

**Мурали Мохан Махарадж
(Маму Тхакур дас)**

МАНИФЕСТ БЕЗОБЛАЧНОГО СЧАСТЬЯ

**Манифест Варнашрамы
через призму современности**

**Минск - Екатеринбург - С. Петербург - Москва - Нью Йорк
Объединение "Санкиртана"
2015**

УДК 294.2
ББК 86.4
М 91

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

«Манифест безоблачного счастья» представляет идеальное устройство общества как оно было создано Господом Кришной. В таком обществе гармонично взаимодействуют четыре класса людей: брахманы (учёные, жрецы, учителя), кшатрии (правители, воины), вайшьи (землевладельцы, фермеры, торговцы, предприниматели) и шудры (умельцы, мастера, обслуживающий персонал). В этой книге читатель найдет мудрость ведической или арийской культуры, существующей на этой планете миллионы лет назад, под названием варнашрама-дхарма, целью которой было достижение освобождения от круговорота рождения и смерти.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Объединение «Санкиртана» 2015
© Мурали Мохан дас 2015

ISBN 978-5-9905478-1-0

Оглавление

От редакции	9
Введение	10
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Есть ли необходимость в варнашраме?	
ГЛАВА 1 - Человек не адекватен самому себе	15
ГЛАВА 2 - Ложная и истинная основа современного общества	25
ГЛАВА 3 - Элементарная ошибка современной науки	41
ГЛАВА 4 - Философы и социологи видят человека по-разному	56
ГЛАВА 5 - Апофеоз несовершенства	66
ГЛАВА 6 - Основы высшего образования	78
ГЛАВА 7 - Неравенство при равных возможностях	94
ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Брахманы: голова общественного тела	
ГЛАВА 8 - Потребность общества в ведическом разуме	110
ГЛАВА 9 - Качества брахмана	117
ГЛАВА 10 - Сумерки интеллектуализма	127
ГЛАВА 11 - Образование общества	155
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - Кшатрии: руки общества	
ГЛАВА 12 - Просвещенное руководство исполнительной власти	174
ГЛАВА 13 - Защита и охрана общества	194
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ - Вайшьи: желудок общества	
ГЛАВА 14 - Здоровый экономический индивидуализм	207
ГЛАВА 15 - Экономика варнашрамы	215
ЧАСТЬ ПЯТАЯ - Шудры: ноги общественного тела	
ГЛАВА 16 - Счастье для рабочего класса	236

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ - Ашрамы: 4 фазы человеческой жизни

ГЛАВА 17 - Время разбрасывать и время собирать камни	252
ГЛАВА 18 - Достоинства и недостатки варнашрамы	263

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ - Вайшнава-дхарма или Бхагавата-дхарма

ГЛАВА 19 - Учение о чистом бхакти	284
ГЛАВА 20 - По стопам ачарьев (шуддха-бхакти)	296
В заключение	322
Эпилог	333
Глоссарий	341
Об авторе	358
Фото архив	363
Книги Мурали Мохана Махараджа	378

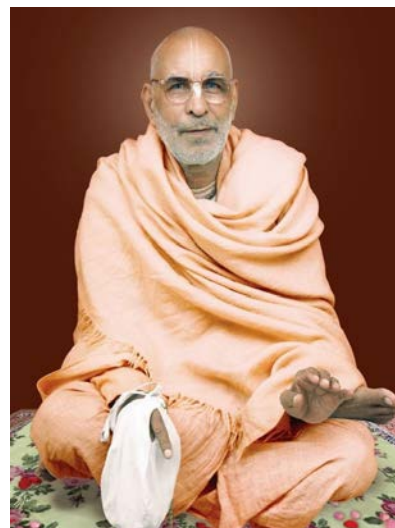
ПОСВЯЩЕНИЕ

Эту книгу я посвящаю А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю Международного общества сознания Кришны, заложившего основы ведической варнашрамы-дхармы в странах Запада.

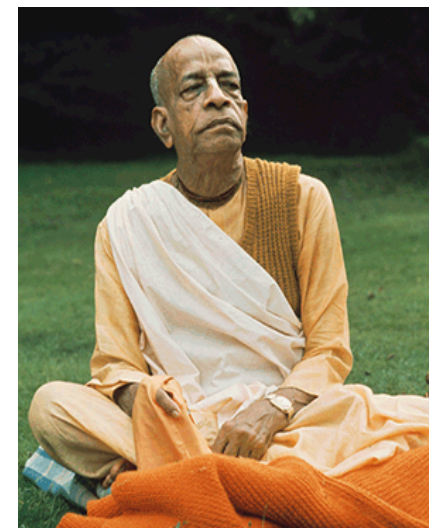
Хотя я самая незначительная личность, но приняв прибежище у лотосных стоп Верховного Господа Шри Кришна Чайтаньи, который является вместилищем бесчисленных трансцендентных качеств, по Его милости невозможное становится возможным. Пока я остаюсь предан Шри Кришне Чайтанье, участвуя в Его миссии САНКИРТАНЫ, совместном воспевании и проповеди святого имени, нет ничего невозможного.

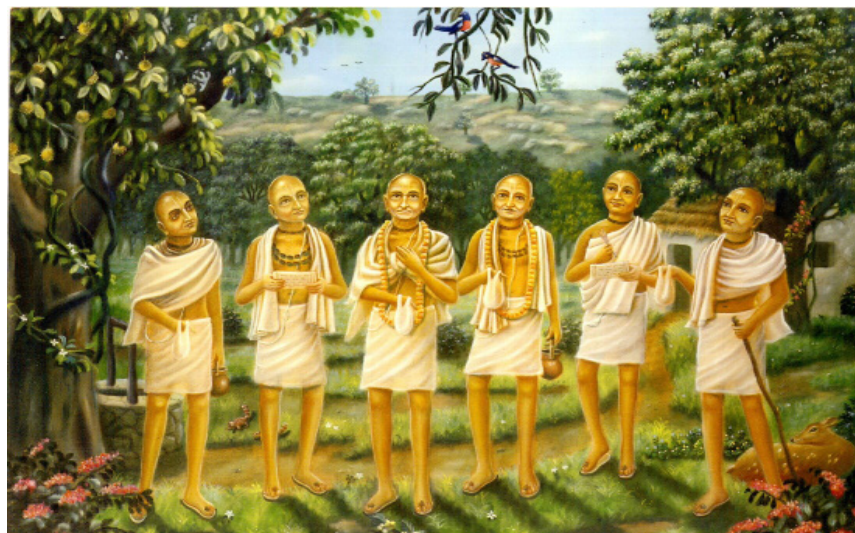
Шри Шримад Мурали Мохан Махарадж,
основатель-ачарья Объединения САНКИРТАНА

Бхактиведанта Нараяна Махараджа

Бхактиведанта Свами Прабхупада

Шесть Госвами Вриндавана: Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана
Госвами, Шрила Рагхунатха Бхатта Госвами, Шрила Рагхунатха даса
Госвами, Шрила Джива Госвами и Шрила Гопала Бхатта Госвами.

Панчататтва: Господь Чайтанья Махапрабху и Его вечные спутники, проявленные в пяти Лицах. Шри Кришна Чайтанья (по центру), Нитьянанда (слева), Адвайта Ачарья (слева с краю), Гададхара Пандит (справа) Шриваса Тхакур (справа с краю).

От редакции

Все мы стремимся к тому, чтобы наши национальные и интернациональные отношения обеспечили нам, насколько это возможно, мир, счастье и процветание. Периоды глубоких социальных перемен и суровых испытаний имеют, однако, и свою ценность. Древний индийский пандит заметил однажды, что действительно разумный человек должен знать, как извлечь нектар из бочки яда, отыскать жемчужину в куче мусора и научиться мудрости у низкородящего, но квалифицированного учителя. *Истина, даже если глаголет устами младенца, остается истиной.*

На первый взгляд, критические периоды истории не приносили пережившим их людям ничего, кроме лишений, горя и отчаяния. Не следует, однако, забывать, что когда человечество переживало великие потрясения, мыслители мира, мобилизовав резервы интеллекта и обратившись к Верховной личности Бога в состоянии медитации, постигали трансцендентное знание и получали ответ. *Так, например, когда возникали во вселенной проблемы, созданные демонами, полубоги обращались к Творцу (Брахме), который шел на берег молочного океана и в состоянии самадхи получал ответ от Господа Вишну, возлежащем на ложе Нагашеши, являясь сверхдушой всех существ. Чтобы уничтожить демонов защитить преданных и восстановить принципы истинной религии Господь Сам воплощался, либо посылал, Своего представителя, сына единокровного (Иисуса Христа), или личность, уполномоченную Им (шактиавеша) (Бх. 4. 7-8).*

Идет ли человек в нужном направлении или совершенно сбился с курса, на это указывают Ведические писания и *ачарьи*, хранители ведической мудрости.

В нынешней обстановке повседневных забот, проб и ошибок, современный человек придает огромное значение тому или иному авторитету, обращая взор к религии или традиции, которая часто становится просто обычаем, потеряв связь с корнем дерева ведической мудрости. Отдадим должное – сейчас это может послужить стимулом к серьезной переоценке основ и самой структуры человеческого общества. Прискорбная обстановка, сложившаяся в стране и

в целом мире иллюзий, взывает к милосердию, заставляя нас более внимательно взглянуть на самих себя и свою цивилизацию, основанную на ложных представлениях о жизни. Живое существо не является материальным телом, с которым каждый себя отождествляет, существуя под различными названиями (русский, христианин, мусульманин, индус, мужчина, женщина и т.п.). Но как иначе быть, существуя в мире форм и обозначений?

В этой книге мы попытаемся разумному и вдумчивому читателю ответить на этот вопрос. Только человек может постигнуть этот предмет в своих поисках ключа к благополучию миру и сохранению цивилизации.

Введение

“Манифест варнашрамы”, написанный Харикеша Свами Махараджем представляет собой практическое руководство по реорганизации современного общества. (Как учил нас А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, Основатель-ачарья ISKCON), философия без религии мертва, но и религия без философии не представляет большой ценности. Религия без философии - это просто сентиментализм и фанатизм. В нашей книге мы дадим синтез философии и религии, который представляет собой ведическая или арийская культура, существующая на этой планете миллионы лет назад, под названием *варнашрама-дхарма*, целью которой было достижение освобождения от круговорота рождения и смерти.

В “Бхагавад-гите” (4.13) Кришна говорит: “В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и кармой (деятельностью живых существ) Я создал четыре класса людей”. Такое деление общества создано Самим Богом, поэтому оно существует всегда при любой политической и экономической формации. Это невозможно отрицать: налицо класс интеллигенции, администраторы и правители (военные и полиция), есть бизнесмены, производители товаров широкого потребления и продуктов питания, есть и рабочие, которые получают удовлетворение в физическом труде и разного рода ремеслах.

Позже, когда в 1992 году в Майяпуре я встретился с Вишнупадом, он неожиданно для меня сказал, что написал “Манифест варнашрамы” для

человека с западным мышлением, что эта книга не для русских, поэтому в СССР она может вызвать беспокойство. Я удивился.

- *Варнашрама* - это часть нашей философии. Что собственно опасаться? - Возразил я. - Разумный человек, внимательно прочитав эту книгу и усвоив ее основные принципы, непременно, извлечет для себя пользу. Хотя мы не проповедуем *варнашраму* - мы проповедуем *санатана-дхарму* (бхагавата) - но, говоря о ведической культуре, мы никак не сможем обойти *варнашраму*. Обществу нужны *брахманы*, первоклассные люди, знающие, что есть Высший *брахман* (Кришна). Также нужны *кишатри* (администраторы, правители), нужны *вайшьи* (производители продуктов питания и бизнесмены) и *шудры* (рабочие). *Варнашрама* – это идеальный манифест общества, который раскрывает смысл деятельности в сознании Кришны. Внимательно выслушав мое резюме и испытующе посмотрев на меня, Харикеша сказал: “Да, это так, но русские не смогут принять эту концепцию. Они будут против нее”. Согласившись с ним, я продолжил:

- Это так, но то, что мы проповедуем - истина, о которой будет полезно узнать каждому. Поэтому ради блага всех людей мы должны говорить правду и ничего кроме правды. Русским, американцам, туземцам, аборигенам в Африке и пр., будет полезно узнать, чтобы каждый мог понять, как дела обстоят на самом деле. Кто не может себя посвятить полностью преданному служению, тот получит возможность, выполняя предписанные обязанности в системе *варнашрамы*, постепенно прогрессировать от осознания своего положение слуги общества, нации до сознания Бога. Разумные люди оценят наши усилия.

- И все же, я опасаясь за судьбу моих учеников; ведь тот, кто занимается политикой, он подвергает свою жизнь опасности. Пытаясь урезонить меня, сказал Харикеша. Но я не унимался и парировал, не поддаваясь сентиментам:

- Убивают не только политиков. Даже в ISKCON, в нашем совершенном обществе, есть немало случаев убийства. Кришна убивает всех. Умирают праведники и грешники. Поэтому для воина умереть на поле битвы за правое дело - это особая милость Господа, что гарантирует ему достижение райских планет, а тому, кто предан Кришне, - освобождение от круговорота рождения и смерти.

- Я с этим согласен, - сказал Харикеша. - Однако руководство ISKCON

высказывает свои опасения... Оно боится, что общество сознания Кришны запретят в вашей стране.

- Боятся нечего, до сих пор оно было запрещено, и я проповедовал вопреки запретам, и в результате этого теперь мы разрешены. Я проповедовал *варнашраму* и теперь нас признали. Только благодаря тому, что я не боялся, теперь сознание Кришны получило признание и официальный статус.

Для меня было странно слышать от моего *гуру* его опасения относительно «Манифеста варнашрамы». Замечу, что это прекрасная очень своевременная книга была особенно важна в тот период, когда перестройка шла полным ходом, сокрушая рутину атеистического мировоззрения. Те, кто придут к власти, им необходимо дать нашу философию и религию – свод законов, установленных Богом. Продолжая в этом духе, мы обязательно найдем последователей, и, установив порядок однажды, в дальнейшем все пойдет автоматически. Но даже если это не прокатит, то, пытаясь это сделать, мы получим прекрасную возможность проповедовать Харе Кришна, и обрести милость Господа. Потери нет! Разумный человек, несомненно, найдет для себя много полезной информации, но глупец ее проигнорирует, ничего не поняв. Поэтому не стоит беспокоиться. Долг настоящего *брахмана* нести людям Свет ведической мудрости, который прекрасно представлен в «Манифесте варнашрамы», провозглашающей равенство перед единым Богом.

Цель *варнашрамы* состоит в том, чтобы освободить человека от эксплуатации человека человеком, просвещая людей и направляя их по пути познания Абсолютной истины.

Каждый ищет Кришну. В «Бхагавад-гите» (4.11) Кришна говорит: «Каждый следует Моим путем, и насколько человек предается Мне, настолько Я забочусь о нем».

Есть много ученых, бизнесменов, великих политиков, но нет преданных Кришны. В этом проблема – дефицит преданности Богу. Поэтому цель нашей книги – донести до сведения всех мыслящих людей эту простую истину. У Кришны нет отверженных, или особо избранных. Кришна равно относится к каждому. Но тот, кто сделал Кришну высшей целью своей жизни, тот очень и очень дорог Кришне!

Нет ничего превыше этой истины, и *варнашрама* помогает человеку осознать этот непреложный факт путем выполнения предписанных

обязанностей, установленных Богом. Нет сомнений в том, что наша жизнь будет успешной, как жизнь тех, кто преумножает богатство знания, оставленного нам великими махаджанами, которые прошли этим путем до конца.

Многие уже давно оставили преданное служение, но *Санкиртана* и *варнашрама*, которая способствует человеку в его развитии сознания Кришны – не подвержена влиянию времени и те, кто ее представляют, останутся на этом пути вечной удачи.

Я принял аскезу и ценой всей жизни отстаиваю идею пре-образования общества, нашедшую свое воплощение в «Манифесте варнашрамы».

МАНГАЛАЧАРАНА

*ом агйана-тимирандхасйа гйананджана-шалакайа
чакиур унмилитам йена тасмайи шри-гураве намах
ири-чайтанйа-мано'бхиштам стхапитам йена бху-тале
свайам рупа када махйам дадати сва-падантикам*

Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель дал мне прозрение, рассеяв тьму невежества светом божественного знания. В глубоком почтении я приношу ему смиренные поклоны. Когда же Шрила Рупа Госвами, принявший миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, даст мне приют у Своих лотосных стоп?

*ванде' хам ири-гурох ири йута-пада-камалам ири-гурун вайшнавами ча
ири-рупам саграджатам саха-гана-рагхунатханвитами там са-дживам
садвайтам савадхутам париджана-сахитам кришна-чайтанйа-девам
ири-радха-кришна-падан саха-гана-лалита-ири-вишахханвитами ча*

Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам моих духовных учителей, дикша и шикша-гуру, к стопам всех вайшнавов. Я склоняюсь перед Шрилой Рупой и Санатаной Госвами, Шрилой Рагхунатха Дасом и Рагхунатха Бхаттой Госвами, Шрилой Гопала Бхаттой и Дживой Госвами. Я выражаю им глубочайшее почтение. Я смиренно склоняюсь перед Шри Чайтаньей, Нитьянандой, Адвайтой, Гададхарой, Шривасой и другими их спутниками. И, наконец, я склоняюсь к лотосным стопам Шри Радхи и Шри Кришны, и

всех сакхи, возглавляемых Шри Лалитой и Вишакхой.

*хе кришна каруна-синдхо дина-бандхо джагат-пате
гопеша гопика-канта радха-канта намо' стуте*

мой дорогой Кришна, Ты - друг всех страждущих, Ты - источник творения. Ты - повелитель гопов, возлюбленный гопи, лучшая из которых - Шримати Радхика. Я склоняюсь перед Тобой снова и снова!

*тапта-канчана-гауранги радхе вриндаванешвари
вришабхану-суте деве пранамами хари-прийе*

О Гауранги (Радхарани), Твое тело напоминает расплавленное золото! О, царица Вриндаваны, Ты - дочь Махараджи Вришабхану и Ты - самая дорогая возлюбленная Кришны!

*ванчха-калтатарубхйаи ча крина-синдхубхйа ева ча
патитанам паванебхйо вашинавебхйо намо намах*

Я выражаю глубокое почтение всем вайшнавам, преданным Шри Кришны. Подобно дереву желаний, проявляя свою милость и сострадание к падшим душам, они могут выполнить желание каждого.

*шри-кришна-чайтанья прабху-нитьянанда
шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда*

Я выражаю свое глубокое почтение Шри Кришна Чайтанье, Прабху Нитьянанде, Шри Адвайте, Гададхаре, Шривасе и всем, кто следует путем преданного служения.

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Есть ли необходимость в варнашраме?

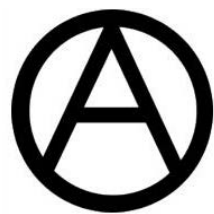
Глава 1

Человек не адекватен самому себе

Необходимость сосуществования различных этнических, социальных, политических и религиозных групп при организации совершенного общества очевидна. Примитивный ли абориген, живущий в джунглях, или житель современного столичного города, так или иначе, любой человек существует в определенной общественной системе — один он жить не может. Человек может искусственно пытаться уйти из мира, жить в уединении, но, в конце концов, сексуальное влечение заставит мужчину и женщину искать друг друга. На какое-то время сойдясь, они создадут семью. От этой семьи могут произойти другие семьи, и таким образом необходимость в организованном обществе станет первой в повестке дня. Очевидно, что люди нуждаются в хорошем управлении и координации своих действий и поступков, согласованных с моралью и этикой, которые даны Богом в форме религии. Хотя есть попытки уйти от религиозного догмата, однако никто (ни полубоги, ни демоны, ни мудрецы, ни жители Питралоки) не в состоянии сделать это, потому что эти законы установлены Самим Богом. Они совершенны и не нуждаются в реформации. Они хороши в прошлом настоящем и будущем, при условии, что им следуют. Бывает, однако, так, что под воздействием вечного времени, как и все в этом мире, они приходят в упадок. Тогда необходимость диктует нам обратиться к первоисточнику, призвав на помощь Самого Господа.

Поскольку ежедневной потребностью каждого индивидуума, члена общества, является обеспечение своих жизненных потребностей, ему надлежит взаимодействовать с другими индивидуумами. Чтобы предотвратить столкновения и конфликты в тех случаях, когда пути людей пересекаются, обычно создается определенная общественная формация: анархии быть не может.

Историческая справка: Анархизм («без власти») — политическая философия, идеология, заключающая в себе теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию любого принудительного управления и власти человека над человеком. Анархизм родился во Франции, однако наиболее благоприятную почву нашел именно в России. Извращенно Дух Анархии нашел себя в полной противоположности - монополизации, узурпации власти, национализме, терроризме и фашизме. Нас спрашивают: “Если Бог создал все живые существа равными, то почему же в этом мире существует такое неравенство? Есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, умные и глупые, есть

= СВОБОДА!

= РАВЕНСТВО!

= ВЗАИМОПОМОЩЬ!

мужчины и женщины, в конце концов, есть различные форм и виды биологической жизни — в материальном мире нет равенства. ” ОТВЕТ прост: “В результате различного рода действий (кармы) каждый пожинает плоды собственных поступков. Поскольку жизнь вечна (жизнь - это душа в теле), то на протяжении этой вечной жизни, каждый остается ответственным за свои поступки, получая за добро добром, за зло - злом. Была бы смерть, так все бы и списалось.... Единственное равенство — это равные возможности стать сознающими Бога и так достичь освобождения от круга рождения и смерти, старости и болезни. В этой связи мы рассмотрим ВАРНАШРАМУ, как путь достижения этой цели.

Для эффективного обеспечения потребностей людей, как материальных, так и духовных, современные цивилизованные общества создали запутанную систему сложных операций и бюрократических машин. Однако независимо от того, простое это общество или сложное, цель остается одна. Общество должно помогать личности в ее стремлении обеспечить себя средствами существования и достижения счастья, которое заключено в развитии любовных отношений не только между его членами, но самое важное — любви к Богу, частицей которого является каждое существо. Богоцентрическая концепция жизни совершенна. Если из

одного центра провести концентрические окружности, они никогда не пересекутся между собой. Аналогично этому люди с различной природой и различными способностями в результате их кармы, могут мирно сосуществовать, не пересекаясь и не конфликтуя, если центром их деятельности сделать Бога. В этом смысле общество варнашрамы — идеально.

Хотя общество может служить интересам всех его членов, но при определенной изворотливости правительства оно может быть также поставлено и на службу горстке избранных. При этом, функции общественной системы по своей сути всегда одни и те же — служение. Мы что-то делаем и чаще всего результатами нашего труда пользуются другие. Как говорится, сапожник остается без сапог, но, при этом, не нужно забывать, что сапожник тоже пользуется чьими-то услугами. Например, мы живем в прекрасной квартире, хотя мы ее не строили; мы потребляем в пищу овощи, фрукты и хлеб, который не выращивали. Мы пользуемся достижениями науки и техники, сами к этому не имея никакого отношения. Чтобы понять, как все это действует и согласиться с тем, что при всех обстоятельствах каждое существо остается вечным слугой Бога, необходима система образования, способствующая развитию в людях (в особенности тех, кто управляет государством) сознания Бога. На самом деле служит ли человек всем членам общества или некоторым из них, пытаюсь получить для себя максимум счастья и свести к минимуму страдания, но так или иначе при всех обстоятельствах он остается вечным слугой Бога. Как части тела служат всему телу, так все живые существа, являясь неотъемлемыми частицами Верховной личности Бога Шри Кришны, служат Кришне. Если каждый член общества служит Богу, то есть обладает сознанием Бога, то в этом случае практически он служит всем. Мы живем в царстве Бога. Поэтому чем эффективнее и совершеннее система, тем легче решить любую задачу и тем быстрее добиться признания абсолютного большинства. При такой совершенной системе социального устройства удовлетворяются потребности всех и каждого.

У всех людей в мире существует четыре основных потребности. Все мы должны есть, спать, совокупляться и быть защищены. На достижение этой цели современные люди затрачивают огромные

усилия, чтобы обеспечить себя и других всем необходимым, — пищей, условиями для сна, совокупления и средствами защиты. Для того, чтобы накормить голодных, дать людям кров и предоставить им все условия для семейной жизни, а также защитить их от воров и мошенников правительство прилагает огромные усилия. Однако, как показывает статистика и самоочевидные факты нарушения общественного порядка, гармоничного духовного и нравственного развития, обеспечение жизненно необходимых потребностей человека, огромная, не поддающаяся учету сеть общественных учреждений не способна удовлетворить каждого. Невозможно описать наименование и сферу деятельности этих учреждений. Фермы, фабрики для обработки пищевых продуктов, склады, которые нужно построить, требуют развития строительной индустрии. Транспортные средства, необходимые для перевозки пищевых продуктов, подталкивают к развитию транспортной промышленности. Необходимы научно-исследовательские институты, разрабатывающие технологии даже для самой мелкой операции; а также банки и система денежных знаков для финансирования отдельных учреждений и промышленных предприятий. Нужны товары широкого потребления: одежда, мебель, кухонная утварь (ножи, вилки, чашки, тарелки и сковородки для приготовления пищи) — все это результат огромных координируемых усилий. Насущная потребность во сне требует подобных бесчисленных общественных мероприятий. Для сна человеку нужно жилище: дом для одной семьи или высотные жилые дома. Наряду со строительной промышленностью нужны и мебельные фабрики. И вряд ли нас устроит дом, в котором нет газа, электричества, водопровода и сточной канализации. На все это приходится затрачивать огромную физическую и умственную энергию. Естественно, что никто из членов общества не станет с энтузиазмом выполнять свою работу, если она не оплачиваема и не приносит ему материального блага.

Чтобы заработать на пропитание и содержание дома, человеку приходится упорно трудиться, однако тяжелый труд не может быть единственным вознаграждением — не хлебом единым жив человек. Секс — третья потребность человека, не может быть мерилем счастья и любви. Хотя секс является не просто физической потребностью, а

главным наслаждением в жизни, но он не способен утолить жажду души быть счастливой. Материальное счастье подобно капле воды, а сердце (душа) подобна пустыне. Разве можно утолить жажду, находясь в пустыне, каплей воды или оросить бесплодную пустыню? НЕТ! Действительно, жажда сексуальных наслаждений у нас настолько сильна, что нас очень легко заставить трудиться только для того, чтобы создать для себя подходящие условия для наслаждения сексом. Кроме вкусной пищи и удобного жилища, человеку необходима хорошо организованная система отдыха и развлечений, чтобы усилить и внести разнообразие в основное удовольствие — соединение мужчины и женщины. Спортивные арены, дома отдыха, кинотеатры, ночные клубы, рестораны — общество должно содержать все эти заведения, где мужчина и женщина всегда могли бы найти новую и стимулирующую среду для наслаждений. Но обретая все это, люди всегда должны быть начеку, чтобы защититься от любых покушений и защитить свои насущные потребности в еде, сне и сексе. Поэтому для защиты накопленных запасов пищи, спокойного сна и удобства совокупления вводится система всеобщей воинской повинности. Армия защищает общество от агрессии извне, полиция обеспечивает его внутреннюю безопасность, а больницы и медицинские работники заботятся о теле и здоровье членов общества, так что они могут беспрепятственно продолжать поиски счастья.

В еде, сне, совокуплении и защите нуждается не только род человеческий. Те же потребности существуют и у животных. Они присущи всем, кто находится в материальном мире. Нередко по этой причине человека называют общественным животным. Ярлык «общественного животного» не слишком лестен для нас, однако, сознание, которое заставляет нас думать о себе как о продукте материи, отождествляя себя с телом и причисляя к тому, или иному виду жизни — мало чем отличает нас от «братьев наших меньших». Материальная жизнь и животная жизнь, по сути дела — это синонимы. Чтобы извлечь пользу из человеческой формы существования, мы должны постараться пролить свет на истинные достоинства, отличающие человека от низших видов жизни. В отличие от животных человек не связан обстановкой, в которой оказывается его тело. «Стандарт жизни» животного не меняется на протяжении всей его жизни, от рождения

до смерти: оно не может улучшить качество своей жизни. Не сознавая ничего, кроме голода и жажды, низшее животное не накапливает знаний и не развивается духовно. Совершенно невежественное, оно в своих действиях не зависит от каких-либо формальностей или этики, находя объект чувственных наслаждений по запаху и таким образом отличая благоприятное от неблагоприятного. Мозг животного так устроен, что оно решает только проблемы питания, сна, спаривания и самообороны. Можно привести многочисленные примеры аналогичного поведения у людей, но в отличие от животных люди обладают более развитым сознанием и интеллектом, позволяющим стать человеком, сознающим Бога. Человек может быть философом и строить свои действия на основе философии и идеала, в то время как животное реагирует только на побуждения своих грубых чувств. Человек, с его логикой и рассудком, способен формулировать и выражать в словесной форме свои идеи, руководствуясь которыми он может изменить свою жизнь, обрести освобождение из круговорота рождения и смерти, став существом, сознающим Бога. Страх смерти побуждает нас объединяться в общества, развивать государственность и науку, медицину и присоединиться к той или иной религии.

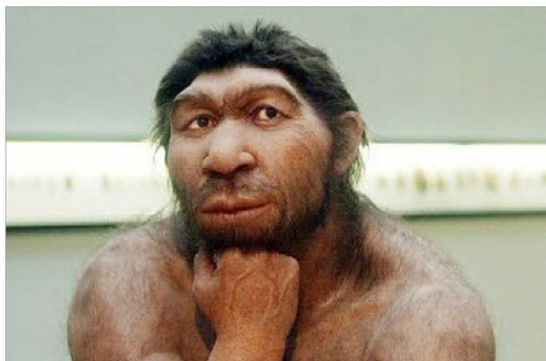
Как человек должен использовать преимущество развитого сознания и свой разум речь пойдет далее? Это решающий вопрос. Если он беспокоится только о «хлебе насущном», забывая о потребностях души, своего истинного «я», то, считай, проживает свою жизнь впустую. Используя свой разум только для поисков более совершенных технических приспособлений и мер управления ради обеспечения выше перечисленных четырех потребностей тела, он создает себе карму, которую придется реализовывать, возможно в низших формах существования, потому что животные удовлетворяют те же примитивные потребности автоматически, по милости самой природы.

Несмотря на все глубокомысленные рассуждения великих социологов, политических лидеров и сложные экономические системы, человеческое общество не может соперничать даже с муравьями, с их четкой организацией муравейника. Никто другой как муравьи способны слаженно и гармонично трудиться на благо

всего муравейника. Как только «муравей-разведчик» обнаруживает пищу, моментально мобилизуется все общество, выстраивая длинные колонны, транспортирующие пищу в дом. Каждый индивидуум в сообществе муравьев обеспечивает себя пищей, полностью удовлетворяя свои потребности. Ни забастовок, ни революций, ни перестроек или других волнений; ничто не подрывает устоев совершенного утилитарного общества муравьев. Если человек использует свой более развитый разум только для того, чтобы решить проблему еды и чувственных наслаждений, то надо думать что его сознание на уровне насекомого, ищущего пропитание. Назвать его разумным – означало бы оскорбить Господа, создавшего человека по Своему образу и подобию.

Цель человеческой жизни – в достижении освобождения и развития любви к Богу. Если мы желаем материальных совершенств, то стоит ради этого оставить человеческую форму жизни и родиться как полубог на райских планетах или, как животное, в царстве животных. Всецело поглощенный потворством органам чувств: глазам, ушам, носу, языку, коже, а также желудку и гениталиям, человек вынужден будет потратить все отпущенное ему время на то, чтобы смотреть телевизор, слушать музыку и человеческую брань, вдыхать запахи, пробовать что-то на вкус, к чему-то прикасаться. Не обрета сознания Бога он источит ресурсы своей жизни и будучи благочестивым, родится в раю, или будучи не благочестивым, отправится в ад. Возьмите на выбор любой вид деятельности и понаблюдайте, как ведет себя человек. В кино, например, его глаза устремлены на экран, уши слушают звукозапись, одной рукой он держит сигарету или отправляет в рот сладости, а другой обнимает свою подружку. Мысли его одновременно поглощены происходящим на экране. Эти действия не свидетельствуют о превосходстве человеческого разума. Если человек живет только интересами требующих удовлетворения чувств, то он ничем не лучше животного. Хотя люди написали миллионы книг, создали тысячи шедевров искусства, напрягая свой мозг в лучшем случае всего лишь для изощренных упражнений ума, но, несмотря на все эти напыщенные старания, не сумели создать совершенного уровня общественной

организации. Вехи человеческой истории отмечают лишь разочарование, неудовлетворенность, беспокойство, выливающиеся в раздоры, насилие, подрыв устоев общества и, в конечном счете — войны между народами. Человек, которого называют разумным, фактически стал животным-неврастеником, потому что разум его, увы, не нашел для себя правильного применения, и его общества терпят бедствия и разрушаются. Как сказал мой приятелю проф. С.Н.Некрасов, ведущий культуролог, борьба в современном обществе — борьба не архетипов, а видовая, борьба между биологическими видами. Современные люди ездят на джипах и летают на боингах, носят джинсы и бороду, но в действительности они — не люди; по своему мышлению и развитию сознания они мало чем отличаются от неандертальцев.

Глава 2

Ложная и истинная основа современного общества

Общество, состоящее из людей, с присущими им потребностями, должно удовлетворить желания не только свои, но и членов семьи и того общества, членами которого они являются. Но что в жизни главное? Главным, основополагающим принципом в жизни является служение другим — служим ли мы богу или кошкам собакам и людям недостойным, мало чем отличающимся от животных. Приподняв громоздкую завесу социологических обобщений, проследим весь процесс от начала до конца на примере одного отдельного человека, который представляет одну ячейку общества и проанализируем, что же представляет собой его сущность. Кто я? По сути, это загадка не только для меня самого, но и для каждого.

Когда сперма моего отца сливается с яйцеклеткой моей матери — я вступаю в жизнь. Крошечный эмбрион сразу же начинает расти,

и постепенно у меня появляются руки, ноги, голова и другие органы. Примерно через семь месяцев моего пребывания в чреве матери у меня появляется проблески сознания человека разумного. Я обнаруживаю, что мое положение ужасно — спина согнута в дугу, руки и ноги крепко прижаты к груди, мое неподвижное тело зажато в тесной, подобно мешку, матке. К

счастью, мое пребывание в этом аду длится лишь несколько месяцев. Когда у матери начинаются схватки, воздушные потоки выталкивают меня оттуда. Я протискиваюсь через отверстие, слишком маленькое для моей головы, при этом происходит трепанация черепа, мои мозги будто в тисках. В полном шоке, забыв обо всех предшествующих этому ощущениях, я вываливаюсь в корыто с кровью, мочой и калом. И вот, наконец, попадаю в руки своих родителей. Пока я подрастаю, они постоянно твердят мне, что я мил и восхитителен. Но не всегда, иногда родители отказываются от своих незаконно рожденных детей

и предоставляют их заботам доброго дяди и тети или на попечения государству.

Когда я подрастаю, меня начинают воспитывать и насаждать культуру, идеологию или религию.

С неизменным энтузиазмом отмечая, как хорошо растет мое тело, старшие изумляются моей возрастающей способностью реагировать на новые ситуации.

Когда я делаю нечто такое, что идет на пользу моему физическому развитию, меня поощряют, потому что так принято. Когда же я каким-либо образом причиняю вред моему физическому телу, то меня, опять-таки в моих же интересах наказывают. Мои доброжелатели не знают, кто «я» и откуда пришел на счастье или на горе себе и другим, и пытаются внедрить уже сложившиеся и установленные формы традиции и представления о жизни. У меня нет выбора, кроме того, чтобы просто поверить старшим, моим родителям учителям и ученым и правительству, которое состоит из таких же как я невежественных людей. Метод воспитания «кнута и пряника» помогает довести меня до общепринятого социального образца: человека с сознанием «я» есть материальное тело, русский или американец, мужчина или женщина. Позже я сам могу продвигаться на своих ногах по ошибочному пути, ведущему на кладбище, называя это прогрессом цивилизации. Телесная концепция жизни гедонистической философии жратвы, питья и чувственных утех от начала до конца ошибочна и порочна.

Говорится, что никто не должен становиться ни матерью, ни отцом, ни учителем в школе, ни президентом в государстве, если он не знает, что есть цель жизни и не способен освободить своих последователей от рук неминуемой смерти и страданий, присущих материальному сознанию. Но что мы видим? Родители и институты государственной власти не знают, что «я» – душа, а не материальное тело, и любовно внушают и учат меня, выдавая собственное невежество за знание.

С первых дней жизни окружающая среда формирует у каждого из нас стереотипное шаблонное мышление. Едва научившись держать голову, мы смотрим телевизор, и если даже какие-то слова нам еще

трудно понять, мы покорно впитываем в себя этот искусственный мир сладостного материального успеха. По мере того, как мы проходим обучение в начальной, средней и высшей школе, наши представления о материальной жизни затуманиваются

схоластикой. Школьные уроки и книги, дополняемые газетами и журналами, навязчиво вбивают в нас материальную концепцию жизни. В годы учебы в институте мы можем попытаться «обогатить мир своего восприятия», «расширить кругозор», но этот короткий рывок в область эксперимента быстро заканчивается за дверью работодателя. Поступив на службу, мы полностью попадаем мир иллюзии; пройдя одно препятствие, мы спотыкаемся на втором все той же материальной концепции жизни. Так постепенно мы созреваем для жизни. И если нам посчастливилось обладать незаурядной физической силой и интеллектом, то мы сумеем воспользоваться этими преимуществами и обеспечить себя в старости. Молодость существует только для того, чтобы обеспечить старость. Уже когда мы лежим на смертном одре, общество признает наши выдающиеся способности. Красивыми звездами кино, сильными чемпионами в спорте, талантливыми музыкантами или гостеприимными весельчаками, проницательными политиками и бизнесменами, умными учеными и техниками все восхищаются за их умение создать для себя уютные пристанища на жизненном пути; их уважают за их физические и умственные достоинства и способность преумножить достояния других, доставляя материальные радости другим. Но по сути это - мир эксплуатации человека человеком ради собственных скрытых эгоистических мотивов.

Так с момента рождения и до последнего вздоха нас убеждают в том, что главное в жизни — удовлетворение потребностей тела и ума своих и других. Если вы оставили свои интересы ради семьи, то надо думать, что вы достойная уважаемая личность; если вы поступились

интересами семьи ради общества, вы еще более уважаемы. Если вы принесли свою жизнь на алтарь отечества, а может быть всей страны, всего человечества, то вас заносят в википедию. Но представьте, если вы служите Богу, так надо думать вы святой и служите каждому существу, поскольку каждое существо есть неотъемлемая частица Бога – вас причислят к лику святых. Так потребностей, идеология, принятая в обществе за истину, или религия, исповедуемая большинством, служат для нас руководством в жизни, критерием добра и зла. Когда проходит вся жизнь, прежде чем мы серьезно задумаемся над ее смыслом, и вас, наконец, осенит, что ее можно и нужно было прожить иначе, успешно пройдя полный курс социального промывания мозгов еще до того, как обрели способность самостоятельно разобраться, что же мы собой представляем, у нас не остается времени и сил повернуть вспять. Время подгоняет и поколения теснят одно другое, поторапливая нас к смерти. Итог нашей жизни подводится в момент смерти. *Memento mori* - помни о смерти! Остаемся ли мы в иллюзии, достигаем ли мы освобождения и возвращаемся в мир наших идеалов, в мир вечного бытия, знания и блаженства, или ждем конца света. Конец света приходит каждому в свое время, поэтому это беспрюигрышно, - жить иллюзией и ждать конца света.

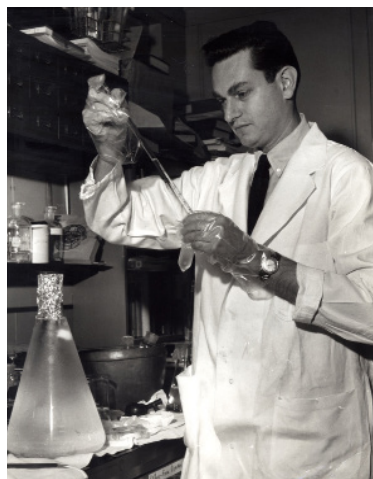
Вопрос заключается лишь в том: «Являюсь ли я этим материальным телом или вечной душой? Служу ли я непосредственно Богу или, оставаясь Его вечным слугой, или служу кошкам и собакам, скупым и порочным людям под видом альтруизма, национализма и патриотизма. Третье не дано». Поскольку и наше личное поведение, и коллективные усилия организовать окружающую нас среду зависят от нашего понимания своей сущности — кем я себя считаю, кто «я» есть на самом деле, так я и буду действовать — наши жизненные возможности крайне ограничены: служу ли

я Богу или Мамоне. Поскольку общество пренебрегает иными представлениями о жизни, кроме материальных, то, окутанное тьмой невежества, не задумывается, кем является каждый из его членов. После 20-25 лет программирования вы и я занимаем отведенное нам место среди множества других тщательно обученных людей. Таким образом, число тех, кого, помимо представлений о себе как о материальном теле, интересует философский вопрос самосознания, остается весьма незначительным. Мир обманутых и обманщиков! Нас обманули, и теперь мы, поверив этому обману, искренне обманываем других, при этом, считая себя честными людьми.

Этот мир населяют около четырех миллиардов человек, и каждый представляет собой индивидуальность, отличную от других. Ни для кого не секрет, что нет двух одинаковых людей в одном обществе, как нет двух совершенно одинаковых листочков на одном дереве. Особенности материальных тел, психофизических различий и наших истинных «я» между людьми безграничны. Очевидно также, что отдельная личность не может непосредственно ощутить боль или радость, испытываемую другим человеком, не говоря уже о чужих мыслях. Хотя я, в очень незначительной степени, могу понять, что происходит с моим собственным телом, мне совершенно «чуждо» происходящее в телах других людей. И поскольку я и еще кто-то не можем находиться одновременно в одном и том же теле и на одном и том же месте, то каждый из нас воспринимает внешний мир по-своему. Каждый человек — индивидуум, биологически и психологически отличный и отделенный от других. Но хотя нет двух совершенно одинаковых биологически и психологически людей, все они сходятся на том, что все мы живые. Конечно же, наблюдательный человек может начать постигать единство всех созданий, независимо от форм и обычаев, делающих нас такими далекими друг другу; но любой человек должен, по крайней мере, видеть черты, общие для всех человеческих видов. Мы живые, и это подобие объединяет всех людей. Хороня умерших родственников, мы ясно осознаем этот связующий нас фактор. Сравнение, которое человек проводит между умершим родственником и собой, открывает ему печальное несоответствие: он действительно мертв, а «я», несомненно, живу. Таким образом, очевидно, что самые крепкие узы, объединяющие

всех людей, — это обычное для нас состояние: мы живы. Но как мы практически определяем, кто из нас обладает жизнью, а кому надлежит лежать в гробу? Критерием служит сознание. Живое существо обладает сознанием, а у мертвого его нет. Сознание, присутствующее в теле, дает возможность слышать, обонять, осязать, ощущать вкус и говорить. Всякое восприятие окружающей среды исходит из сознания, а сознание - это признак души.

Сознание, обычно свидетельствующее о жизни, нетрудно проследить, по крайней мере, у людей. Но поскольку оно очень тонко, — это реальность, которую чрезвычайно трудно понять до конца. Современный научный прогресс в изучении человеческого тела не привел к решающим открытиям в понимании природы сознания. Несмотря на то, что ученые могут аналитически выделить все химические элементы, составляющие тело, и оценить их общую стоимость (в денежном выражении) суммой, не превышающей шести долларов, они ничего не знают о сознании, которое не поддается экспериментальному исследованию.

Находимся ли в состоянии комы, транса, бодрствования или сна, мы всегда обладаем сознанием. Даже при так называемой «потере сознания» мы продолжаем оставаться сознающими, душами, так как душа вечна. «Потеря сознания» означает лишь то, что останавливается ментальное и физическое осознание происходящих в теле процессов, так, чтобы тело могло восстановиться само. Если бы у человека отсутствовало сознание, когда он находится в состоянии глубокого сна, как бы он смог внезапно проснуться под воздействием внешних раздражителей? Иногда в определенной ситуации мы испытываем нестерпимую боль (как, например, во время пребывания во чреве матери), и тогда потеря ментального и физического осознания происходит естественным путем, что избавляет нас от чрезмерных

страданий. Глубокий сон, дрема и бодрствование — это всего лишь функциональные состояния сознания. Более того, сознание не только нельзя утратить, но оно не подвержено и старению. Наше восприятие и осознание внешнего мира может меняться по мере изменений, происходящих в теле, уме и чувствах, но наличие сознания неизменно. Соединяя нас с телом, сознание несет в себе различные ощущения, точно так же как воздух, пронсящийся через определенную среду, переносит различные присущие этой среде запахи. Иногда, пронсясь над садом, воздух пахнет розами, а иногда чем-то еще, но как сам воздух всегда отличен от запаха, при помощи которого он переносится, так и перемены в сознании всегда отличны от самого сознания. И хотя сознание растения и других низших форм жизни трудно обнаружить невооруженным глазом; сознание животного проявляется заметнее, а сознание человека и вовсе нетрудно установить. Таким образом, сознание присутствует во всех живых существах, которые являются вечными душами, трансцендентными ко всем определениям, таким, как например, русский или американец, мужчина или женщина, христианин или индус. Необходимо понять:

ВСЕ РОЖДАЕТСЯ ИЗ СОЗНАНИЯ! Сознание – это основной признак жизни. Мы можем судить о живом или мертвом по наличию сознания. Сознание – это способность живого существа двигаться, чувствовать, мыслить, наслаждаться и любить. Сознание – это жизненный абсолютный принцип, а сама жизнь – это проявление одной из форм Абсолютного сознания. Сознание абсолютно. Все возникает из сознания. Поэтому, с точки зрения Абсолюта, все обладает сознанием. В Абсолютном мире нет мертвой материи. Если мы отрицаем существование Абсолюта, то невольно приглашаем свою собственную смерть! Отрицание Абсолюта – это смерть. Смерть – это отсутствие сознания. Чтобы понять это, необходимо подняться до чистого сознания, сознания Кришны. Абсолют совершенен, и все виды несовершенств возникают из несовершенного восприятия, из-за несовершенства материальных чувств и ума.

У ОБЪЕКТИВНОГО МИРА НЕТ ВЛАСТИ НАД НАМИ. НАМИ ПОВЕЛЕВАЕТ СУБЪЕКТ, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ АБСОЛЮТНЫМ СОЗНАНИЕМ

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «*маттах смритир гйанам апоханам ча* – Я даю память, знание и забвение». Ради собственного наслаждения, ради *лилы*, ради увеселения и развлечения, Кришна дает живому существу память, знание и невежество, пребывая в сердце каждого живого существа – *чахам хриди саннивиштах*. Никто не располагает подобной властью, поскольку вся власть сосредоточена в руках личности, которая обладает абсолютным сознанием.

РЕАЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТИВНА. ЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ДОСТУПНО ТОМУ, КТО ОБЛАДАЕТ СОЗНАНИЕМ. Цвет мы воспринимаем глазами, но не глаза воспринимают цвет, а человек их имеющий. Когда душа уходит, сознание покидает тело, тогда глаза перестают видеть, уши слышать – органы чувств человека становятся бесполезными. Из этого следует, что именно субъект, сознающая личность, а не чувства, рассматривает, анализирует и воспринимает мир. Сами чувства относятся к живому существу, к личности, обладающей сознанием. Глаза же, как и прочие элементы грубого и тонкого тела, – это покрытие духовных чувств, ума и разума сознающего субъекта.

Аналогично этому, Высшее существо, чьи глаза повсюду, в каждой мельчайшей сознающей частице, видит и наслаждается всем. Речь не идет об объективной реальности, поскольку эту реальность представляет сам субъект. Высший субъект представляет реальность Своего собственного бытия. Как говорят, вещь в себе, предмет сам в себе. Тот, кто познает, является сам объектом познания. Таким образом, нет ничего кроме Высшего субъекта, обладающего абсолютным сознанием.

Природа божественного проявляется в трех аспектах. Каковы же эти три аспекта проявления божественного, абсолютно чистого сознания? Сат-чит-ананда – вечное бытие, знание и блаженство. Как это можно доказать? Никак, мы просто должны верить! Если я сумею убедить вас поверить мне – это и будет моим доказательством истины. Безоговорочно приняв авторитет «Бхагавад-гиты» и «Шримад Бхагаватам» как они есть, прямое их значение, я пытаюсь убедить своих последователей. В этом и есть моя квалификация как гуру. Необходимо принять авторитет и так сойти с ментальной платформы, которая порождает всевозможную двойственность и неразбериху в

жизни человека. Мы верим, что Кришна – сат-чит-ананда, и каждое живое существо, Его неотъемлемая частичка, едина с Ним и отлична от Него. Мы верим, потому что это непостижимо: ачинтья-бхедабхеда-таттва – одновременно едины с Ним и отличны от Него.

ЛЮБАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАКЛЮЧАЕТ В СЕБЕ КОНЦЕПЦИЮ ДУХОВНОГО.

Хотя материя безжизненна, но великие святые описывают ее как личность. Так и человек, отождествляя себя с телом, присваивает телу различные качества и особенности, характерные для него как личности. Это происходит потому, что он сам представляет собой как бы тень, отражение реальной личности, созданной по образу и подобию Творца, Бога. Пользуясь различными вспомогательными вещами, мы склонны обожествлять их и приписывать им личностные качества того, кто ими обладает, хозяина. Материалисты считают, что все есть материя, нет духа вообще, как нет и некоей личности – Бога. Мы же склонны думать, что не существует материи, но есть только Дух. Исходя из концепции непостижимого единства и различия, признав, что Бог – дух, а живое существо – Его неотъемлемая частичка, мы понимаем, что, обладая сознанием, она может познать Его бытие, и поэтому отвергаем существование материи. Если бы ее функция была изменена, то не было бы речи о двойственности. Единство и непостижимое различие, безусловно, предполагает безоговорочную веру в Ведическую мудрость, в ее истинность. Когда же эта вера поколеблена, отклонение от нее и ментальные спекуляции провозглашают вместо истины догмат.

КОМУ ВЕРИТЬ: СЕБЕ ИЛИ БОГУ?

Осознание материального невозможно, но духовного – возможно. От осознания своего «я» как души, существование Бога становится очевидным фактом. Поэтому, в этом случае нет разницы, кому верить: себе или Богу, поскольку единство интересов на трансцендентной платформе предполагает полное доверие и единство мнений. Мир сознания очень близок к нам, но мир материи очень далек. Мир сознания предполагает живое общение с духовными личностями, а мир материи предполагает разобщенность и внутреннее отчуждение. Природа каждого духовна и личностна. В Боге все – братья, единство

интересов, как в идеальной семье.

ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНОСТЬ? Мышление, чувствование и проявление свободной воли – вот характерные особенности всякой личности. Это же самое относится и к Богу. Сначала мы говорим о бытии Бога, Его царстве, а потом о мироощущении и восприятии Его. Сначала – личность, а потом – тело. Тело есть производное личности, как большой дом – производное разума инженера-строителя, или как космический корабль – дело рук ученых. Материальное сознание непосредственно связано с душой, личностью. Условия материального существования таковы, что когда душа погружается в материальную деятельность, то ее тело воспринимают, как личность. Все имеет личностную природу, но при поверхностном рассмотрении каждый сталкивается с отсутствием личности. Во Вриндаване все личностно, но некоторые личности пассивны, в то время как другие активны – вот и вся разница. Все обладает сознанием, и отсутствие мертвой

материи решает проблемы временного бытия и страданий, которое существует из-за отчуждения, разобщенности с Кришной. Это то, что мы называем «невежеством». Река Ямуна, коровы, трава и деревья – все обладают сознанием Кришны. Только отсутствие такого видения ставит живое существо в положение, зависимое от материи. Необходимо учиться видеть природу сознающего живого существа, души, а не мертвой материи, и так выйти из-под ее влияния. Сознание есть высшая реальность. И все, что будет находиться в сфере нашего восприятия, будет осознанным, необходимым и реально существующим.

Природа устроила так, что наши тела постоянно претерпевают изменения. Благодаря различным действиям и соответствующим

реакциям бесчисленных клеток тела это тело меняется каждую минуту, проявляясь, то, как тело ребенка, то, как юноши или старого человека. Хотя тело не может оставаться неизменным, душа (наше истинное «я»), живое существо всегда одно и то же. С изменениями, происходящими в теле, превращаемся из тела ребенка в тело зрелого человека, меняется и осознание. Это не означает, что изменяется мое «я». Когда у меня было тело младенца, я мог осознать только то, что получаю пищу через грудь матери, но со временем, по мере развития моего маленького тела, я начинаю осознавать все более сложный мир, но как душа я остаюсь неизменным.

Чтобы правильно понять связь между сознанием и физическим телом, необходимо постараться понять, чем же отличается тело от обладателя этого тела. В «Бхагавад-гите» сказано: *киетра-киетраджнайор джнанам* — «Только когда человек поймет, что тело отлично от обладающего телом, он может утверждать, что обладает знанием». Мое тело — это моя собственность. Различные части тела — руки, плечи, ноги — это имущество. А кто пользующийся этим имуществом? — Я. Поэтому я говорю, что это мои руки, мои ноги; они принадлежат мне. У меня есть рубашка и брюки, а также есть части тела, которые в них облачены. Несомненно, владелец отличен от того, чем он владеет; таким образом, я отличен от частей моего тела. Более того, я так же отличен от своих эмоций и качеств. Временами я бываю зол, а иногда мне грустно. Порой я полон молодого задора, а бывает — угрюмого смирения старости. Но я, владелец, всегда отличен от того, чем владею.

О времени, которое наступит после смерти, люди обычно говорят: «Когда я умру (уйду), когда меня не станет». Когда умирает кто-то другой, они говорят: «Он ушел!» Но куда этот человек ушел? То же тело любимого мужа или жены лежит на постели, точно так же, как бывало до смерти. У него те же руки и ноги, на нем та же рубашка и брюки или платье. Даже химические составляющие его тела все еще в наличии. Однако ваш возлюбленный друг и спутник, который еще недавно разговаривал с вами и слушал вас, теперь ушел. Прояснить это явление помогает простой пример взаимодействия машины и водителя. Машина — механический экипаж — служит для того, чтобы доставлять водителя туда, куда ему нужно. Без водителя машина

бесполезна; она не может ездить сама. Машина передвигается гораздо быстрее, чем ее водитель, к тому же защищает его от холода и дождя. Но ни одна машина, как бы великолепно она ни была сконструирована — с кондиционером воздуха и «дворниками» — пока в нее не сядет водитель и не включит мотор, не двинется с места и не проявит своих великолепных качеств. Точно так же и тело целиком зависит от меня, «водителя» этого тела, потому что без меня оно не может двигаться. Каждому понятно, что отличие «живой машины» от «мертвой» заключается в том, что в «живой машине» находится водитель. Так какова же природа водителя тела, чье присутствие определяет разницу между жизнью и смертью?

«Бхагавад-гита» дает ответ на эту загадку:

*дехино смин йатха дехе
каумарам йауванам джара
татха дехантара-праптир
дхирас татра на мухйати*

«Хотя тело меняется несколько раз на протяжении жизни, от младенческого до юношеского, зрелого человека и старика, обладатель тела вечен и неизменен» (Бх.г.2.13).

Живое существо является не этим телом, а вечной жизненной силой в этом теле, вечной духовной душой, нерожденной, бессмертной, на которую не влияют материальные обстоятельства.

В сердцах всех живых существ, независимо от вида, присутствует та же по качеству индивидуальная душа. Но эта душа так мала и тонка, что пусть она и способна привести в действие огромное тело кита или слона, но ее невозможно обнаружить с помощью какого-либо материального прибора; ни один материальный ученый не может увидеть ее. Мы, увы, не можем увидеть ветер или мысль, но мы узнаем эти невидимые вещи по их признакам, путем косвенного свидетельства. Действительно, иногда мы просыпаемся облачным или туманным утром и не видим солнца. Однако свет солнца мы видим всегда, убеждаясь таким образом, что уже день и солнце взошло. Аналогично, наблюдая признаки, свидетельствующие о присутствии души в теле, мы можем осознать существование души. Как сияние

солнца или его свет доказывают существование солнца, хотя мы его не видим, так и сознание свидетельствует о присутствии невидимой души. Поскольку определенным сознанием обладают все тела — как людей, так и животных — мы, исходя из собственного повседневного опыта, можем понять, что душа присутствует во всех телах. Если душа на месте — сознание есть, но это сознание покидает тело, когда душа уходит. Я, живое существо, обладаю сознанием. Это «я», обладающее сознанием, — духовная душа. Вечная душа дает жизнь материальному телу и осознает происходящие в нем физические и ментальные изменения.

До тех пор, пока живое существо, по ошибке, заблуждаясь, добивается материальных наслаждений, оно будет трансмигрировать от тела к телу, в различных видах жизни. Поэтому каждая разумная попытка понять, что же представляет собой живое существо и какова истинная цель жизни, должна начинаться с духовного подхода.

В соответствии с моими представлениями о том, что я такое, я буду создавать для себя определенное окружение. Полностью отрицая духовные потребности души в служении Богу, она все глубже погружается в животное царство телесных представлений.

Поскольку индивидуум — основополагающая ячейка общества, то без правильного понимания этого индивидуума все попытки организовать и поддержать это общество потерпят крах. Общество будет просто стараться доставить удовольствие телу личности. Так, не признавая духовной основы человека, вся общественная структура основывается на ошибочной предпосылке. Любые попытки удовлетворить себя, не основанные на истинном знании своей сущности, непременно провалятся, поскольку как мы можем удовлетворить себя, не зная, что мы собой представляем? В данном случае все наши усилия тщетны. Любые попытки получить материальное наслаждение всегда будут приводить к отчаянию — вновь и вновь, потому что я нематериален; как же я могу насладиться материально?

В Шримад Бхагаватам сказано, что каждый человек стремится избежать страданий и стать счастливым, однако, он счастлив до тех пор, пока не пытается стать счастливым. Едва он прилагает усилия в этом мире обрести счастье, как тут же становится еще более несчастным, чем прежде. (Ш.Б.7.742).

СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ — ЭТО ИЗМЫШЛЕНИЯ УМА

И даже если я восхищаюсь и считаю себя счастливым, на самом деле не становлюсь счастлив. Удовольствия, сфабрикованные умом не способны никого сделать счастливым. Эти воображаемые удовольствия весьма кратковременны и несущественны. Так называемые удовольствия не только быстро появляются и быстро исчезают, но и, поскольку они иллюзорны по своей природе, не приносят нам никакой пользы. Вся реклама построена на этом принципе, создать иллюзию и заставить человека в нее поверить. Именно для этого люди изучают психологию и прочие науки, чтобы ввести других в заблуждение. Не обладая духовным знанием о своей природе и своих отношениях с Богом, люди становятся врагами себе и другим, разжигая ненависть и создавая условия адского существования.

Поэтому, чтобы действительно удовлетворить потребности граждан государства, общество должно ясно сознавать духовную реальность и материальный мираж. До тех пор, пока мы не получим знание о нашем истинном «я», мы будем продолжать страдать — каждый в отдельности и все вместе — в неустойчивых материальных обществах, и все эти ложные общественные системы в конечном счете будут рушиться, каждая в свой срок. А поскольку мир полон таких заблудших обществ, хаос и бедствия царят на каждом континенте.

XX век — это век науки. Ничто в памятной нам истории не может сравниться с подобным всплеске молнии, ослепительным успехом блестящих эпох технического прогресса, сменяющих одна другую. Век электроники, Атомный век, Космический век, Компьютерный век — и все за такой, казалось бы, короткий срок. Действительно, с началом этого предпоследнего десятилетия нашего века благодаря научной революции созданы удобства, которые впечатляют почти каждого человека в этом мире. Однако, так или иначе, в этот век ошеломляющего материального прогресса мы по непонятным причинам упустили самое главное — постижение самих себя. Ныне человек легко может путешествовать под землей и под водой, и полностью овладел воздушным пространством. Современная технология средств сообщения позволяет людям преодолевать огромные расстояния, увидеть и услышать, что происходит в самых отдаленных уголках земного шара. Столько детей, ежедневно

отправляясь в школы, небрежно засовывают в карманы компьютеры. Сейчас компьютеры стали привычным предметом домашнего обихода. Но почему, несмотря на великолепие технических достижений, мы не способны осознать собственную сущность? Кого винить в этом материалистическом промывании мозгов, удерживающем всех нас в невежестве?

Не вдаваясь в глубокие размышления, можно пытаться обвинить в этом ученых, лидеров правительств, менторов средств информации и других популярных «вдохновителей» или «поводырей» народных масс; но на самом деле ответственность за положение, сложившееся в обществе, лежит на каждом человеке. Так, например, наши физические тела не раз заболели не потому, что мы заражались от других, но из-за наших собственных привычек. Человек, если он нечистоплотен или переедает, наверняка заболеет. А если он постоянно охвачен беспокойством, то вечно встревоженный ум сам по себе станет причиной психического расстройства. И точно так же, как человек может сам разрушить собственное здоровье и не должен винить в этом других, каждый из нас внес свою «лепту» в нынешнее неприятное положение и не может оправдывать себя, критикуя своих приятелей. Каждый из нас упрямо отождествляет себя с материальным телом и его чувствами, поэтому вполне закономерно, что мы живем в нелегкой обстановке. Человечество приняло сознательное решение, что это и грядущие поколения будут добиваться только чувственных наслаждений. И нездоровое общество делает все, чтобы удовлетворить это нездоровое желание. Кто станет отрицать, что главный мотив всей человеческой деятельности — создание гедонистической атмосферы? В каждой нации человек, как одержимый, размахивает знаменами материализма, и политические лидеры легко ловят людей на удочку обещаний все большего и большего комфорта. Этот стиль руководства всегда был популярен; люди не желают ни слушать, ни отнестись с уважением к чему бы-то ни было еще.

Согласно «Бхагавад-гите», существует естественный баланс между путем нашего материализма, столь оберегаемого, и путем духовной реализации. Когда этот баланс старательно поддерживается, общество остается миролюбивым и чистым, но как только он нарушается с перевесом в ту или другую сторону, социальная структура сразу же

начинает колебаться и разрушается. Предназначение человека не в том, чтобы, пренебрегая знаниями о духовной душе, заботиться лишь о поддержании материального тела. Но в наше время, поскольку все члены общества единодушно предаются материализму, всякое стремление к духовным знаниям давно уже, за ненадобностью, отброшено.

Естественно, что людей, поглощенных телесной концепцией жизни, захватывает техника, которую принято считать ключом к прогрессу человечества. Люди убеждены, что если техника будет постоянно создавать им все новые удобства, жизнь станет проще и счастливее. Однако, хотя и не очень охотно, все же необходимо признать, что наш народ благодаря расточительной технологии и промышленности значительно продвинулся, но до счастья и мира все также нам далеко.

Загрывая невероятные усилия на научное освоение материальных элементов, человек одновременно не слишком усердствовал, чтобы одолеть свою собственную чувственную и невежественную природу. И теперь, когда невежественный человек наделен экстраординарными возможностями, он еще сильнее разрушает себя и все, что его окружает.

Научный прогресс, лишивший человека духовного знания, стал фактически врагом самого человека. Как уже неоднократно утверждалось, невозможно правильно построить общество, не разобравшись прежде в природе индивидуума. Поэтому хотя мы и стремились к научному прогрессу с тем, чтобы сделать мир лучше, избавить его от материальных проблем, но использование научных достижений привело мир к более сложным и суровым проблемам, чем те, от которых наука его избавила.

Конечно, если бы люди попытались понять духовную основу существования, они могли бы создать общество, которое удовлетворило бы все их нужды, как материальные, так и духовные. Человеческое общество — жертва ошибки, отсутствие знания о душе и Боге. Порожденная решением живых существ забыть и своей сущности и связанным с этим служением Богу, стала источником страданий. С каждым днем нарастают беспорядки и всеобщее смятение, и нет надежды на улучшение, пока не будет исправлена ошибка, допущенная в самом начале. Какова же ошибка? Материалистическое мышление людей.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ - адхидайвика-кляша

**СТРАДАНИЯ от собственного тела и ума (адхиатмика),
СТРАДАНИЯ от других живых существ (адхибаутика).**

Глава 3 Элементарная ошибка современной науки

Говорить об ученых как разрушителях мира и науке как о желании соперничать с Богом сегодня не приходится, потому что многие ученые уже проявляют серьезный интерес познанию души как нематериальной субстанции, царству Бога и нашей связи с Богом.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*на тад бхасайате сурйо
на шашанко на паваках
йад гатва на нивартанте
тад дхама парамам мама*

«Моя вечная обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем и никаким другим источником света. Тот, кто однажды достиг ее, уже никогда не возвращается в материальный мир.»
(Бх.г.15.6).

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описан духовный мир, обитель Верховной Личности Бога, Кришны, которую называют Кришналока, или Голока Вриндаваны. В духовном мире не нужно ни солнце, ни луна, ни электричество, ибо все планеты там сами излучают свет. В этой вселенной есть только одна такая планета, солнце, а в духовном небе все планеты излучают сияние. Сиянием этих планет (Вайкунтх) заполнено духовное небо, которое называют *брахмаджйоти*. Изначальным источником этого сияния является планета Кришны, Голока Вриндаваны. Часть его покрыта *махат-таттвой* и образует материальный мир. Однако большая часть духовного неба заполнена духовными планетами, Вайкунтхами, среди которых главной является Голока Вриндаваны.

Особое значение имеют употребленные здесь слова *парамам мама*. Каждый уголок творения является собственностью Верховного Господа, но духовный мир называют *парамам*, исполненным шести достояний. В «Катхе упанишад» также сказано, что в духовном

мире не нужен ни солнечный, ни лунный, ни звездный свет (*на та-тра сурйо бхати на чандратаракам*). Там все озарено внутренней энергией Верховного Господа.

*мамаивамшио джива-локе
джива-бхутах санатанах
манах-шаитханиндрийани
пракрити-стхани каршати*

«Живые существа, находящиеся в материальном мире – Мои вечные фрагментарные частицы (вибхиннамша). Пребывая в обусловленном состоянии, они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум.» (*Бх.г.15.7*).

КОММЕНТАРИЙ: Здесь объясняется природа *дживы*; они – фрагментарные частицы, *вибхинамши*, то есть частицы частиц; *мамйивамшиа* означает принадлежащие мне. Есть два типа *амши*: *свамшиа* (личные экспансии) и *вибхиннамшиа* (отделенные). *Свамшиа* – это *вишну-таттвы*, а *вибхиннамшиа* – *джива-таттва*.

Не следует думать, что будто живое существо обладает индивидуальностью только в обусловленной жизни, а достигнув освобождения, сливается с Верховным Господом. Оно всегда остается Его отделенной частицей. Здесь ясно сказано: *санатанах*. Согласно Ведам, Верховный Господь проявляет Себя в Своих бесчисленных экспансиях. Его первичные экспансии называют *вишну-таттвой*, а Его вторичными экспансиями являются живые существа. Иначе говоря, *вишну-таттва* – это личные экспансии Господа, а живые существа – Его отделенные экспансии.

К числу личных экспансий Господа относятся Его разнообразные формы: Господь Рама, Нрисимхадева, Вишнумурти, а также все Божества, царствующие на планетах Вайкунтхи. Отделенные экспансии Господа, живые существа, являются Его вечными слугами. Личные экспансии Верховного Господа, Его индивидуальные формы существуют вечно. Отделенные экспансии Всевышнего, как фрагментарные частицы Господа, также обладают частью Его качеств, одним из которых является независимость. Будучи живым существом, каждая духовная искра является индивидуальной личностью и обладает кру-

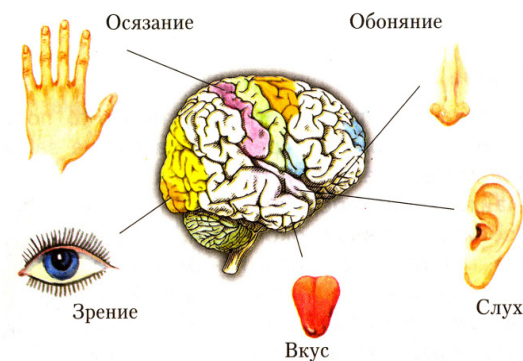
пицей независимости. Злоупотребляя этой независимостью, оно обуславливается, а используя ее должным образом, вечно остается в освобожденном состоянии. В любом случае, живое существо является вечным и качественно не отличным от Верховного Господа. В освобожденном состоянии живое существо, не обусловленное материальной природой, находится на трансцендентном уровне и служит Господу, а обуславливаясь, попадает под влияние трех материальных *гун* и забывает о трансцендентном любовном служении. Вследствие этого ему приходится вести суровую борьбу за существование в материальном мире с шестью чувствами (ум здесь причислен к шестому чувству). Ум является вместилищем мыслей и желаний чувственных наслаждений. Именно он является причиной материального существования.

Чувства бывают двух типов: *кармендрии*, позволяющие совершать действия, и *гьяендрии*, познающие окружающий мир. Глаза, уши, нос, язык и тактильное чувство (кожа) относятся к *гьяендриям*. А речь, руки, ноги, гениталии и анус – к *кармендриям*, чувствам, производящим деятельность.

Чувства непосредственно связаны с деятельностью ума, благодаря которому познающие чувства дают информацию о звуке, форме, вкусе и так далее. Если у человека нарушение психической деятельности и функции ума, то чувства становятся бесполезными.

Другими словами, мы воспринимаем мир благодаря деятельности ума, который является внутренним чувством и вместилищем мыслей и желаний чувственных удовольствий.

Когда ум находится в *гуне* благодати, действия живого существа приносят ему благо, ум в *гуне* страсти является для него источником бед и страданий, а ум в *гуне* невежества заставляет его деградировать в низшие формы жизни.

Однако, когда же душа достигает освобождения, материальные оболочки исчезают, и она обретает духовное тело, оставаясь индивидуальной личностью.

Большое значение имеет употребленное в данном стихе слово *каршати*, суровая борьба, схватка. Эта борьба иллюзорна и она прекращается, когда живое существо достигает освобождения.

В «Шримад Бхагаватам», давая наставления Уддхаве, Кришна говорит: «Живое существо, называемое *дживой*, является частью и частицей Меня. Вследствие невежества с незапамятных времен, находясь в материальном рабстве, оно подвергается страданию. Когда же оно обретает истинное знание, то достигает освобождения» (Ш.Б. 11.11. 4).

Освободившись из материального плена, живое существо вступает в духовный мир, где получает духовное тело, которое позволяет ему воочию увидеть Верховную Личность Бога.

*васанти йатра пурушах
сарве ваикунтха-муртайах
йе 'нимитта-нимиттена
дхарменарадхайан харим*

«Все жители планет Вайкунтхи внешне похожи на Верховную Личность Бога. Все они заняты преданным служением Господу и равнодушны к чувственным удовольствиям» (Ш.Б.3.15.14).

*шарирам йад авапноти
йач чапй уткрамативарах
грихитваитани самйати
вайур гандхан ивашайат*

«В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни из одного тела в другое, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно оставляет его, чтобы затем получить другое.» (Бх.г.15.8).

КОММЕНТАРИЙ: Индивидуальная душа переходит из одного материального тела в другое, и его нынешнее тело, также как и его деятельность в этой жизни определяют то, какой будет его следующее тело. В зависимости от своей *кармы* живое существо

получает определенный вид материального тела, которое ему придется покинуть в назначенный срок. Здесь сказано, что тонкое тело живого существа, которое носит в себе концепцию его будущего тела, является основой того тела, которое живое существо получает в своей следующей жизни.

*дехена джива-бхутена
локал локам анувраджан
бхунджана эва кармани
каротй авиратам пуман*

«Связанное своим телом, материалистичное живое существо переселяется с одной планеты на другую, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях кармической деятельности и жизнь за жизнью наслаждается ее плодами» (Ш.Б.3.31.43)

*шротрам чакишух спаршанам ча
расанам гхранам эва ча
адхитхайа манаши чайам
вишайан упасевате*

«Войдя в новое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и орган осязания. Центром органов чувств является ум, благодаря чему живое существо получает возможность наслаждаться объектами чувств.» (Бх.г.15.9).

КОММЕНТАРИЙ: Все наслаждения и страдания в уме. Через мыслительный процесс человек испытывает страдания и так называемые «наслаждения». Поскольку душа трансцендентна, на самом деле она не страдает и не наслаждается.

Изначально сознание живого существа чисто и прозрачно как вода. Но если добавить в воду какую-нибудь краску, она изменит свой цвет. Подобным же образом, сознание изначально всегда чисто, как чиста сама духовная душа. Но соприкасаясь с *гунами* материальной природы, сознание живого существа претерпевает различные изменения.

Изначально каждое живое существо обладает сознанием Кришны, поэтому развить в себе сознание Кришны совсем не трудно; когда Чайтанья Махапрабху проходил по джунглям, воспевая святое имя,

то сознание Кришны пробуждалось даже в низших формах жизни, в животных и растениях, которые вторили, как эхо. Конечно, Чайтанья – это Сам Кришна; мы не можем пробудить сознание Кришны в животных, но, по крайней мере, можем попытаться пробудить в себе подобных.

*уткрамантам стхитам вапи
бхунджанам ва гунанвитам
вимудха нанупашиянти
пашиянти гьяна-чакишушах*

«Глупцы, находясь под влиянием трех гун материальной природы, не могут понять, как живое существо покидает одно материальное тело и получает другое. Но тот, кто обрел знание, и чьи глаза открыты, ясно видит все это.» (Бх.г. 15.10).

КОММЕНТАРИЙ: Очень важным в данном стихе является слово *гьяна-чакишушах*. Люди, лишённые этого знания, не могут понять, как живое существо пребывает в теле, как его оставляет, и какое тело получит в следующей жизни. Чтобы понять все это, необходимо обрести знание, слушая «Бхагавад-гиту» в изложении истинного духовного учителя. Тому, кто получил это знание, необычайно повезло; он способен видеть душу; как она переходит из одного тела в другое, и каким образом наслаждается в данном теле. Благодаря знанию, полученному от духовного учителя, такой человек понимает, почему живое существо страдает, и как избавиться от страданий.

О том, как пагубно отражается на окружающей нас среде современная наука, поставленная на службу вооружения, написаны сотни книг, и нет нужды повторять здесь все эти споры. Прошлый XX век оставил нам множество социальных проблем.

Ученые — это эмпирики, которые накапливают знания, всецело полагаясь на собственное чувственное восприятие. В былые времена они просто наблюдали явления природы с помощью органов чувств, но сейчас они получают гораздо более точные данные, пользуясь такими сложными приборами, как микроскоп, телескоп, рентген и т.д. Средства наблюдения намного превзошли все наши ожидания, но принцип наблюдения остался тем же. Наблюдения сопровождаются экспериментами, и затем формулируется заключение. Таков главный

принцип научной методологии. Рассмотрев определенное явление или образчик этого явления, ученый может решить, что это наблюдение, возможно, раскрывает главный принцип, который, пройдя проверку, может расширить границы существующих знаний. Он поставит соответствующий эксперимент, чтобы выяснить, действительно ли за его идеей стоит глубокий научный принцип, или же он представляет собой единичный случай. Убедившись в этом с помощью эксперимента, он придет к надежному выводу: то-то и то-то истинно, и воспользуется этим выводом как отправной точкой для дальнейших заблуждений. В обширной сфере научных исследований, особенно в технических разработках, эта экспериментальная методика дает положительные результаты, но чем более тонкой является сфера исследований, тем более сомнительна ценность экспериментального метода. Психология и философия — два примера утонченной сферы исследований, в которой методика экспериментирования дает неопределенные, неясные результаты.

Поскольку наблюдение — обязательная составная часть всякого научного исследования, этот экспериментальный метод порочен, потому что влечет за собой ошибки и несовершенства уже с самого начала этих попыток установить истину. Наблюдать — значит постигать что-то. Но этот наблюдатель несовершенен, потому что несовершенны его чувства. Никто в этом мире не может утверждать, что его чувства совершенны. Кроме того, чувства этого наблюдателя зависят от внешних обстоятельств. Глаза, например, не могут видеть удаленных предметов. Некоторые люди не могут видеть без очков даже того, что лежит у них под носом; к тому же глаза мало чем помогут, если свет ослепителен или слишком слаб. Все мы, конечно, знаем, что глаза могут сыграть с нами злую шутку, обманув нас, потому что вещи не всегда таковы, какими кажутся. Чрезвычайно субъективны и ограничены возможности не только глаз, но и других наших чувств. То, что можете постичь с помощью ваших чувств ВЫ, может быть совершенно неясно МНЕ. Так, например, я могу слышать какие-то доносящиеся издали звуки, которых не слышите вы, или мы оба можем их слышать, но понять, чем они вызваны, по-разному. Так называемый беспристрастный, объективный метод может стать жертвой субъективности как на

начальной стадии наблюдения, так и на стадии эксперимента. В научной практике не раз случалось, что два человека наблюдали одно и то же, но каждый из них ставил разные эксперименты, поскольку наблюдаемое явление вызывало у них совершенно разные реакции. Наблюдая одну и ту же вещь, каждый из них видел ее по-своему. Такая субъективность естественна, потому что каждому конкретному человеку присущ свой особый комплект глаз, ушей, языка, кожи, и потому он воспринимает вещи в соответствии со своей собственной, уникальной точкой зрения. Невозможно избежать субъективности наблюдения. Очень сложные современные научные приборы также могут помешать ученым увидеть истину. Люди, конструирующие и изготавливающие эти инструменты, несовершенны, и в результате эти приборы, как бы тонко они ни были откалиброваны, тоже будут иметь дефекты. И потом, конечно же, те люди, которые пользуются этими инструментами в своих лабораторных исследованиях, тоже субъективны и несовершенны; так накапливается все больше и больше ошибок.

Еще одна беда научной методики — сложности проведения экспериментов с явлениями, которые нельзя наблюдать непосредственно. Так, например, эксперименты с умом чрезвычайно рискованны и бесплодны. Поскольку мы не можем наблюдать ум, мы не можем непосредственно измерить или проверить мышление в разных условиях. Мы можем лишь получить информацию с помощью другого человека, который будет тестировать исследуемого и рассказывать нам, что происходит с его умом в различных условиях. Научное свидетельство проявляется в форме выражений кассы тестов, но поскольку одни и те же слова для разных людей имеют разные прямые и косвенные значения — к чему именно относится это выражение, знает только тот, кто его употребил. Поэтому мы никогда не получим точных результатов экспериментирования с умом. Чем более утончен предмет исследования, тем менее надежным становится научный метод. Душа, жизнь в теле, — самый тонкий из всех элементов. Как же может ученый обнаружить ее с помощью прибора или подвергнуть тестированию? Действительно, невозможно изучить душу пресловутым эмпирическим путем, но ученые отказываются смириться и признать, что это выше их

исследовательских возможностей. И тогда, не желая признаться в собственном бессилии, они просто заявляют, что, поскольку их научными методами обнаружить душу непосредственно не удалось, значит, ее не существует. Хотя в этом научном методе столько недостатков, ученые используют его как доказательство — лишь бы не признавать существования души.

Современная атеистическая общественная система охотно проглотила эту теорию, утверждающую, что жизнь является комбинацией химических элементов. Если бы ученые действительно могли создать жизнь из химических элементов или хотя бы просто поставили убедительный эксперимент, можно было бы обсудить их идеи более конкретно. Но поскольку таких экспериментальных доказательств не хватает, их заключение невозможно обсуждать на научном уровне. И хотя такие документальные подтверждения их выводов отсутствуют, так называемые ученые, уклоняясь от предъявления каких-либо экспериментальных доказательств, спешат заключить, что жизнь происходит от химических элементов, упорно навязывая эти не подтвержденные опытом теории всему миру. Любой подлинно ученый человек тут же встал бы и опроверг эти выдумки как бездоказательные.

Согласно современной теории познания, чтобы признать какое-то явление фактом, оно должно выдержать научную проверку методом наблюдения, экспериментирования и заключения. Неизвестно ни одного случая, когда бы жизнь произошла от материи, причем никогда не ставились эксперименты для проверки такого предположения, однако мы спешим принять импровизированное заключение. Хотя мы наблюдаем миллионы примеров того, что жизнь происходит от жизни — каждый день — эта реальность, происхождение жизни от жизни, отвергается как сентиментальная и ненаучная. Высокомерно игнорируя любой вызов, ученые утверждают, что жизнь происходит от материи, и что они найдут тому доказательства — мол, это лишь вопрос времени. «В будущем», — обычно говорят они, вручая нам просроченный чек и прося подождать его оплаты лет пятьдесят. Ни один здравомыслящий деловой человек не возьмет в качестве платы за товар просроченный чек; он потребует рассчитаться наличными. Обещания уплатить за дом стоимостью 300 тысяч долларов через

несколько лет, когда-то в будущем, его не удовлетворят. Однако тот же деловой человек смиренно принимает на веру ошеломляющее предложение — обещание доказать происхождение жизни от материи «когда-либо в будущем».

Источник происхождения каждого живого существа — это всегда другое живое существо. Одна жизнь создает другую; материя никогда не создает жизни. Яркий пример тому — соединение матери и отца, необходимое для того, чтобы создать новую жизнь. Даже пресловутый пробирочный ребенок — всего лишь результат соединения отца и матери; посредник, соединяющий жизнь отца и матери, нематериален. Существует ли, однако, хоть один пример появления жизни из неживого источника? Почему же мы должны верить такому бездоказательному утверждению? Молекулярные биологи убеждают нас в том, что главный путь к разгадке зарождения жизни — их попытки создать все химические составляющие живой клетки. Они верят, что так же, как создание кирпича — признак того, что скоро будет построен дом, — создание составных частиц клетки станет свидетельством того, что будет создана и живая клетка. Увы, эти ученые «берут взаймы» у природы основу — сырье, и синтезируют аминокислоты и другие входящие в клетку молекулы. Затем журналы публикуют обильно иллюстрированные статьи, восторженно провозглашающие победы над секретами жизни, и рассылают их по всему свету. Но если здравомыслящий человек подвергнет эти прославляемые подвиги анализу, он обнаружит, что эти, с позволения сказать, ученые грубо нарушают собственные научные принципы. Во-первых, ученые принимают заведомо механическое заключение о том, что жизнь — это совокупность определенных химических элементов. Из этого бездоказательного предположения выводится следующее: если мы сумеем создать химические компоненты клетки, то мы сможем создать и живую клетку. Затем, завершая этот воображаемый процесс, они отправляются в лабораторию и проводят эксперимент. Заканчивается этот процесс тем, что публике просто морочат голову, потому что вместо того, чтобы начать свой научный процесс с гипотезы, они начинают его с «вывода». Приступая к эксперименту, ученые исходят из «заключения», заранее убежденные в том, что жизнь — это комбинация химических элементов, и,

синтезируя (с неоценимой помощью ингредиентов природы) входящие в состав клетки химические элементы, объявляют миру, что наука разгадала секреты возникновения жизни.

На современном уровне научных знаний молекулярные биологи могут синтезировать и поставлять большинство химических элементов из тех, что находятся в живом теле. Синтетические протеины, гены, витамины, минералы и т.д. — в состоянии полной готовности и с нетерпением ждут возможности соединиться и жить. Однако симптомы жизни не появляются. Во всей этой искусной игре с биомолекулами секреты жизни каким-то образом просочились сквозь пальцы ученых.

Единственное положительное замечание, которое без опасений можно вывести из приключения биологов, — это то, что если жизнь действительно представляет собой конгломерацию химических элементов, то синтезирование клеток химических элементов — значительный шаг на пути к созданию жизни. Поскольку когда неизвестно условие, то неизвестно и заключение, провозглашенная миру идея остается не более чем домыслом.

Надев маску ученых-эмпириков, недобросовестные люди не оставляют широким массам возможности принять какую-либо иную идею, кроме молекулярной концепции жизни. Большинство ученых — горстка упрямец, которые будут проталкивать любую недоказуемую теорию, если только она опровергает существование души и Бога. Они убеждают нас в том, что тот, кто осмеливается поставить в одну строку слова «Бог» и «наука» — дурак; зато ученую болтовню, вроде той, что жизнь происходит от материи, мы должны приветствовать бурными аплодисментами. Сегодня почти весь мир твердо убежден, что жизнь произошла от материи. Тем не менее, каждый простой человек является свидетелем не только происхождения жизни от жизни, но и происхождения материи от жизни. Можно, например, проделать следующий простой эксперимент, показывающий, как жизнь может создать материю.

Большинство людей считают, что живое тело растет прямо пропорционально количеству потребляемой им пищи. Чтобы проверить это предположение, вы можете проделать эксперимент. Если вы положите зернышко в контролирующее устройство и

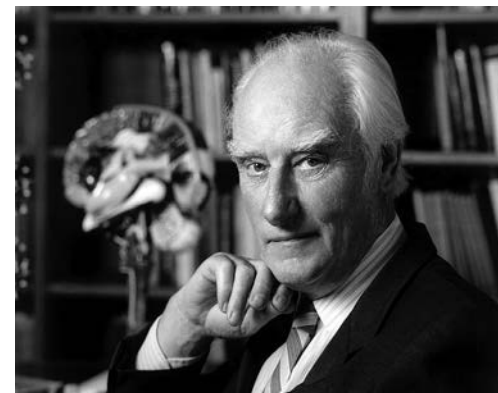
оставите его расти, то увидите удивительные вещи. Каким питанием объясните вы рост его тела? На самом деле его рост представляет собой удивительную загадку: если мы будем ежедневно измерять количество поглощаемых растением воды и солнечного света, а также химические элементы, которые оно получает из почвы и воздуха, то обнаружим абсолютно несоразмеримую потерю этих элементов в контролирующем устройстве, которую невозможно объяснить ростом тела растения. Иначе говоря, невозможно физически обосновать такой большой вес и субстанцию растения. Так откуда же взялись химические элементы, из которых образовалось это тело? Или, аналогично, откуда берется способность апельсинового или лимонного дерева вырабатывать такие огромные количества лимонной кислоты для каждого плода? Разумеется, ученым эти факты известны, но они обычно старательно обходят их, оберегая неприкосновенность своих популярных теорий.

Они не только внушают нам, что началом вселенной послужило соединение молекул, образующих жизнь, но и утверждают, что эти живые молекулы постепенно развивались, сначала в примитивные формы жизни, затем в более высокие, и, наконец в человеческую форму. Однако остается неясным, что же породило такую эволюцию и какая сила заставила молекулы развиваться в этом направлении. Хотя они утверждают, что эволюция была вызвана естественным отбором, это не объясняет, почему низшие формы до сих пор существуют наряду с высшими. Очевидно, что если низшие формы жизни сохранились и поныне, то в эволюции ради выживания не было никакой необходимости. Более того, нет достаточной информации о промежуточных стадиях эволюции видов от одной формы к другой; нас заставляют принять на веру теорию утраченного связующего звена. Хотя такого связующего звена нет, мы должны верить в его существование. И снова, как и в теории происхождения жизни от химических элементов, мы сталкиваемся с тем же нарушением: никаких наблюдений, никакого эксперимента, однако в школьных учебниках «эволюционное заключение» преподносится как факт.

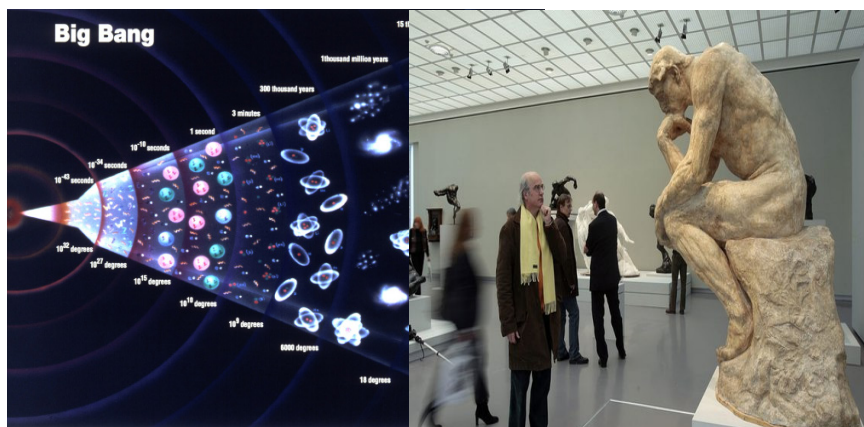
Ни один ученый не в состоянии объяснить возникновение вселенной так, чтобы это могло удовлетворить мыслящую личность. Устройство и действие этой вселенной уму непостижимо. Как

возникли такие гармония и порядок — загадка. Движение планетных систем безупречно — никаких столкновений или «уличных заторов». Солнце и Луна совершенным образом поддерживают жизнь всех живых существ. Ежегодно осень сменяет зима, зиму — весна, весну — лето. Поскольку все живые существа обеспечиваются всем необходимым для жизни, все виды регулярно получают пищу, спят, совокупляются и обороняются. Система обеспечения живых существ настолько совершенна и сбалансирована, что малейшее нарушение ее человеком вызывает жестокие цепные реакции и катастрофы в природе. Уничтожение насекомых с помощью ДДТ — зловещая иллюстрация таких реакций. Используемое в США для борьбы с жучком, ДДТ скопилось

в почве и в организмах насекомых. Тысячи птиц, питавшихся этими насекомыми, погибли. Кто создает и поддерживает координацию во вселенной и равновесие в природе так тонко и совершенно, что малейшее человеческое вмешательство приводит к таким тяжким последствиям? Ученые

стараятся протолкнуть в жизнь свои фантазии, утверждая, что, мол, причиной возникновения вселенной послужил «большой взрыв». Прежде чем проглотить это, вам следовало бы получить какие-то объяснение — почему произошел этот взрыв. Если во вселенной не было ничего кроме огромной глыбы, то откуда эта глыба взялась? Уже один этот простой вопрос делает всю эту теорию бессмысленной. Если мы стараемся найти источник вселенной, то мы должны найти источник этой глыбы. Но если даже мы ухватимся за эту теорию глыбы, сочтя ее правдоподобной, то что вызвало взрыв? И как мы объясним полную гармонию, которая образовалась во вселенной после предполагаемого взрыва? Мы никогда не видели, чтобы взрыв создал что-либо, кроме хаоса и разрухи. Бросьте куда-нибудь

бомбу и посмотрите, что из этого получится. Образуется только месиво. Этот миф выдуман и распространяется лишь для того, чтобы избавиться от необходимости признать стоящего за творением Бога. Ученые утверждают, что любая идея о Боге, создающем вселенную, идеалистична, но как можно признать разумной эту теорию взрыва глыбы? Мы находим ее совершенно абсурдной.

Современные исследователи не нашли никакого научного подтверждения идеи, опровергающей существование высшего разума, хотя они автоматически принимают и пропагандируют мысль о том, что Бога нет. Однако, если не считать предубеждений и прискорбных попыток обмануть самих себя, мы не видим причины отрицать существование Высшего Контролера. Насколько же сильным воображением нужно обладать, чтобы представить себе случайное возникновение такой совершенной и гармоничной вселенной. Когда, например, ученые хотят создать какую-то техническую новинку, они затрачивают огромное количество интеллектуальной энергии только на проектирование, затем ставят множество экспериментов и интенсивно изучают их результаты. После того как они подсчитают возможные затраты, им нужно будет разработать эффективную технологию производства. Начиная с зарождения замысла и кончая выпуском готовой продукции, не оставляется никакого места для случайностей. Все продумано, рассчитано и выверено. Как же тогда ученые смеют предполагать, что величайшее техническое

изобретение — вселенная и все ее обитатели — возникло из ничего и случайно? Эта надуманная случайность не оставляет возможности признания Высшего Разума, создавшего вселенную, и таким образом оставляет за человеком право указывать курс всему человечеству. Людей приучают к мысли, что нет ни Бога, ни чего-либо Ему подобного, и если их все же научили соблюдать определенный ритуальный этикет, то они вроде бы, и признают Бога, но как далекого или существовавшего когда-то функционера, который создал, устроил вселенную и удалился, предоставив человеку пользоваться ею по собственному усмотрению. Оба эти представления позволяют сделать прямое или косвенное заключение, что не существует никакого Высшего Контролера, и потому человек волен распоряжаться вселенной, манипулируя ею, как сочтет нужным, и используя ее для все больших и больших материальных наслаждений. Следует, однако, быть осмотрительнее и постараться понять, где факт, а где фикция. Но точно так же, как мы теряем чувство реальности, когда наш ум захватывает что-то неизведанное, мы потеряли голову, запутавшись в доктринах современной науки. В нас очень сильна жажда удовлетворять чувства, и потому мы принимаем желаемое за действительное, не задумываясь над тем, что этот вымысел может не соответствовать реальности. Нас интересуют только удовольствия, которые это неизведанное нам сулит, и мы позволяем увлечь себя воображаемыми возможностями и эмоциями, соглашаясь быть одураченными. Современное общество убедило нас в том, что раз нет никакой высшей власти, то человек имеет право быть полновластным хозяином положения и наслаждаться материальным телом и материальным миром со всеми его ресурсами. Все во вселенной происходит имперсонально и случайно, и потому мы считаем, что можем делать с этим возникшим стихийно хаосом все, что нам заблагорассудится.

Без правильного понимания индивидуальности общественная система не может нормально функционировать. Общество, построенное на ложном представлении о сущности индивидуума, не может избежать общественных беспорядков, и в мире, состоящем из таких неправильно устроенных обществ, постоянные войны неизбежны.

Глава 4

Философы и социологи видят человека по-разному

Ось, вокруг которой вращается современная человеческая цивилизация, — это единодушное и всеохватывающее вожелание, а также стремление быть хозяевами материального мира и наслаждаться им. Лишенный какого-либо высшего понимания, человек подчиняет все цели и средства своих обществ этому единственному стремлению. Прогрессивными считаются те лидеры и формы правления, которые в достаточной мере и справедливо выполняют желания людей, и по действиям лидеров, обеспечивающих эти запросы людей, общества относятся либо к преуспевающим, либо к отсталым. Хорошее общество обеспечивает удовлетворение четырех потребностей — в еде, сне, совокуплении и обороне — таким способом, который доставляет членам общества удовольствие; плохое же — наоборот.

Философы и социологи видят человека по-разному; каждый ученый постигает человеческую природу, исходя из своих собственных, особых воззрений и образа мышления. Книжные полки ломаются от книг, претенциозно предлагающих «правильный взгляд на человека и его общество», и начинающий поиски истины человек может быть просто сбит с толку множеством философских идей и теорий, столь тщательно разработанных и представленных с блистательной эрудицией. Одна группа философов считает человека воплощением зла, эгоистичным созданием, которое стремится сделать все возможное для осуществления собственных, индивидуальных интересов и наслаждений, не считаясь с интересами других. Такие философы убеждены в том, что человек — не более как думающее животное, которое нужно держать в узде, иначе его животные склонности разрушат общество. Другие великие мыслители полагают, что человек — великодушное, доброе существо, которое вовлекается в преступную деятельность лишь волею обстоятельств, из-за неправильного воспитания и в силу разных социальных причин, но на самом деле имеет все возможности создать в обществе

благотворную атмосферу и счастливо жить в нем.

Они полагают, что человек склонен и способен решать свои проблемы, не прибегая к насилию. Большинство же философов и обществоведов не могут принять ни ту, ни другую сторону этой дилеммы добра-зла, строя свой академический вывод на той предпосылке, что человек, хорош он или плох, несомненно, разумен и способен совершать поступки, заслуживающие похвалы.

Оставляя человека один на один с его скитаниями по этой вселенной, исследователи и учителя безжалостно молотят его по мозгам, пытаясь создать хотя бы терпимое общество без войн, депрессий, инфляции, классово-и межнациональной борьбы, несправедливости, преступности и насилия. Так было во времена века минувшего, но что сулит настоящего век?

Историки, например, надеются, что изучение причин возникновения мировых войн позволит предотвратить грядущие войны. Экономисты также утверждают, что понимание причин экономических кризисов сделает почти невозможным повторение их в будущем. Научившись лечить старые, знакомые нам болезни прошлого, мы без труда пойдем и победим новые болезни; создавая больше новых, лучше отвечающих требованиям времени философий, мы сможем успешнее справиться с загадкой существования, а уделяя особое внимание психологии, сможем с беспрецедентной точностью смягчать психические нагрузки у современного человека. Такие попытки продолжают предприниматься вновь и вновь в неустанной борьбе за достижение оптимального положения, при котором физические и умственные недуги будут сведены до минимума. Тем не менее, после стольких лет напряженной работы мозга эти насущные проблемы всплывают вновь и вновь, разрушая наши академические и правительственные планы: какие, собственно, задачи разрешены в результате такого интенсивного умственного напряжения в этот век?

На нынешнем этапе истории даже гордая и могущественная Америка, которая превосходно справилась со всеми проблемами питания, сна, совокупления и обороны, сгибается под непомерной ношей общественных проблем и бед, растущих изо дня в день и угрожающих разрушить весь внутренний порядок.

Тщательно отрепетировав свои телевизионные спектакли, они

просто постоянно улыбаются, целуют детей, пожимают руки своим партнерам, не принося абсолютно никакой пользы своей стране или местному избирательному округу. Между тем бывшие президенты и их штабы, публично разоблаченные и осужденные как несомненные обманщики, пишут книги о своих преступлениях против нации, пользующиеся большим спросом, и имеют огромный успех. Национальная гордость и дух Америки угасли, и единственное, в чем видят смысл люди, — это возможность получить как можно больше чувственных наслаждений, затратив при этом минимум усилий.

Современное американское общество является своего рода эталоном, по которому можно сверять и анализировать весь этот мир, потому что всему, что делает Америка, следуют другие народы. Все современные общества — явно или скрытно, кто быстрее, кто медленнее, но твердой поступью идут одним и тем же путем общественной деградации. В чем причина? Вместо того, чтобы

создать мир, свободный от всех тревог обусловленной жизни, мы попали в чудовищное рабство тех самых бед, от которых так стремились избавиться.

Общественные идеалы — индивидуалистические и более эзотерические в эпоху романтизма — сменили современные концепции безличного эгалитаризма с его соблазнительными

призывами к национализации и перераспределению общественных богатств на основе равноправия.

Определяющей концепцией XX века стало удовлетворение чувств каждого человека, и эта с восторгом воспринятая заповедь, казалось, должна была избавить людей от невзгод существования в этом мире, где все сводится к «имению» или «неимению». В СССР считалось, что если будет создано общество, в котором все люди будут равны, и будет достигнут хотя бы удовлетворительный уровень чувственных наслаждений, то есть общество, в котором люди смогут насытить свои чувства до отказа, то в мире действительно наступят мир и счастье. В конце концов, разве каждый человек, независимо от своей склонности к альтруизму, не заботится, прежде всего, о собственном благополучии и чувственном удовлетворении? Теперь на арену выходит новое государство с демократическим фарватером, но с теми же проблемами, которые не решила Америка.

Уроки истории показывают, что любое общество, основанное лишь на удовлетворении чувств его членов, обречено. Можно ссылаться на «разрушительную силу времени» или «силы зла», но то, что любое общество, лишённое духовного продвижения и знания, так или иначе обрекает себя на гибель, — неопровержимый факт. Ни одна империя не просуществовала долгое время; все они были раздавлены своей собственной тяжестью, чему способствовали нашествия извне тех, кто жаждал насладиться богатствами терпящих крах режимов. Таких исторических примеров — бесчисленное множество, и назвать их не составит труда: Греция, Рим, Австро-Венгерская империя, колониальные силы Португалии, Испании и Франции и обширная империя Великобритании. Сейчас в мире растет влияние могущественной Америки и распад СССР создал прецедент обособления и отчуждения в этой стране. Значительный прогресс достигнут в расслоении общества по принципу накопленных денег и недвижимости. Сейчас ни один труженик потерявший жилье не в состоянии купить новую квартиру. Как писали Ильф и Петров для москвичей «квартирный вопрос» остается более актуальным, чем вопрос жизни и смерти.

Поскольку создатели научного потребительства упорно ищут все новые возможности для необузданных чувственных наслаждений,

цели и идеалы современных индустриальных обществ, которыми они руководят, пагубны и ведут к разрушению. Те самые машины, которые были с восторгом встречены, как несущие удовлетворение, приносят сейчас конец этой империи техники, уничтожив ее до основания — да так, что будущие исследовательские институты не смогут пробиться сквозь руины, чтобы создать новую версию причин катастрофы и способов избежать ее в будущем. Да, человек — хозяин своей судьбы, но куда он идет — покажет время.

Разумный человек способен понять, какую опасность для мира представляет этот так называемый прогресс человечества, но поскольку крики ужаса и насилия слышны еще не на каждой улице, большинство людей стараются забыть, не думать об этом. Слишком запуганный, чтобы повернуть против течения, и слишком глупый, чтобы хоть что-то предпринять, человек просто смиряется с неизбежным, надеясь на лучшее и в то же время готовый к худшему.

Можно было бы согласиться с тем, что КОНЕЦ СВЕТА, о котором трубят христиане, наступил!

Какая жалкая позиция для нашего прогрессивного человека. Решив, во что бы то ни стало уменьшить свои страдания и умножить наслаждения с помощью научной технологии, мы не даем себе труда задуматься и пересмотреть общественные устои наших обществ. Современный человек очертя голову, как никогда раньше, использует свою склонность к спекуляциям (измышлениям). Он извратил установленные ранее моральные и этические нормы и пустил по ветру религиозные идеалы. Многие общественные проблемы порождены религиозными фанатиками, заявляет он, стараясь в то же время искоренить сами следы религиозности прежде, чем светлые силы воспользуются каким-либо случаем, чтобы поставить его деятельность под сомнение. Плодовитый мозг человека, побуждаемый желанием властвовать и наслаждаться, создал новые рационали философов, оправдывающего его нынешние общественные системы. Эти шагнувшие вперед гедонистические философии лишили нас способности мыслить здраво, и мы уже не замечаем, как упорно и стремительно увлекаем свои общества к пропасти уничтожения. Да, сейчас мы необычайно горды тем, что человек достиг таких высот, но очень скоро, падая с этих высот, мы

будем их проклинать.

Слепые лидеры сейчас даже не скрывают, что они слепы и эгоистичны, слуги собственных чувств, и народ не ошибается, начиная понимать, что один слуга чувств, ничем не отличается от другого слуги чувств. Ни тот, ни другой не сделает ничего, что представляет какую-либо ценность. Но эти лидеры обладают непревзойденной способностью изо дня в день увлекать свои народы во все более глухие дебри глобальных проблем, которые неизбежно закончатся всеобщим разрушением.

Во многих уголках Третьего мира отчаявшиеся подданные свергли режимы своих угнетателей, не в силах более выносить откровенный эгоизм своих лидеров, в то время как простые люди влечат нищенское существование. Охваченные гневом люди совершили революцию, теракты и их спасители торжественно провозглашают с высоких трибун новую эру свободы или коммунизма — золотой век, гарантирующий ликвидацию всякого социального неравенства и обещающий все блага и свободы, к которым всегда стремились люди. Опять обманутые, разочарованные они снова смиряются, втайне надеясь на новую перестройку или революцию, если она когда-нибудь произойдет.

Те, кто живет в так называемых свободных демократических обществах с их более полным набором чувственных наслаждений, считают эти революции следствием неумения нации жить в демократической системе. Простое провозглашение демократии,

однако, не обеспечивает людям счастье. На это представители демократического общества могут ответить, что свобода добиваться счастья должна цениться выше даже, чем само счастье. Но какой

толк в бесплодных поисках счастья? Поскольку ни одно из так называемых свободных демократических обществ, даже более богатых, не обеспечивает ни индивидуального, ни коллективного счастья, иллюзорную погоню за этим счастьем было бы правильнее назвать путем неудач, подсказывающим любому, кто избирает этот путь, что надо прежде хорошенько подумать. Единственной наградой современного человека на этом пути будет его гибель. Мощные землетрясения, могучие волны приливов, наводнения, штормы, засухи и голод способны опустошить целые континенты.

Можно, конечно, возразить, что такие глобальные катастрофы теперь не происходят и, возможно, никогда не произойдут. Откуда же тогда это всеобщее смятение перед не проявленным? И все же когда через несколько лет такие катастрофы начнутся, для читающего эту книгу это не явится громом с ясного неба. Надеемся, он поймет, что эти несчастья — реакции на его собственные действия, ожидавшие своего часа.

Тот, кто посвящает свое тело, ум и интеллект исключительно тому, чтобы продлить свое пребывание в этом мире, тратит жизнь неразумно. Влияние времени неодолимо. Мы можем по глупости думать, что сумеем в конце концов взять под контроль все аспекты этого материального мира благодаря мощному арсеналу лабораторий и исследовательских институтов. Но что в действительности сделано для того, чтобы преодолеть таким путем самые мучительные из

всех страданий этого мира — старость, болезни и смерть? Три этих могущественных фактора, мешающих нам наслаждаться и разрушающих наши иллюзии о власти над природой, предопределяют крах всех наших попыток создать совершенную гедонистическую цивилизацию с самого их начала. Этот материальный мир по самой своей природе — временное, полное страданий место. Даже если предположить, что человек способен создать хотя бы временную утопическую атмосферу материального наслаждения, человечество, несмотря на все отчаянные попытки, всегда будет беспомощным перед беспощадной силой нескончаемых болезней, старости и смерти. Ученый, лауреат Нобелевской премии, проводивший серьезные исследования, пытаясь победить смерть, был призван ею безвременно. Его научные изыскания в лихорадочном темпе продолжают его последователи, которых ждет та же участь. Люди напрасно теряют время в иллюзорной надежде победить смерть, не желая понимать, что существуют какие-то другие причины смерти, помимо разрушения химических элементов тела. Однако газеты и журналы чуть ли не еженедельно трубят о замечательных победах в борьбе против болезней, а больницы продолжают оставаться переполненными и, сменяя старые, появляются новые смертельные болезни, еще не получившие названия. Болезни, так же свойственные материальному миру, как и смерть, будут неизменно сопутствовать ему.

Зачем же растрчивать полученный нами бесценный дар — высший рациональный ум — на упорное стремление достичь невозможного, стараясь одолеть неодолимые силы природы. Какой смысл создавать столько изысканных приспособлений для нашей животной деятельности? В том ли назначение высокоразвитого человеческого мозга, чтобы создать более утонченный стиль скотского существования, или он дан для высших целей? Несмотря на все наши изобретательные материальные приспособления, наши общества разваливаются; несмотря на наши продвигающиеся все дальше исследования, мы все еще пребываем в рабской зависимости от материальной энергии и сопутствующих ей болезням, старости и смерти. Все наши попытки контролировать этот мир безуспешны, и мы нехотя уступаем, пожимая плечами и туманно намекая на

возможное влияние какой-то неведомой силы. В эту унижительную для нашего самомнения минуту, когда обстоятельства явно указывают на всемогущую силу и высшую власть Кришны, мы предпочитаем утверждать, что наши горькие неудачи случайны, поскольку в этой вселенной не существует никого более могущественного, чем человек. Такие выводы, давно знакомые нам по басне «Лиса и виноград», окончательно убеждают в том, что мы чрезмерно злоупотребляем разумом, развивающимся совсем не в том направлении.

Настало время, когда каждый здравомыслящий человек должен пересмотреть все эти материалистические усилия и свою роль в них, прежде чем его окончательно поглотит водоворот, затягивающий корабль современного общества. Разумный человек должен позаботиться о безопасности корабля, на котором он плывет по жизни, и уберечь себя от опасности, пока это еще возможно. Разумеется, не следует тут же в отчаянии пытаться покончить с собой или медленно убивать себя курением или алкоголем. Бесполезно «топить горе в вине», стараясь забыть о трудных временах; неистовый грохот диско не заглушит отдаленных раскатов орудий. Студенты уже оставили попытки заглушить тревоги мира доктринами нигилизма и экзистенциализма. Философия умерла прежде, чем родиться очередному философу; она погребена в университетах и от нее не осталось и духа. Поэтому все пути к спасению разумного, но сбитого с толку средствами массовой информации и политическими лидерами человека – дорога НИКУДА! Церковная проповедь, которая теперь несется «из каждого утюга», тоже не решает проблем. Попы повсюду и «холопу от них скрыться ни в детском саду, ни в тюрьме». ... Поэтому остается просто ждать очередных ударов материальной природы в виде войн, экономических кризисов и сокрушительных стихийных бедствий. Дождавшись конца света, можно будет собрать пыль с надгробий «цивилизации», чтобы рассмотреть ее под микроскопом в своих лабораториях и еще раз снова попытаться разрешить загадку — почему человек вынужден страдать. Обсуждая изначальную природу человека — добрый он или злой — философы и политики, ученые и аналитики снова в агонии будут рвать на себе волосы, размышляя над тем, как перестроить общество, чтобы избавить человека от недостатков его человеческой природы.

А пока деньги, собранные с населения в качестве налога на развитие благоустройства и помощи нуждающимся, идут на то, чтобы умышленно отвлекать внимание людей от насущного вопроса, поддерживая церковную проповедь и пропаганду политических лидеров и партий. До тех пор, пока разум человека используется для спекуляции, он будет вечно оставаться живым свидетелем собственных ошибок, потому что размышления глупца над собственной глупостью не приведут ни к чему, кроме глупых выводов. Сколько еще нам придется испытывать страдания повторяющихся разрушений, пока мы, наконец, не пойдем реальным путем решения проблематичного существования человека в этом материальном мире? Как нам следует использовать изобретательный и непостоянный разум человека — единственный атрибут, отличающий его от животного? Может быть, поискать другое направление?

Глава 5

Апофеоз несовершенства

Несмотря на то, что современные люди необычайно гордятся способностью улучшить свое материальное положение с помощью современных технологий, они остаются несовершенными сами по себе и поэтому попадают в зависимость от собственных изобретений. Хотя они и претендуют на непогрешимость, но только совершенная личность может создать что-либо совершенное. Разумеется, нет необходимости говорить и спорить о том, совершенен или несовершенен человек. Его несовершенство доказывает уже само существование бесчисленных законов и правил, регулирующих поведение людей. Совершенному человеку не нужны столько тщательно разработанных регламентации.

Дискуссии о совершенных людях мы оставим утопистам, идеалистам и писателям-фантастам. Прежде всего, нужно определиться в терминах, что такое совершенство, а потом уже рассуждать о том, как его достичь. Если мы спросим тысячу человек, что они считают совершенством личности, то получим тысячу разных ответов. Концепция совершенства пестрит различными точками зрения и личными взглядами, всегда оставляющими место для тысячи других мнение каждого отдельного человека.

Некоторые проблемы совершенного человека или высшей расы совершенных людей, ранее обсуждавшиеся в сборниках научной фантастики, ныне тщательно рассматриваются современной наукой. Для этого созданы отрасли генетики, цель которых — понять ее законы и научиться манипулировать генами человека. Изучая сложную структуру молекул ДНК и РНК,

с тем чтобы получить возможность управлять развитием личности и физическим ростом человека, эти операторы жаждут создать человека с беспрецедентным интеллектом завтрашнего дня, который будет использовать свой разум на благо человечества. Не проще ли человеку вшить «чип» и занести в компьютер, поставить на учет в службу ФСБ? Согласны мы с этим или нет, но одно из препятствий, с которым непосредственно сталкиваются люди в своем стремлении создать совершенного человека, заключается в парадоксе: несовершенный человек, пытающийся создать совершенного человека. Если человек несовершенен, как он может создавать совершенных людей? Несовершенный человек может производить только несовершенные вещи. Если несовершенны мои представления о мире и его обитателях, то вся моя деятельность, основанная на этих представлениях, также будет несовершенна.

Если учесть множество философских и этических моментов, то мы должны будем согласиться с тем, что человеку присущи такие глубоко укоренившиеся пороки, как зависть, жадность и вождление. На самом деле никто не может сказать, что он сознает существование этих недостатков. Теперь порок выступает в роли добродетели, а истинная добродетель считается пороком. Конечно, некоторые люди полагают, что когда человек удовлетворит все свои желания, его жажда наслаждений уменьшится, а зависть и жадность трансформируется в стремление к духовности. Однако мы наблюдаем совершенно противоположное: даже самые богатые и могущественные люди в этом мире вовсе не удовлетворены всем тем, чего достигли, и постоянно стараются преумножить свое богатство, укрепить свое высокое положение и расширить сферу влияния на других. Таким образом, очевидно, что алчность человека ненасытна. Будет ли он довольствоваться тем малым, что необходимо для жизни и что приходит само собой, отдав предпочтение духовной науке самосознания. Поскольку человек наших дней идет ложным путем в своем развитии, то, даже обладая совершенными методами познания, он не сможет обрести совершенства. Если поезд мчится в тупиковом направлении, то какой смысл говорить о сервисе и комфорте (едем ли мы в общем вагоне или купе), спрашивать с какой

скоростью мы едем, считая часы и минуты до нашего прибытия на конечную станцию? Если мы едем не в ту сторону, то какой смысл в нашем путешествии? Сегодня человек с запрограммированной нами ДНК знает, как жить и делать деньги. Для его удобства готовят специалистов в разных областях. Экономисты, социологи, политологи, религиоведы и, конечно же, сексопатологи будут иметь наибольшее влияние, красноречиво рассказывая о том, как успокоить вечный зуд сексуального желания. Какая незадача! Разве все эти различные индивидуалисты, каждый со своим особым академическим уклоном и приоритетами, смогут прийти к согласию при разработке схемы идеального человека? И даже если они каким-либо образом договорятся между собой и найдут компромиссное решение такой модели человека, то разве из этого идеального рагу различных человеческих свойств и программ, они создадут нечто превосходящее их пылкое воображение? Если бы этот сюжет попал в руки умного, творческого режиссера, он, конечно, сделал бы из него захватывающий фильм ужаса. И мы могли бы увидеть, как наш новый «идеальный человек», это несчастнейшее создание, сотрясаясь от рыданий, совершает самоубийство, проклиная своих создателей, по вине которых он попал в положение, из которого из-за оплошности, допущенной в его программе, не может найти выхода или хотя бы с ним смириться. Главная же проблема будет в том, как создать совершенную женщину, потому что, как всем нам известно, без женщины мужчина вообще не мужчина, а без мужчины женщина не женщина. Как создать женщину, способную полностью удовлетворить совершенного мужчину? На кого должна быть похожа совершенная женщина, и какова модель совершенного мужчины?

Каждый человек обладает своими особыми, личными качествами, и по сути именно это делает человека привлекательным. «Острота жизни в ее разнообразии», и мы доказываем это своим извечным стремлением к бесконечному разнообразию машин, фильмов, композиторов, мебели и т.д. Если бы все носили одинаковую одежду, водили одинаковые машины и выполняли одну и ту же работу, мир был бы ужасно нудным. Теперь в России пытаются ввести единую форму одежды для служащих, для попов, для тех кто сидит в офисах или работает на производстве. Но людей страшно раздражает эта

монотонность, поэтому и как только появляется возможность носить разную одежду, все тут же бросаются в погоню за ней. За модой не угнаться. Бритые головы вошли в моду скорее не потому что нет другой альтернативы а потому что у людей нет волос. Если во избежание безликости однообразных людей, научно созданные совершенные мужчины и женщины должны быть разными, то мы столкнемся с огромной, неразрешимой задачей создания миллионов разных мужчин и женщин и будем обязаны подобрать для всех их идеально подходящих партнеров.

Все необходимое для нашей жизни уже устроено совершенным образом высшей властью Верховной личности Бога. К чему эти игры с переустройством и попытками выдумать другую схему жизни? Как мы уже говорили, такие спекуляции всегда будут выбивать из колеи наше тонко сбалансированное существование. Со своим несовершенством люди более привлекательны друг для друга чем с рафинированным совершенством, которое существует только в нашем воображении. Так рассуждая, в конце концов, мы неизбежно придем к выводу, что нынешнее положение человека, хотя, конечно, и несовершенное, по крайней мере предсказуемо в этом своем несовершенстве, и таким образом, учитывая это можем постараться исправить его, насколько это от нас зависит. Создание высшей расы не находит широкого признания как решение человеческих проблем, поскольку никто не сможет предвидеть, чем обернется эта стряпня, и не приведут ли эти генетические махинации к проблемам, более серьезным, чем нынешние. В наших попытках преодолеть ошибки человечества, мы всегда делаем главный акцент на изучение прошлого. Принято считать, что такие исследования позволят избежать всех прошлых ошибок и зажить мирно и счастливо в будущем.

Новые поколения извлекут урок из старых ошибок, и, в конце концов, накопленная мудрость даст совершенное поколение. Однако, как сказал поэт, богаты мы едва из колыбели ошибками отцов и поздних их умом и жизнь уж нас томит как ровный путь без цели как пир на празднике чужом.

Несмотря на такие благоразумные доводы, каждый уходящий день прошлого столетия оставляет человечеству больше страданий и проблем, чем когда-либо прежде, хотя мы тщательно анализируем

опыт и неудачи тысяч ушедших поколений. И опять мы сталкиваемся с тем же парадоксом: как бы упорно ни пытался несовершенный человек найти совершенное решение проблем материального мира, поскольку он несовершенен в самой своей основе, это несовершенство преследует его на каждом шагу. Как говорил Шрила Прабхупада материальный мир не место для Джентльмена. И точно так же, как несовершенный человек не может создать совершенного человека, этот несовершенный человек не способен создать совершенные условия жизни. Люди не способны создать совершенную общественную систему. Поэтому обратимся к создателю всего сущего согласно сценарию которого мы живем, испытывая страдания и пытаясь стать счастливыми.

Все существующие ныне общества, или группы несовершенных людей, несовершенны. Хотя те, кто предлагает различные модели общественных систем, могут без конца обсуждать относительные преимущества одной системы по сравнению с другой, единственная и неопровержимая истина, которую мы должны признать, — это несовершенство всех этих систем.

Поскольку человеку присущи такие внутренние недостатки, как вождение, гнев, зависть и жадность, он не может создать общественную систему, свободную от этих недостатков, и любая общественная система, созданная людьми с этими врожденными недостатками, обречена на провал.

В существующих ныне структурах мировых держав наиболее влиятельные социально-экономические системы принимают демократию, тоталитаризм, капитализм, социализм и коммунизм. Другие общественные и экономические программы при нынешнем положении в мире неуместны. Демократические преобразования в нашей стране сводятся к праву каждого человека самому выбирать форму и содержание своего правительства. И теперь при всех несовершенствах нам некого винить, потому что, как говорится, «вышли мы все из народа»! Из числа несовершенных личностей нет возможности избрать совершенного лидера, который бы привел нас к совершенству жизни.

Такой лидер должен быть примером для подражания массы людей. Если бы, к примеру, Путин стал повторять Харе Кришна, то

все современные чиновники, не говоря уже о простых смертных, бросились наперегонки за ним. Но, к сожалению, он решил креститься в угоду традиции, которая стало камнем преткновения на пути к прогрессу общества в целом. Как говорят, ни богу свечка ни черту кочерга.

Теперь отдельные граждане выдвигают своих лидеров, которые становятся их представителями, а избранные лидеры в свою очередь должны выполнять желания своих избирателей. Таким образом, с п е ц и ф и ч е с к и е цели общества,

предположительно, определяются людьми в ходе выборов, и если возникает недовольство каким-либо аспектом правления и способом его осуществления, то под напором общественного мнения в назначенный срок нежелательных лидеров можно сместить и передать бразды правления в руки новых лидеров, которые обещают лучше служить осуществлению желаний людей. В основе демократической веры лежит убежденность в том, что главную ценность представляет личность, а не государство или какое-либо другое существо; что человек обладает врожденной способностью разумно анализировать свое положение и решать, что для него лучше, и что поэтому каждый человек имеет «право на самоопределение». Характерная черта убежденного демократа состоит в том, что, поскольку мир меняется, он постоянно подвергает переоценке позицию правительства и свою собственную, стараясь обеспечить продвижение общества к определенному идеалу, вроде «хорошей жизни для всех».

Идее демократии как формальной философии правления присущ врожденный дефект, который невозможно преодолеть. Эта система строится на той предпосылке, что право принадлежит сильному, или, как утверждается на демократическом жаргоне,

права получает тот, кто набрал больше голосов. Если мы понимаем, что человек несовершенен, то для нас должно быть очевидно, что группа таких людей также несовершенна, и независимо от того, большее или меньшее количество несовершенных людей мы соберем, возобладают только их несовершенства. В так называемых демократических обществах цели часто определяют всего несколько голосов при закрытом голосовании. Вряд ли это свидетельствует о том, что избран правильный образ действий. Это показывает лишь, что число согласных с определенным кандидатом немного больше числа несогласных. И даже если с каким-то предложением согласны миллионы людей, это, конечно же, не определяет правильность выбора. История знает много примеров, когда большие группы людей одобряли действия, которые другие находили крайне отвратительными. Немцы, объединенные Гитлером для истребления евреев, — лишь один из таких примеров. Таким образом, самый поразительный порок демократического метода — санкционирование мнения большинства несовершенных людей.

Несовершенный человек или группа несовершенных людей не могут разработать совершенную общественную систему даже в теории. Для создания совершенной социологии мозг человека слишком слаб. Совершенным теоретиком социологии должен бы стать

некто, кто, полностью понимая желания, нужды и проблемы каждого индивидуума, мог бы создать безупречную идеологию, подходящую и полезную для каждого в любых обстоятельствах, в любом месте и в любое время. Но для Верховной Личности Господа возможно все. Его сознанию и постижению духовной и материальной реальности нет предела, и потому Он обладает уникальной способностью создать для нас общественную систему, которая удовлетворит как духовные, так и материальные наши потребности. Мятежные живые существа, однако, создали атеистические общества, которые «научно» сметают все, что указывает на Кришну, Высший Источник творения, поддержания и разрушения вселенной. Порвав свою естественную связь с Высшим Ученым Социологом, люди остаются недовольными избранным образом жизни, страдая в искусственных общественных системах.

Разумный человек должен признать существование Верховного управляющего, властелина, пребывающего в сфере более высокой, нежели та, что доступна осознанию человека. Все космическое творение функционирует великолепным, совершенным образом и не нуждается в присмотре правительственных чиновников или усовершенствовании с помощью научно-исследовательских институтов. Рождение, развитие и смерть всех живых тел регулируется совершенным образом. Каждое без исключения живое существо должно пройти шесть стадий жизненного цикла: рождение, развитие, созревание, производство побочных продуктов, истощение и смерть. Это в совершенстве организовано свыше, и никакое вмешательство науки и техники не может изменить этих фактов существования. Кто же эта личность, так совершенно организовавшая рождение и смерть всех живых существ?

Почему бы нам не постараться понять природу этого Совершенного существа, так искусно предопределившего жизнь и смерть?

Верховный Господь, в царстве которого мы живем, устроил все прекрасным образом и дал объяснение всему в «Бхагавад-гите». Все совершенные средства, необходимые для поддержания жизни, уже существуют, и все живые существа получают именно то, что заслужили по их карме. Люди не могут создать что-либо. Они могут только брать то, что уже существует и что дано им Верховным.

Кришна дал воздух, воду, землю и солнце, а также живые семена, из которых вырастают растения. Блистательный ученый может пытаться понять хитросплетения молекул ДНК и РНК человека или овцы, но он не знает даже, как подступиться к созданию крошечного зернышка. Он может сконструировать электронное устройство, но не простое зернышко плодового дерева, такое крошечное, но способное дать достаточно плодов, чтобы накормить огромную семью или дать достаточно семян для создания тысяч новых деревьев.

Поразительно, что космическое проявление, обеспечивающее безграничное разнообразие естественных процессов, функционирует с такой совершенной гармонией и слаженностью. Вселенная работает так безупречно, что озадаченные ученые не успокоятся до тех пор, пока не разгадают, как же происходят эти естественные процессы. Ученые утверждают, что знают четыре основных принципа, управляющих окружающим нас миром, и лелеют надежду разработать «теорию всеобщего унифицированного поля», которая позволит выразить эти силы природы простой математической формулой. Не оспаривая существования предопределенных и непреложных законов природы, ученые пытаются раскрыть эти законы для того, чтобы лучше устроиться в этой вселенной. Это, конечно, разумное стремление, потому что каждому ясно, что человек, не знающий законов страны, в конце концов, будет иметь неприятности с ее властями. Так, например, если русский отправляется в Англию, не зная, что там принято левостороннее движение, и поедет по правой стороне дороги, его задержит полиция. Нужно знать законы того места, в котором живешь, иначе будешь иметь неприятности сам и причинишь их другим. Но поскольку люди предпочитают отрицать авторитет Высшего Существа. Они заявляют, что Он умер, и стараются занять Его престол, утвердив свою власть над этим крошечным царством на земле под видом религии.

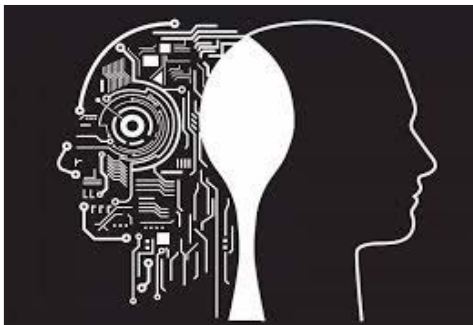
Такое мышление подобно противному природе вещей рассуждению преступника, который заявляет, что законы государства не распространяются на его дом, и потому дома он может делать все что хочет — грабить, насиловать или убивать. Такого глупца, безусловно, тут же арестуют и выдворят из этого дома, потому что законы страны действуют независимо от того, в какой части

ее владений человек находится. Подобным образом законы Бога контролируют каждый живой или неживой аспект космического проявления, как или что бы человек ни провозглашал. Существуют как физические, биологические и химические законы, контролирующие этот материальный мир, так и общественные законы, вечные и связывающие нас всегда, независимо от того, признают их миряне или нет. Человек должен стараться раскрыть эти секреты научных законов Верховного, а также настойчиво стремиться понять установленные Верховным общественные законы. Поскольку человек по глупости полагает, что может игнорировать эти общественные законы, предписанные Верховным, и придумывать собственные правила личного и общественного поведения, Тот, Кто создал и установил эти законы, накажет его, точно так же, как полиция задерживает и наказывает преступника.

Род человеческий, несомненно, достиг большого технического прогресса, но как бы мы ни старались расширять производство, изощряясь в создании синтетических продуктов, в конечном счете, мы всегда зависим от сырья, которое дает Господь. Из ингредиентов, которыми обеспечивает нас Верховный, мы производим такие необходимые нам вещи, как пища, одежда, кров и лекарства. Человек, как и другие виды, всецело зависит от даров Бога. Если Верховный устроил так, что все создания без труда получают все необходимое, почему же человек так неразумно считает, что человеческим видам не дана совершенная общественная система?

Если бы только мы преодолели свою зависть и самонадеянность и перестали злоупотреблять собственным разумом, с вызовом отвергая авторитет Всевышнего, мы смогли бы спокойно выслушать и принять к сведению совершенные указания Верховного Господа по созданию совершенной общественной системы.

Человек создан не для того, чтобы рассуждать, что ему полезно делать, а что нет. Верховный дал человеку высокоразвитый мозг не для таких спекуляций, а с тем, чтобы он понял истинную природу живого существа, узнав о ней от Самого Господа. Разум

дает возможность и рассуждать, но назначение его не в этом. И в самом деле, пускаясь в спекуляции, мы неправильно используем свои развитые познавательные способности. Разум человека предназначен для того, чтобы он потрудился понять свою истинную сущность как неотъемлемой частицы Верховного и следовать Его указаниям. Лидеры общества должны полностью отдавать себе отчет во власти Верховного Господа и выполнять Его наказания. Любое искусственное деление указаний на указы Верховного Господа и указы правительства приведет к серьезным нарушениям. Господь создал для людей совершенную общественную систему, в которой без особых усилий достигается как удовлетворение их материальной потребности в обеспечении телесных нужд, так и духовная потребность в постепенном продвижении человечества к духовному освобождению. Такова цель общественной системы *варнашрамы*, и истинное назначение человеческого разума — принять это высшее общественное устройство и улучшить условия существования для всех.

Кришн - Верховная личность Бога,
Причина всех причин и Ему нет причины!

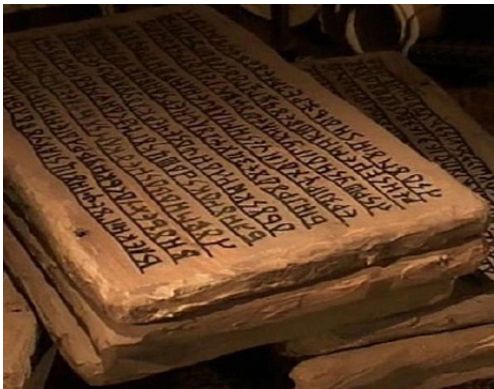

Глава 6

Основы высшего образования

Совершенная истина должна исходить от совершенного существа. — того, кто неизмеримо выше смертного человека с присущими ему по самой своей природе недостатками. Совершенное существо, Верховная Личность, на санскрите именуемая Кришной, рассказывает о Себе в различных богооткровенных писаниях. В каждом цивилизованном обществе существует та или иная форма религии, основанная на изначально предписанных и передаваемых с давних времен священных текстах, которым люди следуют по традиции. Эти тексты, записанные в книгах, содержат — в большей или меньшей степени — какие-то знания о Боге и наших обязанностях по отношению к Нему. Все священные писания в мире совершенны, но каждое в отдельности предназначено для определенного типа людей с соответствующим уровнем сознания. Поэтому эти различные священные писания дают столько сведений об Абсолюте, сколько способны усвоить в соответствии со временем, местом и обстоятельствами предполагаемые их получатели.

Знание, которое мы собираемся предложить читателю в этой главе об общественной системе *варнашрама-дхармы*, получено из ведической литературы, оно — всеобъемлющее, и здесь мы дадим лишь основные положения. Разумеется, никакая литература не может

утверждать, что способна полностью осветить все области знаний. Однако Веды, в отличие от многих других писаний, подобны безграничному океану, и поразительно не только количество книг ведического знания, но глубина их философской и теистической мысли, не имеющих себе равных в

этом мире.

Сравнивая Веды с другими священными писаниями, нетрудно обнаружить, сколь велика разница между ними, — как если бы мы сравнивали Большой энциклопедический словарь и его карманный вариант. Предмет исследования остается тем же самым, но основательность и скрупулезность его рассмотрение с различных точек зрения несоизмеримы. С помощью различных энергий Господь Кришна не только создает поддерживает и разрушает космическое проявление, но и дает знания живым существам, Его частицам, воплотившимся в человеческой форме жизни, в той мере, в которой они могут им воспользоваться. Человек может миллионы лет напрягать свой мозг, преследуя различные цели, однако он не сможет понять и обрести истинное знание вещей в их совокупности, во взаимодействии между собой и в целом. Все его достижения в этом мире — отрывочные, фрагментарные сведения — всего лишь спекуляции ума. Поэтому все, что лежит за пределами возможностей материальных чувств и человеческого разума, мы можем понять только по милости Кришны, который является источником всякого знания.

Верховная Личность Бога, Шри Кришна, Сам описывает Себя. Он — живое существо, подобное другим живым существам, но с той принципиальной разницей, что Он — высший, вечный среди всех вечных, верховный властвующий, поддерживающий все существа; начало, середина и конец творения. Все существующее исходит из Верховного Господа и возвращается к Нему, точно так же, как солнечный свет и тепло исходит из солнца, и никогда не покидают его; из Господа Кришны исходят две энергии, одна из которых — духовная, высшая энергия, а другая — материальная, низшая. Духовная энергия вечна, полна знания и блаженства. Она неподвластна материальным силам природы, таким как рождение и смерть. Она не имеет ни начала, ни конца. Материальная энергия состоит из пяти грубых и трех тонких элементов. Пять грубых элементов — это земля, вода, огонь, воздух и эфир, а три тонких — ум, интеллект и ложное эго. Точно так же, как существуют две различные энергии, духовная и материальная, существуют и два различных мира, в которых действуют живые существа. Существует духовный мир, в котором

все вещи состоят из тех же абсолютных ингредиентов — вечности, знания и блаженства — и где проводит Свои игры Господь Кришна; и существует материальный мир, в котором живые существа находятся под влиянием материи и вынуждены под воздействием строгого закона времени переносить различные материальные страдания.

Все живые существа — заключены ли они в тела людей, животных, растений, насекомых или рыб — изначально чисто духовны. Живые существа — это духовные искры, качественно равные Верховному Господу. Точно так же, как каждый солнечный луч, исходящий из солнечного диска, обладает качествами Солнца — жаром и светом, каждой духовной искре, эманлирующей из Кришны, присущи качества Господа — знание и блаженство. Однако, хотя между частями и высшим целым существует качественное равенство, между ними огромная количественная разница, точно так же, как существует огромная разница между маленькой частичкой солнечного света и огромным Солнцем. Кришна безгранично велик, а мы, живые существа, ограничены и малы. Ведическая литература указывает размер духовной души — примерно одна десяти тысячная кончика волоса. На санскрите она называется «атмой» или «дживой». Это чрезвычайно малая и незначительная величина. Каждая крошечная, бесконечно малая джива качественно и количественно равна всем другим бесконечно малым, но не равна количественно бесконечной Верховной Душе. На санскрите Верховная Душа называется Параматмой. Однако врожденное равенство между бесконечно малыми душами не означает, что все они одинаковы. Каждая джива вечно индивидуальна и отлична от любой другой дживы. Точно так же, как все снежинки, состоящие из оледеневшей воды, обладают каждая своей особой формой, так и все дживы одинаковы по своей природе, но каждая из них уникальна.

Поскольку духовная душа так мала (*атма*), она не способна существовать независимо от влияния Высшей Души (Параматмы). Бесконечно малая духовная душа должна жить под опекой либо духовной, либо материальной энергии Кришны. Когда она пребывает в сфере духовной энергии, действуя под ее влиянием, она известна как освобожденная душа, целиком и полностью связанная чистыми духовными отношениями с Кришной. Когда живое существо, по

собственному выбору, предается влиянию материальной энергии, оно все равно зависит от Верховного Господа. Однако ему разрешается испытать иллюзорное чувство великого властелина и независимого хозяина собственной судьбы, а также ощутить болезненные последствия этой иллюзии.

Пользуясь диалектическим методом тезиса, антитезиса и синтеза, мы без труда можем понять отношения между материей и духом. Если мы будем рассматривать материю — инертную, низшую энергию Господа — как тезис, а дух — динамичную, высшую энергию Господа — как антитезис, то в синтезе получим материальный мир, в котором мертвой, безжизненной материей манипулируют духовные души, использующие мертвую материю для собственного наслаждения. Без духовной души материя бесполезна, но когда душа входит в контакт с ней, эта материя активизируется. Помимо синтеза, который происходит при соединении духовной и материальной энергий, существует синтез духовного и материального миров. Если принять нужды материального мира за тезис, а нужды духовного мира — за антитезис, то синтез выльется в известную как *варнашрама-дхарма* духовную общественную систему в материальном мире. Это духовное общественное устройство — совершенный синтез потребностей материального тела, нуждающегося в поддержке, и духовной потребности в самоосознании и осознании своих отношений с Высшей Душой, Господом Кришной. Те, кто следует этой системе, полностью сознают, что только удовлетворения материальной потребности в еде, сне, совокуплении и обороне для совершенной жизни недостаточно и что наиболее важным для человека — это сознать вечные отношения души с Верховным. Если человек старается лишь удовлетворить свои материальные потребности и пренебрегает своим духовным развитием, то его жизнь окончится крахом. Таким образом, общественная система, обеспечивающая продвижение по пути духовного развития — это самая совершенная система, которой должен следовать человек, и эта система называется *варнашрама-дхарма*.

Пустые разговоры о гуманности, справедливости и всеобщем благе, которыми тешат себя философы, уже никого не привлекают. Они далеки от истинного блага человека, потому что основаны на ложных представлениях о жизни. Это и понятно, ведь в этом мире

каждый 1) пребывает в иллюзии, отождествляя себя с материальным телом, 2) ограничен несовершенством чувств и ума, 3) склонен совершать ошибки и 4) обманывать других. В силу этих четырех дефектов, присущих обусловленной душе, никто не способен дать истинное знание, которое могло бы освободить нас от страданий, круга рождения и смерти. Поэтому, говоря об обязанностях человека, необходимо руководствоваться не личным опытом и мнением преобладающего числа глупцов, а знанием истины, которая говорит языком ведической мудрости, передаваемой по цепи ученической преемственности духовных учителей от Верховной личности Бога, Шри Кришны.

Веды утверждают, что любая деятельность в этом мире считается ошибочной, если она не приводит нас к освобождению и не способствует развитию любви к Богу (Ш.Б.1.2.6).

В цивилизованном обществе у любого человека есть два вида обязанностей, которые объединены под одним названием *сва-дхарма*:

1) обязанности, относящиеся к материальной жизни – человек должен жить по законам своей страны, следовать принципам морали и этики, принятой в обществе, быть религиозным и работать на благо других;

2) обязанности, относящиеся к духовной жизни, которые вытекают из сознания своего истинного «я», души, вечно связанной с Господом узами любви, *дживера сварупа хайа – кришнера нитья-даса*. Как говорят, «Богу богово – кесарю кесарево».

Материалистическая концепция жизни, основанная на сознании «я» есть материальное тело и все, что имеет к нему отношение – «мое», связывает вечное живое существо (душу) временными обязанностями. Такие обязанности иногда совпадают с предписаниями Вед, а иногда нет; иногда помогают в осознании Бога и достижению трансцендентальной платформы, а иногда входят в противоречие. Если человек обретает знание о душе и достигает освобождения от *кармы*, тогда эти два типа *сва-дхармы* становятся одним – служением Богу. Но пока он находится на материальной платформе сознания, т.е. отождествляет себя, душу, с материальным телом, его *сва-дхарма* определяет обязанности согласно влиянию различных *гун* материальной природы и *кармы*. В «Бхагавад-гите» (4.13) Кришна говорит:

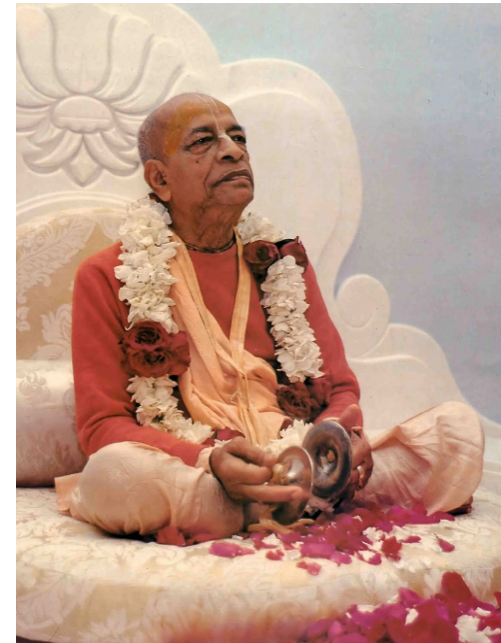
«чатур-варнийам майи сриштам гуна-карма вибхагашам... Согласно влиянию различных *гун* природы и *кармы* человека Мной созданы четыре класса людей». Те, на кого влияет *самттва-гуна* – брахманы, они являются учителями обыкновенных людей; те, на кого влияет *раджа-гуна* – *кшатрии*, они занимаются административной деятельностью; кто находится под смешанным влиянием *раджа* и *тама-гуны* – *вайшьи*, коммерсанты и бизнесмены, производители, а тот, кто нашел прибежище в *тама-гуне* – *шудры*, рабочий класс. В ведической литературе эта система социального устройства получила название *Варнашрама-дхармы*, предназначенной для удовлетворения Господа Вишну. Выполняя предписанные обязанности в духе служения Богу, человек легко может поддерживать необходимый баланс между материальной и духовной жизнью, постепенно поднимаясь с материальной платформы сознания на духовную. Когда человек обретает духовное понимание жизни, и его вера в преданное служение Господу становится совершенной, тогда он освобождается от материальных обязанностей и безраздельно вручает себя Ему. Это не означает прекращение деятельности вообще – нет! Живое существо вечно и по своей духовной природе вечно активно. Поэтому, когда человек обретает чистое сознание, поднявшись на духовную платформу, вся его деятельность одухотворяется и становится всецело духовной. Нет больше двойственности «добра и зла». Все, что ни совершается, приносит человеку абсолютное благо. Такого рода деятельность представляет собой чистое преданное служение Господу, которое в природе души и носит название *санатана-дхармы*. САНАТАНА-ДХАРМА помогает человеку установить особый вид любовных взаимоотношений с Господом, которые существуют в духовной форме (*сварупе*) живого существа и носит вечный, не преходящий характер – *нитийа сиддха кришна према садхья кабхунай...* (Ч.Ч. Мадхья. 22.107).

Варнашрама-дхарма — духовная общественная система, указанная Самим Верховным. *Варнашрама* означает «общественные и духовные уклады жизни», а *дхарма* определяет внутренние качества каждого живого существа. Точно так же, как внутренние и неотделимые свойства огня — жар и свет, неотделимое свойство живого существа — служение другим. Когда живое существо облекается в материальное тело, его склонность к служению

проявляется материальным путем, но когда вмешательство материальной энергии устраняется, склонность к служению проявляется в ее изначальной, чисто духовной форме. Независимо от своего материального положения и богатства, человек всегда служит другим. Эта извечная потребность в служении проявляется иногда в служении жене, детям или другим членам семьи; иногда как служение стране в виде воинской повинности или выплачивания налогов; а иногда как служение школьным учителям, работодателям и даже возлюбленным и друзьям. В любой жизненной ситуации человек так или иначе служит еще кому-то. Мы видим, что даже богатые люди нисходят до положения слуг у собственных собак. Выводя собаку на прогулку в каком-нибудь большом городе, например, Нью-Йорке, даже самый высокопоставленный аристократ должен взять с собой совок, чтобы, согласно правилам гигиены, собрать испражнения животного, иначе ему придется платить штраф. Возможно, какое-то время человеку удастся избегать служения другим, но тем не менее ему все же приходится служить своему материальному телу и чувствам, поскольку жажда чувственных наслаждений влечет его то туда, то сюда. Когда тело умирает, его поедают черви и мелкие насекомые; так тело оказывает служение другим, становясь их пищей. Служение — наша естественная функция, однако, пребывая в материальной иллюзии, мы никогда не считаем себя вечными слугами. Материально загрязненное живое существо, которому нравится воображать себя властелином окружающих, не задумывается над тем, что хозяин тоже должен служить другим. Иначе говоря, раз предрасположенность к служению проявляется при любых обстоятельствах, следует понимать, что это *дхарма* — врожденное свойство души.

Духовно очищенная, понимающая свою сущность личность, полностью сознает свое конституционное, присущее ей от природы положение слуги Верховного Господа, Шри Кришны. Это есть сознание Кришны. Духовная природа состоит из служения, не загрязненного материальными страданиями, связанными с рождением, смертью, старостью и болезнями. В духовном мире духовные души несут служение в его изначальных, духовных телах — вечных, исполненных знания и блаженства. Поскольку изначальное вечное положение в духовном мире — служение, тот, кто приходит в материальный мир,

определенный в Ведах как перевернутое отображение духовного мира, тоже занимается служением, но это — материальное, низшее служение. Можно ошибочно считать, что служение — обычная форма проявления материального тела, однако следует понимать,

А.С. Бхактиведанта Свами Прабхупада,
основатель-ачарья ISKCON

что поскольку материя безжизненна, она не может проявлять какую-либо склонность сама по себе. Тенденцию к служению проявляет не материя, а входящая в нее духовная душа. Когда влияние материи на душу прекращается, снова проявляется изначальная, чистая природа души. Эта природа — вечное служение Кришне. Когда это вечное чистое служение синтезируется с временным, материальным служением, оно выливается в систему *варнашрамы*. Благодаря тому, что эта система

варнашрамы вовлекает в служение Господу весь материальный мир, она является совершенным синтезом, связывающим духовный и материальный миры, и потому уникальна по сравнению с другими общественными системами. Когда живое существо направляет свою склонность к служению на удовлетворение Верховного, эта склонность становится залогом достижения полного совершенства, как духовного, так и материального.

Нас могут спросить, почему так важно служить Верховному Господу, Шри Кришне? Кое-кому кажется, что гораздо практичнее и полезнее заняться служением народу ради его благосостояния.

Другие заявят, что главное — получить удовлетворение самому, служа собственным чувствам. Такое заявление может встретить широкую поддержку в современных материалистических обществах, однако эти люди не учитывают главные факты реальности. Если вырвать живые существа из естественного для них окружения и искусственно поместить в чуждую им обстановку, они погибнут. Если живое существо решит уйти от преданного служения Кришне, оно будет всячески страдать, пока, в конце концов, не погибнет. Его положение будет совершенно аналогично положению рыбы на суше.

Можно предоставить рыбе все материальные удобства, доступные на берегу океана. Мы можем предлагать ей вкусную пищу, красивую одежду, даже новую машину, но нехватка необходимой для ее жизни среды обитания приведет к ее скорой смерти. Она не сможет жить и наслаждаться без воды. Подобно тому, как рыба умирает на суше, мы, живые существа, глупо отвергнувшие существование в духовной атмосфере, отчаянно суедемся и умираем, сраженные мечом времени. Естественная для нас среда — духовный мир, но из-за контакта с материей мы оказались в жалких условиях, поэтому вынуждены рождаться и умирать. На самом деле умирает тело, но жизнь души независима от внешнего течения дел, вне двойственности рождения и смерти, старости и болезни — добра и зла.

ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА.

Никто не может достичь удовлетворения без Кришны. Никто не может также удовлетворить без Кришны других. Все усилия, направленные на благоустройство общества, предпринимаемые без правильного понимания духовного, обречены на провал. Дерево, например, получает воду только от корней. Если вы попытаетесь напоить дерево, поливая отдельные ветки или листья, вы не сможете помочь дереву — оно погибнет. С тем же успехом мы можем пытаться непосредственно удовлетворить или насытить живые существа, частицы Кришны; как и дерево, они не получают таким путем удовлетворения. Надо поливать корень всей жизни, Кришну, тогда частицы Кришны будут удовлетворены автоматически. Так же, как вода, циркулируя, автоматически доходит до отдельных ветвей и листьев, если поливать ею корень, — служение, направленное

на корень всей жизни, автоматически принесет благо всем живым существам. Когда человек служит Верховному Господу, Кришне, его служение приносит пользу всем. Стараясь избежать служения Кришне, мы создаем извращенную, нездоровую цивилизацию, подавляющую жизнь ее членов. Общество, избегающее служения Кришне, не может надлежащим образом поддерживать своих граждан.

Общество *варнашрамы* вращается вокруг этой самой существенной оси — духовного служения. Оно соединяет живое существо с Господом любовным служением и таким образом дает ему возможность получить полное удовлетворение и достичь совершенства. Тот, кто по-нимает, что все в этом творении принадлежит Верховному Господу, и Он управляет всем, способен понять также и необходимость служения Ему. Чтобы донести до нас эту истину о властелине вселенной, Веды указывают:

*ишавасйам идам сарвам
йат кинча джагатйам джагат
тена тйактена бхунджитха
ма гридхах касйа свид дханам*

«Все в этой вселенной принадлежит Господу и контролируется Им. Каждый поэтому должен брать лишь те необходимые ему вещи, которые выделены как его доля, и не должен брать другого, хорошо зная, кому оно принадлежит» (*Шри Ишопанишад 1*)

Верховный — властелин этого мира. Он создал его и снабдил необходимыми нам удобствами, точно так же, как арендатор сдает дом, позаботившись о том, чтобы в нем были тепло и свет. Правда, иногда те, кто любит нас, или государственные службы предоставляют нам кое-какие блага безвозмездно, и мы можем бесплатно пользоваться ими. Подобным образом можно безвозмездно получить некоторые удобства от Самого Кришны, пользуясь ими без опаски, потому что Господь предназначил их для нас. Он естественным образом дает нам все необходимое, не создавая для нас проблем. Пока мы поддерживаем связь с Кришной посредством любовного служения, мы, как и следует, платим ему за пользование этим материальным миром своей преданностью. Но если мы по неразумению отрицаем

существование верховного землевладельца и господина, то хотя мы и можем продержаться так некоторое время, в конце концов, Он выдворит нас из наших удобных прибежищ в этом мире довольно неприятным образом.

Богоцентрическое общество видит Господа как хозяина общественного порядка и старается поддержать добрые отношения с высшим властелином. В любом нормальном государстве или стране существуют определенные законы, и первейшая обязанность его граждан — знать эти законы. Если они их не знают, то вполне возможно, что по неведению нарушат их.

Если человек нарушает законы данной страны, он будет страдать независимо от того, знал он их или нет. В глазах закона неведение не является оправданием. Возможно, вам удастся обмануть служителей закона и избежать ареста в этой стране, однако невозможно уйти от законов Бога. Граждане этого мира обязаны знать и соблюдать эти законы, иначе они будут виновны в их нарушении и понесут различные наказания. Кришна дал всем живым существам полную возможность пользоваться и наслаждаться этим миром, но Он ожидает, в свою очередь, что, получив человеческое тело, они поймут Его высшее положение и будут следовать Его указаниям. Поэтому Он устанавливает религиозные принципы, существовавшие во все века и во всех цивилизованных обществах. Тот, кто преступает эти законы, подлежит наказанию. Так, например, нам выделяется определенная доля материальных благ, и мы не должны стараться взять больше. Эта доля определена по усмотрению Господа, и если мы возьмем больше, мы будем виновны в присвоении чужого имущества и соответственно наказаны. Причина всех страданий в этом мире — незнание законов Бога. Невежественное действие

приводит к нежелательным последствиям. Пока будут преобладать невежественные действия, будут продолжаться и страдания.

Чтобы избавиться от страданий, человек должен начать избавляться от невежества. Когда человечество поймет законы Бога, невежество отступит быстро.

Человечество может прилагать огромные усилия, стараясь понять и классифицировать все причины и следствия наблюдаемых в этой вселенной явлений, но за непосредственными причинами, видимыми человеку, стоит отдаленная причина — Верховный Господь. Все имеющие место действия и их реакции — в компетенции Его энергий, неважно, материальной или духовной. Вселенский закон причин и следствий, установленный властью Верховного, известен в ведической литературе как закон кармы. Каждое действие, совершенное в этом мире, по закону кармы влечет за собой соответствующую реакцию. Почему одни рождаются «в рубашке», а другие — в страшной нищете и грязи? Почему два человека, родившиеся в одной и той же обстановке и одинаково упорно трудящиеся ради материального успеха, достигают совершенно разных результатов? Почему один рождается уродливым или с низким уровнем сознания, а другой — красивым и с острым умом? Все это неравенство, присущее материальной реальности, — результаты закона кармы. Этот всемогущий регулятор награждает нас соответствующими реакциями на все наши действия. Если мы совершаем добрые, благочестивые поступки, мы получаем хорошие результаты, но если наши действия неблагочестивы, то реакции будут плохими. И между этими двумя крайностями хороших или плохих причин и следствий можно ощутить бесконечные вариации. «Хорошая карма» в основном

определяет приятные материальные условия, такие как рождение в

преуспевающей семье, высокое образование, красота, богатство и т.д. «Плохая карма» навлекает трудные материальные условия, такие как бедность, болезни, совершение правонарушений и т.п. Невозможно перечислить все действия закона кармы, потому что они очень тонки, а действия живых существ довольно сложны и являются нередко ни благочестивыми, ни преступными. Например, хорошая карма может иногда благословить хорошим рождением и богатством, аристократической семьей и возможностью стать даже, скажем, шахом Ирана. Но поскольку карма человека смешанная, он, может стать, будет вынужден страдать из-за своих предшествующих неблагочестивых действий и потому внезапно утратить высокое положение под воздействием кармической системы Господа, и его высокий пост займет новый лидер, выдвинутый благодаря своей хорошей карме. Этот лидер может наслаждаться долгое время, отведенное ему по закону кармы, но когда результаты хорошей кармы истощатся, он тоже столкнется с материальными невзгодами.

Человек может строить свою карму, как хочет, но, действуя определенным образом, он должен познать соответствующие реакции. Плоды нашего труда присуждает Кришна. Это означает, что наряду со свободной волей существует предопределение. Человек всегда может поступать так или иначе, руководствуясь собственной волей. Так, например, я могу в любую минуту пойти к соседу и убить его, но тогда мне придется пожинать соответствующие греховные реакции. Когда по закону кармы наступает время проявления реакции, одерживает верх предопределение, и я должен претерпеть предписанные за это страдания. Точно так же, если я совершаю доброе дело, провидение посылает мне хорошую реакцию. Человек может по собственной воле совершать неблагочестивые, греховные поступки, или по собственной же воле совершать добрые, благочестивые дела. Но причиной всех причин является Бог. Поэтому помимо нашей воли приходят страдания, так без специальных усилий с нашей стороны приходит и счастье, потому что соответствующее количество счастья или несчастий обретается автоматически, как реакции на прошлые действия. Одновременное существование предопределения и свободной воли не является противоречивым. Так как за всем стоит воля Господа и его милость, например, в результате кармических

реакций на прошлые грехи человек может болеть или испытывать большие финансовые трудности, но, перенося эти предопределенные страдания, он всегда может предпочесть совершать благочестивые поступки — например, делать пожертвования на благотворительные цели. Человек всегда может избрать новый образ действий, даже если он в это самое время страдает или наслаждается реакциями на прошлые поступки. Разумеется, если в результате прошлых неблагочестивых действий он теряет конечность или если он слеп, он может и не иметь сейчас возможности действовать путем, полностью отвечающим его желаниям, но он может использовать те возможности, которые у него есть. Таким образом, человек частично ограничен своей прошлой деятельностью и частично свободен, имея возможность совершать новые хорошие или плохие поступки. Плоды хорошей и плохой кармы — дает Кришна, который является собственником всего (и планет и полубогов) и другом каждого. Человек получает свою долю наслаждений или страданий согласно своей карме, по милости Кришны. Если по установленному Верховным законом кармы человек должен перенести свою долю страданий, он не может искусственно избежать этой доли, предпринимая материальные меры, чтобы перестроить собственную судьбу или окружающий мир. Нейтрализовать страдания можно только по милости Верховной личности Бога, Шри Кришны. Благочестивыми действиями мы создаем себе хорошую карму, неблагочестивыми плохую, однако, чтобы получить ее результаты, мы должны будем родиться. Добрые поступки и недобрые дела не покрывают одно другим. Только Господь может устранить реакции той и другой кармы, когда мы работаем для Бога в полном сознании Бога. Это чистое сознание мы называем сознанием Кришны. Так, например, к человеку, прожившему годы в нищете, никогда не поднимаясь над предназначением, как бы тяжело он ни трудился, может вдруг прийти удача и неожиданный материальный успех, который присуждает нам Верховный, согласно сценарию, написанному для каждого существа Творцом.

В наше время человечество совершенно не понимает сложностей закона кармы. Стремление преодолеть связывающие реакции кармы, упорно твердя, что мы не знаем установленного Всевышним закона причин и следствий, никогда не помогает. Каждый человек,

живущий в материальном мире, обязан знать законы материального существования, точно так же как каждый водитель, прежде чем сесть за руль, обязан ознакомиться с дорожными знаками. Знание законов Верховного — залог здорового и счастливого общества. А согласованность поступков с желаниями Господа — причина освобождения от любого вида кармы как хорошей так и плохой. Если члены общества совершают благочестивые действия, живя в согласии с законами Верховного, они никогда не будут страдать. Секрет счастливого общества кроется в таком его устройстве, которое обеспечивает возможность совершать как можно больше благочестивых действий и не только, но, развивать любовные отношения с Господом, посвящая все свои действия и помыслы к Нему.

Чтобы погубить общество, достаточно просто забыть о Верховной личности Бога, Шри Кришне или проигнорировать Его авторитет. Современные общества хотели бы создавать все больше и больше условий для материальных наслаждений, но с каждым днем совершается все больше и больше греховных действий. Грехом нужно считать все то, что способствует забвению наших вечных отношений с Кришной (мясоедение, интоксикации, незаконный секс и азартные игры).

Какой смысл так упорно добиваться экономического развития и повышенных чувственных наслаждений, если эти усилия одновременно становятся причиной страданий? Поскольку люди не знают законов Верховного, их попытки достичь процветания

всегда будут кончаться крахом. Поэтому Общественная системы *варнашрамы* предусматривает цель более высокую, чем обеспечение людей хорошей кармой. Хорошая карма — не высшее благо, поскольку, чтобы насладиться хорошей кармой, человеку нужно иметь материальное тело. В этом смысле любая карма, хорошая или плохая, — рабство. Пока человек совершает материальные действия — хорошие или плохие — он должен будет получить следующее материальное тело, чтобы испытать хорошие или плохие их реакции. Хотя следующее тело может принести много радостей, человек все же обречен оставаться в материальном мире. Таким образом, просто совершать добрые дела невыгодно, потому что человеку придется возвращаться в этот мир в другом теле, чтобы насладиться их результатами. Разумеется, общество с хорошей кармой намного лучше общества, состоящего из глубоко невежественных людей, не знающих закона кармы, которые будут вынуждены из-за своих отвратительных действий терпеть страдания, переходя из одной жизни в другую. И все же общество с хорошей кармой не решает всех материальных проблем. Окончательное, полное их разрешение — освободиться от всех реакций — хороших и плохих, благочестивых и неблагочестивых — и получить возможность вернуться в духовный мир. Истинная миссия здорового общества — вывести людей из материального мира вообще, восстановив их в их изначальном, духовном положении чистых слуг Шри Кришны. Это возможно лишь тогда, когда действия человека становятся духовными. Если действия духовны, последующие реакции не могут быть материальными — духовные действия не порождают материальных реакций. Материальные действия будут приносить хорошие или плохие материальные реакции, но духовные действия не имеют никаких материальных реакций. Действия, совершаемые в преданности Господу, облегчают тяжелую ношу грехов, накопленных живым существом в разных жизнях. Человек, занятый преданным служением Верховному Господу, становится подходящим кандидатом для духовного освобождения. Он может вернуться домой, обратно к Господу, к поистине совершенной жизни. Избавление от запутывающей сети кармы и восстановление человека в его чистом духовном сознании — такова цель общества *варнашрамы*.

Глава 7

Неравенство при равных возможностях

При упоминании *варнашрамы*, некоторые читатели из-за предубеждений могут ощутить некоторое беспокойство. Существует два ошибочных представления: первое, что *варнашрама* — это всего лишь явление индийской субкультуры, а второе, что это все та же позорная кастовая система, парализовавшая индийское общество.

НЕТ и еще раз НЕТ! Прежде всего следует знать, что нигде в ведической литературе вы не найдете слова *хинду*. Это слово в Индии вошло в обращение в эпоху арабов-мусульман, начавшуюся в VI веке и достигшую наивысшего расцвета как Империя моголов Акбара. Так арабы-мусульмане называли людей, живших к востоку от реки Синдху (ныне ее называют Инд); однако поскольку в их родной речи «с» не имеет четкого произношения, слово *синдху* звучало как *хинду*. Распространившееся с тех пор название *хинду* относилось к тем жителям Индии, которые не приняли христианство или ислам, и ярлык «индусская религия» подразумевает попури индуизма, конгломерата религий, присущих национальной культуре Индии. Однако ведическая *варнашрама* находится вне каких-либо временных определений национальности, культуры и религии, основанной на сознании «я» и «мое». На основании материального тела человек может отождествлять себя с мусульманами, американцами, индусами, индийцами, русскими или католиками, но духовно все живые существа — это души, частицы Верховной Души, Кришны. Общественная система *варнашрамы* базируется на чистой науке вечных взаимоотношений между бесконечно малой духовной душой и безграничной Верховной Душой, Кришной.

Как не следует ограничивать общественную систему *варнашрамы* материальным определением «индийская культура», точно так же следует избегать отождествления ее с индийской кастовой системой. Эта система, вызывающая презрение и ненависть, с которой с полным на то основанием покончило современное правительство, — полное

искажение отдельных аспектов *варнашрамы*. Во времена господства кастовой системы положение человека определялось строго по его происхождению, без учета его индивидуальных качеств и способностей. Естественно, что такая неразумная, антигуманная практика была причиной эксплуатации масс. Привилегированное положение властимущих определялось рождением в аристократической семье, и те же, кто родились в низких семьях, были обречены оставаться в этом положении независимо от их личных способностей и достижений.

Система *варнашрамы* основана на совершенно ином принципе. Место каждого члена общества определяется не его происхождением, а его качествами (гунами) и его деятельностью (кармой). Положение в обществе определяют личные качества и деятельность, известные

в санскритской терминологии как *гуна* и *карма*. (прим. это и другие значения санскритского термина карма и гуна не включены в современное русское определение этого слова). Эта система организации людей в соответствии с их *гуной* (качествами) и *кармой* (деятельностью) установлена Богом, поэтому совершенна и уместна во все времена. Люди извечно обладают различными качествами, которые они приобретают в процессе определенного образа действий, благодаря образованию и собственным независимым усилиям. В любом человеческом обществе мы видим определенную модель социального деления на классы, — даже там, где пытаются это отрицать, будь то социализм, капитализм или коммунизм.

Варнашрама-дхарма совершенным образом классифицирует и подразделяет общество на различные социальные группы, что благотворно сказывается на развитии каждого индивида и всего общества в целом. Критерии деления общества установлены Кришной: *чатур-варнийам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах* — согласно

влиянию трех *гун* материальной природы и *кармы* (деятельности с ними связанной), существует четыре класса людей. Первый класс — интеллигенция, образованные люди, «мозговой трест» общества. К нему относятся ученые, учителя, философы и теологи. Второе сословие — это класс администраторов и воинов, в который входят лидеры правительства и те, кто обеспечивает нормальную жизнедеятельность общества, а также полиция и армия, защищающие общество от внутренних и внешних врагов. Третье сословие — земледельческий и торговый класс — состоит из тех, кто поставяет продукты питания, бизнесменов и мелких промышленников, а также финансистов. Четвертое сословие составляют рабочие, занятые физическим трудом, в сфере производства товаров широкого потребления и в разного рода ремесел. Сюда входят артисты, музыканты, развлекающие общество театральными представлениями, а также разного рода народные умельцы. На санскрите представители класса интеллигенции называются *брахманами*; администрация и армия — *кшатриями*; купцы, фермеры и банкиры — *вайшьями*, а рабочие — *шудрами*.

Эти четыре класса людей существуют в каждом обществе, независимо от формации, признаем мы эту классификацию или нет. Поскольку Верховный Господь создал все материальные тела, то Ему и лучше знать, как они должны взаимодействовать между собой, составляя человеческое общество. Верховный Господь предусмотрел функциональные особенности человеческого общества таким

образом, что как с духовной, так и с материальной точки зрения, без этих четырех типов людей никакое общество не может удовлетворить наши жизненные потребности. Подобно тому, как в теле есть голова, руки, ноги и желудок, так и социальное тело любого общества имеет нечто подобное. *Брахманы* — это голова, *кшатрии* — руки, *вайшьи* — желудок, а *шудры* — ноги. Важна каждая часть тела *варнашрамы*. Ни один здравомыслящий человек не станет утверждать, что ему безразлична какая-либо часть его тела. Никто не согласится ампутировать ноги, лишиться рук, головы или желудка. Само собой разумеется, что голову можно считать более важной частью тела, обеспечивающей функционирование всего тела, но без ног и голова упадет в грязь. Вполне естественно, что все части тела зависят от нашего разума. Однако, чтобы обеспечить нормальное, счастливое состояние жизни, нужны и ноги, которые носят нас, и желудок, которые обеспечивают нас энергией, получаемой от переваривания пищи, и руки, чтобы защищать тело и что-то мастерить. Если человек хочет наслаждаться жизнью, он должен иметь для этого все необходимое —

все части тела; ни одну часть нельзя игнорировать или недооценивать. Подобным же образом, в системе *варнашрамы* все части социального тела одинаково важны. Поскольку все служат нуждам общества, ставя целью удовлетворения Всевышнего, то правильно организованная система *варнашрамы* не порождает классовой вражды и зависти.

В истории мира существует немало примеров несправедливости, большинство из которых возникает тогда, когда один класс людей старается подчинить себе другой и наслаждаться за его счет. Это возможно избежать, если признать материальное неравенство, обусловленное сочетанием гун природы и различного рода кармой и духовное равенство души, занятой служением Единому Богу. Некоторые ученые заметили, что отличительной чертой гуманистов прошлого века было стремление к всеобщему равенству. В списке предложений, как добиться гармонии и равенства, особенно примечательны философии социализма или коммунизма, пытающиеся достичь равенства путем низведения каждого до положения человека, работающего на государство. Социалисты утверждают, что интересы государства ничем не отличаются от интересов граждан, что все

трудящиеся стремятся к одной и той же цели — повышению производительности труда. Однако, к их несчастью, поскольку существует великое разнообразие характеров, психических, физических и духовных особенностей человеческих существ, то невозможно искусственно объявить всех людей равными и создать бесклассовое общество. Конечно, людям порой хочется пренебречь бесчисленными различиями между людьми их желаниями и возможностям и провозгласить всеобщее равенство. Так, например, прошедшее десятилетие знаменуется

множеством попыток добиться «эмансипации женщины», искоренив неравенство в положении мужчин и женщин. Сейчас некоторые народы громко утверждают, что не делают никаких различий в правах мужчин и женщин. Если между мужчиной и женщиной действительно существует равенство, пусть беременеют мужчины. Если мужчина и женщина равны, то почему мужчины не рожают детей? Пусть страдания, связанные с рождением ребенка, переносят попеременно

— прекрасное решение проблемы равенства. Увы, различия функций тел естественны; они, предусмотрены природой и не могут быть изменены. Вот пример того, как эти различия в биологической и физиологической природе порождают не поддающиеся изменению различия в качествах и деятельности человеческих существ. И это не единственные различия. Есть и другие: богатые и бедные, глупые и умные, сильные и слабые, занимающиеся различного рода деятельностью. Было бы смешно, если бы все работали бухгалтерами или художниками, поварами и сапожниками.

Безусловно, в каждом из них есть необходимость, но проигнорировать других специалистов: ученых, земледельцев и врачей тоже нельзя. Многочисленные психофизические различия, особенности и склонности появляются вместе с телом при рождении в этом мире — результат действия закона *кармы*, который, как объяснено в предыдущей главе, наделяет все живые существа различными телами с разными качествами и склонностями, соответствующими их действиям в прошлой жизни. У каждого индивидуального существа свои желания, которые заставляют его действовать определенным образом. Создавая для себя неповторимый набор благочестивых и неблагочестивых поступков, живое существо (душа или *атма*, *джива*) получает следующее рождение с соответствующими предопределенными качествами, и будет

действовать определенным образом. Поскольку это предопределено нашей *кармой* (деятельностью) волей Верховного существа, то нам не остается ничего более, как принять эти качества и образ действий как милость Верховного и строить общество с их учетом. В основе системы *варнашрамы* лежит закон природы, установленный Кришной в интересах каждого человека и всего общества.

К сожалению, многие люди не в состоянии это понять, поэтому боятся, что как только будет признано различие между людьми, то по этому различию будут судить о ценности человека и соответственно подразделять людей на классы, и что естественным результатом такой классификации будет их эксплуатация. Хотя практический опыт показывает, что в этом мире двойственности всегда существовали высшее и низшее положения, человечество убеждено, что этот мир должен быть иным. Мы инстинктивно чувствуем, что должно существовать определенное внутреннее равенство между всеми людьми. Однако любые попытки осуществить это инстинктивное стремление к равенству в материальном царстве обыденных дел будет приводить к хаосу, потому что равенства на материальной платформе просто не существует. Мы всегда будем видеть, что кто-то находится в лучшем положении, а кто-то — в худшем, кто-то обладает большими способностями к чему-то, кто-то меньшими. Если бы общество действительно навязало своим гражданам всеобщее материальное равенство, люди были бы совершенно не способны действовать в соответствии со своими личными качествами и наклонностями, и общество превратилось бы в театр абсурда. Люди, предназначение которых — быть фермерами, становились бы полководцами, а государственные деятели занялись бы производством продуктов питания. Люди, которым предопределено быть водопроводчиками, стали бы профессорами, а интеллектуалы занялись бы ремонтом дорог. Конечно, это полное непонимание, того что при материальном неравенстве, обусловленном законом кармы, существует духовное единство и равенство перед Творцом и Создателем этой системы. Современные общества терпят лишения и беспорядки чаще всего по вине администраторов, не способных или не желающих принять и считаться с качествами и наклонностями отдельных граждан. В современном обществе признают лишь власть денег и авторитет тех,

кто их имеет. Полное не знание законов Бога и принятая современным обществом порочная практика — занимать людей деятельностью, исходя из соображений материальной выгоды и удовлетворения чувств, ставит под угрозу основы общественной безопасности и стабильности.

В большинстве случаев решающим мотивом при выборе профессии является сумма чека, получаемого в конце месяца. Людей научили определять, успешна их жизнь или нет, по барометру финансового успеха, славы и почестей. Поэтому все неистово борются за то, чтобы заработать больше денег и добиться признания и славы. Некоторые исключительно удачливые люди становятся кумирами, которым стараются подражать. Но, очевидно, что не каждый член общества может прославиться или разбогатеть. Это обусловлено прошлой кармой человека, его благочестивой и нечестивой деятельностью в прошлых воплощениях.

Соответственно цивилизованное общество должно быть организовано с учетом этих особенностей, врожденных качеств и склонности людей к определенному роду деятельности. Общественная система *варнашрамы* непоощряет искусственных усилий, порождаемых рвением достичь высокого стандарта жизни. В современном обществе людей вынуждают прибегать к противоестественному образу действий, разжигая в них материальные желания. В отличие от этого общество *варнашрамы* признает истинную природу индивидуума и занимает его соответствующей деятельностью в одном из четырех подразделений общества. Как именно это делается, будет объяснено в последующих главах. Когда люди получают удовлетворение, действуя в гармонии со своими естественными склонностями, они не будут искусственно перенапрягаться ради достижения излишних материальных благ. Только глупец пренебрегает свежей струей воды, бьющей у него прямо из-под ног, ради бесплодных попыток найти в пустыне «воду лучше». Секрет общественного успеха системы *варнашрамы* заключается в том, что она дает возможность легко достичь подлинного удовлетворения. Занять человека в свойственной ему сфере деятельности так, чтобы могли полностью раскрыться его природные склонности — безусловно, наилучший путь, который позволит ему достичь удовлетворения. Следует позаботиться и о

духовной природе человека, потому что истинное и непреходящее удовлетворение обретается именно на духовной платформе. В этом и состоит истинная красота системы *варнашрамы*.

Как упоминалось в предыдущей главе, живые существа являются вечными частицами Верховного Господа Кришны, и потому их вечное предназначение — объединить свои усилия в трансцендентном любовном служении Ему. Система *варнашрамы* устанавливает эту связь между живым существом и Верховным, занимая каждого — прямо или косвенно — преданным служением Господу. Когда живое существо восстановит свои отношения с Кришной, Верховной личностью Бога, оно, непременно, достигнет высшего удовлетворения. Сейчас, поскольку людей одолевают страсти, они теряют последний разум в погоне за столькими материальными объектами. Поработанные работой день и ночь ради того, чтобы иметь больше секса, больше машин, больше и больше удобств материального тела, с которым себя отождествляют, они не замечают, как приближают собственный конец. Как известно, на катафалке нет тележки для багажа. С собой ничего не возьмешь, кроме бесчисленных грехов, начиная новую страницу жизни со страданий, повторного рождения, старости и неминуемой смерти. Пока человек не придет к духовной платформе, он никогда не получит удовлетворения, какие бы отчаянные усилия ни предпринимал.

Система *варнашрамы* реалистически смотрит на существование материального неравенства, принимая его как непреходящий атрибут материального мира. Она берется за дело решительно, используя различия живых существ, чтобы дать каждому индивидууму возможность стать сознающими Кришну и так обрести освобождение из круга *самсары* — чертового колеса рождения и смерти.

На духовной платформе живые существа абсолютно равны. Хотя в духовном мире существует бесконечное разнообразие, все это разнообразие абсолютного царства духа вечно, исполнено знания и блаженства. Материальное равенство существует только на словах, но духовное равенство существует вечно в сердцах всех живых существ. Система *варнашрамы* строится на духовной основе и таким образом поддерживает атмосферу духовного равенства. Поскольку эта система позволяет проявиться естественному духовному равенству,

то люди не испытывают друг к другу зависти, которая, постоянно возрастая, разрушает общество изнутри. Когда обществом управляют люди, сознающие Бога, то, обучая других такому сознанию, члены общества получают реальную возможность постичь, что тот, кто подметает улицы, такой же, как и тот, кто выполняет функции главы государства — каждое существо есть душа. Хотя в материальном смысле различие между ними очевидно, но духовно таких различий нет — тот и другой трудятся ради одной цели, осознавая себя вечными слугами Единого Бога. Такая работа приносит полное удовлетворение, поэтому как говорят, от добра добра не ищут! Бесконечно счастливые люди будут способны подарить счастье другим, что составит основу счастливого общества! Однако, прежде чем слушать о системе *варнашрамы*, человек должен познакомиться с теми, кто создает и поддерживает эту систему — *вайшнавами*. Санскритский термин *вайшнав* означает «последователь Вишну». Вишну — это другое имя Кришны, Верховной Личности Бога. Некоторые из *вайшнавов* специально уполномочены Верховным Господом представлять Его в материальном мире. Эти трансцендентные посланники известны как *вайшнавы-ачарьи*. *Ачарьей* является исключительно продвинутой *вайшнав*, в совершенстве знающий учение Всевышнего так, как оно представлено в Ведах, и обучающий преданности Кришне, как через наставления, так и собственным примером. *Ачарья* — это лучший среди *вайшнавов*. Его миссия — просвещать материалистичных, невежественных людей, вовлекая их преданное служение Верховной личности Бога. Верховный Господь желает, чтобы Его *варнашрама-дхарма*, была стандартной формой общественного устройства. Так в «Вишну-пуране» есть следующее утверждение:

*варнашрамачаравата
пурушена парах пуман
вишнур арадхйате пантха
нанйат тат-тоша-каранам*

«Верховной Божественной Личности, Господу Вишну следует поклоняться путем выполнения предписанных обязанностей в системе варнашрамы. Другого способа доставить удовольствие Всевышнему нет. Поэтому каждый человек должен принадлежать

к институту варнашрамы». (Вишну П.3.8.8).

Иногда из-за разрушительного всемогущего времени, под влиянием которого находится все в этом материальном мире, система *варнашрамы* тоже приходит в упадок и на какое-то время почти совсем исчезает. Поскольку Господь – отец всех живых существ, то при виде страданий Его детей, огорчается. Поэтому когда бы в ходе событий в этом мире наука *варнашрамы* ни оказалась утраченной, Господь посылает Своих уполномоченных представителей восстановить ее. Основополагающие принципы любой религии даны в Ведах. Они имеют непреходящее значение и относятся ко всем живым существам, когда и где бы они ни жили. Личная потенция Верховного Господа, Шри Кришны, проявленная через Его посредников, *ачарьев-вайшнавов*, является душой системы *варнашрамы*. Без личного вдохновения представителей Господа систему *варнашрамы* невозможно возродить. Ни один заурядный человек не может преодолеть огромных трудностей, неизбежных при создании духовного общества в джунглях современного невежества. Ни один заурядный человек не способен вдохнуть жизнь в духовно мертвых людей нашего времени и организовать их для совместной работы по переустройству мира на правильной основе. *Ачарьи вайшнавов* — чистые преданные Господа; они совершенно свободны от греховных желаний и действий, потому что всегда поглощены служением Верховному. Благодаря личной реализации ведического знания они постоянно воспевают святые имена Господа. Полностью наделенные Господом Кришной трансцендентным знанием и духовной потенцией, *Ачарьи-вайшнав*ы трудятся со всей решимостью, стремясь изменить жизнь людей, преобразовав ее из материальной в чисто духовную. Благодаря их способности войти в контакт с Господом и получить вдохновение непосредственно от Него, эти *ачарьи* обладают полным пониманием того, как проповедовать *варнашраму* и как приложить ее к современным условиям жизни. Они демонстрируют эти вдохновенные знания и реализацию в своей повседневной деятельности, поражающей обыкновенного человека. Система *варнашрамы* возродится уже благодаря одному лишь присутствию этих *ачарьев*. Когда народ увидит их деяния и услышит

их речи, люди естественным образом начнут следовать примеру высококвалифицированных, самоотверженных и духовно богатых, заботящихся лишь о высшем благе человечества. Люди не так глупы, чтобы не понять, работает человек ради собственного возвышения или для блага человечества. Люди могут чего-то вначале не понять, но со временем они разберутся в истинных мотивах своих лидеров. *Ачарья* — открытая книга. Те, кто имеет возможность узнать его лично, убедятся, что нет никакой разницы между его общественной и личной жизнью. Они увидят, что у него нет других интересов, кроме чистого преданного служения Господу путем распространения сознания Бога во всем мире. *Ачарьи вайшнавов* и сами *вайшнав*ы утверждают и поддержат систему *варнашрамы* Верховного Господа своими речами, книгами, личным руководством и, что самое важное, собственным примером. Не следует думать, что четыре подразделения общества, о которых здесь шла речь, возникнут и будут действовать автоматически. Вдохновение *вайшнавов* и их практическая изобретательность приведет общество *варнашрамы* в действие путем подготовки квалифицированных людей, способных направлять и руководить обществом. А когда эта система придет в действие, *вайшнав*ы будут следить за сохранением ее духовной чистоты. Каждый человек должен быть уверен в том, что духовного сияния *вайшнавов* более чем достаточно для того, чтобы воспитать и поддержать каждого гражданина к платформе вечного блаженства и полных знаний, заняв каждого естественной, отвечающей его природе деятельностью — преданным служением Господу. Таков зенит общественного прогресса.

**Карма предназначена для ягьи
(класс «Бхагавад-гиты»)**

*йаджнартхат карmano 'нйатра
локо 'йам карма-бандханах
тад-артхам карма каунтейа
мукта-сангах самачара*

«Любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она явится причиной рабства в этом мире. Поэтому, о сын Кунти, выполняй предписанные тебе обязанности

ради Его удовлетворения, и ты будешь всегда свободен от этого рабства». (Бх.г.3.9).

«Карма» означает «деятельность». Любая деятельность ради плодов ее называется кармой. Карма бывает плохой и бывает хорошей в зависимости от благочестивых и нечестивых поступков человека. Так за добро воздается добром, за зло - злом. В соответствии со своей кармой человек страдает или наслаждается результатами деятельности, совершенной в прошлых воплощениях. В настоящем он подготавливает свое будущее воплощение. Материальное тело – это результат кармы человека. Срок жизни, количество счастья и несчастья, способности и пр. даже деньги – определяются его кармой.

Живое существо – душа, оно трансцендентно к любой деятельности хорошей и плохой. Но в силу ложного самоотождествления себя с материальным телом, сотворенным материальной природой, ошибочно считает себя причиной действий, творцом и наслаждающимся. Такое сознание невольно привязывает его к результатам, плодам деятельности, которая на самом деле осуществляется гунами материальной природы. Ложное эго заставляет воплощаться душу, страдать и наслаждаться, поскольку она отождествляет себя с материальным телом. Как деятельность так и ее результаты в таком сознании являются карма-бандханой, т.е. оковами материального существования. Если бы не карма-бандхана, то мы никогда бы не рождались и не умирали. По своей природе мы духовны, следовательно, вечны, исполнены знания и блаженства. Мы - не часть материального мира, но частицы Высшего Духа, Кришны. По сути, Кришна действует. Кришна творит, поддерживает и разрушает. Он наслаждается всем, через Свои духовные чувства, своими разнообразными энергиями. Мы же можем наслаждаться Его счастьем, при условии, если принимаем служение Ему, в той мере, в какой Он удовлетворен им. Поэтому, любая деятельность должна осуществляться только ради Него как ягья, жертвоприношение. Для того, кто действует таким образом, вопрос не стоит о карме. Карма – деятельность предназначена для ягьи, жертвоприношения Кришне. Тот, кто действует в таком сознании, не испытывает на себе ее реакций. Нет реакций на деятельность для Кришны. Что бы человек ни делал - с мирской точки зрения хорошо или плохо -

для него все составляет абсолютное благо. Нет привязанности - нет необходимости рождаться и умирать, страдать или наслаждаться от результатов своей кармы.

Независимо от материальной двойственности, добра и зла – все что делается для Кришны обладает духовной природой как и Сам Кришна, поэтому не влечет за собой последствий. Ни хорошая, ни плохая деятельность не связывает того, кто работает в таком сознании. Нет кармы у того, кто находится в сознании Кришны. Это особое искусство действовать в обход законов материальной природы, без привязанности к результатам своего труда, только привязанность к Кришне.

В материальном мире каждый должен что-то делать, хотя бы для поддержания своего бренного тела, своих родственников и своего статус-кво в рамках существующих законов общества. Никто не может прекратить своей активности даже на мгновение – живое существо активно по своей природе. Но его активность, как сказано в «Бхагавад-гите», должна осуществляться как ягья, т.е. жертвоприношение Вишну, иначе она станет причиной рабства.

В материальном мире Кришна проявляет Себя как Вишну. Он создал полубогов и человеческие существа, которые должны кооперировать между собой, совершая жертвоприношения. Он - единственный, Кому все принадлежит: и планеты, и полубоги на них, поэтому Он - единственный, кто наслаждается всем. Он единственный, кто принимает результаты всех жертвоприношений, поэтому Он известен под названием Господа Ягьи или *ягьяшвары*. Таким образом карма, деятельность человеческих существ предназначена для Ягьи – Вишну или Кришны. Человек должен действовать из сознания долга, без апатий и лени, без притязаний на собственничество, отдавая результаты своего труда Вишну. В противном случае законы материальной природы свяжут узами кармы, последствий как благочестивой так и нечестивой деятельности, принуждая крутиться как белка в колесе самсары, рождаясь и снова умирая.

Большинство людей не понимают этого. Они не знают истинной цели своей деятельности, на кого они работают и каковы будут последствия их труда. Некоторые из них говорят о райской жизни на земле, другие - на высших планетах. Но какой в этом смысл, если закон кармы распространяется по всей вселенной, по всему материаль-

ному миру? Даже Брахма, творец вселенной, вынужден починиться ему. В материальном мире никто не свободен от кармы, если он не занят чистым преданным служением Кришне.

Кришна Сам говорит об этом: *«Я – Тот единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, и к кому они обращены. Те же, кто не признают Мою истинную трансцендентальную природу, падают вниз»* (Бх.г.9.24).

Для обычных людей ведические писания рекомендуют поклонение Господу через совершение яги, деятельности, результаты которой будут предназначены Ему.

Господь дал человеку различные способности, разум и дар речи. Господь устроил так, что любой может приблизиться к Нему через посредство выполнения своих предписанных обязанностей в системе *варнашрамы*. К сожалению, многие современные люди не знают, что это такое, как не знают они, каковы их «предписанные обязанности».

Не вдаваясь в подробности, приведем следующий текст из «Бхагавад-гиты», который разрешит все их затруднения.

«Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, чтобы ты ни предлагал или отдавал, и через какую бы тапасью не проходил – делай это, о сын Кунти, как подношение Мне». (Бх.г.9.27).

«Таким образом ты освободишься от оков деятельности и ее благоприятных и неблагоприятных последствий. С умом, сосре-

доточенным на Мне, следуя этому принципу отречения, ты освободишься и придешь ко Мне» (Бх.г.9.28).

Человек должен организовать свою жизнь так, чтобы помнить о Господе постоянно. Для этого необходимо практиковать преданное любовное служение.

На самом деле это не так трудно. Шрила Рупа Госвами советует нам, пока мы находимся в этом мире, работать, но плоды своей деятельности оставлять Кришне. «Где твоё богатство, там твоё и сердце». При этом не следует бояться, что Он заберет наши деньги, имущество или пищу. Кришна принимает только нашу любовь и преданность, с которой мы Ему предлагаем. Лишь взаимные симпатии могут привлечь внимание Кришны, любовь и преданность, с которой мы жертвуем на Его алтарь результаты своей деятельности, пищу и т.д., и особенно, прославляя Его святые имена Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Это самый лучший из всех видов жертвоприношений. Он называется: *санкиртана-ягья*. Разумные люди будут совершать совместное воспевание святого имени Господа, и таким образом никогда не падут жертвой привязанностей к материальным вещам. Работая для Кришны и прославляя Его имена, постепенно человек достигнет чистого преданного служения, при котором любая его деятельность будет чиста. Она будет направляться непосредственно самим Господом изнутри сердца. Конечно, это мистический процесс, но в этом как раз и состоит искусство жить. Вся жизнь человека – это величайшее таинство и величайшая мистерия Бога. Прежде, чем поест, человек должен заработать. Заработав, он должен часть дохода отдать Богу, на распространение сознания Бога. Другую часть он должен потратить на себя и свою семью, чтобы снова работать. Используя тело, ум, дар речи и даже деньги в служении Богу, человек достигает освобождения от кармы, даже при этой жизни, будучи еще в теле. Это называется *юкта-вайрагья*, истинное отречение, и сознание Кришны – лучший тому пример.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Брахманы: голова общественного тела

Глава 8

Потребность общества в ведическом разуме

Общественная значимость Вед

Каждому обществу для управления его делами необходим разум; Кришна – корень этого разума. Он покровительствует *брахманам*, которые являются хранителями ведической культуры, представляя собой разум в социальном теле *варнашрамы*. Благодаря Своему могуществу Он дает полномочия Своим представителям, осуществляющим Его желания в этом мире; и кроме того, Он дает людям ведическую литературу, указывающую правильный путь, которым они должны вести общество и также указывает цель. Об истинной цели человеческой жизни мы узнаем из Вед. Она установлена Кришной и описана в Ведах следующим образом:

- 1) религиозность (*дхарма*),
- 2) экономическое развитие (*артха*),
- 3) удовлетворение чувств (*кама*) и,
- 4) освобождение (*мокша*).

Эти четыре ведических принципа начинаются с благочестивой деятельности, религиозности. Вначале человек должен признать право собственности Всевышнего и абсолютный Его авторитет; Кришна – источник всего сущего и тот, кто поддерживает все живые существа, снабжая их всем необходимым. Современные люди, однако, не сознают этот простой факт, что те хорошие условия, которые у них сейчас есть, на самом деле проявление милости Господа и результат их прошлой благочестивой деятельности. В прошлом люди были гораздо более религиозны, чем сейчас, и поэтому получили благословение на экономическое развитие.

Если человек религиозен, он может накопить хорошую карму, что необходимо для экономического прогресса. Экономический прогресс, в свою очередь, обеспечивает удовлетворение чувств. Если человек удовлетворяет свои чувства в соответствии с наставлениями ведических писаний, он, в конце концов, испытает пресыщение и даже разочарование от материальных удовольствий, и когда он охладет и станет безразличным, индифферентным к ним, он осознает важность освобождения от круга рождения и смерти. Господь научно определил такую последовательность, чтобы дать человеку испытать желанные материальные удовольствия и затем избавить их от рабства привязанностей в материальном мире. Согласно Ведам экономическое развитие — это всего лишь результат религиозности, благочестия и праведных поступков, приносящих сладкие плоды хорошей кармы. Современные люди, не знающие об этом, считают, что материальный прогресс — просто результат их тяжелого труда и проявление их разума. Это не так! Тяжелым трудом зарабатывают только горб, но благочестивой деятельностью большие состояния. Есть люди, которые рождаются богатыми, а есть те, кто работают и все мимо денег. Многие неразумно полагают, что получают плоды своего труда независимо от своего греховного и безбожного поведения. Но и это не факт! Упразднив в обществе религию и пропагандируя атеизм, люди снижают экономическое развитие, что находится в прямой связи с удовлетворением чувств, что в полной мере выявится в последующие годы. Чтобы обрести высокий уровень экономики, необходимо снова вернуться к благочестивой деятельности. Поскольку прошлые поколения людей не были чисты в соблюдении религиозных принципов, результатом этой странной смеси благочестивых и неблагочестивых действий были периоды наслаждений, прерываемые периодически стихийными бедствиями, депрессией, разрушительными войнами и т.д. Эта смена подъема и экономического кризиса отнюдь не делает нас счастливыми. Может быть, восстановление разрушенного хозяйства — для кого-то хороший бизнес, но не следует забывать о страданиях тех, кого это коснулось. Такая жизнь не подходит человеку.

В наши, дни ведические писания указывают два следующих принципа. Во-первых, люди должны принять систему *варнашрама-*

дхармы — общественную систему; и во-вторых, стать преданными

Господа, повторяя Его святые имена. Эти два принципа в равной мере отвечают требованиям религиозности человеческого общества и конечного достижения освобождения от круга рождения и смерти. Просто быть религиозным человеком — это еще не означает обрести

освобождение; даже рай, куда стремятся верующие, находится в пределах материальной вселенной, где нас преследует рождение и смерть на каждом шагу.

Конечно, ведическая литература может дать гораздо больше рекомендаций для прогресса, но эти два принципа гарантируют минимум религиозности, необходимой для того, чтобы противостоять бедствиям общества. Из соблюдения этих двух регулирующих принципов, как естественный их результат, вытекают другие ведические принципы — экономическое развитие, удовлетворение чувств и высшее духовное просвещение. В этом все величие общественного устройства *варнашрамы*. Господь устроил так, чтобы человек мог осуществить свои материальные желания и, избежав деградации, вернуться к Богу. Для этого необходимо воспитать *брахманов*.

Обществом должны руководить брахманы

Руководя обществом в соответствии с указаниями Верховной личности Бога, Шри Кришны, изложенными Им в «Бхагавад-гите» и других писаниях, *брахманы* выполняют функцию общественного разума, который указывает направление усилий для достижения высшей цели человеческой жизни. *Брахманы* черпают знания из Вед и распространяют их в обществе. Они являются учителями во всех областях знания. Они обучают детей в начальных и средних школах и дают высшее образование студентам институтов *варнашрамы*. Они же готовят будущих квалифицированных *брахманов* на различных факультетах, давая им знания, необходимые для того, чтобы

руководить обществом и обучать его, а также несут ответственность за подготовку кшатриев, правительственных чиновников, обучая их управлять обществом и защищать его. Они учат вайшьев и даже *шудр* выполнять им предписанные обязанности системе *варнашрамы*. Их обязанности изучать Веды и учить этому других; совершать яги (различного рода очистительные ритуалы) и учить этому других. *Брахманы* должны жить на пожертвования и давать знание согласно своему долгу, не имея другого интереса, кроме как удовлетворить высшего *Брахмана*, Кришну, определившего свод обязанностей для каждой *варны* и *ашрама*. Самое важное здесь то, что *брахманы* направляют действия каждого подразделения общества на служение Всевышнему, так как деятельность, цель которой — удовлетворить Господа, трансцендентна и способна очистить существование каждого.

Брахманы руководствуются Ведами. По Итихасам, ведической хронике событий этой планеты, и Пуранам — историческим и философским текстам Вед — можно проследить, как отдельные отрасли ведического знания оказывали влияние на общество. Веды признавались всеохватывающей энциклопедией знаний и служили интеллектуальным руководством в жизни каждого человека. Даже сейчас те, кто изучает Веды, не обнаружат, чтобы что-то, необходимое человеку в жизни, не было объяснено. Один раздел Вед дает знания, применимые при создании прекрасной музыки, драм, постановки танцев и в других областях искусства. Здесь даны объяснения нот, мелодий, ритмов и даже точных движений рук и бровей в драме и танце. Другой раздел Вед объясняет инженерные приемы и архитектурные принципы, а также математическую систему, которая по эффективности может составить конкуренцию современным компьютерам. Медицинская система объясняет, как продлить жизнь, дает исчерпывающие указания по диагностике, а также изготовлению и приему лекарств. Приводятся полные указания по планировке городов и устройству обществ в соответствии с четырьмя социальными подразделениями. Веды объясняют также, как путем астрономических вычислений выбрать подходящего партнера для брака, дают указания по зачатию ребенка с хорошими качествами и выполнению всех необходимых церемоний, связанных с рождением или смертью члена семьи, и даже подробные указания по искусству

приготовления пищи. Веды объясняют, как развить мистические способности, позволяющие одержать верх над законами природы и научиться, например, летать, или брать вещи из других мест, не отправляясь туда. Веды дают полную науку военного искусства, включая создание и использование атомного оружия. Фактически, ведическая литература содержит все разделы знаний, необходимых человеку в жизни.

Веды несут благо человечеству безотносительно времени, и *Брахманы* — в прошлом, настоящем и будущем — должны распространять ведическое знание на благо всех. *Брахманам* не дозволено заниматься спекуляциями или «стряпней» знаний. Они достаточно разумны, чтобы сознавать несовершенство своих чувств — они понимают, что могут совершать ошибки, а также впасть в иллюзию, и поэтому сами по себе не могут обладать абсолютным знанием или видением. Верховный Господь вне таких дефектов. Какое бы знание Он ни давал — оно совершенно. Изначальная звуковая вибрация ведического знания эманировала от Всевышнего к первому живому существу во вселенной и передается от духовного учителя к ученику до сих пор. Самые важные разделы Вед — «Веданта-сутра» — краткое резюме Вед, составленное самим их автором, а также собственный комментарий автора к этому резюме — «Шримад-Бхагаватам». В этих трудах мы находим квинтэссенцию ведического знания: конституционное положение живого существа — служение Всевышнему с любовью и преданностью, и особый метод, необходимый для восстановления связи с Всевышним, — воспевание святых имен Бога. Тот, кто принимает к сведению эту сущность Вед, очень быстро достигает духовной реализации. Поэтому главная цель *брахмана* — направлять общество в самом существенном, составляющем квинтэссенцию Вед — служении и прославлении Всевышнего, Кришны, который является составителем Вед, знатоком Вед и конечной целью ведического познания.

Все Веды разделены на три части, которыми пользуются в зависимости от того, в какой гуне расположен человек — гуне добродетели (саттва), страсти (раджа) или невежества (тама-гуне). Даже если человек полностью погряз в невежестве (тама-гуне), он найдет в Ведах надлежащие указания для постепенного возвышения.

Так, например, они не поощряют употребления в пищу мяса. Однако людям, слишком привязанным к мясоедению, делается уступка, но человек должен не покупать аккуратно упакованные куски трупа животного в продуктовом магазине, а убить животное сам, в определенное время месяца и с определенными ограничениями. Прежде чем убить, он должен шепнуть ему: «Сегодня я убиваю тебя, а в следующей жизни ты убьешь меня», и после того, когда животное будет предложено определенному божеству, он может съесть мясо. Иначе говоря, разрешается удовлетворить чувства, но это должно делаться в соответствии с религиозными ограничениями; так совершающий эти действия постепенно очищается. Такое одновременное разрешение и очищение уберет все общество от вовлечения в греховные действия, которые иногда по глупости санкционируют правительства (как, например, узаконенная практика абортов). Веды предупреждают такие болезни общества, но разрешают отсталым индивидуумам удовлетворить чувства. Веды занимают религиозной деятельностью каждого, независимо от степени его материального загрязнения. Человек, из какого бы положения он ни попадал в сферу влияния Вед, постепенно поднимется и очистится.

Основное назначение *брахмана* — дать эти знания и разум обществу с тем, чтобы жизнь его членов была благополучной, плодотворной, и связь каждого с Кришной постоянно укреплялась. Поэтому современные *брахманы* должны научиться использовать все для служения Господу, проявляя при этом знание предмета и его реализацию. В наше время *брахманы* могут использовать современные науки для того, чтобы показать истинную мощь ведического заключения — в противовес нынешним атеистам, использующим свои познания и разум для того, чтобы отрицать существование души и Всевышнего. *Брахманы* способны использовать свои познания и опыт, не загрязняясь ими в силу особых качеств. Следующая глава объясняет эти *брахманические* качества, позволяющие *брахманам* правильно вести общество по пути религиозности, экономического развития, удовлетворения чувств и самоосознания.

Глава 9

Качества брахмана

Брахман действует в *гуне* благодати. Признаки действия в *гуне* благодати — знания, просвещение и очищение. Характерные качества *брахмана* Господь Кришна описывает в «Бхагавад-гите»:

*шамо дамас тапах шаучам
кшантир арджавам эва ча
джнанам виджнанам астикйам
брахма-карма свабхава-джам*

«Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, правдивость, знание, мудрость и религиозность – таковы качества, присущие брахманам.» (Бх.г. 18.42)

Любой человек, который обладает этими качествами и выполняет соответственно обязанности, предписанные *брахману* в системе *варнашрамы*, называется *брахманом*. Тот, кто знает, что он *брахман*, т.е. душа, по сути дела есть *брахман*. Прежде всего, *брахман* должен быть миролюбивым, уметь владеть собой, контролировать и свой ум и чувства. Занятому духовной деятельностью, ему нетрудно это делать. Уму и чувствам необходимо какое-то занятие. Они будут действовать либо материально, либо духовно — искусственное прекращение деятельности ума или чувств невозможно. Нужно занять ум и чувства духовно, и тогда контролировать их будет легко. Позволив уму думать обо всем, что доставляет ему удовольствие, человек обнаружит, что стал жертвой безграничных материальных желаний. Необузданные чувства будут способствовать тому, что ум охватит жажда материальных чувственных наслаждений. Функция ума — накапливать информацию, получаемую от чувств, и передавать ее разуму, который затем принимает решения. Но если деятельность чувств не контролируется, ум всегда будет полон чувственных желаний, которые станут побуждать человека выполнять их, невзирая на последствия.

Практическая оценка двух первых качеств, описанных в этом стихе, имеет огромное значение в сложившейся в этом мире

ситуации. Современные интеллигенты не способны контролировать собственный ум и чувства, поэтому всегда заняты удовлетворением своих материальных желаний. Когда человеком всецело овладевает жажда материальных наслаждений, он быстро забывает все соображения морали и этики. Поэтому сейчас можно наблюдать, как очень умные люди становятся легкой добычей тех, кто обладает властью, эксплуатируя общество. Как мы уже говорили, обществом нужно руководить в соответствии с принципами духовной жизни, направляя людей к освобождению от круговорота рождения и смерти. Указать это направление должны *брахманы*. Ученые-*брахманы* должны обладать качествами, описанными выше и не попадать под влияние тех, кто является под влиянием низших качеств, присущих другим классам. Если позволить, чтобы возобладали ценности кшатриев — правящего и военного класса — или вайшьев — производительного класса, то общество утратит верное направление и знание о цели жизни, в результате чего начнутся беспорядки. Сейчас в мире доминируют вайшьи и шудры, которые стараются утвердить собственные ценности. Вайшьи стремятся удерживать власть за счет подкупа так называемых кшатриев, развивая экономику ради удовлетворения чувств. Поскольку преобладают гуны страсти и невежества (раджа и тама-гуны), то силой этих двух классов общества (вайшьями и шудрами), интеллигенция оказалась в положении рабов, послушных воле желудка и гениталий. Не руководящиеся высшими принципами духовной жизни и не умеющие владеть умом и чувствами, интеллигенты (так называемые *брахманы*) легко клюют на приманку в виде больших денег и престижного положения. Кто платит, тот и музыку заказывает. Влекуемые жаждой денег и славы, они готовы выполнять любую работу, какую от них требуют, трудясь либо над укреплением военно-технического могущества, либо ради удовлетворения искусственных потребностей общества. В обоих случаях люди, которые должны были бы направлять общество в духе процветания, материального и духовного прогресса каждого индивида, теперь находятся в подчинении у тех, чьи идеалы и цель жизни находятся на уровне желудка и гениталий, еды, сна и совокупления. В системе *варнашрамы настоящие брахманы* должны уметь владеть собой, быть умиротворенными, воздержанными,

религиозными, обладающими мудростью и знанием Вед.

Брахманы не могут находиться на службе у кого бы то ни было. Настоящий *брахман* скорее будет просить милостыню у каждой двери или собирать зерно, оставшееся на полях после сбора урожая, либо продукты питания на базарах после их закрытия, чем наймется к кому-либо на службу. В случае крайней необходимости он может

обрабатывать участок земли и держать корову, чтобы прокормить себя и свою семью, но, как правило, благодаря тому, что он выполняет важную для общества работу в качестве советника и учителя, он не окажется в положении, когда у него не будет даже минимальных средств.

Брахман чист внешне и внутренне. Внешнюю чистоту он поддерживает, совершая омовение и соблюдая элементарные принципы гигиены, избегая неблагочестивых действий и общения с неблагочестивыми людьми, а внутреннюю, изучая писания и постоянно находясь в сознании Кришны. *Брахман* должен стараться всячески избегать загрязнения желанием кшатриев властвовать и править, желанием вайшьи — копить и наслаждаться богатством, и желанием *шудры* — добиваться славы и популярности ради чувственных наслаждений. *Брахман* должен проповедовать славу святого имени Господа, предпочитая общение с людьми того же

уровня, что и он, общества тех, кто действительно старается развивать знание, поддерживая чистое духовное сознание на благо всего общества; другими словами он должен быть в сознании Кришны. С другими людьми (кшатриями вайшьями и шудрами), обладающими другими качествами, он общается только для их пользы, точно так же, как врач общается с больными, чтобы лечить их, избегая возможности заразиться. *Брахман*, который держится в стороне от текущих экономических и политических дел, свободный от влияния низших гун природы, может быть беспристрастен. В этом случае его наставления будут иметь большую ценность, что само по себе будет способствовать процветанию общества как духовно, так и материально.

Брахман должен развить в себе склонность всегда оставаться очень чистоплотным. Он принимает омовение по крайней мере дважды в день — встав утром и перед тем, как приступить к вечерним делам, когда бы он ни загрязнился (например, после опорожнения, чистя зубы или бреясь) и обязательно перед приготовлением пищи или совершением своего ежедневного поклонения Господу. Кроме того, *брахман* должен каждый день надевать чистую одежду и содержать в чистоте свое жилье. Понимая, что «чистота и пунктуальность — залог благочестия», *брахман* стремится быть чистым как внешне, так и внутренне. Внешнюю чистоту можно поддерживать частыми омовениями и благодаря хорошему общению, а внутреннюю — повторяя святые имена Господа. Если обстоятельства не позволяют принять омовение, то, чтобы очистить человека как внутренне, так и внешне, достаточно повторения *мантры* Харе Кришна, поскольку воспевание имен Бога — главный из самых совершенных методов очищения.

Брахман необычайно терпелив. Поскольку *брахманы* являются наставниками общества, они должны быть терпимы к недостаткам и незрелости своих учеников. *Брахман* терпим к ошибкам других, стараясь постепенно поднять их на более высокий уровень знаний и поведения. Он должен также научиться переносить физические неудобства и умственные беспокойства, неизбежные в материальном мире. Счастье и горе постоянно сменяют друг друга. Понимая, что эти колебания — счастье-несчастье — так же естественны, как перемена сезонов года, *брахман* должен сохранять выдержку и спокойствие

при всех обстоятельствах.

Брахман честен и правдив. Он всегда говорит то, чего требует его долг по отношению к обществу, не меняясь ни в счастье и ни в несчастье ради собственной выгоды. Популярность, слава или материальная выгода его не интересуют. Поэтому он никогда не унижится до философских спекуляций ради того, чтобы прославиться и быть признанным великим ученым. Хотя в наши дни такая ментальность в почете, она приводит лишь к путанице и создает обстановку, в которой почти невозможно прийти к истине, отыскивая ее среди множества теорий. *Брахман* остается верным Ведам — источнику знаний, и говорит правду даже врагам или когда с нею трудно согласиться. Для блага общества он всегда говорит ясно и без обиняков. Хотя он может иногда казаться несколько бескомпромиссным, однако его речь всегда приятна и поучительна. Он старается представить истину согласно ведическому афоризму — *сатйам бруйат прийам бруйат* — необходимо говорить правду настолько это возможно, чтобы она была приятной. Конечно, «приятная правда» отнюдь не является «полуправдой» или компромиссом, когда речь идет о ведических писаниях.

Такое качество, как правдивость, особенно важно для *брахманов*, особый долг которых — быть советчиками глав государства. Такие *брахманы*, занимая положение министров и советников, не должны использовать его для манипуляций и политических интриг ради личной выгоды. В современных обществах министры правительств используют каждую возможность для эксплуатации людей и системы, беря взятки и действуя в интересах определенных групп. Такие махинации приводят к нарушению государственных законов и кодексов, в ущерб правопорядка и законности, поощряя эксплуатацию низших слоев населения. Когда *брахманы* сбиваются с пути истины, преследуя меркантильные цели, и начинают использовать ведическое знание ради собственной выгоды, пренебрегая служением Всевышнему, тогда все общество потрясает кризис. Оно становится подобно океанскому кораблю, который вышел из фарватера и сел на мель.

Существует история, наглядно показывающая такое качество *брахмана*, как честность.

Однажды один юноша пришел к великому мудрецу и попросил взять его учеником. Мудрец спросил: «К какому сословию ты принадлежишь?» Юноша ответил, что не знает. Тогда мудрец послал его к матери: «Спроси у матери, кто твой отец». Мать мальчика была проституткой и имела связь со многими мужчинами. Вернувшись, мальчик сказал: «Мать не знает, у нее было много мужчин». Выслушав юношу, мудрец ответил: «Ты – *брахман*, потому что никто другой не признался бы, что его мать — проститутка».

На этом примере наглядно показано, что значит быть честным.

Это основное качество *брахмана*. *Брахман* не станет скрывать истину или исказить смысл Вед из каких бы то ни было меркантильных соображений. Однако, он может для духовного продвижения общества, открывать истину понемногу, чтобы ее легче было усвоить. При этом, настоящий *брахман* не будет смущать умы невежественных людей своим высшим духовным могуществом, желая подчинить их своей власти. Наоборот, мягкими увещаниями и уместными указаниями он постепенно выводит их из невежества, вдохновляя добросовестно выполнять свои обязанности в системе *варнашрамы*. Он заботится о непосредственном приобщении их к духовной жизни, в частности, занимая каждого в совместном воспевании святых имен Бога. Так у людей постепенно пробуждается их дремлющее духовное сознание.

Чтобы выполнить свою возвышенную миссию — поднять людей с помощью духовных знаний и указаний — *брахман* должен обладать основательным знанием учения Кришны, Верховной Абсолютной Истины. Ведическая литература сообщает нам, что Абсолютная Истина постигается в трех аспектах: *Брахмана*, Параматмы и Бхагавана. Все они — одна и та же истина, но представляют три различных ее черты. Аспект Абсолютной Истины, называемый *Брахманом*, — который те, кого привлекает это, называют обычно единством *ахам брахмасми*, — является безличным, всепроникающим излучением Всевышнего. Свойство *Брахмана* — недифференцированная вечность, не обладающая разнообразием, чувствами или какими бы то ни было другими качествами, воспринимаемыми нашими материальными чувствами. Черта Параматмы — это локализованный аспект Господа, присутствующий в сердце каждого живого существа и переходящий

с индивидуальным живым существом из тела в тело до тех пор, пока живое существо остается в материальном мире. *Параматма* в нашем сердце является источником всех знаний, памяти и забвения; Она действует как наблюдатель, санкционирующий все наши действия в этом мире. Более того, Она находится в каждом атоме, и Ее притягивающая сила и есть то явление, которое обычно называют гравитацией. Высшим проявлением Абсолютной Истины

является Бхагаван, Верховная Божественная Личность, Сам Господь Шри Кришна. Бхагаван, Кришна, является источником всей духовной и материальной энергии. Безличное сияние *Брахмана* исходит от Его трансцендентной формы, и Он же является источником аспекта Параматмы. Он начало материального и духовного миров и Верховный Владыка всего творения. Бхагаваном Его называют потому, что Он обладает всеми богатствами и является источником и творцом всего сущего. Как мы уже

говорили *брахман* – тот тот, кто знает, что есть *Брахман*.

Тот, кто претендует на звание *брахмана*, должен действительно обладать реализацией Абсолютной Истины. Ведическая литература утверждает: *брахма джанатити брахмана* — «Тот, кто знает науку об Абсолютной Истине, является *брахманом*». Нельзя считать себя *брахманом* лишь на том основании, что ты родился в семье *брахмана*. Сначала надо заслужить это звание, развив *брахманические* качества. Простое наклеивание на себя ярлыка *брахмана* не дает реализации Абсолютной Истины; она может прийти только в результате упорных духовных усилий. Если человек хочет, чтобы его считали *брахманом*, он должен стараться постичь, что такое Абсолютная Истина, и именно для этого Верховная Абсолютная Истина, Господь Шри

Кришна, дал людям ведическую литературу. Если человек следует указаниям, данным в Ведах, он достигает понимания Абсолютной Истины. Может ли для незначительного живого существа быть лучший способ понять Трансцендентное, чем слушать Высшего Трансцендентного, Самого Кришну? В «Бхагавад-гите» Господь Кришна объявляет: *ведаяши ча сарваир ахам эва ведйо веданта-крид веда-вид эва чахам* — «Я -составитель Вед, тот, кто знает Веды и цель Познания Вед».

Брахман может попытаться понять любую из трех аспектов Всевышнего — *Брахмана*, Параматму или Бхагавана. *Вайшнава* же – преданный Верховной Абсолютной Истины, Бхагавана Шри Кришны; он автоматически становится *брахманом*, но *брахман* может и не быть *вайшнавом*. *Брахман-невайшнава*, придерживающийся концепции духовного единства, может поклоняться *Брахману* — излучению Господа. Он не является преданным, потому что желает видеть Всевышнего бесформенным и не обладающим качествами. Это, фактически, оскорбление

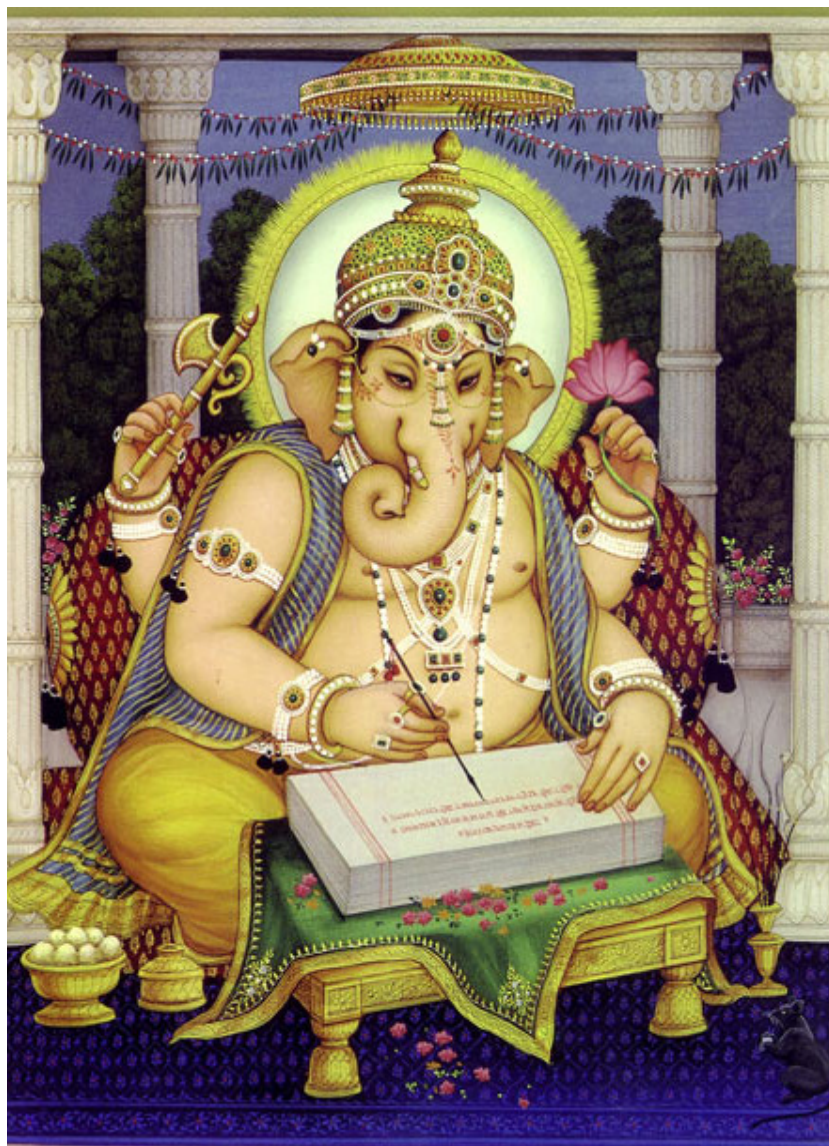
Верховного Господа, который вопреки мнению некоторых *брахманов*, обладает вечной трансцендентной формой знания и блаженства. Надо понимать различие между преданным и непреданным *брахманами*, иначе можно отклониться от высшего осознания Абсолютной Истины, распространяемого *вайшнавами*. В любом случае *брахман*, осознает он Бхагавана или нет, полностью сознает, что является не материальным телом, а духовной сущностью (*дживой*).

Совершенное понимание общественного устройства приходит тогда, когда человек осознает, что все члены общества являются вечными слугами Всевышнего и должны оказывать Ему преданное служение. Тот, кто достиг предварительной духовной реализации, постигнув лишь всепроникающий, безличный аспект Всевышнего, не поймет необходимости служения Господу. Цель такого мониста — попытка стать Богом, «единым с Богом». Такая ложная концепция будет плохой помощницей в создании совершенного общества, поскольку, если людям внушают, что они боги или что они могут стать «едиными с Богом», каждый будет считать себя высшим наслаждающимся, а не слугой. Без правильного понимания того, кто является истинным владельцем творения и наслаждающимся этим

творением, никто в этом мире не сможет обрести счастья и покоя. Члены общества *варнашрамы* должны ясно осознавать — для кого они работают, иначе будут думать, что их предназначение в одном — удовлетворять собственные чувства, в результате чего погубят свою жизнь и нанесут ущерб самой системе *ведической варнашрамы*.

Истинный *брахман-вайшнава*, сознает все три фазы Абсолютной Истины. Поэтому он может оказать обществу высшую услугу. Как утверждает Сам Господь Кришна — *ведаяши ча сарваир ахам эва ведйах* — «Венец всего ведического знания и конечная его цель — осознание Верховной Личности, Господа Кришны». Когда человек достигнет такого сознания, он всецело посвятит себя служению Господу. В определенном смысле преданное служение (*бхакти*) является как средством, так и целью *варнашрамы* (известной как *дайви-варнашрама*). Такое служение поможет человеку с материальной платформы сознания, ограниченного потребностями тела и ума, подняться до трансцендентального знания об Абсолютной Истине, одновременно удовлетворив его как материальные, так и духовные потребности. Знание академическое, заученное не принесет облегчения страданиям человека и не поможет ему выпутаться из круговорота рождения и смерти. Только тот, кто обладает истинным сознанием Кришны, может достичь освобождения и помочь другим освободиться из круговорота рождения и смерти, старости и болезней.

Сегодня весь мир находится в невежестве, что является причиной страданий, потому что у него нет головы — *брахманов*. Люди прочно опутаны невежеством и атеизмом и не имеют ясного представления о Боге. Люди утратили веру во все, что отличается от мирских научных знаний современных эмпириков. Не удивительно, что в результате такого невежества, выдаваемого за знание, все общество постоянно претерпевает потрясения и кризис. Общество неудачников подобно всаднику без головы несется во весь опор по краю пропасти готовое сорваться в бездну. Сегодня для многих становится очевидным, что до тех пор, пока во главе государства не встанут квалифицированные *брахманы*, не будет ни мира, ни порядка, и говорить о счастье не приходится.

Ом Ганопатая намах

Глава 10

Сумерки интеллектуализма и спасение истинных интеллигентов

Голова-хвост-ноги

В современных общественных системах доминируют качества вайшьев и шудр. Вместо того чтобы квалифицированные *брахманы* направляли общество по пути духовного развития, теперь люди, долг которых руководить обществом, низведенные до положения рабов, служат производству средств и орудий чувственных наслаждений. Умы современной интеллигенции используются для создания бесчисленных товаров широкого потребления, позволяющих повысить недостаток возможностей наслаждения и развитию технологии. Цель современной интеллигенции — дать массам такое образование, которое обеспечит им финансовое положение, позволяющее приобретать все больше товаров и оплачивать все больше услуг промышленных магнатов, жаждущих поставлять эти товары. Если говорит о России, то перестройка для нее еще не закончилась. Взяв в руки власть, «Единая Россия» до сих пор пользуется старой образовательной системой, модернизируя ее по образу церковно-приходских школ, которые существовали еще при «царе горохе». Теперь значительный разрыв между старой образовательной системой и современными технологиями породил в молодежи нежелание учиться чему-либо вообще, но даже та, часть молодых людей, которая стремится получить какое-то образование, едет его получать на запад или в Америку. Исследовательские лаборатории, высшие и средние учебные заведения покупают умы нынешней интеллигенции, чтобы удовлетворить ненасытную жажду экономического развития. Долларовая олигархия спеленала весь мир. Америка, которая некогда производила 60% товаров широкого потребления, теперь практически сама ничего не производит, но неустанно увеличивает число потребителей в мире. Причина такого прискорбного положения — полное отсутствие в руководящих органах людей с качествами истинных *брахманов*. Сейчас те люди,

которые должны были бы действовать как *брахманы*, обладают качествами *шудр*, поскольку находятся на службе просто ради высокой зарплаты, оплачиваемых отпусков и других привилегий, позволяющих удовлетворять материальные желания. Как утверждалось в предыдущей главе, *брахман* никогда не должен наниматься на службу к другому человеку или классу людей, в противном случае он утрачивает свою квалификацию и деградирует сам. Человек, экономически зависящий от других, становится заложником, продавшим свою свободу за кусок хлеба. Поскольку современные интеллигенты не обладают качествами *брахманов*, то они охотно нанимаются на службу людям, чьи интересы и образ жизни мало чем отличается от животных. Для современной интеллигенции ум — это средство, позволяющее материально обеспечить себя и свою семью. Хотя развитый интеллект современных интеллектуалов способен оказать прекрасное служение обществу, но становясь жертвами маркетинговой структуры, они продали свои знания и разум за ничтожные радости, которые доступны даже свиньям, питающимся собственными испражнениями.

Наилучшая общественная система — та, в которой сила подчинена разуму, а не наоборот. Это необходимое условие; но такое положение возможно лишь в том случае, когда общество прочно закрепляется в *гуне* добродетели (*саттва-гуна*). Если преобладают гуны страсти и невежества, то волонтаризм и несправие становится уделом для большинства простых людей, лишенных способности противостоять

произволу власть имущих. Человек в *гуне* страсти жаждет власти над миром чувственных наслаждений. В общественной сфере такая страсть проявляется как стремление стать сильным и во что бы то ни стало занять в общественной структуре высокое положение.

Философский разум, рожденный и воспитанный в глубоком созерцании истины, стал неуместным в современных условиях. Поэтому современная сеть средств массовой пропаганды искусно убеждает людей в том, что нет ничего абсолютного вообще, что нет никаких абсолютных законов и никакой этики, особенно в обществе безнравственных людей. (Бог нужен только лишь для того, чтобы списывать на Него собственную глупость). И хотя, с одной стороны, любая истина считается относительной, субъективной и гибкой, однако в руках правящей партии становится, по сути, абсолютной. Так, например, отцы-основатели Соединенных Штатов декларировали, что «все люди рождаются равными, с равными правами стать счастливыми». Это утверждение показывает, что счастье людей составляет основу жизни, на которой строятся отношения между отдельными членами общества. «Жизнь, свобода и стремление к счастью».

Однако глубокие исследования вопроса, что есть счастье, поскольку они и их потомки были материалистами, увенчалось лишь стремлением к удовлетворению животных потребностей в еде, сне, сексе и самообороне. То же самое можно сказать и о России, взявшей курс на американизацию в сфере политики, экономике и идеологии. Приняв за образчик американский образ жизни «сам живу и другим даю» патриархальная церковная Россия попыталась совместить диктатуру и демократию, анархию и монархию в своем пост перестроечном движении. Теперь можно видеть, как люди, которым не удается удовлетворять чувства и властвовать, стараются обдумать, взвесить и затем объявить обществу новый курс, который бы нашел отражение в законодательстве. Христианизация и второе крещение Руси при Владимире Путине дало значительный крен в сторону борьбы с инакомыслием и тоталитарными сектами, что стало своего рода политическим кредо, заложив прецедент экстремизма.

Лидеры современного общества убаюкивают свой народ, старательно навязывая ему с самого рождения пассивное и тупое мышление и внушая, что цель жизни — удовлетворение чувств. Люди не задумываются над тем, что же лежит в основе их жизни. Если людей можно легко купить, позволяя им удовлетворять чувства, они никогда не будут спрашивать о целях жизни и критически оценивать положение

человека в этом обществе. Страны с обилием чувственных наслаждений, стараются распространить свое влияние на народы малоразвитых и бедных стран, узурпируя их желание стать счастливыми, или, по крайней мере, не выглядеть белой вороной на базаре других ворон.

Некоторых членов общества, обладающих высоким интеллектом, можно было бы склонить к тому, чтобы они поспешили с этим критическим анализом, что пора прекратить это медленное погружение корабля, прежде чем он потонет. Из патриотических или религиозных чувств они пишут книги или занимаются какой-либо посильной пропагандой, предупреждая народ о страшной беде. Они считают, что каждый должен защищать свое право быть хозяином собственной жизни, иначе как он осуществит свое желание получать наслаждения? Интеллигенты и бизнесмены (новые русские) признают, что существующая система в настоящий момент обеспечивает им чувственные наслаждения, но их не удовлетворяет положение просто наслаждающихся — они требуют также власти. Они опасаются, что если кто-то присваивает себе право скрыто или открыто распоряжаться жизнью индивидуума, то существует

опасность полного ограничения и подавления личности фашистской системой, которая не оставит человеку возможности наслаждаться свободно.

Те, кто сейчас держит экономику в своих руках, прекрасно понимают, что люди, опасаясь подавления личности, могут восстать, и потому стараются обеспечить постоянный приток разнообразных чувственных наслаждений, чтобы успокоить людей и удерживать их в полном повиновении. ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ! Они могут даже нагнетать страх и провоцировать конфликты, теракты и неприязни между расами, религиозными группами, обвиняя друг друга в экстремизме.

Существует мнение, что многие внутри общественные конфликты, экономические кризисы и даже нехватка энергии — «дымовая завеса», которой прикрываются руководители общества, чтобы можно было продолжать необычайно искусно манипулировать этим обществом. Обычно до тех пор, пока чувственные наслаждения объявляются священными и поддерживается развитие экономики, народ не слишком интересуют принципы и методы их лидеров. Между тем эти лидеры тонко и коварно просто уводят людей от их пресловутой свободы. Однако люди настолько поглощены наслаждением чувств, что не замечают этого. Люди уподобились животным, которых ведут на бойню. Таких животных, перед тем как забить их, успокаивают, подбросив им немного пищи; так их удерживают в послушании до последнего, рокового момента. Это и есть тот вопрос, который следует поставить под сомнение и изучить его критически. Необходимо показать людям, что их современным технократическим обществам присущи неотъемлемые противоречия, в частности, парадокс одновременного созидания и разрушения. Конец света близок! — твердят христианские проповедники.

С одной стороны, мы добиваемся прогресса, создавая тысячи великолепных технических новинок, но с другой — ставим под угрозу жизнь человека. Так, например, у нас есть возможность с большим комфортом путешествовать в автомобиле, но мы вынуждены также дышать отравленным выхлопными газами воздухом и стоять часами в пробках в трафике. Более того, поскольку автомобильная промышленность милостиво облагодетельствовала человечество

таким обилием машин, людям приходится теперь беспокоиться о том, чтобы было чем их все заправить. Так, в некоторых странах с целью компенсировать недостачу горючего фермы выращивают зерно, чтобы обеспечить газом голодные машины, вместо того чтобы дать пищу голодным людям. Чем дальше мы продвигаемся в своем увлечении техникой, тем больше страданий эта техника нам причиняет. Научные разработки дали нам новые лекарства для лечения болезней людей, но ученые создают также химическое и биологическое оружие, позволяющее, уничтожить миллионы людей под видом медицинской помощи и избавления от страданий. Кто, если он обладает здравым умом, станет отрицать, что общество встало на адский путь самоуничтожения? С одной стороны, мы создаем что-то полезное, а с другой — что-то пагубное. Это безумие одержимого — человека, жаждущего наслаждений и вместе с тем разрушающего в этом процессе самого себя. Современные общества сейчас в руках таких сумасшедших. Эти общества необходимо изменить, пока еще не все потеряно.

Образ мышления и действий людей в значительной степени является продуктом их окружения, однако, врожденные качества человека — немаловажный жизненный фактор, но и эти качества окружающая среда может изменить. Школьная система вносит свой вклад в лепку характера и образа мыслей, навязывая определенную точку зрения. Система образования решает, какие предметы вы должны изучать, какая информация должна и какая не должна появляться в школьных учебниках, какими личными качествами должен обладать учитель и какие общественные ценности ученики развивают. Дома они смотрят телевизор, который постоянно бомбардирует их, грубо или тонко обуславливая через развлечения, рекламу и программы новостей. Система образования и средства массовой информации обладают в современной цивилизации огромным влиянием. Они могут вызвать в людях, членах общества, внезапные и глубокие перемены, если в этом возникает необходимость. Правда, обычно эти посредники в манипуляции обществом поддерживают статус кво общества, постоянно уравнивая общественные ценности в перевернутом вверх дном мире всевозрастающей информации и техники. Система образования с ее средствами информации — это

общественные регуляторы, которыми манипулируют, как вожжами, заставляя общество ходить по струнке.

Руководят системой образования те, кто, верный его целям, самоотверженно служит обществу, являясь образцовым продуктом процесса общественной интеграции. Поскольку главный интерес общества — поддержание его экономической системы, на школьную систему возложена миссия производства квалифицированных зубцов экономического колеса — с одобрения всех слоев общества. Родители хотят, чтобы школы сделали из их детей преуспевающих кормильцев и образцовых граждан. Для себя эти родители желают косвенного чувственного удовлетворения — видя, что их отпрыски достигли в этом мире успеха, — а также непосредственного удовлетворения чувств — в виде поддержки, ожидаемой от детей в старости. Тщетны попытки тех, кто не взял на себя ответственность за воспитание своих детей сознающими Бога. Теперь старые прописные истины — вырасти, получить хорошее образование, найти хорошую работу и сделать большие деньги — постоянно вдалбливаются в мозги тех, кто взбирается по ступенькам школьной системы.

Эти школы создаются местными властями и государством. В конечном счете, это означает, что управляют ведомствами политики, которые пришли к власти потому, что больше, чем другие, очаровали избирателей. Больше понравиться избирателям — значит провести лучшую, более тщательно разработанную и пышнее обставленную кампанию. Политики — это орудие экономического класса, который выдвигает свои пешки и дает им финансовое благословение. Поскольку оба — и хозяева экономики, и избиратели — хотят экономического прогресса, одержавшие верх политики заверяют их в том, что образовательная система будет отвечать их желаниям. Политические лидеры назначают служителей образования высшего уровня, а те, в свою очередь, осуществляют надзор за местными руководителями системы образования, находящимися в их подчинении, приобщая их к церковному сознанию, не сознанию Бога, а церкви. Таким образом, учителя, учебники и ценности становятся совершенным инструментом в руках хозяев общества, позволяющим им навязывать ему свои желания.

Это краткое описание искусного управления обществом не преследует

цель дать критическую оценку этого процесса как несправедливого и бесчестного. Каждый человек по своей карме получает то, что пожелал. Поэтому как говорят нечего на Бога пенять коли рожа крива!

Люди получают именно то, чего желают. Материалисты, стремящиеся добиться наслаждений и власти и считающие эту цель абсолютно истинной, будут поддерживать свою систему. Она ведь обеспечивает вам наслаждения и безопасность, которых вы так жаждете, не так ли?» Большинство людей согласны с этим, и потому жизнь продолжает идти заведенным,

но еще не установившимся порядком. Цель этого описания общественных манипуляций — указать путь, которым методика *варнашрамы* начинает преобразовывать нынешнюю разрушительную общественную систему в действенный инструмент возвышения людей. Такие люди должны искать выход в системе *варнашрамы*, особенно в университетах *варнашрамы* (*брахманической* культуры), где они смогут узнать, как можно действительно изменить этот нездоровый мир.

Университет варнашрамы (брахманической культуры)

Брахманы — учителя общества. Дело *брахманов* — передавать знания: детям — через начальное образование; подросткам и юношеству — обучая их в средних школах и университетах; лидерам общества — в форме советов и консультаций; а народным массам — через книги, журналы, телевидение, радио, Интернет и другие средства информации. Задача *брахманов* — использовать информационную сеть для обучения людей. Давая людям указания, они руководят обществом и формируют его характер. Современные интеллигенты и воспитатели стараются выполнять аналогичную функцию, однако, в отличие от них, наши воспитатели *варнашрамы*

не будут подвластны ни администраторам — кшатриям и политикам, ни вайшьям — классу промышленников. В системе *варнашрамы* интеллигенты-*брахманы* независимо руководят обществом в согласии с высшим авторитетом — Ведами. Когда Высший разум руководит силой, общество функционирует правильно.

Наилучшее средство для осуществления *брахманических* целей в обществе — университет *варнашрамы*. Университет *варнашрамы* предназначается для обучения интеллигенции и административных руководителей общества. Университет будет готовить *брахманов* для тех областей, в которых необходимы *брахманические* знания, таких как философия и наука, и, что самое главное, — углублять знания *брахманов* в сфере духовной жизни и ее связи со всеми академическими дисциплинами. Университет *брахманической* культуры (*варнашрамы*) не предназначается для обучения бизнесменов и служащих, не предназначен он и для подготовки продавцов, фермеров или квалифицированных рабочих. Он не предназначен даже для подготовки художников, драматургов и музыкантов. Его назначение — обучать *брахманов*, обладающих истинным знанием, то есть тех, кто, прежде всего, знает о своих отношениях с Всевышним, а затем о том, какое отношение к Всевышнему имеет их академическая дисциплина. *Брахманы* могут давать знания, необходимые другим классам общества, но они не будут пользоваться этими знаниями для того, чтобы взять на себя работу другого класса. Они используют эти знания, чтобы научить другие классы общества выполнять их собственную работу. Так, например, *брахман*, прошедший обучение в университете *варнашрамы*, может хорошо знать военную науку, но сам он не будет непосредственно контролировать военную стратегию и тактику. Его задача — обучить военачальников умелому исполнению их долга. *Брахман* может прекрасно знать финансовую науку и банковское дело, но сам он не занимается такой деятельностью. Он обучает тех, кто будет руководить этой сферой деятельности. *Брахманы*, пройдя достаточное обучение, а также интернатуру для овладения навыками практического приложения своих знаний, будут обучать другие классы общества по их определенной специальности. За исключением кшатриев, занимающих высокое положение в правительстве, обучение других общественных групп проводится

в средних школах, которые будут описаны позднее. *Брахманы* будут обучать кшатриев, работников административного аппарата общества, знаниям, необходимым им для выполнения жизненно важных общественных обязанностей. Кшатрий должен быть искусен в науке организации общества и управлении им, обеспечивающем его здоровое и прогрессивное развитие. Руководитель государства должен изучить, например, науку о духовной основе общества и уметь согласовывать действия четырех его подразделений. Ему необходимо будет научиться понимать людей, которыми он правит, и знать, как удовлетворить их желания. Ему потребуется понимание экономической системы вайшьев и умение контролировать ее, не снижая при этом экономического благосостояния. Он должен будет научиться защищать граждан, поддерживая хорошо организованные, дисциплинированные полицию и армию и знать, как руководить военными действиями. Когда кшатрий получает эти знания от *брахманов*, у него естественным путем складываются с *брахманами* правильные отношения. Такие правильные отношения очень важны для успешного развития общественной системы. Кшатрий должен всегда сознавать необходимость подчиняться приказам и указаниям *брахманов*. Кшатрий учится руководить другими в соответствии с указаниями *брахманов*, потому что только *брахманы* ясно видят путь, которым должно идти все общество. Те, кто готовится

стать инструкторами вайшьев и *шудр*, также должны получить квалификацию *брахманов*, даже если они будут обучать людей выполнению их обязанностей в других общественных классах. *Брахманами* их называют потому, что они являются учителями, без всякой зависимости от того, чему они учат (хотя, разумеется, то, чему они учат, должно отвечать целям и методам *варнашрамы*).

В университете подготовки учителей занимаются только *брахманы*. Когда *брахман* заканчивает свое университетское образование, он может заняться обучением будущих *брахманов* или обучать членов других общественных классов в специальных средних школах. Природа учеников этих школ полностью отличается от *брахманической* природы. Различные классы общества — *брахманы*, *кшатрии*, *вайшьи* и *шудры* — обладают различным мышлением и наклонностями. Они находятся под различным влиянием гун материальной природы: *брахманы* — под влиянием добродетели, *кшатрии* — страсти, *вайшьи* — смешанных страсти и невежества, а *шудры* — невежества. Из-за этих значительных психологических различий совместное обучение представителей этих четырех сословий в одном классе неблагоприятно для их развития. Различия в их мышлении и влияние на них различных гун материальной природы определяют различия в роде их деятельности. Таким образом, деятельность *брахмана* отличается от деятельности *шудры*.

По внутри школьной классификации, разумным людям дается возможность проявить свою склонность к отдельным дисциплинам и сферам исследований. *Брахманы*, желающие обучать других *брахманов*, захотят также сконцентрироваться на определенной области знаний. Например, *брахман* может изъявить особое желание обучать других *брахманов* тому, как готовить кшатриев к управлению обществом. Такой *брахман* должен будет изучать искусство правления в другом плане, в отличие от тех *брахманов*, которые будут непосредственно готовить кшатриев. *Брахманы*, обучающие будущих *брахманов*, должны учитывать свойства характера тех, с кем придется иметь дело их ученикам. Если будущий *брахман* готовится обучать *брахманов* для определенной сферы деятельности, то этот учитель должен стараться, чтобы его указания были исчерпывающе ясны, и должен представить полную концепцию психологии и философии

обучения. *Брахман*, обучающий будущих *брахманов*, которые будут непосредственно обучать кшатриев, должен учитывать и тот факт, что его ученикам придется считаться с мышлением этих кшатриев. Иначе говоря, такой учитель должен уметь передать *брахману*, учитывая его мышление, те знания, которые ему понадобятся для обучения кшатриев с учетом их мышления, так, чтобы в конечном счете кшатрии со свойственным им мышлением сумели применить полученные ими знания в управлении обществом. Тем же самым путем все учителя различных классов обучаются с учетом мышления учеников, которых они будут инструктировать.

Брахманы, желающие обучать другие классы общества, должны иметь возможность делать это, не опасаясь противостояния и *небрахманических* волнений ортодоксов (христиан, мусульман и пр.).

Брахман не хочет заниматься военным делом, как кшатрий, хотя он может быть экспертом по обучению кшатриев военному мастерству.

Система *варнашрамы* побуждает каждого члена четырех подразделений полностью предаться выполнению своих специфических обязанностей в духе служения Верховной личности Бога, Кришне, который является основателем этой системы. Человеку никогда не предлагают заняться делом другого общественного класса. Ему указывают, что он должен полностью сосредоточиться на собственных обязанностях и склонностях. Это наилучший способ быстро освоить свою работу и выполнять ее в совершенстве. Так человек сохранит ясную голову, избежав лишних волнений и страхов. Поскольку человеку нет нужды заниматься делом, чуждым его природе, ему не придется выдерживать испытание искусственного соревнования с теми, кто от природы обладает качествами, необходимыми для этой профессии. Каждый человек в системе *варнашрамы* имеет полную возможность получить удовлетворение, выполняя естественную для него работу. Найдя свое место, человек может совершенствоваться в выполнении своих обязанностей в своих отношениях с Всевышним.

Умение правильно определить рабочее место — залог духовного продвижения всех подразделений общества. Если члены каждого подразделения смогут совершенствоваться в выполнении своих собственных обязанностей, исчезнут разногласия и трения в

обществе и значительно уменьшится число конфликтов между отдельными людьми, возникающие от зависти или из-за комплексов неполноценности. Каждый человек может стать спокойным и уверенным в своем естественном положении. Не возбуждаемый больше внешними общественными волнениями, человек может мирно выполнять свои обязанности, а свободное время отдавать своему духовному совершенствованию, вместо того чтобы попусту тратить его на состязания в спорте или банальных хобби.

Кришна говорит, что каждый человек, в совершенстве выполняющий свои обязанности в системе *варнашрамы*, доставляет Ему удовольствие. Полного удовлетворения Кришны достаточно, чтобы достичь благословения всей жизни. Очень важно понять, что совершенства общественной координации и реализации индивидуальных качеств можно достичь только в обществе, где человека не заставляют путем экономического давления упорно трудиться, делать деньги и пробиваться вперед без учета его личных качеств и образа деятельности. Общество нуждается в атмосфере, в которой преобладали бы разум и чуткость, а не страсть. Иначе говоря, необходима культура, в которой превалировало бы *брахманическое* влияние. Когда утвердится такая культура, школы *варнашрамы* будут выпускать гигантов в любой области. Впервые в наш век естественные наклонности и качества человека будут развиваться и использоваться на благо общества.

Нам могут возразить, что все это звучит прекрасно, но где найти нужное для такой системы количество людей, способных выполнять все общественные функции? Такие сомнения возникают потому, что мы не знакомы с сознанием Кришны. Четыре общественных класса созданы Верховной личностью Бога, Шри Кришной, и, следовательно, благодаря Его предусмотрительности уже существует достаточно людей, чтобы обеспечить персоналом соответственно каждый из этих четырех подразделений. Если общество и испытывает в них недостаток, то, скорее всего из-за нехватки правильного *брахманического* руководства. Например, нынешним перевернутым с ног на голову обществам, которыми руководит промышленный комплекс, может очень не хватать специалистов-технарей для развития промышленности товаров широкого потребления и

оборонной промышленности; но это искусственные нужды, которые вскоре отпадут из-за сложившейся в мире обстановки. Если настойчиво заставлять людей заниматься чем-то определенным, можно добиться кратковременного экономического эффекта, но глубокое разочарование людей, занятых не своим делом, порождает устойчивые социальные проблемы. В здоровом обществе, в котором преобладают *брахманические* ценности и которое не развращено жадной искусственного экономического развития, нетрудно будет найти людей, способных выполнять обязанности, предписанные четырем общественным классам (варн).

Чтобы обеспечить обществу величайший прогресс, университеты, обучающие *брахманов*, должны твердо держаться в рамках духовного понимания. *Брахманы* дадут «внешние знания», указывая, как должны направляться действия общества, чтобы легко удовлетворялись все материальные потребности, и они же дадут «внутренние знания» о духовной душе, обеспечив пищу и для нее. Внешние знания включают в себя принцип системы *варнашрамы* — как определить естественные качества личности и образ ее действий и как правильно занять человека в одном из четырех общественных классов. Внутренние знания *брахманов* включают способность продвинуться в своем собственном духовном сознании, а также внедрить духовное знание в жизнь других людей. Сами *брахманы* понимают, что духовная жизнь — насущнейшая потребность человека, а своими указаниями и в личном общении они привьют это понимание другим. *Брахманы* распространяют духовное знание непосредственно — рассказывая о нем и ведя людей к такому сознанию, а также косвенно — гарантируя, что правительство не создаст политической и экономической ситуации, которая могла бы неблагоприятно сказаться на духовной жизни граждан. *Брахманы* отвечают за создание в обществе такой атмосферы, которая не препятствует принятию духовной жизни, где цели и средства государства поощряют духовную жизнь своих граждан и способствуют ей. Когда *брахманы* или любые другие члены общества занимаются каждый своим делом, они доставляют огромное удовлетворение Верховной Личности Бога, который гарантирует совершенство каждому, кто правильно выполняет свои обязанности в системе *варнашрамы*. В «Бхагавад-гите» Господь

Кришна заявляет: *све све карманй абхиратах самсиддхим лабхате нарах* — «Каждый может достичь совершенства, действуя согласно своей природе в системе *варнашрамы*».

Таким образом, чтобы кшатрии могли научиться управлять обществом правильно, каждая из сфер, за которую они несут ответственность, должна быть объяснена *брахманами*, обладающими необычайно высокими знаниями. Общественный долг кшатриев — занять руководящие посты — например, пост президента или второстепенные руководящие должности — и организовать и поддерживать полицию и армию. Кшатрии должны руководить внутренними и внешними делами государства и контролировать действия граждан. Они ответственны за то, чтобы каждый член общества занимался соответствующим его общественному положению делом и чтобы никто не тунеядствовал, а также не был занят делом другого общественного подразделения без необходимой для этого квалификации. *Брахманы* могут составить одну программу для будущих кшатриев, которые станут во главе государства, другую программу — для глав меньших регионов или селений, еще одну — для начальников вооруженных сил или полиции и т.д. Для рядового состава армии и полиции необходимы совершенно иные программы. Очевидно, что обучающие *брахманы* должны разбираться в обязанностях отдельных работников лучше, чем те, кто будет их исполнять. Но хотя *брахманы* обладают таким высшим опытом, они, фактически, никогда без крайней необходимости не занимаются этими делами. *Брахман* всегда будет занимать положение учителя. Иногда в процессе обучения ему может потребоваться показать, как выполняется та или иная работа, но поскольку он делает это для того, чтобы научить человека, это не компрометирует его. Так, например, обучая кшатрия, *брахман* может лично воспользоваться оружием, не рискуя своим положением *брахмана*, пока он сохраняет *брахманические* качества. Учитель должен иметь больше знаний, чем ученик. Поскольку *брахман* действует как советник кшатриев на протяжении всей их карьеры, он должен знать об обязанностях кшатрии больше, чем сами кшатрии. Тот же принцип применим и к обучению других общественных подразделений. Учитель обладает знанием, необходимым для того, чтобы искусно выполнять опре-

деленную работу, но поскольку его миссия — обучать других, он остается *брахманом*. Но самая ценная личность в любом обществе — это *вайшнав*. В связи с этим могут спросить, какое положение в классификации общественной системы *варнашрамы* занимают *вайшнавы*. Относятся ли они к особой, трансцендентной общественной категории или входят в четыре обычных общественных подразделения? И то, и другое.

Вайшнав не имеет никаких материальных телесных обозначений, потому что таково одно из качеств *вайшнава*. Однако он позволит себе быть причисленным к этим четырем подразделениям, поскольку ради мирной жизни в материальном мире каждый должен выполнять какие-то общественные обязанности в рамках четырех общественных классов. Это исторически подтверждается всеми Пуранами и «Махабхаратой». В течение ведического периода в жизни на этой планете все люди, в том числе и *вайшнавы*, строго придерживались принадлежности к одному из четырех общественных подразделений. Даже Шри Чайтанья Махапрабху, инкарнация Кришны, Верховной личности Бога, принял положение в системе *варнашрамы* и строго выполнял свои обязанности. В «Бхагавад-гите» говорится: *йад йад ачарати шреитхас тад тад эветаро джанах / са йат праманам куруте локас тад анувартате* — «Что бы ни делал великий человек, все другие подражают ему, и какой бы путь он ни избрал, за ним идет весь мир.» Поэтому *вайшнав* также занимает определенное положение в каком-либо из четырех общественных подразделений, которое лучше всего будет способствовать его духовному прогрессу. Если он лучше всего чувствует себя в роли кшатрия, то он может действовать как кшатрий, а если для него более удобно положение *брахмана*, он будет действовать как *брахман*. *Вайшnavу* все равно, какое положение он занимает, поскольку в любых условиях и при любом статусе он всегда сосредоточен на преданном служении Господу. Независимо от его общественного положения, *вайшнав* всегда способен учить людей своим хорошим примером и знаниями. Поэтому Веды утверждают, что *вайшнав* более велик, чем любой *брахман*, даже если он принял общественное положение в классе *шудр*. Независимо от его положения, *вайшнав* — величайшая личность в обществе, потому что он способен научить других

искусству служения Всевышнему Господу.

Вайшнав — совершенный учитель, обучающий на собственном примере. Даже если он не способен давать другим словесные указания, он все же вдохновляет людей личным поведением, указывая им путь к высшей цели жизни. Фактически, каждый *вайшнав* обладает каким-то ораторским даром, но предположим, например, что какой-либо *вайшнав* способен лишь молча выполнять свои обязанности. Однако поскольку он выполняет эти обязанности в меру своих лучших возможностей, без привязанности к результатам своей деятельности, и поскольку он полностью предан Господу телом, умом и речами, народ признает его как великого преданного, а его пример вдохновит людей следовать по его стопам. В любой ситуации *вайшнав* является совершенным инструктором преданного служения Господу. Таким образом, он выше любого *брахмана*. В соответствии со своими различными способностями и склонностями, *вайшнавы* занимают в структуре *варнашрамы* различное положение, чтобы подавать пример другим и содействовать эффективности общества. Даже общественная структура, состоящая только из *вайшнавов*, должна, во избежание путаницы, следовать определенному образцу. *Вайшнавы* добровольно включаются в систему *варнашрамы*, чтобы поддержать мирную организацию в обществе. Но, даже включившись в эту систему, они в действительности всегда трансцендентны к ней потому, что привязаны только к лотосным стопам Господа. Поскольку те, кто распространяет в обществе знания и информацию — *брахманы* и *вайшнавы* сосредоточены на осознании духовной основы жизни, учения, которые они преподают другим, хотя и кажутся иногда заняты материальной деятельностью, всегда будут исходить из духовной перспективы. Таким образом, все общество будет вдохновляться духовно — как прямо, так и косвенно. В школьной системе *варнашрамы* обучение будет проводиться на многих различных факультетах, которые будут качественно отличаться от тех, что существуют в настоящее время, где отсутствует связь с духовной реальностью. Хотя дисциплины, преподаваемые в обществе *варнашрамы*, могут напоминать те, которые преподаются в современной общеобразовательной системе, знания, которые даются в обществе *варнашрамы*, благодаря их связи с духовной реальностью,

носят иной характер. Философия, например, предназначается не для умозрительных спекуляций — процесса, который не приносит пользы обществу. На самом деле философия предназначается для того, чтобы пробудить человека к духовной реальности. С помощью философии человек должен научиться видеть абсолютную основу существования и находить путь критического анализа и убедительного опровержения нелепых атеистических бредней. Философия и логика становятся могущественным оружием в руках *брахмана*, восстанавливающего Абсолютную Истину и доказывающего ее превосходство над умозрительными спекуляциями. В публичных дебатах *брахманы* используют философию и логику для того, чтобы рассеять мрак невежества и открыть людям учение Всевышнего.

Наука и техника входят в сферу компетенции Вед, но Веды представляют их путем, не причиняющим вреда материальному и духовному благополучию общества. *Брахманы* — ученые и инженеры — будут обучать иначе, нежели их нынешние двойники. На начальной стадии организации университетов *варнашрамы*, пока ученые-*вайшнав*ы не усвоят заново глубин ведической науки, может быть принята и даже использована в обучении современная научная методика, но этот подход и обучение будут носить явный характер духовной концепции жизни. Научные исследования приемлемы и поистине желательны, когда они используются для того, чтобы доказать существование и контроль Всевышнего. Сегодня умы большинства ученых засорены множеством антидуховных тормозов и предубеждений, поскольку их знания напичканы атеизмом.

Современная наука стала марионеткой в руках атеистов, убийц и тех, кто поглощен лишь удовлетворением чувств. Но их выпады без особого труда смогли бы отразить всего несколько действительно преданных своему долгу интеллигентных ученых, не поддавшихся влиянию гнусного общественного и экономического давления, извращающего различные научные дисциплины. Если современные ученые под руководством истинных *брахманов* возьмутся тщательно изучать Веды, то будут поражены ошеломляющими результатами такого научного исследования. Сейчас, например, современный мир весьма обеспокоен так называемым энергетическим кризисом. Запасы нефти как основного источника энергии, от которого, как

предполагается, зависит промышленный комплекс, иссякают. Предложенная альтернатива — получение атомной энергии, само по себе чревато для всего человечества весьма пагубными последствиями. Однако в Ведах приводится поразительная информация о неиссякаемых биоисточниках такой энергии. В любых количествах она доступна для тех, кто познал природу души в связи с Верховной Душой Кришной. Тот, кто обладает сознанием Кришны, может легко воспользоваться ею, посвятив себя чистому преданному служению Кришне.

Если бы ученые поинтересовались историей вселенной, как она описана в Пуранах и Итихасах, то были бы в полном недоумении — как люди в прошлом без помощи компьютеров и телескопов смогли проникнуть в великие таинства этого мира. Настоящие *брахманы* способны обнаружить в Ведах истинный принцип общего энергетического поля вселенной, подключившись к которому, проблема недостатка энергии была бы решена. Изучая космические труды Господа Брахмы, величайшего архитектора и инженера, творца вселенной, ученые смогут понять, как начиная с самых тонких материальных энергий и кончая грубыми энергиями, создавалась наша вселенная. Из опыта Брахмы они смогут извлечь для себя реальную выгоду. При сотворении мира Брахма проявил высочайший разум и дал методику, с помощью которой каждый может восстановить свои отношения с Кришной, неиссякаемым трансцендентным источником всех энергий.

Другим примером превосходства ведического знания перед эмпирическим — это знание о генетическом кодировании. Поскольку эта наука объяснена в ведических терминах, совершенно отличных от современной научной терминологии, и перевести их может только посвященный человек, обычные люди не могут воспользоваться этими сведениями. Ведическая литература указывает, что живые существа перевоплощаются в разные тела в различных видах жизни. Каждое материальное тело состоит из определенного сочетания гун материальной природы. Три гуны природы — добродетель, страсть и невежество (*саттва*, *раджа* и *тама-гуна*) — являются качествами, составляющими в целом материальную энергию. Согласно своей карме, человек получает тело, которое является продуктом

конгломерата этих качеств.

Сочетание гун природы варьируется в зависимости от степени их сложности в процессе математических перестановок. Когда качества — благость, страсть и невежество — взаимодействуют между собой, то возникают девять других: благость-благость, благость-страсть, благость-невежество, страсть-благость, страсть-страсть, страсть-невежество и невежество-благость, невежество-страсть, невежество-невежество. Если эти девять качеств смешиваются между собой тем же самым способом, они образуют 81 качество, а последующая перестановка этих 81 качеств создает 6 561 различную комбинацию гун материальной природы. В результате взаимодействия 6 561 качества образуется 43 046 721 качество. Так продолжается этот процесс. Согласно Ведам, существуют 8 400 000 видов жизни (это число, которое не имеет смысла ставить на обсуждение, потому что никто и никогда их не подсчитывал, и ведический ученый разумно примет это число, понимая всемогущество Вед). Каждый из 8 400 000 видов находится под влиянием одной из основных 8 400 000 групп. Дальнейший процесс внутри основных 8 400 000 групп или кодов создает уникальные качественные коды индивидуальных тел внутри каждого вида. Различия между индивидуальными телами внутри каждого вида могут быть очень небольшими, но они достаточно значительны для расчета уникальной кармы и определяют неповторимое влияние гун материальной природы, которыми обладает каждое живое существо во вселенной. В конечном счете, индивидуальность живого существа зависит от конституционного положения личности как уникальной частицы Всевышнего.

Тот, кто знает науку генетического кодирования, может понять, что индивидуальные генетические коды в человеке проявились в ДНК и РНК не в результате случайных химических комбинаций или простого биологического процесса, а благодаря строгому, систематическому контролю Всевышнего. Его Властью человек наследует соответствующие генетические коды от соответствующих родителей, чтобы получить результат своей кармы.

Предшествующие примеры ведической авиации и генетического кодирования показывают, что любая область существующих сегодня знаний может быть рассмотрена с точки

зрения Вед. Задача создателей университета *варнашрамы* — постепенно привести все существующие разделы знаний в соответствие с ведическим знанием в той мере, в какой этого потребуют обстоятельства. Таким образом, влияние университета *варнашрамы* будет расширять поле своей деятельности. Благодаря усилиям ученых-*вайшнавов*, которые уже начали осваивать сокровища Вед, современные ученые получают неоценимую услугу. Уже сейчас они готовят мир к большому шагу вперед в направлении духовного возрождения. Если к их работе отнесутся серьезно, то через 20 лет все накопленные человечеством знания будут переориентированы таким образом, что они явятся огромным вкладом в дело достижения устойчивого благосостояния общества, а не способствовать его гибели. Благодаря исследованиям, проводимым в университете *варнашрамы*, ученые постепенно восстановят совершенную научную систему, провозглашенную Верховным Господом в Ведах. По мере того как все больше будет раскрываться ведическое знание, правительство сможет постепенно внедрять его в обществе.

В этом постепенном процессе институт *варнашрамы* сначала должен показать человечеству совместимость нынешних знаний с богоцентрическим знанием и затем показать фактические преимущества богоцентрической концепции жизни. В конце концов, ведические науки должны будут стать академической основой общественного образования. Результатом этого процесса станет великий современный ренессанс, который поразит мир своей красотой и практичностью. Предметы, не представляющие ценности для общества, могут быть использованы как вспомогательные в философских диалогах, направленных на достижение абсолютной платформы, а затем как порожденные атеистическим поколением, могут быть отброшены. Нет никакой необходимости в грубой, насильственной революции. Для успешных перемен необходима широкая поддержка большинства людей. Эта поддержка должна исходить от тех, кто достиг духовной платформы.

Нынешние общественные системы, в которых человек чувствовал бы себя комфортно и непринужденно, могут быть безболезненно преобразованы. Когда главы правительств примут указанные *вайшнавами* и ведической литературой цели, естественный

природный баланс науки и религии будет достигнут. Поскольку современное человеческое общество не связано со служением Всевышнему, то фактически все его достижения не представляют никакой ценности. Весь современный прогресс подобен множеству нулей. Можно выстроить в ряд миллионы нулей, но они так и останутся нулями, ничем. Однако, если впереди поставить ЕДИНИЦУ, высшее значащее — Верховную Абсолютную Истину, Кришну — все наполнится смыслом и обретет ценность. Вместо того чтобы осуждать все материальные достижения как безнадежную потерю времени, можно каждый его аспект трансформировать в нечто ценное. Хотя в настоящий момент умы современной интеллигенции заняты достижением извращенных целей, но те же самые умы могут стать средством духовного возрождения, если использовать их в служении Всевышнему. Можно гальванизировать каждый аспект современной цивилизации, при условии, что пропагандистская работа *вайшнавов-брахманов* распространится на всех уровнях. Таким образом, материальное загрязнение и невежество пойдут на убыль и, в конце концов, не будут представлять никакой опасности.

Наступление варнашрамы (Университета брахманической культуры)

Соотношение *варнашрамы* и *Университета брахманической культуры* — один к одному. То и другое нацеливает человека на интеллектуальное развитие и установление нового общественного порядка — такова миссия Господа Чайтаньи. Она настолько всеохватывающа, что, несмотря на попытки нынешних правителей отвлечь внимание народа от ее цели (под видом религии, демократии или борьбы с террористами), тем не менее, не за горами время, когда те, кто препятствует, сами станут пропагандистами идеи абсолютного блага. Преобразование человеческого общества неизбежно, потому что время — неумолимая трансформирующая сила в материальном мире — на стороне преданных Господа. Свойственное материалистическому обществу противоречия, прогресс и разрушение, в конце концов, заставит людей искать выход из создавшейся ситуации. Эта трансформация произойдет быстро в тех обществах, которые могут свободно пропустить

наибольшее количество информации. Сегодня каналы этой информации используются для манипуляций умами людей ради материалистических целей, но интеллигенция *вайшнавов* может одухотворить те же каналы информации и вызвать в человеческом обществе радикальные духовные перемены, ассимилируя всех, кто соприкоснулся с этим Движением.

Утверждение университета *варнашрамы* явится избавлением от цепей экономического рабства участвующих в нем ученых. Современные научные деятели не могут свободно выразить себя, результаты своих исследований или свои идеи, потому что боятся финансовой цензуры со стороны тех, кто прямо и косвенно контролирует схоластическое общество.

Ученые зависят от количества долларов и центов, выделяемых на их исследовательские проекты. Если эти проекты отклоняются от «нормы», они не будут поддержаны системой образования. Такие исследования могут быть даже осмеяны, а беспомощные ученые — публично осуждены. Когда этот страх и боль экономических ответных мер уйдет из жизни ученых, они, не связанные больше ограничениями и карманными интересами, будут вольны поступать со своими исследованиями, как им угодно. Ученым, участвующим в работе университета *варнашрамы*, не потребуется материальная поддержка из традиционных источников. Они получают содержание от общества *вайшнавов*, особенно тех из них, которые действуют как вайшьи, поскольку в системе *варнашрамы* долг вайшьев — поддерживать *брахманов*. Так эти «освобожденные ученые» получают возможность исследовать новые области знаний с новой точки зрения. Они смогут свободно принять духовные перспективы и направить свои усилия на утверждение этих перспектив в умах народа. По мере того как в систему университета *варнашрамы* будет вступать все больше и больше людей, они будут формировать ядро самой могущественной силы в мире — силы духовного разума.

Многие могут ошибочно полагать, что интеллектуальная свобода искренних ученых, необходимая для блага общества, уже достигнута в филиалах духовных семинарий. Но эти институты, как и сами церкви, — смиренные исполнители власть имущих. Кроме дополнительных курсов теологии, нет никакой разницы

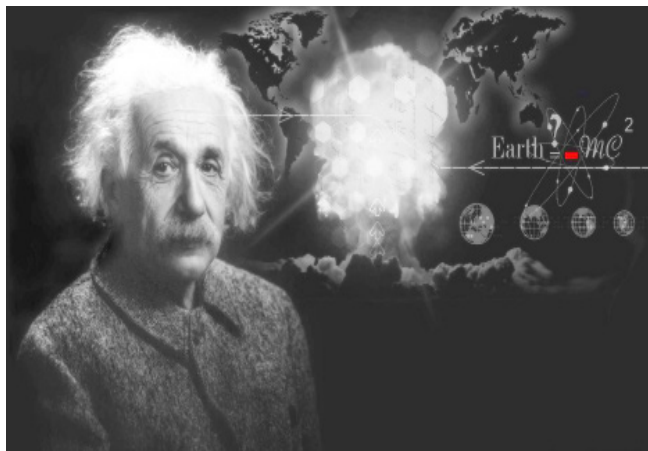
между богословскими семинариями и светскими университетами. Организованные религии поддались идеалам современных ученых и признали даже такую глупость, как теория Дарвина. Смущенные нестабильностью церковных знаний и недостатком абсолютного интеллекта, современные теологи предпочли стать простыми логиками и умозрительными философами, оспаривающими между собой различные концепции о Боге, в то время как народы мира с каждым днем становятся все более подвержены атеизму. Современные «упорядоченные» религии невозможно спасти — они абсолютно бесполезны и даже вредны, сея раздор и неприязнь среди верующих. Сейчас, на благо всего мира, приоткрылась завеса над духовной наукой об отношениях души с Всевышним. Ключ к ее восстановлению — возрождение веры людей в вечные указания Верховного Господа. Людям приятно будет осознать, что указания Всевышнего являются залогом остроты ума, практичности и процветания.

Ученые-вайшнавцы, действуя как мощный синдикат умов, посвятивших себя утверждению власти Верховного Господа, Шри Кришны, смогут предпринять решительные усилия по преодолению невежества, охватившего современные общества. Интеллигенты-вайшнавцы будут пользоваться общественными средствами для распространения сознания Кришны, участвуя в Движении Санкиртаны, начатого Самим Господом. Прежде всего, они будут писать и издавать множество книг. Ученые открытых умов, пробудившись однажды, поддержат эти усилия и будут работать в университете *варнашрамы (брахманической культуры)* преподавателями и исследователями. Они будут обучать новых студентов знаниям высшего уровня, как современным, так и ведическим, и позднее эти студенты также подключатся к этой практике. Сотрудники университета будут на практике демонстрировать научную точку зрения, читая лекции и с помощью аудио-визуальных, и видео-программ. ИНТЕРНЕТ – могучая сила, если его использовать в сознании Кришны, в значительной степени продвинет изменение структуры общества. Когда массы пробудятся к вечной духовной основе существования, то поток информации будет постоянно возрастать как по глубине, так и по объему изложения. *Варнашрама* будет представлять Бога, а университет *брахманической*

культуры научное общество, обеспечивающее равномерный поток удивительных открытий, а также объяснения материальных явлений, ранее непостижимых. Таким образом, ученые естественно начнут испытывать к университету большее почтение и с энтузиазмом к нему присоединятся, потому что, как известно, «победителей не судят» и «ничто так не убеждает, как успех».

Хотя провозглашаемое наступление ведической *варнашрамы* может казаться несколько идеализированным, «силы особого духовного назначения» должны ясно понимать, что борьба будет упорной, поскольку современное общество опутано материалистической пропагандой. Пласты невежества, покрывающие народы мира, плотны и почти непробиваемы, и, срезая их, духовные ученые будут сталкиваться с сопротивлением множества демонических личностей, которые, видя замечательные результаты наступления *варнашрамы* и Университета *брахманической* культуры, будут использовать все виды преследований и поношения. Естественно, что средства массовой информации предпримут массивные усилия, стараясь очернить *варнашраму*. Обороняясь, они будут стараться отвлечь внимание публики от поражений своих научных обществ. Но люди со временем поймут, что кроется за этой пропагандой, и перестанут поддерживать эти традиционные бастионы знаний. Благодаря твердой программе Господа, многие уже начали осознавать, что их огромные усилия, направленные на достижение материального прогресса, ведут их только к несчастьям и отчаянию. КОНЕЦ СВЕТА БЛИЗОК! Это не конец жизни, а конец заблуждения тех, кто сегодня у власти и правит бал в сфере религии, оболванивающей людей и питающей их шовинизм, нигилизм и национализм. Возрастающее чувство незащищенности и скептицизм людей порождены опасениями, что их чувственным наслаждениям придет конец — своим тревожным положением они обязаны не росту духовного осознания и понимания, а эгоистической природе политических консерваторов. Современный человек подобен сильно заторможенному ребенку, тело которого стремительно растет, а мозг остается неразвит. Хотя человек может совершать огромные скачки в научном прогрессе, его зрелость и мудрость остаются мизерными. Поэтому он не способен сообразить, как использовать свои захватывающие творения с пользой для себя.

Когда бросают вызов ложной концепции современного человечества и побеждают ее в публичных собраниях, все участвующие извлекают из этого полезный урок. Эти публичные сражения укрепят веру и знания тех, кто непосредственно борется за утверждение точки зрения сознания Кришны. Стычки с материалистами укрепляют их уверенность в себе и оттачивают их разум. Если по неопытности такой человек терпит поражение, он должен упорно трудиться, чтобы заполнить пробелы в своих знаниях и научиться убедительно представлять Абсолютную Истину, Бхагавана Шри Кришну. По мере того как к человеку будет приходить все больший успех, он обретет смелость и реализацию и научится более доходчиво обращаться к людям, учитывая характер аудитории. Выиграет от этого, разумеется, и аудитория. Когда ошибочные материальные представления людей будут исправлены, у них появится энтузиазм, необходимый для того, чтобы встать на путь духовной жизни и очищения, не опасаясь, что духовная жизнь окажется сентиментальной и непрактичной. Когда они узнают, что не должны, как считали, принимать духовные знания слепо, на веру, не подвергая их разумной критике, их опасения развеются и они захотят постичь духовную науку. Что касается побежденных противников, то, если они разумны и порядочны, они присоединятся к лагерю *варнашрамы*, но если это глупцы и негодяи, они просто отползут в сторону, как змеи, которым придавили хвост,

— обозленные, жаждущие мести и удобного случая, чтобы ужалить. В любом случае, благодаря тому, что *вайшнав* публично бросают вызов

материалистическим концепциям, нынешнее невежество, принимаемое за статус кво, отступит в полном замешательстве. И тогда наступит час победы разума. В отличие от грубых, физических революций, совершаемых не слишком разумными людьми и одерживающих кратковременную победу, интеллектуальный

подъем к высотам, указанным *вайшнавами*, будет долговечным. Когда общество постепенно примет в сердце духовно направленные знания, различные его подразделения смогут изменить курс под руководством гигантов разума университета *варнашрамы*. Таким путем, постепенно возрастая, будут проявляться истинные функции *брахманов* как головы общества. О том, как *брахманы* будут обучать общество, будет рассказано подробнее.

"...Цель всех Вед – познать Меня. Я – истинный составитель Веданты и знаток всех Вед (Бх.г..15.15)". Любая деятельность считается ошибочной, если она не приводит на платформу трансцендентального преданного служения в полном сознании Кришны.

Глава 11

Образование общества Начальное и среднее образование

Все члены общества с самого начала их жизни должны воспитываться под руководством *брахманов*. Воспитание детей особенно важно, поскольку то, чему их учат, формирует их личность, идеалы и их деятельность на всю оставшуюся жизнь. Поэтому существенно важно, чтобы дети в раннем возрасте обучались такому поведению, которое позднее позволит им достичь самореализации. Воспитание детей — особенно большая ответственность. Чтобы обеспечить духовное будущее каждого ребенка, *брахманы* заботливо воспитывают школьников. Как это часто бывает с растениями, если за ними не ухаживать, не поливать, не пропалывать и не постригать, они вырастут дикими, превратят наш сад в непроходимые джунгли, так и дети должны быть ухожены и воспитаны в лучших традициях ведической культуры, по сути дела наших великих предков.

С ранних лет жизни дети должны учиться понимать разницу между материей и духом и превосходство духовной энергии (йога-майя или шуддха-саттва) над материальной энергией невежества (маха-майя), состоящей из трех гун (раджа, тама и саттва). Воспевая ведические гимны и *мантры*, прославляющие Верховного Господа, они должны применить это знание в своей деятельности и так очистить свое сознание. Эгоцентризм и себялюбие в детстве — вид материального загрязнения. Маленькие дети имитируют взрослых, желают властвовать и наслаждаться своим маленьким миром, как взрослые в ими созданном мире, поэтому взрослые во всем должны стать примером. Умело манипулируя своими родителями с помощью слез и детской наивности, улыбок и гримас, дети имеют полную возможность сохранить иллюзорные представления о себе как о теле и думать, что весь мир принадлежит им. С такими иллюзиями надо начать бороться, как только у ребенка разовьются познавательные способности. За беззаботным детством кроются сильные, но пока дремлющие материальные желания. Хотя маленький ребенок кажется нам иногда «невинным и чистым», о невинности и чистоте

не может быть и речи; это просто вопрос времени. Поскольку тела маленьких детей и сила их чувств еще полностью не развиты, то они просто не имеют возможности проявить присущие им врожденные материальные желания. Но как только они достигнут биологической зрелости, так начнут думать — как насытить дремавшую дотоле жажду материальных наслаждений. Поэтому в обществе *варнашрамы*, когда детям исполняется пять лет, *брахманы* начинают обучать их правильному пониманию смысла человеческой жизни. Если у ребенка с ранних лет развивать решительный характер, знания о душе и Боге, необходимые чтобы одолеть материальные желания, общество будет избавлено от многих социальных проблем.

Нет нужды говорить, что воспитание молодежи под руководством *брахманов* полностью расходится с современными представлениями о воспитании. Современная философия, психология педагогика воспитания утверждает, что ограничения в поведении человека

ведут к психическим расстройствам и что люди должны «освободиться» от всех моральных и культурных установок, чтобы действовать, не стесняя себя ничем, если это необходимо, чтобы получить желанное удовлетворение. Считаю моральные и религиозные

ценности причиной крушения надежд, современные психологи утверждают, что болезни людей порождаются неосуществленными материальными желаниями, которые искусственно подавляются внушенным комплексом вины, что необходимо дать полную свободу своим чувственным наклонностям, без всяких ограничений. Они думают, что естественная жизнь — это жизнь, не сдерживаемая никакими нормами. У этих прагматиков мудрым считается тот, кто, не стесняясь, ест, пьет, совокупляется и веселится, пока не придет смерть и не положит конец той великолепной возможности наслаждаться материально, которую дает нам тело. Они думают, что со смертью

тела всему придет конец, все спишется. Как говорят, после нас хоть потоп. Это одна точка зрения. Но существует и другая: жизнь вечна, жизнь — это душа, которая никогда не рождается и не умирает (Бх.г. 2.20); поэтому нам никогда не избежать реакций нашей греховной и праведной деятельности, плохой и хорошей кармы. Давайте примем эту точку зрения, так как мы уже видели результаты и то к чему приводит образ мышления, навязанный нам материалистической пропагандой. Сегодня эта развязная гедонистическая пропаганда бесстыдно распространяется и горячо принимается повсюду. Однако, по иронии судьбы, никто и ни в чем не находит никакого удовлетворения. На самом деле, личное разочарование и беспокойство людей возрастают, и в обществах воцаряются беззаконие и страх. Опасности подстерегают людей на каждом шагу и необходимо детей учить преодолевать эти опасности, страх и иллюзию, полагаясь на милость Господа, а не закрывать глаза, смирившись и попав в капкан собственных измышлений. Этому должны учить *брахманы*.

Нельзя пренебречь высшей целью жизни и опуститься до бездумного, животного поведения. Люди забывают, что животная жизнь полна страха и борьбы за выживание. Наблюдая жизнь животных, человек видит, что, хотя они действительно свободны от моральных условностей, их существование жалко, полно страданий и опасностей. Вечно рыская в поисках пищи, партнера для спаривания и возможности спокойно поспать, они проводят дни и ночи в жестокой борьбе за существование. Добыв что-то необходимое, они боятся, чтобы другое животное не отняло их добычу или не убило их, и потому должны всегда быть настороже, готовые защищаться. Когда человек, не зная о духовной душе, поддается низшей природе, он опускается до животного уровня. Анимализм — это полное отождествление себя с материальным телом, когда всецело поглощенные его нуждами, люди становятся холеными животными. Чем дальше мы удаляемся от духовной культуры, тем больше приобщаемся к низкому, животному существованию. **ЖИВОТНАЯ ЖИЗНЬ И МАТЕРИАЛЬНАЯ — ЭТО СИНОНИМЫ.** В противовес этому человеческая жизнь — это форма существования духовной личности, осознавшей себя в качестве вечного слуги Господа Кришны. Она вечна, исполнена знания и блаженства (*сат-чит-ананда*) и лишена страха, беспокойств и

разочарований.

Если проследить источник наших проблем, то это приведет нас к школьным учителям, которые, пренебрегая своей огромной ответственностью за будущее благополучие своих учеников, обучают детей в соответствии с ложными материалистическими концепциями. Им, ничего не знающим о духовной душе и ее отношениях с Всевышним, не следует позволять учить других, но и тем, кто учат закону божьему, при этом, мало чем отличаясь от этих учителей, также не место на кафедре представителя Бога, наставника или проповедника. Их невежество гарантирует всему обществу мрачное будущее. Тот, кто не признает различия между материей и духом, не может быть учителем. Только тот, кто знает, что такое дух и что такое материя, может правильно воспитать молодежь. *Брахманы*, с их ясным умом, понимают, что материальное тело — временное и изменчивое проявление материальной энергии, в то время как «Я», обладатель тела, постоянен и неизменен. Обученные *брахманами*, дети вырастают, надежно поддерживаемые высокими духовными идеалами. Они знают, что истинная их сущность вне материального тела и что все живые существа — вечные духовные души, частицы Верховной Личности Божества, Господа Кришны. Дети, которые поймут учение Кришны, увидят все разделы материального знания в истинном свете и воспользуются им во благо общества. Что же касается ложных и нелепых принципов атеистов, то, ознакомившись с их концепциями, они научатся побеждать их с помощью безупречной логики и разума. *Брахманический* метод обучения — это возможность дать людям знание и разум, которые позволят им понять и оценить величие духовной науки о Кришне и пустоту материалистических измышлений.

Абсолютная истина — это то, из чего все истекает: *джанмади асья ятах*, в своем высшем аспекте Верховная личность Бога. Если Бог один, то это значит, что нет ничего, кроме Бога. Постигание Бога проходит три стадии: имперсональный *Брахман*, локальная *Параматма* и Бхагаван, Верховная личность, Шри Кришна. Когда мы говорим солнце, то имеем ввиду и лучи солнца (энергию света и тепла), саму планету солнце и божество солнца, того, кто управляет солнцем, точно также говоря о Кришне, мы имеем в виду и все,

что с ним связано. Аналогичным образом Бхагаван, Бог — означает и царство Бога, Его безличный аспект (энергии), локальный (аспект Параматмы), и Верховная Личность, Бхагаван Шри Кришна, которая управляет всем, являясь источником всего сущего.

Тот, кто обрел сознание Кришны, видит только Кришну и говорит только о Кришне во всех Его безграничных проявлениях. Кто бы кому не поклонялся, и кто бы кому не служил, он поклоняется и служит Кришне; Кришна наслаждается всем, и тот, кто осознал себя в качестве вечного Его слуги, наслаждается наравне с Ним.

В системе ведического образования учителям не разрешается излагать прогрессивные философские заключения в классе, и в то же время совершать поступки, порочащие звание *вайшнава*, преданного Кришны. Нынешние преподаватели предаются всем мыслимым порокам: свободным сексуальным отношениям, употребляют в пищу мясо и прочие продукты, которые относятся к низшим гунам природы, играют в азартные игры и принимают интоксикации (алкоголь, табак, кофе и пр. наркотические вещества).

Демонстрируя свои декадентские привычки перед своими учениками, они бесстыдно бравировать этим. Естественно, что дети начинают подражать им, порой даже в самом юном возрасте. В результате употребление наркотиков, все виды незаконного секса и другие формы распущенности — обычное для народных школ явление. Ученики и ученицы без всякого стыда пристают друг к другу, открыто занимаясь любовными играми, а грязные выражения, с легкостью слетающие с их уст, были бы более уместны в подворотнях. Однако в обществе такое поведение считается нормальным и никого

не шокирует. Сегодня массовая деградация полностью поглотила общество. Люди опустились до такой бездны безнравственности, что автоматически отождествляют прогресс разнузданной чувственности с прогрессом цивилизации. Даже те, кто считает эту грязь нормальной, поражаются, как быстро укоренились эти «нормы». Поэтому в здоровом обществе только квалифицированным *брахманам* разрешается быть учителями. Тогда ученики смогут естественным путем культивировать чистоту. *Брахманы* являют личный пример возвышенного знания, которому они обучают, и дети могут непосредственно оценить величие духовной реализации, как в теории, так и на практике.

Начальная школа общества *варнашрамы* дает детям духовное развитие и основные навыки — чтения, письма, счета, знакомства с географией и историей. В классе может быть много учеников, но каждый должен показать учителю, что он усвоил основные предметы. Образовательная система *варнашрамы* исключает наличие в классе безликих «мертвых душ», которых, под прикрытием безликой образовательной бюрократии, автоматически переводят из класса в класс, хотя они не в состоянии даже просто прилично читать и писать. Учителя начальной школы общества *варнашрамы* владеют искусством регулировки темпов обучения своих учеников. Поэтому более смысленные ученики не будут страдать от того, что медлительным ученикам уделяют больше внимания, одновременно и отстающих не бросают на произвол судьбы, когда более способные ученики уходят вперед. В школе *варнашрамы* ученики продвигаются вперед, насколько успевают; недопустим никакой общественный нажим или бюрократическое сваливание «с большой головы на здоровую», чтобы уйти от ответственности, а также «перетаскивание» из класса в класс неполноценных учеников.

Долг *брахмана* — понять, какой образ жизни принесет наибольшее удовлетворение каждому ученику, и соответственно его воспитывать. Если человек обладает возвышенными *брахманическими* качествами, развитие прогрессивного философского видения не представляет для него трудности. Главное в образовании *брахманов* — умение работать с самыми разными людьми. *Брахманы* благодаря своей проницательности и умению судить о человеке дают своим ученикам

то, что для них лучше всего. Обладая развитым личным восприятием, а также благодаря тому, что признаки четырех подразделений так очевидны и различны, *брахманы* без труда определяют, как нужно воспитывать каждого отдельного ребенка. Не существует людей без качеств, и никто не сможет удержаться от того чтобы действовать согласно своей природе. Явные признаки принадлежности ребенка к определенному общественному классу обязательно скажутся, это всего лишь вопрос времени. Общество *варнашрамы* может показать на практике, что естественные качества ребенка полностью проявляются к двенадцати годам. К этому времени, а иногда и несколько раньше, учитель уже видит, как подготовить ребенка к его будущим обязанностям в одном из четырех подразделений. Не обязательно, однако, выносить такое решение к этому времени. Если сомнения еще остаются, можно подождать, пока качества ребенка не проявятся более ярко, но, как правило, неуверенности не возникает, поскольку подростки сами ясно показывают свои склонности явным влечением к определенной деятельности. Если ребенок почему-либо недоволен указанным ему местом, долг *брахмана* — с помощью доступных объяснений и советов устранить проблему. При необходимости можно изменить классификацию ученика. *Брахманы*, преследуя одну цель — занять ученика таким делом, которое принесет ему наибольшее удовлетворение, — не заинтересованы в том, чтобы искусственно заставлять ученика заниматься чем-либо лишь для того, чтобы удовлетворить так называемые насущные нужды общества. Понимая, что прирост населения в этом мире контролирует высший организатор, Кришна, *брахманы* знают, что люди с качествами и наклонностями, необходимыми для нормальной работы общества, рождаются постоянно. Поэтому *брахманы* просто тщательно определяют характер каждого ребенка, чтобы распознать его качества и указать ему правильный путь. Таким образом, *брахманы* поступают как лучшие друзья и доброжелатели учеников, и эти ученики, сознавая, что *брахманы* не станут искусственно заставлять их заниматься не своим делом, ценят их заботу и искренне им благодарны.

Поскольку *брахманы* воспитывают подростков в соответствии с их естественными наклонностями, они не стараются давать бесполезные

теоретические знания тем, кто не способен их понять. Ученики, готовящиеся стать *брахманами*, получают полное образование по всем философским и общеобразовательным дисциплинам, но другим общественным подразделениям они, эти дисциплины, не подходят. Также, как и будущие *брахманы*, в основном только кшатрии, которым предстоит занять руководящие посты, проходят длительное обучение. Другие члены общества получают знания, необходимые для умелого исполнения своих общественных обязанностей. Таким образом, ученикам не приходится мучительно одолевая долгий и нудный курс обучения, руководствуясь одной лишь надеждой получить более высокую зарплату за высшее образование. Разумеется, все учащиеся в обществе *варнашрамы* будут уметь читать, писать, считать и обретут другие необходимые навыки, но общество не станет искусственно продлевать обучение человека, навязывая ему детальные высшие знания, которые он забудет, как только получит аттестат.

Приблизительно в 12 лет ребенок заканчивает начальную школу и продолжает обучение в средней, в соответствии со своей склонностью к определенному роду деятельности. Если обнаруживается, что ученик обладает качествами *шудры*, то его среднее образование состоит в обучении профессиональным навыкам для выполнения определенного рода службы или работы. Он останется в школе до тех пор, пока не освоит свое дело — не дольше. Получив свидетельство, он начинает трудиться для общества. Ученик, проявивший качества *вайшьи*, пройдет в средней школе обучение по специальности *вайшьи*: бухгалтерии, коммерции и земледелию. Для этого особых знаний не требуется. Фактически, в основном обучение *шудр* и *вайшьев* может выражаться в воспитании трудовых навыков. Ученики-*вайшьи*, которые будут заниматься бизнесом, могут обучаться у опытных бизнесменов, а для *вайшьев*, которые станут земледельцами, лучше всего пройти практику на хорошей ферме и поработать рядом с опытным фермером.

Средняя школа по обучению кшатриев гораздо сложнее. Будущие кшатрии должны овладеть искусством управлять, военным мастерством, а также во всех деталях развиться в общественной организации и юриспруденции. Обучение кшатриев может длиться много лет, но когда оно, в конце концов, завершается, кшатрий

будет способен оказывать обществу высокое служение. Знания, необходимые *брахману*, чрезвычайно обширны и глубоки, и для приложения этих знаний нужен большой опыт. Университет *брахманической* культуры будет нести основную нагрузку по обучению *брахманов*, но поскольку необходимые *брахману* знания довольно обширны, средние школы *варнашрамы*, предназначенные для обучения *брахманов*, должны взять на себя часть этой нагрузки, знакомя будущих *брахманов* с основами их соответствующих специальностей. Иными словами, университет *варнашрамы* будет начинаться с продвинутого уровня, и поэтому студенты-*брахманы* должны пройти предварительное обучение в подготовительных школах университета. Кандидаты в *брахманы* начнут обучение по своим соответствующим специальностям в подготовительных школах, а, поступив в *Университет брахманической культуры*, приступят к более глубокому изучению этой области знаний.

Школьная система общества *варнашрамы* выпускает специалистов, знающих себя и удовлетворенных собой. Она не выпячивает качества одного общественного класса и не принижает качества других, а поскольку общество *варнашрамы* организовано так, что оно в состоянии удовлетворить потребности каждого, оно не оказывает никакого экономического давления, заставляя студентов делать то, а не другое. Более того, между студентами различных общественных подразделений (*варн*) нет никакого соперничества; таким образом, существует очень малая вероятность несправедливых соревнований, которые могли бы стать причиной ссор между юношами. Так, например, студентам, развивающим свои интеллектуальные способности, никогда не предложат соревноваться в физической силе и выносливости со студентами, готовящимися к военной службе. Конечно, может существовать соперничество между студентами одинаковых качеств и склонностей, но это здоровое соперничество, побуждающее студентов стремиться к более весомым личным достижениям. Успех любых благоприятных для завершения образования усилий зависит от *брахманов*. Поскольку учителями в обществе *варнашрамы* являются квалифицированные *брахманы*, студенты действительно получают огромную пользу, и они удовлетворены.

Под наблюдением и руководством учителей-брахманов различные общественные подразделения получают образование различным путем. *Шудры* и *вайшьи* нуждаются в меньшем образовании; кшатрии — в значительно большем; и самое высокое образование необходимо *брахманам*. Никого не заставляют оставаться в школе и пытаться усвоить знания, которых он не ценит и которыми никогда не воспользуется. В обществе *варнашрамы* студенты будут получать образование постольку, поскольку это необходимо им для выполнения своих обязанностей. Завершив обязательное образование, каждый из них сразу приступает к выполнению своих общественных обязанностей.

Средства массовой информации

В дополнение к образованию, полученному в школах, члены общества получают указания через средства массовой информации. Помимо школы, самые важные и влиятельные источники информации — средства массовой коммуникации. В обществе *варнашрамы* за потоком информации следят *брахманы*. Это означает, что вся информация, распространяемая этими средствами, должна отвечать духовным стандартам. Иначе материалистическая пропаганда, побуждая людей заняться материалистической деятельностью, разрушит общество. Конечно, отдельные читатели сочтут это притязание весьма неудобным. Особенно жители Америки и Западной Европы, привыкшие думать, что эти средства являются свободным форумом идей, которые не следует контролировать, ограничивать или подвергать цензуре. Напуганные жестким контролем пропагандистских органов в коммунистических странах, они боятся, что какие бы то ни было ограничения, вводимые в западные средства коммуникации, положат конец «свободе печати», которой они так дорожат, и действительно приведут к наплыву орвелианских тенденций. Но давайте вспомним два важных соображения. Во-первых, система *варнашрамы* создается и укрепляется обществом, убежденном в необходимости духовной *варнашрама дхармы*. И второе, нигде в мире эти средства не «свободны». Эти средства, безусловно, контролируются, но, поскольку эти манипуляции настолько хитроумны и коварны, вожжей почти никто не замечает.

Обществу *варнашрамы* нет нужды тайно или явно запугивать или клеймить тех, кто выступает против его стремления к духовному прогрессу. Благодаря своей высокой квалификации *вайшнава-брахман*, публично демонстрируя практичность этих знаний, может победить в философском диспуте любого оппонента, к полному удовлетворению большинства людей. Общество *варнашрамы* может использовать в качестве открытого форума для объяснения линии поведения системы *варнашрамы* газеты и журналы. Могут публиковаться комментарии *брахманов* к текущим общественным и политическим изданиям, а также обсуждение их с оппонентами системы *варнашрамы*. Публичное обсуждение противоположной, антидуховной точки зрения явится прекрасным средством просвещения людей, способным их воодушевить. Нужно ли говорить, что без таких публичных форумов невозможно поддержать веру и доверие граждан.

Когда люди, верящие в определенные принципы, создают общество, основанное на этих принципах, то, естественно, эти основополагающие принципы будут защищены самой общественной системой. Общество *варнашрамы* всецело зависит от разумного руководства и указаний общины *брахманов*. Поэтому общество *варнашрамы* не может допустить, чтобы эти средства, попав в руки других влиятельных общественных сил, сбивали людей с толку. Если кшатрии и *вайшьи*, военные и промышленные круги, завладеют средствами коммуникации общества *варнашрамы*, то в общественном устройстве вновь возобладают качества этих классов. Эти средства, по крайней мере, в самом начале существования общества *варнашрамы*, должны неуклонно следовать в своей деятельности *брахманическим* идеалам.

Средства информации в современных обществах являются могущественным оружием в руках тех, кто руководит этим обществом, определяя его курс с ориентацией на материалистические идеалы. Эти идеалы диктуют те, кто контролирует экономику общества, а средства информации в свою очередь вдалбливают их в умы людей. В настоящее время телевидение приобрело чудовищную власть, став главным средством открытого и скрытого воздействия на людей. Жизнь в экономически развитых обществах Запада начинается и

оканчивается у телевизора. То же самое можно сказать и о России и странах СНГ. Создается впечатление, что весь мир действует по указке телевизионного обозревателя. Телевидение внушает такое повиновение, что естественный избирательный рефлекс человека усыпляется, и зритель пассивно принимает то, что в нормальном состоянии сразу вызвало бы у него сомнение или протест. Человек постигает свой язык, учится мыслить и действовать согласно тому, что он слышит и видит на телеэкране, в то время как развлекательные программы искусно увлекают его ум в вечное путешествие к определенным предначертанным целям и идеалам. Все средства информации — телевидение, радио, газеты, журналы и ИНТЕРНЕТ— настойчиво внушают: производи, покупай и не будь изгоем общества. Средства информации западных стран способны искусственно создавать трудности просто для того, чтобы получить материал для жаждущей новостей аудитории. Несмотря

на появляющиеся время от времени разоблачения зловещей власти средств информации над людьми, большинство этих людей считают их сообщения почти абсолютными и непогрешимыми.

Злоупотребление материалистических сил средствами информации всегда будет разрушать общество. Поэтому они должны направляться реализованными *брахманами*, знающими, какую информацию дать людям, чтобы вдохновить их на духовную жизнь. Университет системы *варнашрамы* будет обучать *брахманов* управлению деятельностью этих средств. Готовить материал для распространения должны *брахманы*, хотя актерами, ведущими развлекательных программ, дикторами, читающими новости, а также другими посредниками будут представители класса *шудр*. Независимо от отдельных форм этих средств, считающихся уместными в обществе *варнашрамы*, принцип *брахманического* руководства сохраняется всегда. Те, кто действительно решает,

какие знания и информацию нужно передать, будь они редакторами, журналистами, сценаристами или режиссерами программ, должны быть *брахманами*, вполне способными руководить обществом. *Брахманы*, заведующие средствами информации, будут использовать эти средства для той же цели, что и нынешние материалистические их директора — чтобы обеспечить стабильность общества. Но под руководством *брахманов* прогрессивное, духовное общество будет жизнеспособным, а не тупиковым материалистическим.

Брахманы, ответственные за массовое распространение знаний, должны изучать в университете *варнашрамы* языки, поэзию, драматургию и психологию. Они будут знать, как привести сердца и умы аудитории средств массовой информации к высшей платформе духовного наслаждения. Так, например, современные дети изучают основы своего материалистического общества по телевизионным программам, созданным специально для них. Дети завтрашнего дня смогут постигать основы системы *варнашрамы* тем же путем. *Брахманы* могут использовать средства коммуникации для показа правильных отношений между различными членами и классами общества *варнашрамы*. Они могут создавать развлекательные программы, чтобы показать, как четыре общественных класса дополняют друг друга. Разумеется, все развлекательные программы должны быть связаны с духовной основой жизни. *Брахманы* могут создавать для театра и телевидения спектакли об играх Господа и Его великих преданных и даже, например, бытовые комедии, показывающие правильный образ жизни, побуждая членов общества к соревнованию. Почти каждый аспект современных средств коммуникации, когда ими руководят реализованные души, сознающие главную цель своей деятельности и ее конечное влияние на умы их аудитории, может быть использован для полезных, духовных целей. Таким образом, эти средства информации не будут беспокоить материалистической пропагандой, а наоборот, поддержат и укрепят духовные устремления общества.

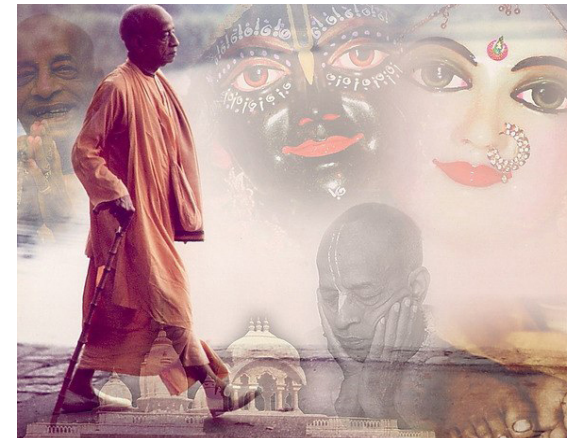
Народные массы

Вайшнавьи-брахманы несут большую ответственность за людей, терпящих невзгоды материального существования. Они должны

распространить трансцендентное знание, чтобы дать людям импульс и понимание, необходимое для восстановления связи со Всевышним. Важнейший способ распространения этого знания — распространение оригинальных текстов ведических писаний. В нынешний период истории Земли книги Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады являются основой, от которой зависит всякий индивидуальный и коллективный духовный прогресс. После ухода Его Божественной Милости из этого смертного мира его ученики продолжают его миссию распространения первоначального ведического знания для блага привязанного к материальному образу жизни человечества. Невозможно достичь полного духовного просвещения без помощи трансцендентных произведений, написанных *ачарьями* прошлого. Невозможно также полностью изменить человеческое общество для его вечного блага без ясного и могущественного руководства ныне здравствующих *ачарьев*. Поэтому кроме распространения книг и другого вида массовой информации (аудио и видео, интернат и пр.) важно непосредственное общение с *вайшнавами-брахманами*. Личный пример и общение с достойным *брахманом*, преданным Господа не могут заменить ни СМИ, ни Интернетные роботы, ни автоответчики. Поэтому обществу требуется множество *брахманов*, которые не могут возникнуть вдруг, в одно мгновение ока. Одновременно с распространением духовного знания и литературы должны предприниматься усилия по умножению во всем мире числа *вайшнавов-брахманов*. Когда люди осознают свое истинное положение в отношениях с Всевышним, они автоматически отвергнут нынешние демонические общественные системы, установленные атеистами, стремящимися уничтожить духовные принципы. Таким образом ряды *вайшнавов* будут постоянно расти, пока не появится достаточно просвещенных людей, чтобы сформировать общества *варнашрамы*.

Людей, склонных к одной из религиозных систем, преобладающих в настоящее время, не должна пугать насущная потребность в создании общества *варнашрамы*. Система *варнашрамы* только укрепит веру и решимость таких людей. Нигде в этих книгах вы не найдете догматических директив, не приемлемых для тех, кто предпочитает другие религии. Люди любых религиозных убеждений,

понимающие суть и цель своей веры, могут найти удобное, надежное место в обществе *варнашрамы*, поскольку его цель — просто развить дремлющую в людях любовь к Богу. Если человек действительно духовен, он не обнаружит в системе *варнашрамы* ничего сектантского, потому что она имеет прямое отношение к духовности, присущей всем живым существам. Главное различие между ведическим знанием и преобладающими ныне религиозными системами состоит в том, что Веды дают полную, не сокращенную версию Абсолютной Истины, универсальную для любого человеческого общества. Более известные сейчас религиозные системы были даны применительно ко времени, месту, обстоятельствам и отдельным группам людей. Но мир сильно изменился с тех пор, как появились эти религии, и в новых общественных условиях они утратили свою силу. Те, кто искренне ищет духовного решения мировых материальных проблем, должны

серьезно изучить и воспользоваться информацией, содержащейся в этой книге, и, отбросив сектантские предрассудки, трудиться во имя утверждения богоцентрического общества.

Вайшнав - *брахманы*, способные занять людей всех

классов служением Господу, должны стараться привлечь каждого к какому-либо аспекту создания общества *варнашрамы*. Когда люди воспользуются своими разнообразными склонностями служить Всевышнему, их мышление постепенно изменится благодаря общению с *вайшнавами* и их правильному руководству. Никто не хочет жить в обстановке хаоса, и никого не удовлетворяет просто пассивное существование. Каждый человек стремится заняться какой-то осмысленной деятельностью и получить удовлетворение

от своего труда. Лучшее из всего, что может предложить людям нынешнее общество, — это гедонизм, и поэтому люди разочарованы. Никто не видит другой цели, ради которой стоило бы потрудиться. Сейчас люди все более ясно сознают свою беспомощность и жаждут истинного руководства и целенаправленной жизни.

Вайшnavы представляют собой яркий пример сознание Кришны, которое является единственной панацеей для людей, охваченных апатией и разочарованием современных обществ. Современные люди отмечают, что у них нет героев, с которыми хотелось бы соревноваться, или образцов человеческого поведения, чтобы следовать им. Но *вайшnavы* обладают такими драгоценными качествами и чертами характера, которые сразу привлекут людей, и они заинтересуются основами их учения и воспитания. Миссионерские усилия полностью сознающих Кришну, очистившихся *вайшnavов*, дадут плоды автоматически — полностью реализованные *вайшnavы* служат обществу как *ачарьи* — те, кто учит личным примером. Они милостиво дарят борющемуся человечеству возможность начать духовную жизнь, видя их совершенный пример.

Когда число *вайшnavов-брахманов* возрастет, работа по утверждению общества *варнашрамы* сможет развиваться разными путями. Возросшее число *вайшnavов* позволит основать такие центры не только в больших городах, но и в каждом небольшом городе и поселке. Периодически будут проводиться большие фестивали, особенно *Ратха-йатра* (фестиваль колесниц), и по время этих фестивалей можно будет ставить, ко всеобщему удовлетворению, трансцендентные спектакли и музыкальные программы, *Вайшnavы* будут также основывать в сельской местности фермы в сознании Кришны, обучая людей духовной жизни в самых простых и самых естественных условиях.

Когда утвердится общество *варнашрамы*, путеводной звездой каждой общины станет центр поклонения, Храм, где Господь поселится в форме Своего Божества. Невозможно постичь трансцендентное, всецело духовное тело Верховного Господа материальными чувствами, но тем не менее, по Своей беспричинной милости Господь может расширить Свою духовные потенции и проявить Себя в форме Божества в храме. Так Он милостиво

позволяет нам видеть Его. Хотя, казалось бы, сделанное из таких материальных элементов, как мрамор, дерево, латунь или картина, Божество непосредственно является Самим Верховным Господом. *Брахманы* знают, как установить Божественную форму Господа согласно строгим указаниям Вед. В центрах поклонения, где обитает Господь, люди могут видеть Бога, поклоняться Ему непосредственно и, оказывая Божеству служение, развиваться духовно. Члены общины, предлагая плоды своего труда Божеству, могут избавиться от жажды плодотворной деятельности ради наслаждения. Божеству следует предлагать в больших количествах ги (очищенное масло), зерно, фрукты, овощи и молоко, и *брахманы*, непосредственно служащие Божеству как жрецы, будут готовить из них разные блюда и предлагать их Господу с любовью и преданностью. После того, как эта пища будет предложена Господу, ее будут раздавать как прасад — духовную пищу, очищающую того, кто ее ест. Кроме пищи, люди могут предлагать Божеству цветы, благовония и даже дорогие вещи, такие как золото, серебро и драгоценные камни.

Когда путеводной звездой каждой общины является Божество, люди могут непосредственно ощутить блаженство жизни, в которой главное внимание уделяется Богу и в которой отнюдь нет недостатка в материальных благах. Слуги царя живут так же богато, как и сам царь. Точно так же тех, кто поклоняется Божеству, предлагая Ему самое лучшее из всего, что у них есть, Божество в свою очередь благословляет всем самым лучшим. В таком взаимном обмене любовью счастье обретает каждый.

Центр поклонения — это не просто здание, которым пользуются всего несколько раз в неделю. Это место, где программы проводятся ежедневно и постоянно, особенно утренние и вечерние службы в присутствии Божества; люди собираются здесь, чтобы воспевать имена Бога — *мантру* Харе Кришна. После совместного экстатического воспевания, *брахманы* будут давать лекции по ведической литературе, в частности, по «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». В конце каждой массовой программы людям всегда должен раздаваться обильный прасад — духовная пища.

В нынешний век раздоров необычайно сильное и быстрое очищение приносят людям простое воспевание Харе Кришна, слушание

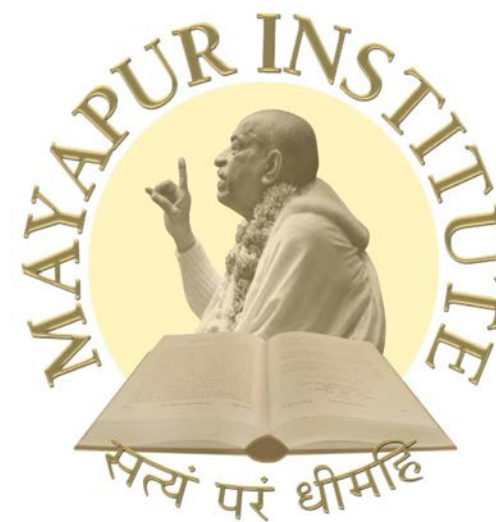
трансцендентных повествований и прием прасада. Трансцендентные звуковые вибрации имен Господа проникают сквозь глубокие слои материального, обуславливающего покрытия человека и пробуждают его духовное сознание. Каждый, кто регулярно повторяет *мантру* Харе Кришна, раскроет свою дремлющую духовную природу вечности, знания и блаженства и займется преданным служением Господу. Те, кто искренне принимает этот процесс воспевания святых имен Господа, несомненно обретут в свой срок плоды чистой любви к Божеству. Когда воспевание сопровождается слушанием трансцендентных произведений, объясняющих философию Абсолютной Истины, сознание людей возрождается. В дискуссиях, непосредственно опирающихся на ведическую литературу, *брахманы* будут объяснять такие вопросы, как творение, поддержание и разрушение материального мира; реальность духовного мира, а также отношения живых существ с Всевышним как в материальном, так и в духовном мирах. Будет представляться анализ страданий материального мира и рассматриваться способы, помогающие преодолеть влияние гун материальной природы. Участвуя в этих обсуждениях, массы людей смогут ясно осознать свою роль как членов духовного общества, и таким образом, хорошо сознавая духовную уместность своих общественных обязанностей, люди будут совместно трудиться во имя материального и духовного благополучия всего общества *варнашрамы*.

Помимо служения, которое они оказывают Божеству как священники или лекторы, проводящие обсуждение трансцендентной литературы, *брахманы* в обществе *варнашрамы* будут также направлять каждого человека в его личной жизни. Для блага каждого индивидуума, к *брахманам* можно будет обратиться в любое время. *Брахманы*, выполняющие роль домашних священников и наставников, будут давать советы по правильному проведению ведических ритуалов для различных состояний семейной жизни, таких как бракосочетание или зачатие потомства.

Большое практическое значение имеет служение, которое *брахманы* оказывают как врачи. В системе *варнашрамы* врач иногда классифицируется как *брахман*, а иногда как *шудра*.

Так, например, хирурги, которые всегда загрязнены кровью

или другими нечистотами, не выполняют никаких *брахманических* по своей природе действий. Они не распространяют знаний. Их скорее можно сравнить с автомеханиками, исправляющими, вместо машинных, поломки в человеческих телах, и поэтому их относят к разряду *шудр*. Но те врачи, которые обучают искусству врачевания и используют свой разум для того, чтобы направлять людей, указывая им путь к хорошему здоровью и долгой жизни, являются *брахманами*. *Брахманы*-целители будут давать указания и советы непосредственно людям, в то время как хирурги, терапевты, психологи и дантисты, будут служить им, устраняя телесные и умственные недуги.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Кшатрии: руки общества

Глава 12

Просвещенное руководство исполнительной власти

Качества лидера

Сегодня основные направления и программы разных политических партий зачастую сводятся лишь к незначительным различиям в обыденной жизни. Множество раз системы и партии, превозносимые как демократические и свободные, становились реакционными, как и те, которые осуждали своих противников за их тоталитарность и бесчеловечность. Можно гордиться теми нациями, обеспечивающими большую свободу человеку, однако если почаще заглядывать в правительственные кулуары, то нетрудно обнаружить, что красноречивые статьи конституции, гарантирующей чистоту системы, свободу совести и вероисповедания как в группе в обществе или индивидуально попираются самими же правителями. В действительности жизнь граждан зависит не от параграфов, поправок к ним и указов, появляющихся в документах и книгах, а от тех, кто правит обществом. Правит личность, а не безлика правительственная структура. Если лидер разумен, то и правительство разумно, если же лидер глуп, то правительство — рай для дураков. Чтобы оправдать свои действия, большинство современных политических лидеров с поистине религиозным благоговением цитируют кодексы и законы своих обществ. Тем не менее, какими бы полезными и благородными эти лидеры ни казались, они, как правило, занимаются своими обязанностями лишь постольку, поскольку это выгодно им самим и их могущественным покровителям. Лидеры нынешних влиятельных наций либо диктаторы, пришедшие к высшей власти с помощью грязных интриг и силовых приемов, либо марионетки, поставленные у власти заинтересованными группировками, получившими в выборной кампании большинство голосов. Современные лидеры не

обладают качествами истинных правителей. В своей деятельности они редко признают какие-либо иные методы, кроме макиавеллиевских. В этом ужасном положении, конечно, необходимо, чтобы народы мира получили информацию о том, какими должны быть истинные критерии лидера и каковы его обязанности в разумно организованной общественной системе.

В этом мире существуют два типа людей: божественные и демонические натуры. Они описаны в Бхагавад-гите (16.)

Чтобы обойтись без аллегорий и метафизических формул, обратимся к Создателю всей этой деструктивной иерархии.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит Арджуне:

«О сын Притхи, в этом мире есть два вида сотворенных существ. Одни называются божественными, а другие – демоническими...» (Бх.г.16.6).

«Шри Бхагаван, Верховная личность Господа, сказал: «Бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение «ВЕД», аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самообладание, спокойствие, нежелание выискивать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота, отсутствие зависти и стремления к славе – все эти трансцендентальные качества, о сын Бхараты, присущи праведным людям, наделенным божественной природой» (Бх.г.16.1-3).

«Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невежество – эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой, о сын Притхи» (Бх.г.16.4).

Часто бывает так, что люди хотят показать свою религиозность, но поскольку они по природе демоны, то сами не способны следовать принципам религии. Более того, в силу своей демонической природы, они всегда пытаются оправдать свои дурные наклонности, фальсифицируя писания и истолковывая их причудливым образом так, как будто заключили договор со Всевышним. Например, ни одна религия

не поощряет убийство животных, и Христос своим последователям тоже заповедал: «Не убий!» Истинный христианин не должен убивать невинных животных, «братьев своих меньших», и поедать их плоть. Но демоны говорят, что заповедь «не убий» относится только к людям. Из этого следует, что Христос проповедовал убийцам и бандитам с большой дороги. Может это и так? Потому что цивилизованному человеку нет необходимости напоминать, что убивать, воровать и прелюбодействовать не хорошо; у нормального, цивилизованного человека этого нет в природе. Только те, кому присуща природа демонов, нуждаются в напоминании «НЕ УБИЙ! НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ!» Благочестивый человек, наделенный божественной природой, не склонен делать нечто вопреки воле Господа. Только людям, находящимся под влиянием демонической природы, необходимо под страхом смертной казни декларировать: «Не убий!» «Не укради!» «Не прелюбодействуй, не спаривайся как животное!» Люби Бога и пр.» Демоны не понимают ничего, кроме «плетки» и страха перед побоями. Только для них пылает «гиена огненная», в страхе перед которой, они вынуждены все же сдерживать свои дурные наклонности и не богохульствовать. Из страха перед адскими муками и возможностью быть побитыми или наказанными Господом они вынуждены обуздывать свои похотливые желания и не проявлять своих демонических наклонностей. Но что происходит, когда они приходят к власти? Тогда вся атмосфера наполняется враждебностью, безбожие становится религией, а порок – нормой поведения.

В «Бхагавад-гите» Кришна напоминает:

«Трансцендентальные качества ведут к освобождению, тогда как демонические – сковывают...» (Бх.г.16.5).

«Демоны не знают, что следует делать, и что не следует. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Они говорят, что мир нереален, что у него нет основания, нет Бога, управляющего им. Они говорят, что мир возник из плотского желания, и что ему нет другой причины, кроме вожделения.» (Бх.г.16.7-8).

«Следуя таким заключениям, демоны, потерявшие себя и не имеющие разума, занимаются ужасной, вредоносной

деятельностью, направленной на разрушение мира.» (Бх.г.16.9).

«Находя отраду в ненасытном вожделении и поглощенные тщеславием, гордостью и ложным престижем, демоны, находящиеся таким образом в иллюзии, всегда привлекаются нечистой деятельностью, притягиваются преходящим.» (Бх.г.16.10).

«Они считают, что удовлетворение чувств – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств.» (Бх.г.16.11-12).

«Демоны думают: «Сегодня у меня есть столько денег, а будет еще больше, таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и больше. Он мой враг, и я убью его. И другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего, я – наслаждающийся...» (Бх.г.16.13-15).

К этим двум типам людей можно еще добавить тех, кто невинны и находятся под влиянием демонической пропаганды и умонастроения.

Преданные Кришны признают свое конституционное положение слуг Верховного; невинные же представляют категорию людей, никогда не играющих в обществе активной роли. Если лидер демоничен, невинные люди следуют его демоническим принципам, а если лидер преданный, они идут путем преданного служения. Судьба невинных — в руках лидеров. В настоящее время большинство обитателей мира невинны, но демонические люди, контролирующие этот мир, разрушают их жизнь. Поэтому поведение людей стало поистине декадентским. Однако с возрастом авторитета преданных массы постепенно могли стать преданными. Благодаря хорошему примеру и духовной решимости лидера, сознающего Бога, люди могли бы постепенно оставить свои греховные привычки и пойти святым путем своих лидеров. Преданные, встав у руля общества, постепенно преобразовали бы греховные, непродуктивные и вредоносные действия людей в вечно благотворную духовную деятельность. Что

бы ни делали великие люди, простые люди следуют их примеру, поэтому, когда низкий пример современных политических лидеров заменит возвышенный пример духовно просвещенных людей, это окажет благотворное влияние на весь мир.

Члены каждого общества, желая быть богатыми и счастливыми, принимают или свергают своих кумиров в зависимости от того, сколько материальных радостей эти кумиры могут им обеспечить. В тех обществах, где существует избирательная система, люди избирают главами своих государств тех, кто обладает достаточным опытом обещать народу наслаждения, или другими словами, кто окажется более красноречивым.

В системе *варнашрамы* главная цель общества состоит в том, что глава исполнительной власти должен на практике, а не на словах показывать людям пример преданного служения, следуя указаниям Верховного Господа, которые передают *вайшнав*ы и *брахман*ы.

В современных материалистических обществах большинство людей имеют представления лишь о качествах, необходимых материалистическому лидеру, и политические кандидаты из всех сил стараются убедить людей в том, что именно они являются теми идеальными отцами народа, о которых они мечтают. Но лидер общества *варнашрамы* не таков. Отличающие его качества подробно описаны, в Ведах. Главу исполнительной власти *варнашрамы*, по ведической терминологии, называют «*раджариши*». *Раджа* означает

«великий лидер», а *риши* — «великий мудрец». *Раджариши* — особая личность, потому что он является одновременно и великим лидером, и поистине святой личностью, знающей Веды. Это, конечно, редкое сочетание. Но организаторы системы *варнашрамы* могут привить эти качества способному

человеку.

Найти человека, обладающего материальными талантами, необходимыми для управления обществом, нетрудно — людей с большим опытом руководства, как правило, можно найти в каждом обществе. Но для лидера системы *варнашрамы* одного материального административного таланта недостаточно. Этот лидер должен быть непоколебимым преданным Кришны. Если глава исполнительной власти государства является преданным Кришны, Верховной личности Господа, то его административные решения автоматически будут совпадать с желаниями Верховного, и в мире воцарятся мир и процветание. Ведическая литература утверждает, что если глава государства является квалифицированным преданным Кришны,

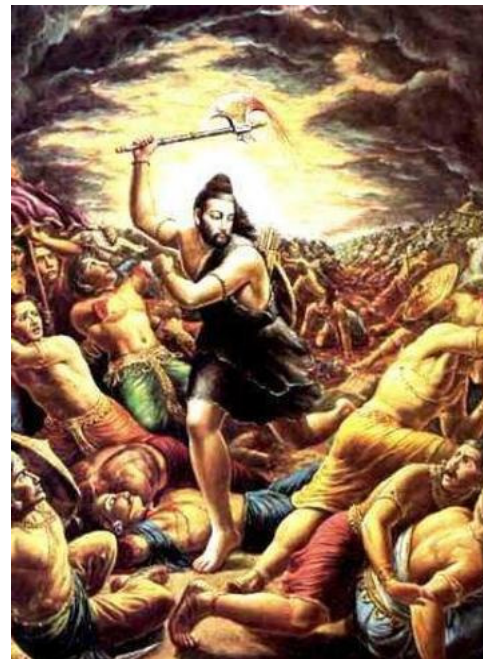
обладающим всеми благоприятными, духовными атрибутами, то общество, руководимое таким лидером, автоматически достигнет полного успеха. Пураны (ведические исторические повествования) рассказывают о жизни великих монархов, таких как Дхрува Махараджа, Притху Махараджа и Йудхистхира Махараджа. Эти лидеры полностью удовлетворяли Верховного Господа своим преданным служением. Когда Господь удовлетворен служением главы исполнительной власти, его действия венчаются успехом и славой. Очень важно, чтобы простые люди поняли это. Если человек признает существование Верховной личности, Шри Кришны, и Его всеобъемлющую власть, то у него нет причин сомневаться в том, что Господь Кришна щедро дарит человеческому обществу все

материальные и духовные благословения, если этим обществом руководит продвинутый, сознающий Бога лидер. Самоотверженность в стремлении удовлетворить Шри Кришну — такова отличительная черта *раджариши*, святого царя.

Лидер общества, в совершенстве обладающий всеми возможными материальными знаниями и, что самое важное, являющийся непоколебимым слугой Господа, будет олицетворением всех прекрасных качеств. Поскольку глава правительства *варнашрамы* понимает, что он не есть это тело, а духовная душа, вечный слуга Господа, его правление будет полностью отличаться от правления нынешних лидеров, поглощенных иллюзорными телесными представлениями о жизни. Просвещенный, сознающий Бога лидер будет равно относиться ко всем живым существам. Он не станет кому-либо отдавать предпочтение, из зависти или в личных интересах ставя его выше других. Он не думает: «Этот человек мне друг, а тот — враг» и никогда не будет стараться облагодетельствовать воображаемых доброжелателей и уничтожить воображаемых врагов. Прогрессивный, сознающий Бога лидер будет благосклонен ко всем своим избирателям и, более того, всегда будет ставить на первое место их потребности, а не свои собственные. Будучи хозяином, а не рабом своих чувств, он свободен от материалистических побуждений, которые заставляют обычных лидеров использовать свое положение для удовлетворения собственных чувств. Поскольку *раджариши* полностью сосредоточен на преданном служении Господу, материалисты и их страсти не смогут оказывать на него влияние. Такая невосприимчивость будет залогом того, что он не потерпит неблагочестивой, невежественной деятельности в обществе, даже если ею занимаются люди, обладающие экономической и политической властью.

Не следует представлять себе *раджариши*, главу исполнительной власти *варнашрамы*, эдаким слабохарактерным, пассивным престарелым государственным деятелем. Вовсе нет: *раджариши* — это воин. Он очень могуществен, властен, решителен и суров. Он всегда стремится проявить героизм и отвагу. Обладая опытом в военном искусстве нападения и защиты, он способен вести свои войска к победе. Иными словами, глава общества *варнашрамы* не

только администратор, но и истинный полководец, в полном смысле этого слова. В американской системе любой политический кандидат, одержавший победу на президентских выборах, автоматически получает титул «главнокомандующего вооруженными силами». Это полный абсурд. Лицемерный политикан, одерживающий победы

лишь в «битвах» (не считая отдельных заданий в годы Второй мировой войны), разыгрываемых в прокуренных кулуарах партийных боссов и финансирующих их дельцов, вряд ли способен быть предполагаемым командующим вооруженными силами и непосредственно руководить военными операциями. Нельзя также ожидать, что он будет защищать своих граждан от тайных международных экономических и политических сговоров, особенно если он сам не

раз был замешан в таких заговорах.

Современные лидеры приходят к власти при поддержке групп могущественных континентальных и межконтинентальных экономических дельцов. Только эти люди способны финансировать мощные предвыборные кампании, столь необходимые для выдвижения политических кандидатов, не говоря уже о победе на выборах. Поэтому главы правительств автоматически попадают под контроль своих экономических покровителей и остаются верными своим хозяевам, даже если их вынуждают действовать во вред благосостоянию и безопасности их страны. Чтобы избежать такого нелепого положения, лидерами *варнашрамы* не признают политиков

такого ранга, которые являются не кем иным, как *шудрами*, занятыми в спектакле, цель которого — привлечь избирателей.

В обществе *варнашрамы* лидеров назначает самый разумный класс людей — *брахманы*, свободные от материального влияния заинтересованных в прибылях групп и твердо держащиеся преданного служения Господу. Естественно, что интеллигенты общества, если они остаются зависимыми от контроля финансистов, никогда не смогут стать квалифицированными *брахманами*, способными руководить правительством. Нелепо давать таким кастрированным интеллигентам возможность выбирать лидеров общества, поскольку они просто будут выполнять желания своих хозяев, от которых зависят экономически. Таким образом, недостаточно только лишь изменить метод

выбора лидера общества. Вся общественная система должна быть трансформирована в систему *варнашрамы*. Одним из результатов такой трансформации будет то, что эти интеллигенты, обладающие качествами, необходимыми для

брахманов, смогут исполнять свои очень важные *брахманические* обязанности, будучи свободными от поработавшей зависимости от могущественных заинтересованных групп. Квалифицированные *брахманы*, не поддающиеся воздействию извне, способны выбрать лидеров общества на основе личных качеств, а не по числу набранных голосов, призывам средств массовой информации или предвыборным обещаниям. Силу для выполнения этой ответственной миссии *брахманы* черпают у *ачарьев вайшнавов*, представителей Верховного Господа в материальном мире. Полностью сведущие в указаниях Бога и знающие практические пути осуществления этих указаний, *ачарьи вайшнавов* способны найти людей, обладающих качествами,

необходимыми для того чтобы стать *брахманами*, и научить их руководить обществом. Выбирать лидеров исполнительной власти общества будут *брахманы*, обладающие особым опытом организации и управления обществом. Будущий лидер должен быть прирожденным кшатрием, а не *шудрой* или *вайшьвей*. У него не должно быть качеств *шудр*, характерных для современных политиков, пляшущих под дудку своих хозяев и аплодисменты народа. Главный долг кшатрия — защищать граждан своего государства, и он делает это, будучи великим полководцем, воином — тем, кто знает, что такое сила и как использовать ее в случае необходимости. Он должен быть бесстрашным, решительным человеком, который не допустит, чтобы антагонисты угрожали благосостоянию его подданных. Но он не должен быть ярим, воинствующим милитаристом или поджигателем войны. Его могущество, решительность и отвага должны уравниваться серьезностью, самоконтролем и аналитическим мышлением.

На начальной стадии существования нового общества *варнашрамы*, *раджариши*, административные руководители *варнашрамы*, будут выбираться из числа тех, кто уже обладает материальной подготовкой и качествами, необходимыми для великих лидеров-кшатриев и защитников общества — таких, например, как современные генералы. Таким могущественным личностям не имеет смысла, видя самоубийственную деградацию своих обществ, пытаться совершить военный переворот или захватить власть внезапно. Чтобы прийти к власти, им пришлось бы пролить кровь народа, и они никогда не заслужили бы доверия своих граждан. Но если эти люди будут работать над утверждением системы *варнашрамы* рука об руку с *ачарьями вайшнавов* и *брахманами*, люди оценят это сотрудничество и будут приветствовать его как милость спасения и светоч новой эры человеческого существования. Существенное для лидера общества *варнашрамы* качество — подчинение *вайшнавам* и *брахманам*, которые всецело заняты преданным служением Господу. Такой лидер должен учиться и принимать указания от них. Он должен быть преданным Господу и очень интенсивно и самоотверженно выполнять свои обязанности руководителя как предписанное ему служение Богу. Он должен видеть Верховного Господа Кришну

как владыку и контролера всего творения, в которое, конечно, входит и руководимый им народ. Ясно сознавая, что его подданные являются неотъемлемыми частицами Господа и предназначены для служения Ему, этот лидер должен считать своим долгом создание в системе *варнашрамы* таких условий, которые помогли бы каждому ее члену воссоединиться с Верховным. Он должен также сознавать необходимость защитить граждан от влияния людей злой воли, которые могут просочиться в общество и уводить их от здорового общения с Господом Кришной через ту же систему *варнашрамы*.

Чтобы защитить духовные цели общества *варнашрамы*, глава исполнительной власти должен быть способен и готов одолеть завистливых врагов, пытающихся атаковать общество. Его никогда не должен усыплять временный, иллюзорный мир, в то время как коварный враг потихоньку растаскивает по кускам его владения; он обязан атаковать этого врага, одолеть его, нейтрализовать его пагубную природу и утвердить в своих владениях сознающее Бога общество. Нет нужды говорить, что это тактика, совершенно противоположная политическим уловкам, характерным для зарубежной политики некоторых стран, в частности, Америки последних двадцати лет. Защищая интересы могущественных международных магнатов, военных лидеров удерживают от этого шага. Правда, сейчас во всех обществах мира так мало духовных ценностей, что в настоящий момент не так уж и важно, на чьей стороне остается военное превосходство — ни одна нация не обладает духовным сознанием, необходимым для того, чтобы принести пользу миру. Но если общество сможет преобразовать себя, приняв духовные ценности, то очень важно, чтобы его лидеры твердо отстаивали интересы этого духовного общества во всем мире. Вооруженное сопротивление будут оказывать только демонические личности, изо всех сил отстаивающие атеизм и материализм. Такие личности — подходящие кандидаты для применения к ним исправительных мер. Только таким путем мир избавится от причиняемых ими тревог.

Исправительные меры, к которым могут прибегать могущественные лидеры *варнашрамы*, не ограничиваются военным вмешательством разного уровня. Людям, страдающим в отравленных атеистических обществах, *брахманы* дадут образование, которое

поможет им понять, что им необходима собственная система *варнашрамы*. Постепенно система *варнашрамы* может быть введена и в их обществе, и тогда ему можно будет предоставить стоять на собственных ногах, без присмотра со стороны. Очевидно, что только народ, способный усмирить с помощью военной силы тех, кто не желает жить мирно, может осуществить стратегию нейтрализации и реабилитации. Россия или Америка, если бы она не была окончательно и бесповоротно деградировавшей, могла бы стать примером нации, способной понять необходимость в общественной системе *варнашрамы*, а также необходимость внедрить принципы *варнашрамы* во всем мире.

Глава исполнительной власти системы *варнашрамы*, хотя он и тверд в своем личном духовном развитии и прошел длительное обучение руководству и военному мастерству, никогда не считает себя полновластным и независимым хозяином общества. Он всегда послушен *вайшнавам* и *брахманам*, которые судят о положении общества, исходя из ведической точки зрения. Лидер общества *варнашрамы* знает, что Господь указал человеческому обществу в ведической литературе, чего Он желает, и что Господь посылает в этот мир Своих специальных представителей — святых полномочных представителей, — которые благодаря своей возвышенной духовной реализации и доблести «проводят ведическую литературу в жизнь». Господь наделяет их пониманием совершенных средств приложения ведических принципов в обществе в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Кшатрии, занимающие в обществе руководящие посты, должны признать, что они получили эти посты благодаря *вайшнавам-брахманам*, действующим от имени Верховного. Они должны помнить, что на самом деле общество принадлежит *вайшнавам* и Кришне. Всегда сознавая свою зависимость от духовных авторитетов, эти лидеры должны черпать постоянное вдохновение в советах великих учителей-*вайшнавов*. Таковы правильные отношения между духовной интеллигенцией и руководящим классом людей.

Действуя согласно этому гармоничному устройству, лидеры-кшатрии будут поддерживать духовных воспитателей, снабжая их всем необходимым для поднятия общества. *Брахманы*,

воспитывающие людей, необходимы всегда, и особенно на начальной стадии организации нового общества *варнашрамы*. Они всегда критически относятся к новшествам, возражая против всяких нововведений, особенно если они не способствуют контролю над материалистическими тенденциями и чувственными наслаждениями. Поэтому кшатрии и *брахманы* должны сотрудничать, стараясь устранить любую причину сомнений, непонимания или недоверия в умах граждан. В первые дни жизни общества *варнашрамы* *брахманам* следует ожидать лавины вопросов от смущенных и сбитых с толку людей. Для зарождающейся новой общественной системы естественна временная неустроенность. Главной проблемой может быть неспособность некоторых людей сразу понять или принять все принципы нового духовного общества. *Брахманы* должны будут объяснить все достаточно ясно как в категориях ведической литературы, так и с помощью свидетельств отдельных областей схоластических исследований. Завистливые критики, извергающие необоснованную хулу, лишь бы взбудоражить умы людей, будут приглашаться на публичные дебаты с *брахманами*. В крайних случаях *брахманы* предложат кшатриям признать такого рода общественных агитаторов к порядку.

Миф о светском обществе

Для здорового развития общества *варнашрамы*, кшатрии-администраторы, под руководством глав правительства, должны создать и поддерживать атмосферу, в которой люди могли бы мирно, без тревог выполнять свои общественные обязанности. Каким бы просвещенным общество ни было, в нем всегда найдется горстка мошенников и негодяев, упорно нарушающих общественный порядок, хотя у них нет никаких существенных оснований для жалоб. Порой эти подрывные элементы беспокоят общество такими преступлениями, как грабежи, убийства и насилие. Иногда же они причиняют беспокойство гораздо более утонченным способом. Умные интриганы клеветой или злостной антиобщественной пропагандой стараются посеять в обществе волнения, напряженность, беспорядки и хаос. Эти более изощренные жулики хотят использовать неспокойную атмосферу в обществе в собственных целях. Защищая

мирное развитие и слаженную работу системы *варнашрамы*, лидерам правительства придется обуздывать тех, кто, не оставляя своих порочных материалистических стремлений, грубо или тонко атакует граждан.

Кшатрии-лидеры системы *варнашрамы* должны тщательно устранять все атеистические нормы поведения в обществе, способные угрожать духовному благополучию людей. Несомненно, этот строгий «закон и порядок» смутит некоторых мягкосердечных читателей этой книги, склонных к сентиментальному общественному либерализму. Чрезвычайно чувствительные либералы, исходя из самых разнообразных соображений, способны отстаивать все что угодно. Так, например, они могут одновременно отстаивать аборт, исходя из интересов матерей, и права детей — с точки зрения интересов детей. Они могут защищать право на хранение оружия в интересах домовладельцев, и одновременно оправдывать взломы, подходя к ним с позиций преступников. «Слабые» наркотики порнография, легальные азартные игры, любые виды секса — короче говоря, все, что когда-либо было кем-то создано для наслаждений и поддерживалось «прогрессивными» психологическими исследованиями, популярную философию «живи сам и дай жить другим» и снисходительные правительственные законы. Сентиментальные либералы совершенно не считаются с правом людей жить в обществе, в котором они могли бы развить сильный, здоровый характер, избавившись от деградации

и пороков. Эти поборники «вседозволенности» с готовностью пожертвуют моралью общества, лишь бы несколько человек могли свободно культивировать свои низкие привычки и в результате отравить остальное население. Широко распространенный принцип невмешательства оправдывается тем, что, поскольку человек

несовершенен и, естественно, нечуток к другим, то один человек не имеет права ограничивать поведение другого только потому, что оно не укладывается в его несовершенные и ограниченные представления о добре и зле. Чтобы избежать несправедливости, люди должны избегать резких суждений, научиться терпимо относиться к образу жизни других и позволить каждому человеку свободно наслаждаться тем, что ему нравится. Эта доктрина привлекательна лишь для тех, кто не имеет никакого понятия о совершенной общественной системе. Вполне естественно, что лидеры общества, которым не хватает совершенных социологических знаний, не должны пытаться руководить людьми; такие лидеры неизбежно станут причиной беспорядков. Но в совершенной системе, системе *варнашрамы*, которой руководят люди, знающие духовную сущность жизни и способные указать людям путь духовного совершенства, нет оснований для протестов поборников вседозволенности. Принципы, которыми руководствуется общество *варнашрамы*, выше заблуждений, свойственных человеку. Эти принципы исходят от Самого Верховного и потому безупречны во всех отношениях. Даже если человек не способен осознать непогрешимость этих принципов, он

может, по крайней мере, оценить их, видя их полезность и превосходство над гедонистическими принципами, разрушающими в настоящее время мир.

Атеистические идеи ничем не ограничиваемых, бесконечных чувственных наслаждений — проклятие для здорового, процветающего общества. И лидеры *варнашрамы* не оставляют почвы для бессмысленного гедонизма, обеспечивая преобладание в обществе духовных принципов. Кто-то может возразить, что правительство, утверждая духовные

принципы и отвергая чувственность, несправедливо и подавляет

свободу людей, но человек — и это очевидный факт — должен подчиниться либо власти атеистов в бездуховной системе, либо власти благочестивых людей в духовной системе. Атеистические лидеры утверждают, что они беспристрастны. Они объявляют, что люди вольны выбирать между религией и атеизмом. Между тем все действия этих лидеров толкают общество к пропасти безбожия, в то время как лидеры *варнашрамы* открыто и честно заявляют, что в прогрессивном человеческом обществе нет места неограниченным чувственным наслаждениям, и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить духовный прогресс людей. В так называемых светских государствах религия приходит в упадок, поскольку правительства ее не поддерживают либо, приняв ее в качестве орудия подавления инакомыслящих, преследуют своекорыстные цели. То же самое можно сказать и о тех религиозных деятелях, которые только на словах следуют принципам *варнашрамы* или иной религиозной системы.

Светское государство, прикрываясь беспристрастным отношением, как к верующим, так и к атеистам, вытесняет Верховного Господа с социального плана и отвергает Его право играть естественную для Него роль высшего руководителя общества. В результате этого общество утопает в греховной деятельности, не ограничивая себя ничем и даже не испытывая при этом чувства вины, и неограниченное наращивание таких греховных действий губит людей. Если люди предпочтут отказаться следовать указаниям Верховного Господа Шри Кришны, то для них единственная альтернатива — идти за обыкновенным человеком, объявленным великим. Безбожные, искусственно возвеличиваемые люди, с их материалистическими бреднями, своим личным примером увлекают людей к глубокой деградации. Люди видят, что самое высокое положение в обществе занимают безбожники, и это побуждает массы подражать им в надежде на то, что их гедонизм поможет и им занять высокие посты. Таким образом, хотя государство может разрешить пропаганду духовности, выдвинутые им лидеры антидуховны, поэтому их политика и низкий пример легко развеют религиозность.

Поскольку общество секуляризовано, атеисты, «освободившись» от власти Верховного, шагнули в «силовой вакуум». Тонко манипулируя обществом согласно своим тайным планам, эти

бесчестные личности постоянно уверяют людей в том, что они живут в свободном обществе, не навязывая им определенных взглядов и позволяющем каждому наслаждаться так, как ему нравится. Благодаря атмосфере ничем не ограничиваемых чувственных наслаждений люди действительно думают, что живут свободно. Поэтому, слыша о *варнашраме*, богоцентрической системе, они возражают, полагая, что это узколобая теократия, подавляющая свободу личности. Они считают, что лучшее общественное устройство — то, которое не принимает религиозных принципов прямо, поскольку при таком ни к чему не обязывающем устройстве каждый может свободно выбирать тот образ жизни и наслаждений, какой захочет. Но эти люди должны понять, что в современных атеистических обществах никто практически не может утверждать, что выбрал такое будущее, какое хотел, и наслаждается так, как хочет. С помощью изобретательных общественных манипуляций, членов общества спокойно и искусно втискивают в нужную колею. Система образования, средства информации и экономические нужды убеждают людей в том, что будущее каждого человека — это именно то будущее, которого желают главы правительств. В современных общественных системах жизнь устроена так, что люди становятся все более и более зависимыми от правительства, а поскольку правительство атеистическое, мирское,

— людей приучают видеть только это правительство, не поднимаясь до осознания высшей реальности, Верховного. Затерявшись в океане обывательщины, обильно навязываемой правительством, люди никогда не получают возможности узнать о своем истинном тождестве как духовных

душ и понять, какого рода наслаждений хочет духовная душа. Не лучше дело обстоит и там, где религия используется ради достижения экономических и политических целей. Если у грубых материалистов есть шанс стать преданными Бога, то у людей, присоединившихся к той или иной религии (в том числе и к обществу *варнашрамы*) ради меркантильных целей, так сказать, во благо общества или группы политических и религиозных экстремистов, такого шанса нет.

Как нет смысла в материалистических, «свободных» обществах, так нет и необходимости в тех последователях ведической *варнашрамы*, которые не отстаивают интересы Верховной личности Бога Шри Кришны. Власть всегда захватывают сильные материально, контролируя общество и подавляя политически и экономически более слабых. Они твердо убеждены в том, что достигли своего положения и власти над людьми по праву и что это естественное социальное явление. Они оправдывают себя, утверждая, что каждый может добиться того же, если не поленился развить необходимые для этого умственные способности и настойчивость. Истина же проста: дело в том, что по законам природы некоторые люди рождаются с такими материальными качествами, которые приносят им успех в обществе, в то время как другим этих способностей, необходимых для того, чтобы «пробиться», не хватает.

Для здорового общества важнее всего достоинства людей, а не структура или рамки общества. Как бы красиво и изобретательно ни было устроено общество, если его члены деградируют, то раньше или позже рухнет вся система, даже если она внешне напоминает систему *варнашрамы*. Общество укрепляют или разрушают существующие в нем условия, и все зависит от того, насколько люди продвигаются в развитии божественных качеств. Развитие личных качеств граждан не следует оставлять на волю случая. Под наблюдением и при поддержке правительства это характерное развитие должно стать неотъемлемой чертой общественной системы. Если общество не может создавать порядочных людей, то в таком обществе люди будут создавать только проблемы. И чем значительнее социальные проблемы, тем больше потребуется издавать законов и указов,

чтобы противостоять проблематичной ситуации. А чем больше издается правительственных указов и законов, вмешивающихся в беспокойную жизнь людей, тем больше придется расширять штаты учреждений, внедряющих эти законы в жизнь, наводняя их более усердными чиновниками. Таким образом, из-за недостаточного развития цивилизации общество вынуждено прибегать к полицейским мерам, с помощью силы обеспечивая установленный порядок. В таком деспотическом, авторитарном обществе никто не может быть счастлив. Таким образом, было бы гораздо лучше, если бы лидеры правительств создали и поддерживали атмосферу, способствующую развитию у граждан естественных для них дремлющих духовных качеств. Чем больше люди прогрессируют в своем личном духовном развитии, тем более полного счастья достигает все общество.

Очень важно, чтобы определенные качества развили все люди, независимо от их религиозных взглядов или общественного положения. Главы правительств общества *варнашрамы* должны активно помогать людям развить эти качества, которых в общей сложности насчитывается тридцать. Граждане в системе *варнашрамы* должны научиться: 1) говорить правду, не искажая ее; 2) сочувствовать страдающим людям и оказывать им посильную помощь; 3) практиковать определенные аскезы, рекомендованные человеку для очищения и духовного прогресса; 4) быть чистоплотным, в частности, принимать омовение хотя бы раз в день (предпочтительно два — утром и вечером); 5) повторять святые имена Господа индивидуально и совместно с другими; 6) терпеливо переносить неизбежные телесные неудобства; 7) отличать добро от зла; 8) контролировать ум (избегать неразумных увлечений); 9) контролировать чувства (обуздывая страсти, гнев и жадность); 10) удерживаться от причинения страданий другим живым существам, особенно принимая пищу; 11) избегать распушенности в половых отношениях (воздерживаясь как от добрых, так и внебрачных сексуальных отношений); 12) помогать в обеспечении жизненных потребностей тех членов общества, которые посвящают духовной деятельности все свое время; 13) читать трансцендентную литературу, такую как «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам» и другие священные писания (Библию и Коран); 14) избегать двуличия и дипломатии в личных отношениях;

15) довольствоваться тем, что доступно без излишних усилий; 16) оказывать служение святым личностям, *вайшнавам*; 17) избегать филантропической деятельности, из которой можно косвенно извлечь личную пользу, практически не принося пользы другим; 18) хранить молчание, когда нет важных или духовно уместных тем для обсуждения; 19) видеть разницу между материей и духом и поступать соответственным образом; 20) раздавать пищу (особенно прасад) всем живым существам, не делая между ними различий; 21) понять, что каждое живое существо является духовной душой; 22) слушать о славных деяниях и указаниях Верховного Господа Кришны; 23) обсуждать эти трансцендентные деяния и указания; 24) помнить деяния и указания Господа Кришны; 25) стараться Ему служить; 26) поклоняться Кришне; 27) выражать почтение Кришне; 28) стремиться стать слугой Кришны; 29) признать в Господе высшего друга; 30) посвятить всю свою жизнь Кришне, потому что кроме Кришны ничего не существует (Ш.Б.1.2.11).

Если люди не будут систематически обучаться этим необходимым человеку тридцати качествам, общество никогда не обретет счастья и мира. Если все общество будет состоять из эгоистов — лицемеров и лжецов, думающих только о своих собственных неограниченных чувственных наслаждениях, — как это общество может быть здоровым? Если члены общества погрязли в страстях, злобе, жадности, наглости, зависти и безумии, каким чудом в государстве могут воцариться мир и счастье? Страна или нация — это люди. Если люди деградируют — каким, если не вырождающимся, может стать это общество? Но если каждый член общества разовьет под правильным руководством своих лидеров эти тридцать насущно необходимых человеку в жизни качеств, то общество станет для своих граждан духовным и материальным раем. Развитие этих жизненно необходимых ценных качеств выше сектантских представлений и приносит благо всем. В системе *варнашрамы* нет места светской государственной политике, поскольку духовность без прямой поддержки правительства всегда будет оставаться, по сравнению с увлечением экономическим развитием и удовлетворением чувств, на последнем месте.

Глава 13

Защита и охрана общества

Полицейское управление варнашрамы

Преступность и насилие в большинстве современных обществ — обычное явление. Хотя политики, религиозные лидеры, журналисты и напуганные граждане бьются над проблемой преступности, вновь и вновь прилагая усилия, однако далеко не ушли. Обуздать преступность, только лишь расширяя полицейскую сеть, невозможно. Люди должны жить в общественной системе, которая помогает развить качества добродетели, путем следования регулирующим принципам и воспеваю святого имени Господа Кришны. Только тогда преступность снизится.

Многие государственные чиновники прекрасно понимают, какую роль играет в этом общество, которое вынуждает попавших в затруднительное положение людей становиться на путь преступления просто ради того, чтобы выжить. Поэтому иногда отцы общества, испытывая чувство вины за то, что привлекают к

судебной ответственности таких материально обездоленных людей, думают, что, возможно, поступают с ними несправедливо. Главным образом кандидаты в правонарушители — это люди, принадлежащие к нежелательным национальным меньшинствам, а также обитатели городских трущоб. Законодатели и исполнительные власти сознают, что в этом есть и вина общества. Лидеры, крайне обеспокоенные собственной ответственностью за этих людей. Они ломают головы над тем, что же делать? Полиция хватает городских жуликов и сажает их в тюрьмы. Но из-за перегруженности и неэффективности действий судебных органов преступников часто снова выпускают на улицы. Попадая же в тюрьмы, нарушители общаются там с закоренелыми преступниками, еще больше проникаясь духом преступности и перенимая у них опыт, а, вернувшись на улицы, тут же снова принимаются за привлекающую их преступную деятельность, причем с еще большей решимостью и мастерством.

Одними административными методами и силой порок не искоренить. Мы можем срезать сорняк, но он вырастает снова, так как его корень остается в почве. Аналогично этому, устраняя грех, мы не в состоянии устранить причину греха, а именно, греховные желания человека, которые прячутся в лабиринтах его сердца. Как только появляются благоприятные условия, так семя желания греха вновь дает росток. Единственным средством очищения сердца от зависти жадности и вожделения является *бхакти* и в частности совместное воспевание святых имен: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, это называется санкиртана — Движение начатое самим Господам, воплотившимся как Шри Чайтанья Махапрабху.

Кшатрий *варнашрамы* прекрасно понимает, как помочь этим незадачливым обитателям городских трущоб. Он знает, что должен принять исправительные меры и с помощью *брахманов* добиться того, чтобы у этих обездоленных людей появилось желание отказаться от пагубных поступков. Когда такие обездоленные люди поднимаются, следуя указаниям *брахманов*, они могут стать убежденными приверженцами общественного строя. Чтобы поднять их на более высокий уровень, понадобится время, но когда эти усилия сопровождаются терпением и решимостью, результат не

заставит себя ждать. Когда воспевание Харе Кришна *маха-мантры* и раздача прасада проводятся в широких масштабах, и отверженные обществом люди получают необходимую поддержку — жилье и пищу, — у них постепенно развивается духовное сознание, и происходят удивительные и явные перемены. Все жизненные проблемы начинаются с личного плана и зависят от уровня духовного развития самой личности. Поэтому главная задача правительства — поднять несчастных людей путем широкомасштабной духовной реабилитации с помощью *маха-мантры* Харе Кришна, прасада и массовых трансцендентных фестивалей. Когда обитатели трущоб возродятся и обретут чувство ответственности, они будут способны не только очиститься сами, но и очистить окружающих. Правительство должно научиться решать проблемы запущенных городских окраин, выдвигая в этих местах общественных лидеров и давая им возможность поднять духовное сознание жителей своих районов. Если в процессе этого самоочищения, а также очищения места, в котором они живут, люди будут принимать участие в массовых духовных программах, проблемы городских трущоб постепенно исчезнут.

Очевидно, что ни одно современное правительство не сможет провести такую обширную программу полной реабилитации — материальной и духовной, — не доверив опеку над этими отчаявшимися (жителями) окраины *вайшнавам*. Но именно этого, несмотря на все их неудачи, они не решаются сделать, и в результате преступность и насилие продолжают расти. Действительно, зачем нынешним лидерам общества заботиться о возвышении граждан, кем бы они ни были? Правительственные чиновники, сами обладающие такими низкими качествами, не способны сделать что-либо для того, чтобы поднять других. Коррупция полностью охватила все законодательные, исполнительные и правовые системы, начиная с Гос. думы и кончая полицейскими участками.

Долг полиции — проводить в жизнь указания руководителей общества и следить за тем, чтобы люди были заняты исполнением своих общественных обязанностей. Иными словами, полиция отвечает не только за поддержание мира, но и за нормальную жизнь общества. На ней лежит прямая ответственность за безопасность людей, и она не может допустить в своем обществе никакой

преступной деятельности. Хотя полиция обязана быть сильной и весьма эффективной, она не должна вмешиваться и применять силу, когда речь идет о духовных потребностях общества. В нынешнем неблагоприятном мире полиция и правительственные чиновники иногда ставят юридические препоны *вайшнавам*, доставляя им тем самым немалые огорчения и неудобства в их стараниях выполнить наказы Бога. В здоровом обществе полиция никогда не применяет дисциплинарных мер по отношению к *вайшнавам* и *брахманам*; скорее *вайшнав*ы и *брахман*ы дают указания полиции. Они могут также сотрудничать во многих областях. Если *брахман*ы видят, что какая-то сфера деятельности не отвечает принципам *варнашрамы*, они могут принять корректирующие меры. Таким путем *брахман*ы непосредственно помогают полиции, упреждая общественные проблемы, пока они не стали причиной сильной головной боли.

Поскольку в обществе *варнашрамы* людей с самых ранних лет жизни обучают возвышенному человеческому поведению, для них проступки непростительны. Поэтому полицейское управление *варнашрамы* не станет оправдывать нарушителей закона, и преступник не избежит сурового наказания. О смертной казни любят спорить. В современном обществе смертные приговоры почти полностью упразднили, считая их жестокими и излишними, но это свидетельствует не о милосердии к убийце, а о невежестве лидеров общества. Если человек убивает другого человека и правительство не казнит его, то этот человек после смерти будет вынужден страдать по закону кармы гораздо больше, чем если бы его казнили. Когда убийцу казнят в соответствии с религиозными законами, он избегает наказания по закону кармы после смерти. Но если ему оставляют жизнь, то после того, как он проведет остаток этой жизни в тюрьме, ему придется перенести в наказание гораздо более суровые страдания в будущей жизни. Система *варнашрамы* не проявляет ложной, невежественной милости по отношению к тем, кто совершает отвратительные преступления. Люди удивляются иногда, как можно судить других и выносить суровые приговоры. Но если человек заглянет в книгу законов религиозных кодексов и принципов, данных высшим авторитетом, Кришной, для него осуждение такого человека не будет проблемой. В ведической литературе есть раздел, в котором

перечисляются соответствующие наказания за каждое преступление. Эти наказания — весьма могущественный фактор, удерживающий от преступления. Сентиментальные либералы будут кричать, что такой «мрачный подход к защите закона и порядка» не учитывает социальных условий и окружения преступника. Разумеется, судебная практика суровых наказаний, принятая в системе *варнашрамы*, не может быть введена в нынешних общественных условиях, поскольку современные общества действительно сами виновны в греховных действиях своих граждан. Но когда установится и созреет система *варнашрамы*, атмосфера в обществе будет здоровой и благотворной для каждого человека с самого начала его жизни. Ответственность за преступления не будет больше лежать на обществе, и поэтому полиция сможет чинить правосудие с полным правом, отвергая любые отговорки, утверждающие, что «всякому преступлению есть оправдание».

На начальной стадии существования нового общества *варнашрамы* местное полицейское управление кшатриев должно быть настолько сильным и непреклонным, чтобы все бандиты и жулики в округе в страхе разбежались. Иначе преступники будут терроризировать невинных, послушных закону граждан и создавать трудности в организации общества. Если попытки перевоспитать «начинающих» жуликов не приведут к успеху, кшатриям полицейского управления придется выдворить злостных негодяев или ликвидировать их. Разделение на полезных и бесполезных элементов общества можно без труда осуществить, заняв каждого человека в массовом воспеании *мантры* Харе Кришна. В этом процессе люди, которых сегодня можно причислить к закоренелым преступникам, смогут очиститься и стать способными выполнять важную для общества работу. Если и после того, как этот процесс очищения станет доступен каждому, отдельные личности будут упорно продолжать вести себя как мерзавцы, кшатрии полицейского управления должны будут применить к ним силу. Куда важнее дать благоприятную возможность продвинуться духовно невинным членам общества, чем позволить завзятым преступникам разрушить общество. Полицейские силы *варнашрамы* должны стараться защищать интересы прогрессивных элементов общества. Поскольку общество *варнашрамы* будет

состоять из небольших общин и небольших городов, полиция сможет сразу обнаружить любое нарушение и быстро принять меры.

Вооруженные силы варнашрамы

Поскольку материалистами правит их страстная и невежественная натура, жадность и зависть часто заставляют их атаковать даже миролюбивые государства. Для надлежащей защиты людей в обществе *варнашрамы* его лидеры должны иметь вооруженные силы. Кшатрии — это не только администраторы и полицейские, но и воины, которые должны отражать атаки агрессивного, завистливого врага, а когда это необходимо — и атаковать его. Для полного понимания того, каким должен быть кшатрий-воин современного общества *варнашрамы*, можно воспользоваться информацией о кшатрии-воине древней Индии. Следует заметить, однако, что сегодня найти человека, точно повторяющего ведического кшатрия, невозможно.

Ведические кшатрии были людьми необычайной физической силы и большого, решительного ума. В высшей степени героические и отважные в бою, они были обязаны либо одолеть врага, либо умереть. Они были убеждены, что, победив в бою, обретут большее богатство и силу в этой жизни, а если погибнут — достигнут небесных планет в следующей жизни в качестве награды за смерть во имя исполнения долга. При мысли о предстоящих битвах в их телах появлялись симптомы экстаза, и когда начиналась битва, они с радостью и вдохновением бросались в бой, одержимые таким страстным боевым духом, какого не знает наше время. Кшатрии, представляющие

исполнительную власть своих обществ, всегда лично участвовали в битве, руководя военными операциями. Это были не кабинетные

главнокомандующие, посылающие на передовую линию тысячи людей, в то время как сами, обеспечив себе безопасность и комфорт, остаются дома. Напротив, ведические правители тоже рисковали в бою собственной жизнью (правда, они не спешили объявлять ненужные войны из собственной прихоти). Естественно, что личная отвага и мужество лидеров вдохновляли воинов, а поскольку эти лидеры были готовы в любой момент отдать жизнь, защищая свое общество, граждане этого общества были благодарны им и чувствовали себя в долгу перед ними.

Слушая о ведических кшатриях, очень важно понять их готовность победить или погибнуть. Для этих воинов были характерны полная собранность ума, непоколебимая решимость и концентрированная сила воли. Ведический воин не допускал и мысли о бегстве с поля боя или возможности сдаться в плен. Его единственной целью была победа, и он не помышлял о том, чтобы во что бы то ни стало остаться в живых. Тем не менее, ведические кшатрии не дрались, как кошки с собаками. В ходе военных действий они придерживались правил и этикета, предписанных конвенцией и указаниями священных писаний. Так, например, если во время боя двух воинов-колесничих одна из колесниц теряла колесо, воин, стоящий в неповрежденной колеснице, прежде чем нанести решающий удар, ждал, пока его противник приведет в порядок свою колесницу. Он не использовал превосходство перед своим противником, лишенным возможности защищаться. Долг чести был нерушим, и борьба была пронизана этим духом. Пехота сражалась с пехотой, кавалерия — с кавалерией, наездники, сидящие на слонах — с такими же наездниками и т.д. Победа не считалась истинной, если враг был побежден в неблагодарном, бесчестном бою. Фактически, такая победа считалась бесчестием, и плоды ее утрачивали свою сладость.

Бой, как правило, не велся в населенной местности. На войне невозможно полностью контролировать ситуацию, поэтому военные действия иногда доставляют беспокойства простым людям, но обычно бои велись на нейтральных, незаселенных территориях, чтобы не подвергать опасности невинных людей. Некоторые военные конфликты решались просто дуэлью, когда один царь бросал вызов другому. Поединок происходил либо один на один, либо при участии

определенного числа солдат с той и с другой стороны. Таким путем можно было избежать гибели не только мирных граждан, но и множества военных. Победивший в поединке получал земли и богатства побежденного кшатрия. Конечно, не всегда отношения между противниками-кшатриями были чистыми и выдержанными. Часто локальные военные стычки внезапно оборачивались «настоящей войной из-за сильных страстей, всегда сопутствующих смертельной вражде. Полностью регулировать военное насилие трудно, но ведические кшатрии заслуживают огромного признания за их более чем минимальные старания. Хотя современные атомные и химические войны не считаются с человеческими ценностями, суды, иногда проходящие над военными преступниками, проявившими особые зверства, показывают, что люди все же рассчитывают на определенный гуманизм в своих международных конфликтах.

По сравнению с ведическими битвами, современные войны — это нечто совершенно иное. Судьбы людей больше не решают рукопашные схватки, луки, стрелы, кони, колесницы и слоны. При современной технике судьба нынешних воинов зависит скорее от техники, нежели от личного героизма. Многие современные воины убивают своих врагов, даже не видя их. Подводные лодки могут оставаться под водой годы, имея на борту запасы атомного оружия, способного разрушить целые города дюжинами ракет с ядерными боеголовками. Межконтинентальные баллистические ракеты способны уничтожить от сорока до шестидесяти процентов населения противника на противоположной стороне земного шара. Ракеты земля-воздух, воздух-земля и земля-земля позволяют авиации, военным вертолетам и танкам поражать друг друга на расстоянии в несколько миль. Моторизованная пехота Второй мировой войны — это уже история; теперь в ходу быстроходные механизированные пехотные подразделения, перебрасывающие личный состав на танках и бронетранспортерах. Физический контакт в нынешней войне означает в значительной мере электронный контакт. Электронные разведывательные системы размещаются повсюду: на передовой линии, в воздухе, под и над океаном и в открытом космосе. Что касается военной стратегии и тактики, то все военные операции управляются с помощью компьютеров, собирающих,

обрабатывающих и размещающих боевую информацию.

Современная армия, казалось бы, имеет мало общего с войнами древнего ведического прошлого, однако даже в современной обстановке можно безошибочно определить, кто обладает воинскими качествами кшатрия. Тот, кто знает науку *варнашрамы*, понимает, что люди с качествами и склонностями кшатриев рождаются в человеческом обществе всегда, независимо от исторического периода. Если современная нездоровая военная техника ко времени установления нового общества *варнашрамы* еще сохранится, то общественная формация *варнашрамы* сможет изобретательно использовать ее, приспособив для кшатрия атомного века. Подразделения атомных кшатриев будут состоять из тех воинов, которые будут защищать общество душой и телом, схватываясь с врагом для того, чтобы либо уничтожить его, либо умереть в случае поражения. Атомный кшатрий, противостоит ли он врагу физически, ментально или электронными средствами, старается поразить его, используя любое оружие или средство, которым он владеет. Поражение для него так или иначе означает смерть.

В современной войне число людей, действительно сталкивающихся с врагом, незначительно по сравнению с массами народа, необходимыми для поддержания военных действий. Для приготовления и доставки пищи, одежды, топлива, амуниции обеспечения всех бесчисленных потребностей нужны миллионы людей. Надо произвести и поддерживать в боевой готовности оружие, снаряжение и все транспортные средства, используемые на земле, в воде и воздухе. Надо соорудить аэродромы и вырыть котлованы для размещения ракет. В обществе *варнашрамы* этим занимаются *вайшьи* и *шудры*. *Вайшьи* организуют производство пищи и промышленных товаров, а *шудры* будут непосредственно заняты производством, транспортировкой, строительными и ремонтными работами. Армии нужны также советники-*брахманы* для обучения военной науке и разработки новой стратегии. Хотя *брахманы*, *вайшьи* и *шудры* могут выполнять в войсках *варнашрамы* определенную работу, они никогда не участвуют в битве, поскольку не обладают качествами и склонностями, необходимыми для того, чтобы овладеть искусством достойно убивать. Не каждого можно в случае необходимости призвать

в армию и обучить военному мастерству. Качества и склонности, необходимые для ведения войны, присущи исключительно классу кшатриев. Люди с качествами *брахмана*, *вайшьи* и *шудры* никогда не смогут должным образом исполнять воинские обязанности кшатриев. Воздушные, морские и наземные воинские соединения, состоящие из находящихся не на своем месте призывников-*брахманов*, *вайшьев* и *шудр*, когда их атакуют силы неустрашимых кшатриев, станут просто пушечным мясом. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность общества *варнашрамы* и уберечь некшатрическое население от самоубийственных попыток заняться делом воинов, *брахманы* должны уже в детском возрасте определить тех, кто обладает необходимыми для защитника качествами и склонностями, и тщательно готовить их к выполнению дела их жизни — военной защиты.

Если ко времени утверждения общества *варнашрамы* в мире еще будут существовать беспокойные нации, руководствующиеся завистью и демоническими принципами, то общество *варнашрамы* должно будет выступить против них и победить, прибегая к безупречной логике и аргументам. До тех пор, пока землю наводняют элементы, по самой своей природе противящиеся сознанию Бога и богочетрическому устройству мира, военная организация общества *варнашрамы* должна быть на должной высоте. Войны, которые ведутся просто для того, чтобы позволить одной обывательской политической или экономической системе взять верх над другой, конечно, безумны, но войны ради установления богочетрического мира иногда необходимы. Какой смысл в глупых, сентиментальных идеях, вроде «живи сам и дай жить другому» в мире, показавшем свою склонность к саморазрушению? Когда общество *варнашрамы* полностью избавит планету от этой раковой опухоли, грозную современную военную технику можно будет демонтировать и аннигилировать. Если общество *варнашрамы* будет установлено, хотя бы на какой-то части земного шара, то в восстановлении и накоплении новых средств массового уничтожения не будет никакой необходимости.

Основные обязанности кшатриев

Кшатрии создают *брахманам* условия, необходимые для того, чтобы они могли обучать общество и готовить различные общественные классы

к выполнению их обязанностей. Кшатрии также регулируют действия и взаимодействие общественных подразделений. Они отвечают за то, чтобы каждый человек правильно исполнял свои общественные обязанности и чтобы никто не предавался лени. Они обеспечивают обязательное школьное обучение в системе *варнашрамы* и правильное разделение граждан на соответствующие общественные классы. Если люди пытаются выполнять обязанности какого-то класса общества по собственной прихоти, не развив необходимых для этого качеств, возникает хаос. Поэтому кшатрии должны поддерживать гармонию в обществе, обеспечивая чистоту каждого его подразделения. Они отвечают за то, чтобы *брахманы* действовали как *брахманы*, кшатрии — как кшатрии и т.д. Отклонения в выполнении общественных обязанностей приводят к путанице и беспорядкам. Поэтому каждый должен заниматься в обществе тем делом, которое способен выполнять квалифицированно.

Существует забавный анекдот. Однажды сапожник сшил для царя своей страны пару прекрасных сапог. Царь, очень довольный, предложил в награду исполнить любое желание сапожника. Сапожник тут же изъявил желание стать царем, и царь, верный своему слову, возвел сапожника на престол. Первый же указ, который издал сапожник, гласил: «Отныне все деньги будут делаться из кожи!» Услыхав это, царь поспешил убрать сапожника с престола. «Ты ничего не смыслишь, — сказал царь. — Ты стал царем, но по-прежнему мыслишь, как сапожник». И сапожник вернулся к своему занятию — шить сапоги.

Глава исполнительной власти *варнашрамы* и подчиненные ему кшатрии-администраторы должны руководить обществом так, чтобы юные ученики, как только определятся их качества и склонности, получили ясное руководство и указания: «Ты относишься к такому-то общественному классу. Тебе нужно действовать согласно таким-то качествам и приобрести навыки в таком-то деле». Такое целеустремленное и четкое руководство обществом намного упрощает жизнь. Будущие *брахманы*, свободные от беспокойств и экономического давления, могут неограниченно развивать свои интеллектуальные способности. Будущих кшатриев можно подготовить к выполнению обязанностей по руководству обществом, не заставляя развивать артистические способности для политической борьбы за голоса

избирателей. Будущие *вайшьи* смогут сосредоточиться на своих целях — умножать богатства общества.

Лидеры исполнительной власти должны организовать общество так, чтобы все его граждане имели полную возможность развиваться согласно своим качествам и склонности к определенному образу действий. Никому нельзя позволять предаваться лени и тунеядству. Но это не значит, что все должны идти в армию или ехать «на картошку», помогая сельскохозяйственным общинам собирать урожай. Скорее каждый должен добросовестно заниматься своим делом в определенном подразделении общества. *Брахмана*, который целыми днями мирно корпит над учебниками и тетрадями, солдаты и фермеры не должны считать лентяем только потому, что он занят другим делом, отвечающим его качествам и склонностям. В системе *варнашрамы* лидеры исполнительной власти не должны выполнять обязанности полицейских, регулирующих уличное движение и указывающих водителям, какого из четырех рядов машин они должны держаться. Лидеры-кшатрии, с их блестящими организаторскими способностями, обеспечивают условия, необходимые *брахманам*, обладающим просвещенным умом и мудростью, для того, чтобы они могли обучать и совершенствовать общество путем, благоприятным для каждого отдельного его члена.

Кришна - покровитель коров и тех, кто заботится о коровах

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Вайшьи: желудок общества

Глава 14 Здоровый экономический индивидуализм

Каждый из четырех общественных подразделений *варнашрамы* отличается друг от друга особым сочетанием трех гун материальной природы (саттва, раджас и тамас) и кармой, соответствующей деятельности. Это у людей проявляется в различных материальных привязанностях. *Брахманов* влечет к знаниям — как в духовной, так и в материальной сфере; жажда знаний — это признак гуны добродетели; *кшатрия* больше интересуется правлением — ему нужны положение, сила и власть, чтобы показать свое превосходство — таковы признаки того, кто расположен в *гуне* страсти. *Вайшья* привязан к производству прибыли, бизнесу и деньгам. Он хочет наслаждаться хорошей жизнью и поэтому с энтузиазмом трудится ради прибылей, стараясь обеспечить себя и свою семью. Зачастую он привязан к деньгам просто из любви к накопительству, без какой-либо высшей цели. Из-за своего честолюбивого стремления к экономическому развитию и жажды наслаждаться плодами таких действий он находится под влиянием гуны страсти (раджас). Но, кроме того, поскольку *вайшья* обычно излишне поглощен собственными чувственными наслаждениями и удовольствиями своей семьи, он расположен также и в *гуне* невежества (тамас). Поэтому говорится, что *вайшья* пребывает в смешанных *гунах* страсти и невежества. *Шудра* предается чувственным наслаждениям, но, в отличие от *вайшьи*, его не интересуют принципы экономического развития, обеспечивающего чувственные наслаждения. Довольствуясь тем, что, так или иначе, можно заработать, а также, стремясь прославиться и выделиться, доставляя удовольствие другим, *шудра* живет ради удовлетворения чувств и весьма склонен к греховной деятельности. Поэтому *шудра* считается полностью под контролем тама-гуны,

невежества. Понимая, что четыре общественных подразделения различными узами связаны с тремя гунами материальной природы, один великий дипломат однажды пояснил, как можно достичь успеха, придерживаясь определенной тактики поведения: имея дело с *брахманом*, нужно цитировать Веды; кшатрием — льстить ему; с *вайшьей* — дать ему взятку; а с *шудрой* — прибегнуть к принуждению.

Конечно, все живые существа изначально являются чистыми духовными душами, и поэтому разнообразные телесные определения и различия относятся не к их истинной сущности, а к внешнему покрытию. Если бы люди сбросили это покрытие и занялись непосредственно преданным служением Господу Кришне, создатели варн, то не было бы никакой необходимости беспокоиться об общественном устройстве системы *варнашрамы*. Однако можно видеть, что хотя прямые процессы незамедлительного очищения легко доступны всему человечеству, тем не менее, почти каждый пребывает в сладком сне в объятиях иллюзии. Таким образом, чтобы постепенно поднять загрязненное материально живое существо на трансцендентную платформу, научно заняв его общественными обязанностями согласно его склонностям, необходима система *варнашрамы*. Система *варнашрамы* берет людей, запутавшихся в иллюзиях, и использует эту путаницу для того, чтобы поднять их. Очищение в системе *варнашрамы* идет параллельно с удовлетворением материальных потребностей общества. В соответствии со способностью каждого индивидуума принять духовный процесс очищения, система *варнашрамы* рано или поздно высвобождает его из этих пут. Руководствуясь в своих действиях стандартами, установленными *брахманами* и *кшатриями*, каждый человек прогрессирует духовно — таков непрменный результат работы в системе *варнашрамы*.

Вайшья загрязнен материальным стремлением к изобилию и наслаждению этим изобилием. Он использует свой разум для создания товаров и накопления богатств. Система *варнашрамы* направляет его стремления самым разумным путем. *Вайшья* ставится в такое положение, при котором он должен удовлетворять жизненные потребности трех других общественных подразделений. Его побуждают выпускать продукцию, но для блага всего общества.

Поскольку его деятельность благоприятна для общества, и поскольку общество существует для того, чтобы удовлетворять Всевышнего, *вайшья* очищается. Роль *вайшьи* в общественном организме аналогична роли желудка. Его задача — производить товары широкого потребления и пищу, обеспечивая энергией весь организм. *Брахманы* (голова), *кшатрии* (руки) и *шудры* (ноги общества) нуждаются в услугах *вайшьи* (желудка), чтобы они могли успешно выполнять свои обязанности.

Действия *вайшьи* подробно объяснены в «Бхагавад-гите»: *криши-горакшиа-ваниджейам ваишиа-карма свабхава-джам*. «Земледелие, опека коров, ремесленничество и коммерция — таковы обязанности, предписанные *вайшье*». *Вайшьи* — это члены общества, занятые производством молока, зерна, овощей и фруктов. *Вайшьи* еще и бизнесмены, управляющие банковскими и коммерческими операциями и занимающие рабочих в производстве рыночных товаров. В системе *варнашрамы* *вайшья* не зависит от чьей-либо финансовой поддержки. Он никогда не будет принимать подавания благодетелей, как *брахманы*, взимать налоги, как *кшатрии* или брать зарплату, как *шудры*. Он сам обеспечивает благосостояние общества, занимаясь производством пищи и других потребительских товаров для него, и обеспечивает себя, продавая эти товары.

Слушая о стремлениях и действиях *вайшьи*, можно различить в них знакомые признаки общества нашего времени. В капиталистическую систему входит множество *вайшьев*, а в социалистической многие обладают склонностями *вайшьев*, но не имеют экономической свободы, необходимой для их применения. *Вайшьи* в условных обществах отличаются от *вайшьев* *варнашрамы* тем, что они не получают той возможности очиститься, которая предоставляется *вайшьям* в обществе *варнашрамы*. Но,

кроме отсутствия средств духовного прогресса, различия между *вайшьями*-материалистами и настоящими *вайшьями варнашрамы* незначительны. Поэтому нет необходимости детально описывать *вайшью варнашрамы*; его образ мышления и действия всем нам уже знаком. Однако если и есть необходимость осветить что-то более подробно, так это отношения *вайшьи варнашрамы* с другими общественными классами и его роль как экономического базиса общества.

Современное человечество не представляет себе, каким путем человек, обладающий качествами *вайшьи* и действующий как *вайшья*, может воспользоваться своими занятиями как средством, способствующим духовному развитию общества. *Вайшья* в большинстве своем очень привязан к накоплению материального богатства. Он не аскетичен, в отличие от *брахмана*, и не стремится к власти, как кшатрий. *Вайшья* просто желает наслаждаться своим благополучием. *Брахман*, зная циклическую последовательность религиозности, экономического развития, удовлетворения чувств и духовного освобождения, может занять каждого члена общества с максимальной для него пользой. *Брахман* знает, что *вайшья* увлечен экономическим развитием, но он знает также, что без

религиозности достичь экономического развития и поддержать его невозможно. Современные общества в плохие времена в какой-то степени придерживаются религиозных принципов, но преспокойно совершают греховные поступки, тогда — как результат этой частичной религиозности — появляется возможность удовлетворять чувства. Это создает неблагоприятную обстановку, и которой наслаждения общества периодически прерываются суровыми кармическими реакциями, наказывающими людей за их греховные деяния. Поэтому ученые люди отвергают процесс ограниченных и недолговечных современных наслаждений как бесполезный для мудрого человека, стремящегося к счастью, миру и долгой жизни. Чтобы избежать повторяющихся разрушительных для процветания общества периодов, *брахманы* занимают *вайшьев* в поклонении Верховному Господу Кришне, предоставляя им работу в общественной системе *варнашрамы*. Когда таким образом *вайшьи* в своей деятельности приобщаются к религии, экономический прогресс, достигаемый в результате такой религиозности, сродни духовному прогрессу общества. *Брахманы* учат *вайшьев* поклонению Верховному Господу в их собственных домах и на месте работы. Поскольку *вайшьи* поклоняются Господу в основном ради материальных наслаждений, их поклонение не так чисто, как поклонение *брахманов*. Тем не менее, оно очищает и является шагом в нужном направлении. Чтобы показать *вайшьям*, каким образом они должны заниматься своей плодотворной деятельностью, предлагая ее плоды Господу Кришне, *вайшнавы* могут брать на себя обязанности *вайшьев*. Наблюдая за *вайшнавами*, *вайшьи* поймут, как можно развить любовь и сознание Кришны.

В обществе *варнашрамы* *вайшьи* и их семьи будут собираться в духовных центрах общин, установленных кшатриями и обслуживаемых *брахманами*. В этих центрах, как уже объяснялось в главе о *брахманах*, каждый поклоняется Божеству, воспекает святые имена Бога и общается с духовно просвещенными личностями. Благодаря такой утренней и вечерней духовной практике человек прогрессирует духовно. Если из-за неизбежных неудобств человек не может посещать такие программы, он может устраивать их дома со своей семьей. Если у него нет даже такой возможности, то он хотя

бы сам должен повторять святые имена Господа и принимать прасад — пищу, предложенную Господу. *Вайшья* должен использовать свой дом наилучшим образом, приглашая *брахманов* почтить прасад и пообщаться с членами его семьи ради их духовного продвижения. *Вайшья* может поклоняться Господу не только дома, но и на месте своей работы, установив там алтарь и предлагая свои вещи Господу. *Вайшья*, если он ведет религиозный образ жизни, автоматически будет процветать материально. Если *вайшья* действует таким путем, он испытывает удовлетворение, а его усилия одновременно приносят пользу и обществу. Несомненно, *вайшья* наслаждается плодами своего труда, однако наряду с такими наслаждениями он выполняет и свой религиозный долг.

Вайшья отвечает за поддержание других классов общества. Самые значительные духовные личности общества — *брахманы*, поскольку они побуждают людей очищаться и прогрессировать духовно. *Брахманы* не получают зарплаты; да и не предполагается, что они должны зарабатывать себе на жизнь. Их назначение — распространять знания, не думая о том, как удовлетворить свои материальные нужды. Таким образом, они зависят от милостыни, которую получают от других. *Брахманы* могут получать свой прожиточный минимум от правительства, которое может поддерживать их, облагая налогом *вайшьев*. Но если *брахманы* зависят в обеспечении своих потребностей от благотворительности, то долг кшатриев и *вайшьев* — с готовностью поддерживать их в их нуждах. *Вайшьи*, упорно трудясь над изготовлением пищи и других товаров широкого потребления, будут тратить определенное количество своих доходов на служение духовным личностям, всецело занятым поклонением Господу. Деля подношения таким личностям, *вайшьи* служат тем, кто служит Господу. Таким путем *вайшьи* непосредственно связываются с очищающим духовным процессом преданного служения и совершенствуются духовно. *Вайшьи* и их семьи должны быть очень привязаны к служению *брахманам*; это ключ к духовному прогрессу. Служение *брахманам* отвечает как материальным, так и духовным интересам *вайшьев*, поскольку для экономического развития необходимо выполнять свой религиозный долг. Таким образом, поддержание *брахманов* —

весьма существенная деталь в жизни *вайшьи*. Постройка храмов, разведение садов, рытье колодцев и посадка деревьев считаются благочестивой деятельностью, которой *вайшьи* могут заниматься для своего духовного продвижения. Предназначение *вайшьев* — создавать богатства, чтобы часть их отдавать на служение Господу, а другой частью плодов своего труда наслаждаться самим. Шрила Рупа Госвами, великий духовный учитель *вайшнавов*, рекомендовал *вайшье*, выплатив налоги, отдавать 50 процентов своих доходов на служение *вайшнявам* и *брахманам*, оставлять 25 процентов на личные нужды и использовать 25 процентов на содержание своей семьи. Разумеется, эти рекомендации могут быть приняты духовными властями общества в том случае, если они отвечают определенному времени, месту и обстоятельствам. Рекомендации Шрилы Рупы Госвами — идеальное указание для тех, кто занимается доходной деятельностью и хочет очиститься от ее загрязняющих результатов. Если *вайшья* следует этим указаниям, он ограждает себя от ошибок в исполнении своего религиозного долга.

Поскольку *брахманы* направляют правительство *варнашрамы*, весь общественный аппарат трудится ради духовного прогресса граждан. *Вайшьи* служат обществу, обеспечивая фонды для правительственных операций. Правительство, которое, соответственно, защищает *вайшьев*, имеет право не более чем на 25 процентов их доходов. *Вайшья* выплачивает налоги деньгами и товарами, и правительство принимает их, чтобы использовать для блага общества. *Вайшьи* служат обществу также и тем, что дают работу работникам и отвечают за содержание тех, кого нанимают. Для этого *вайшьям* приходится поступиться значительной частью своего благосостояния. Таким образом, *вайшьи* отвечают за поддержание других трех классов общества. *Брахманов* они поддерживают своей благотворительностью, кшатриев — выплатой налогов, а *шудр* — заработной платой. *Вайшьи* должны ускорять экономическое развитие и в то же время стараться развить тридцать жизненно необходимых для человека качеств. Благодаря упорному труду и отречению от части плодов своей деятельности *вайшьи* должны постепенно избавиться от своего стремления наслаждаться материальными благами и в конце жизни более полно посвятить себя духовной деятельности.

Глава 15

Экономика варнашрамы и урбанистическое индустриальное наследие

Цепная реакция индустриализации

До индустриализации городов люди жили гораздо проще. Обычно жизнь людей зависела от их непосредственного окружения, обеспечивающего их всем необходимым. Те немногие вещи, которых нельзя было найти поблизости, торговцы привозили из отдаленных мест. Местная экономика концентрировалась на жизненно необходимых вещах, и люди приобретали нужные им товары, расплачиваясь за них другими товарами или золотом.

В конце концов, капиталисты начали понимать, что, набирая материалы из разных мест и нанимая группы рабочих, можно производить и продавать пользующиеся спросом товары более выгодно. Так появились фабрики, на которых нанимали людей для производства вручную предметов потребления. Когда появились машины, фабричное производство стало еще более выгодным для предприимчивых людей. Так произошла промышленная революция, которая окончательно изменила мир. Изобретение железных дорог повысило мобильность людей и товаров. Железный конь сделал сырье еще более доступным, и необходимость производить товары на местах отпала. Люди могли привозить необходимые им для работы сырье и инструменты из отдаленных мест и отсылать готовую продукцию на большие расстояния. Когда потенциал рынка возрос, были разработаны более быстрые и дешевые способы производства. Как говорится, голь на выдумки хитра, поэтому с развитием техники благ стало больше. Каждое техническое новшество открывало новые возможности, повышая эффективность производства и обновляя рынок.

Чтобы обеспечить ненасытные потребности быстро растущей промышленности, появилась нужда в большом количестве рабочих,

и в растущие в результате быстрого развития промышленности городские центры потянулся народ с ферм, сел и небольших городков. Людям хотелось жить поближе к месту работы, хотя с улучшением транспортных возможностей можно было поселиться в часе или двух часах езды от него. По мере улучшения сообщения густонаселенные районы постепенно расширяли свои границы. Цепкие умы дельцов сообразили, что такая концентрация людей потребует не только развития строительства домов и широкой сети магазинов, но и развлечений и мест отдыха. Так возникли театры, ночные клубы, спортивные стадионы и другие увеселительные заведения для удовлетворения чувственных потребностей тех, кто мог за это платить. Когда люди, оставшиеся в сельской местности, поняли, что города становятся мекками различных захватывающих удовольствий, массовое бегство с ферм, деревень и поселков возросло. Так создавалось общество, рассчитанное на городских потребителей, которые должны были здесь и остаться.

В потребительском обществе люди покупают товары за те деньги, которые зарабатывают, производя эти самые товары. Поскольку себестоимость этих товаров гораздо меньше их розничной цены, промышленник получает прибыли. Эти прибыли снова вкладываются в расширение производства, для которого потребуется еще больше рабочих. Эти рабочие обеспечивают большую покупательную способность потребителя, который получит больше товаров, и так продолжается этот цикл.

Людям, прибывающим в города из сельской местности, сразу предоставляли достаточно возможностей заработать и истратить свои деньги. Но тех немногих, кто оставался на фермах, тоже всячески старались втянуть в этот бешеный круговорот производства-потребления, стимулируя их энтузиазм и побуждая продолжать производство продуктов питания. Без пищи никто не может работать, поэтому кто-то должен был все же производить и ее, чтобы поставлять голодным рабочим. Стараясь подбодрить оставшихся в деревнях фермеров в их нелегком труде, инженеры облегчили земледельческий труд, создав прогрессивную сельскохозяйственную технику. Поскольку раньше сельскохозяйственные работы выполнялись совместными усилиями сотен людей, их бегство в города поставило

под угрозу обеспечение общества продуктами питания. Но техника пришла на выручку, изобретя новые, усовершенствованные

сельскохозяйственные машины. Теперь участь фермеров была предрешена — им никогда больше не суждено оставить свои оборудованные к о н д и ц и о н е р а м и воздуха тракторы. Машины пахали, сеяли, собирали урожай, молотили, резали, просеивали, паковали

и выполняли множество других операций, для которых раньше требовалась целая армия людей и животных. Чтобы использовать эти машины с максимальной пользой, фермеры должны были сеять те же самые культуры длинными рядами, один за другим. Природа устроена так, что одни растения питают почву, способствуя росту других растений, а насекомые, обитающие на одних растениях, поедают насекомых с других растений. Но механизация сельхозработ нарушает тонкое экологическое устройство природы, и в результате возникает множество проблем с насекомыми, болезнями и истощением почвы. Поскольку фермеров интересует только одно — быстрее заработать, повышая продуктивность любыми искусственными путями, они прибегают к химическим удобрениям, распыляя их с помощью машин и самолетов. Эти химикаты лишают пищу вкуса, но зато потребителю нравятся привлекательные на вид химические продукты в яркой пластиковой упаковке. Однако большие дозы химических удобрений, искусственно вынуждающие землю давать красивые на вид продукты в больших количествах, еще больше истощают землю и нарушают существующий в природе баланс, и сейчас мы упрекаем фермеров в том, что они разрушают наши тела. В огромных, загрязненных промышленных городах рабочие, видя, какие большие прибыли получают их хозяева, объединялись

в союзы, требуя повышения заработной платы. Повысить рабочим зарплату — значит повысить цены на товары, а поскольку покупатели — это те же самые рабочие, то, чтобы оплатить свои удовольствия, им приходилось требовать нового повышения зарплаты. Если рабочий хотел приобрести хорошую вещь, на которую у него не хватало денег, банк давал ему ссуду и наживался на его стремлении повысить производительность своего труда ради того, чтобы вернуть банку долг с процентами. Богатые корпорации, извлекая из этого процесса все большую выгоду, пускали в ход содержимое своих сундуков, манипулируя обществом так, чтобы можно было держать его мертвой хваткой. Таким образом, обществом стали править те, кто обладал огромными денежными ресурсами, позволяющими покупать средства информации, политиков, ученых, религиозных лидеров и судьбы мира. Зарабатывая миллионы на поставке все более низких форм чувственных наслаждений, финансовые тузы общества пользовались склонностью масс к таким низкосортным удовольствиям для наращивания своих прибылей. Народ легально и нелегально пичкали сигаретами, алкоголем и наркотиками, лишь бы он не задумывался о своем мрачном положении. Появились казино, дискотеки и рестораны с эротическими шоу. Вместе с ними резко подскочило число грабежей, убийств и насилия.

Высшим достижением в этом огромном прыжке общества к прогрессу производства-потребления стал тот факт, что теперь мы —

узники мира, который нас убивает. Он убивает нас открыто в войнах и тайно — предательски отравляя физически и морально. Теперь экономика мира проваливается, скользя по тонкому льду все охватывающих кредитов и валютной инфляции. Этот когда-то всемогущий монстр

производства-потребления шатается на своих подкашивающихся ногах. Неправильный курс правительства и непомерные расходы привели к огромным долгам, и гордые когда-то города становятся полными банкротами или оказываются на грани банкротства. Глобальное экономическое положение так ужасающе, что мировая война становится просто необходимой для того, чтобы открылись новые экономические возможности. Рынок третьего мира сотрясается от националистических движений; так называемый нефтяной дефицит эксплуатируют изголодавшиеся по деньгам арабские страны, и традиционные мировые силы оказались на грани краха. В этот критический час «спасти положение» может только война.

Не беспокойтесь. Не так страшно, если погибнет немного людей или вещей. В конце концов, мир перенаселен и в своем развитии зашел слишком далеко. Небольшие разрушения потребуют новых строительных работ. Города, так или иначе, должны погибнуть, раз нет больше абсолютно никакой возможности их финансировать. Не бойтесь — если вы из числа тех немногих счастливиц, которым удастся выжить в надвигающемся глобальном конфликте, вы сможете положить начало новому циклу экономической экспансии. Так покупайте же и наслаждайтесь до последнего дня. Держитесь за эту систему и считайте, что все навалившиеся на нас проблемы рассосутся сами собой. Конечно, на самом деле все понимают, что игра окончена. Но стоит ли обращать внимание на эти тонкие переживания

Экономика варнашрамы: единственная альтернатива

Истинное экономическое положение общества известно лишь немногим — большинство людей совершенно одурманено миражами, созданными безудержной пропагандой чувственных наслаждений и силовыми структурами. Лишь очень немногие действительно способны понять, как их морочат, поскольку пагубные сети общества нашего времени очень обширны и хорошо развиты. Однако, несмотря на иллюзии, нынешние общественные системы не продержатся долго. Их крах предрешен самим ходом событий, потому что отцы современного общества не желают признать превосходство и власть Верховной Личности Бога, Шри Кришны. В результате

соответствующие кармические реакции в назначенный срок одолеют их. Это падение невозможно избежать, прибегнув к хитрости и дипломатии – кончина predetermined законами природы. Здесь мы приведем экономическое решение, предложенное для устойчивого благополучия человечества Самим Всевышним. Хотя тому, кого с детства приучали к современной экономике, оно может показаться странным, но если поразмыслить и рассмотреть его более тщательно, то можно без особого труда понять, что простота и чистота системы, предложенной Верховной Личностью Бога, Шри Кришны, — единственный выход из всемирного экономического кризиса. Совершенство экономического развития призвано вести общество к духовному освобождению, а не к его разрушению.

Основа решения экономических проблем, указанная Самим Господом — это земледельческая культура, проверенная временем. Девиз этой системы — простая жизнь и высокое мышление. *Вайшьи* обеспечивают главные потребности общества, обрабатывая землю и опекая коров и быков. В современных индустриальных обществах люди не признают величия этих животных; их просто убивают и едят. Люди утверждают, что если бы коров и быков не убивали, их развелось бы слишком много. Они полагают, что мясо коров и быков — подходящая пища для человека. Слыша о религиозной культуре, защищающей коров и быков, они заявляют, что это примитивные религиозные предрассудки, мешающие людям получить необходимые им белки. Этим глупцам даже в голову не приходит, что защита коров и быков — главная основа экономики здоровой общественной системы. Коровы дают молоко, которое обеспечивает нам бодрость и силу, а также поддерживает тонкие ткани мозга; поэтому Веды называют ее матерью человечества. Корова питается травой — малоценной субстанцией, бесполезной для нас — и перерабатывает ее в молоко, чудесную пищу, приносящую неоценимую пользу всему человечеству. Если кормить ученого-мясоеда, то него ни молока ни шерсти, ни рогов, ни копыт.... Но корова – это чудо природы, так же как человек, создан Богом, по образу и Своему подобию, так корова создана по образу духовной коровы, сурабхи, которая представляет собой символ материнства, духовного и материального процветания.

Понадобилась бы отдельная книга, чтобы надлежащим

образом описать бесчисленные блага, которые дают нам молоко и молочные продукты. Так, например, сбивая молоко, мы получаем масло. Из масла можно сделать ги (очищенное топленое масло), незаменимый для приготовления пищи жир. Ги сохраняется годы без замораживания и необычайно вкусно и полезно. Можно даже жечь его в лампах для освещения или в печах для обогрева. Кроме этого ги, которое используют *брахмана* во время жертвенных обрядов, подобно наркотику для полубогов, обеспечивающих наше материальное благополучие и духовное продвижение. Из молока можно приготовить йогурт, который открывает еще одну сферу мира питания. Из молока можно приготовить также различные сыры, сладости из йогурта и сыров, а также бесчисленное множество молочных конфет, выпаривая из молока воду, пока оно не загустеет. И все, чего просит у нас взамен мать-корова, — это немного травы, немного воды и укрытие. Чтобы получить коровье молоко, человеку нужно просто подоить корову, что займет у него всего полчаса труда.

Помимо молока, корова дает другие ценные продукты. Моча коровы — основное средство при лечении болезней печени. Шкуру коровы, когда она умрет естественной смертью, можно натянуть на барабан или изготовить из нее башмаки. Рога коровы можно использовать как горн, и даже хвост ее может служить опахалом. Для людей низкого класса, пристрастившихся к употреблению мяса, умершая своей смертью корова может стать пищей. По закону природы, раз корова родилась, она должна будет и умереть; таким образом, мясоеды раньше или позже получают свое мясо. Невежественные люди думают, что для того, чтобы съесть корову, надо ее убить, а если позволить ей умереть естественной смертью, то в ее теле скопится слишком много яда. Но стоит ли так спешить? Яды в теле коровы, умершей естественной смертью, не более опасны, чем яды, выделяемые железами коровы, охваченной в момент убийства ужасом. Чувствительный человек, если он побывает на бойне, станет свидетелем душераздирающих воплей несчастного терроризируемого животного и, ощутив зловонный дух смерти, дважды подумает, прежде чем поспешит купить на рынке аккуратно завернутый в красивую упаковку кусок мертвой туши.

Люди стремятся защищать собак и кошек. Они даже основали общество защиты собак и кошек от жестокого обращения. Но эти,

по сравнению с коровами и быками, почти бесполезные животные не оказывают человеку никакого служения. Ученые-медики подтверждают издавна известную истину: употребление мяса вредит здоровью. Современные исследования показали, что жареное мясо образует канцерогенные вещества, вызывающие раковые заболевания. Хлористый натрий, гормоны и антибиотики, которые дают животным в огромных количествах, чтобы успокоить и раскормить

их, переходят к потребителю и, как думают многие исследователи, являются главными причинами заболеваний. Свидетельства, подтверждающие связь богатой мясом американской диеты с раком и другими болезнями, побудили Сенат США призвать к увеличению в национальной диете количества вегетарианских блюд. Иногда люди заявляют, что мясо необходимо есть для того, чтобы быть сильным; однако это смешно. Вегетарианцы обладают не меньшей силой, чем мясоеды, но им не свойственны животные страсти плотоядных людей. И, что самое важное, вегетарианцы избегают множества греховных реакций, налагаемых законом кармы на тех, кто убивает коров и быков. Веды утверждают, что такой убийца должен перенести страдания стольких рождений и смертей, сколько волосков шерсти на спине убитой коровы или быка.

Быки — мощный источник энергии. Они могут вспахать поля, тянуть повозки и покорно ходят целый день по кругу, обеспечивая естественной энергией молотилки и подъемные машины. Быки дают энергию для перемола зерна, доставки воды и подъема сена в силосные башни. Быкам не нужен бензин или мотор — источники энергии, для производства которых требуются чрезмерные усилия и будущее которых весьма сомнительно. Быки — это не машины, которые нужно сделать на заводах, где используется рабский труд

людей и истощается энергия человеческой формы жизни. Быки редко «ломаются» и не требуют дорогостоящего ремонта и запасных частей, которые так трудно достать во многих регионах мира. Как быки, так и коровы настолько ценны, что фермер может использовать даже их навоз. Лабораторные исследования показали, что коровий навоз настолько чист, что является естественным антисептиком. «Айур-веда» предписывает использование коровьего навоза для изготовления лекарств. Смешанный с землей, коровий навоз можно применять для кладки естественного пола и стен домов. Современная техника превращает этот навоз в газ. Собирая и прессуя коровий навоз обычным способом, можно, наконец, получить чистый метановый газ, с успехом используя его для приготовления пищи, освещения и обогрева — то есть, удовлетворяя все насущные потребности простого дома в энергии. Корова и бык дают возможность получить все необходимое человеку в жизни — бык пашет и выполняет другие сельскохозяйственные работы, необходимые для производства зерна, а корова дает молоко. Поэтому корову называют матерью человечества, а быка — его отцом. Отец упорно трудится, выращивая зерно и выполняя другие работы, в то время как мать остается дома, чтобы позаботиться о детях и дать им молока. Корова и бык — те же мать и отец — решают все энергетические проблемы, обеспечивая ги, навозом и рабочей силой. Чего еще можно требовать от живого существа? Можно ли оказывать большее служение? Однако в высшей степени демоничные и неблагодарные люди убивают своих собственных матерей и отцов, не ценя их огромной помощи.

Из лишней жадности и ради видимости экономического развития люди стали так жестоки и бесчувственны.

Посмотрите, как хороша оседлая жизнь земледельца. Если у вас есть земля, вы можете держать коров и быков.

С землей, коровами и быками можно получить все необходимое. Фактически, не убивая коров и быков, можно вскоре иметь достаточно энергии для обеспечения всех насущных потребностей и даже раздавать коров и быков другим в порядке благотворительности. Таким образом, путем естественного воспроизводства коров и быков общество будет постоянно умножать свое богатство. Гарантированное процветание общества — не розовая мечта, а факт, естественное явление природы. Автор описывает здесь не утопическую пастораль, а простую математическую формулу! Правительство, особенно в период установления системы *варнашрамы*, выделит надел земли и коров каждому *вайшьё*. Очевидно, что численность коров будет естественным образом возрастать; ни один *вайшьё* не сможет содержать и использовать всех коров и быков своего постоянно растущего стада, и будет отдавать какое-то их количество в порядке благотворительности или в счет уплаты налогов. Так коровы и быки будут циркулировать в обществе, и каждый сможет наслаждаться естественным богатством. Какое еще изобилие требуется, если достаточно пищи и в избытке и всегда под рукой энергия? Так называемое богатство современных синтетических и стальных обществ на самом деле убивает людей.

Не каждый *вайшьё* будет заниматься земледелием. Некоторые будут искать возможности заняться коммерцией и начнут приобретать различные товары и предметы широкого потребления. Средства обмена в обществе *варнашрамы* — труд и товары. Здесь не будет в ходу ни бумажных денег, ни валютных спекуляций, ни сложной банковской системы или огромных займов и кредитов. Здесь будет практиковаться простой обмен действительно необходимыми товарами. Современные общества чрезмерно расширяют свои финансовые связи путем искусственной экономической экспансии, основанной на займах и кредитах. Это неизбежно приведет мир к экономическому краху. Сейчас все стремятся приобрести действительно ценные вещи, поскольку люди поняли, что деньги не имеют никакой цены. Если правительство кому-то задолжало и должно рассчитаться, оно приказывает казначейству отпечатать больше денег. Искусственный приток денег, не обеспеченный реальными ценностями, разрушает современные экономические

системы. Экономика не может продержаться долго, когда циркулируют бумажные деньги, не отражающие экономических взаимоотношений. Когда деньги падают в цене, людям требуется больше денег, чтобы иметь возможность покупать то же самое количество товаров. Таким образом, когда правительство идет на обман, пуская в оборот необеспеченную валюту с тем, чтобы выплатить долги, счета приходится оплачивать гражданам государства. Стоимость их жизни возрастает быстро, а заработная плата растет медленно, если вообще растет. Инфляция вынуждает простых людей расплачиваться за плохое руководство правительства и его расточительность. Этим бесчестным, скрытым методом обложения налогами пользуются без их согласия и контроля. Поскольку бумажные деньги — полный обман, дающий тем, кто контролирует правительство, большие возможности незаметно повышать налоги, люди сейчас как одержимые ищут золото. Они лихорадочно скупают то самое золото, которое, как предполагается, обеспечивает те же деньги, которыми они за него платят. Так продолжается эта грязная экономическая игра.

Общество *варнашрамы* не допустит мошеннической экономической практики. Экономика будет базироваться только на обмене действительно ценными товарами: у меня есть товар — и у тебя есть товар: давай меняться. *Вайшьё*-фермер может предложить свои сельскохозяйственные продукты тому *вайшьё*, который производит промышленные товары широкого потребления. Каждый *вайшьё*, занимающийся производством товаров широкого потребления, должен специализироваться на изготовлении определенных вещей, таких как одежда, обувь, кухонная утварь или мыло. Разумеется, семья каждого фермера может и сама изготавливать многие необходимые в домашнем обиходе вещи, но если потребуется что-то другое или члены семьи слишком заняты работами на ферме, они всегда могут выменять то, что им нужно. Лучшие средства обмена между *вайшьёми* — вещи, в которых они нуждаются и которые производят. Однако ценные металлы, когда из них чеканят деньги, также могут служить средством обмена, поскольку действительно имеющие цену деньги не могут подвергнуться инфляции или использоваться для махинаций. *Вайшьё* должны поставлять ценные металлы и камни для использования их в служении Господу. Божества в храме, как и сам

храм, должны быть пышно украшены. Кроме того, каждый мужчина может доставить радость своей супруге, даря ей золотые или серебряные украшения.

Безжалостные люди, тайно

содержащие за счет простых людей свои громадные финансовые империи, держат бразды правления современных ничего не стоящих денежных систем в своих руках. До недавнего времени люди, получая достаточно чувственных наслаждений, смягчающих их недовольство, терпели этот обман. Но сейчас, под влиянием депрессий от всевозрастающего давления, народ пробуждается от своего оцепенения. Финансовые преступления, совершаемые на высших уровнях общества, стали сейчас более очевидными. Переключаясь на систему обмена истинными ценностями, новое общество *варнашрамы* исключит махинации и избежит краха экономики, подверженной инфляции.

Земледельческие общины *варнашрамы* не подразумевают возврата к средневековью; они могут прогрессировать, улучшая с помощью науки и техники условия жизни народа. Та же самая услужливая интеллигенция, которая создала газ, может ввести другие, безвредные и несложные новшества, такие как более совершенные формы парников и оросительных систем. Есть золотое правило: довольствуйся простыми вещами, которые всегда под рукой. Новшества допускаются только в том случае, если они необходимы для производства вещей, способствующих духовному прогрессу общества. Если общество будет помнить этот афоризм, а также введет систему обмена истинными ценностями, то экономика, прислушиваясь к советам *брахманов*, обогатится естественными ценностями.

Люди должны остановиться и задуматься над положением, в котором оказались. Их вовлекли в иллюзорную экономику, которая

может потерпеть крах в любой момент, оставив их с не имеющими никакой цены бумагами на руках. Втиснутые в огромные города, без собственных средств к пропитанию, люди целиком зависят от местных продовольственных складов, улиц с густой сетью магазинов и торговых центров. А что если начнется война? Что будет, если выйдет из строя транспортная система? Что если импортируемая из-за границы нефть не дойдет до их домов? Что если города будут разрушены, и прекратится снабжение такими жизненно необходимыми вещами, как вода, газ, электричество, выйдет из строя канализация и прекратится вывоз мусора? Что если после войны нечего будет есть? Что вы станете делать? Вы готовы к этому? Запаслись ли вы продуктами питания на крайний случай? А если они у вас есть, на какое время их хватит, и сможете ли вы защитить себя от тех, кто может убить вас, чтобы съесть вашу пищу? Представляете ли вы на самом деле, какая возникнет паника и хаос? Что вы будете делать?

Современные города не рассчитаны на такие бедствия, поэтому вряд ли вы сможете сделать многое. Возможно, вы присоединитесь к тысячам полуголодных, обезумевших людей, слоняющихся по улицам в поисках пропитания. Когда все склады будут разграблены, положение станет еще хуже. Вместе с другими потрясенными и ищущими спасения людьми вы устало двинетесь в сельскую местность за пищевыми отбросами, где вас встретят недоброжелательные фермеры, готовые убить вас, чтобы защитить свои запасы. Банды людей попытаются разделаться с этими фермерами, и, в конце концов, хаос воцарится повсюду. Эта заключительная сцена будет логичным и заслуженным концом современного греховного общества. Когда этот неизбежный крах наступит, вспомните эту книгу и ее указания. Повторяйте Харе Кришна и идите к ближайшей строящейся ферме сознания Кришны. Поклонитесь в ноги *вайшнавам* и включайтесь в строительство нового общества — общества *варнашрамы* — свободного от невежества и оголтелого материализма, приведшего вас и вашу семью к катастрофе.

Роль правительства в экономике варнашрамы

Систему *варнашрамы* иногда называют божественным коммунизмом, поскольку она берет от каждого человека то, что он

способен дать в соответствии со своими качествами и способностями, и дает каждому то, что ему необходимо согласно его материальным и духовным потребностям. Такое совершенство системы *варнашрамы* возможно лишь потому, что эта система твердо признает положение Всевышнего. Все в космическом проявлении исходит из Верховного Господа. Поскольку Он является создателем космического проявления, и Он же поддерживает его и, в конце концов, разрушает, никто из нас на самом деле не может заявлять права на что-либо в этом мире. С пустыми руками мы сюда приходим и с пустыми руками отсюда уходим. Однако мы имеем право на выделенную нам долю. Эта доля определена нам Верховным Господом и обеспечена законом кармы. Если мы берем то, что достается нам естественным путем по воле провидения, не прибегая к искусственным материальным усилиям, то наш труд не запутает нас в материальных сетях и принесет нам как материальное удовлетворение, так и духовный прогресс уже в этой жизни.

Все принадлежит Кришне, но Он позволяет брать то, что необходимо нам для нормального существования. Всевышний обеспечивает достаточно возможностей для поддержания жизни всех людей; недостаток в чем-либо возникает только из-за неправильного использования этих возможностей. Так, например, современный человек скорее сгноит тонны зерна, чтобы «поддержать рыночные цены», чем просто раздаст его голодающим в других регионах мира. Недавно в одной из юго-западных частей США 4 миллиона бушелей зерна стоимостью 26 миллионов долларов осталось гнить возле железнодорожного полотна только потому, что управление железной дороги сочло невыгодным предоставить вагоны с опрокидывающимися кузовами под перевозку собранного урожая. Современный человек, употребляющий всю свою изобретательность на то, чтобы запутаться в этих потребительских обществах, не сознает практичности божественного коммунизма. Поэтому мир без всякого на то основания страдает от нехватки пищи и других естественных благ.

Всевышний, чтобы раздать людям те естественные сокровища, которые Он им выделил, доверил эти богатства Своим представителям, *брахманам-вайшнавам*. Видя тяжелые условия, в

которых живет современный человек, *вайшнав-брахманы* утверждают *варнашрама-дхарму* — общественный метод согласования своих действий с волей Господа, и подготовят сознающих Бога правительственных лидеров. Затем *вайшнав-брахманы* отдадут общества со всем

их богатством тем лидерам, которые распорядятся ими для блага людей, а не своего собственного. *Брахманы* показывают кшатриям, как организовать общество для высшего блага. Таким образом, в обществе *варнашрамы* правительство играет роль устроителя и защитника собственности Всевышнего. С появлением общества *варнашрамы* богатства и ресурсы старого, материалистического общества должны быть перераспределены. Не поровну, потому что это неправильный метод. Эти богатства и ресурсы должны быть розданы, скорее, согласно критериям *варнашрамы*. Это означает, что *вайшьям* будет поручено отвечать за средства производства. Каждый *вайшья* должен получить достаточно земли и животных, чтобы обеспечить свою семью и помочь содержать общество. Земли и животные будут выделяться каждому *вайшье* в соответствии с его производительными возможностями. Наделенный землей, коровами, быками, овцами (для получения шерсти) и сельскохозяйственным оборудованием, *вайшья* может приступить к своему служению. Если общество *варнашрамы* начнет свою деятельность в нормальных условиях — то есть, получив от материалистического общества исправные средства, то обеспечить людей жильем, инструментом и другими необходимыми вещами будет нетрудно. Если же общество *варнашрамы* будет подниматься из хаоса и руин материалистического общества, разоренного мировой войной, то вначале жизнь будет тяжелой для всех. Нужно будет строить дома, сначала из того материала, который найдется, даже из грязи и навоза, если больше ничего нет, а позднее, по возможности, из более прочных материалов.

С зарождением общества *варнашрамы*, в нормальной или

послевоенной обстановке, правительство должно организовать производство продуктов питания и занять рабочих. Люди должны где-то работать. В сельском хозяйстве они работают на ферме и кончают работу грязными и усталыми. В индустриальном обществе они работают на фабриках и заводах, с машинами, и кончают работу такими же грязными и усталыми. Не следует клясть сельскохозяйственные работы только потому, что труд там нелегок. На самом деле это мирный, приносящий удовлетворение труд. И, что особенно важно, он абсолютно необходим для общества. Работает ли человек на фабрике или на ферме, он, так или иначе, вкладывает в свой труд энергию. Если можно производить необходимые для жизни вещи, мирно и счастливо трудясь на ферме, зачем человеку нужен рабский труд на фабрике? В обществе, не зависящем от механизации, на фермах понадобится много рабочих рук. То, что сейчас делают несколько человек на сложных тракторах, может с помощью рогатого скота и сельскохозяйственного инвентаря делать гораздо большее количество людей. Современные промышленники питают иллюзии, полагая, что городская жизнь — это высокая жизнь, а фермы — для деревенщины, грубой и некультурной. На самом же деле это вовсе не так. Те, кто живет и работает на ферме, сохраняют свой естественный, неиспорченный разум и гораздо меньше подвержены напору гун материальной природы, чем роботоподобные обитатели городских преисподен. Однако глупцы бросают фермы, чтобы вкусить городской жизни с ее низкими чувственными наслаждениями, в которой люди пребывают во власти гун страсти и невежества.

Новое правительство *варнашрамы* вернет людей к земледелию. Те, кто обладает качествами и склонностями *вайшьев*, будут непосредственно отвечать за землю и коров и смогут нанимать себе помощников. Механизация сельского хозяйства искусственно расширила фермы, но когда общество вернется к простой жизни на земле, эти огромные автоматизированные фермы будут перераспределены между *вайшьями*, в зависимости от того, сколько земли они со своими семьями будут способны обработать естественным образом. Если это очень опытный *вайшья*, способный занять и руководить сотнями людей, то он сможет держать большую ферму. Но он никогда не может объявить себя абсолютным хозяином этой фермы. Она будет

принадлежать ему до тех пор, пока он продуктивно ее использует. *Вайшья* может наслаждаться плодами своей продукции, заплатив 25 процентов налога кшатриям, позаботившись о благосостоянии *брахманов* и достаточно вознаградив нанятых им *шудр*. Если он не старается продуктивно использовать землю или надлежащим образом поддерживать три дру-гих подразделения общества, то правительство предложит ему оставить свои владения и позволит взять на себя ответственность за них более квалифицированному человеку.

Иногда *вайшья* может потерпеть неудачу по независящим от него причинам, и в этом случае правительство поможет ему поднять, производительность своего хозяйства до надлежащего уровня. Правительство следит за деятельностью *вайшьев*, обеспечивая их средствами производства и их продуктивность. Кроме того, *вайшьи* могут расширять свои экономические операции по собственной инициативе. Таким образом, им есть где «размахнуться», что они так ценят.

В системе *варнашрамы* правительство существует для защиты. Поэтому оно вмешивается в экономические дела *вайшьев* только с тем, чтобы защитить граждан и предотвратить экономическую эксплуатацию. Так, например, если *вайшья* хочет выпустить что-то вредное и агитирует людей приобретать эти продукты, то правительство наказывает его. *Вайшьям* запрещается держать скотобойни, поддерживая мясоедов, или винодельни для снабжения алкоголем пьяниц. Среди низших классов людей, однако, такая деятельность очень распространена, и они почти не в состоянии от нее отказаться. Поэтому правительство не запрещает людям низкого класса лично убивать низших животных (но ни в коем случае не корову или быка) и есть их. Пока это делается только частным порядком, это допускается, но правительство никогда не санкционирует такую деятельность и не субсидирует ее. Наоборот, давая *брахманам* возможность воспитывать людей, объяснять им, что правильно, а что плохо, правительство будет официально заботиться о том, чтобы очистить незаконные желания людей низкого класса. *Брахманы* дадут каждому человеку высшую форму наслаждения — воспевание имен Бога и прасад. Но если отдельные люди все же будут цепляться за порочные привычки, им позволят совершать свои невежественные

действия частным порядком, но ни в коем случае не в публичных местах. Современные правительства официально санкционируют греховную деятельность, такую как пьянство, азартные игры, а кое-где и проституцию. Правительства хорошо зарабатывают на этой грязной деятельности. В новых обществах *варнашрамы*, однако, правительство будет допускать такие порочные действия только в частном порядке. Да, в системе *варнашрамы* существуют строгие ограничения, но здесь одновременно есть и «лазейки» для тех, кто не может удержаться от порочных действий. Правительство *варнашрамы* — это не фашистский, а строгий режим, и это следует понимать.

Под руководством опытных в экономических делах *брахманов* правительство *варнашрамы* будет следить за тем, чтобы порочная экономическая практика, напоминающая эксплуататорскую деятельность атеистических обществ, не проникла в систему *варнашрамы*. Если *брахманы* предупреждают, что какие-то экономические операции могут привести общество на неблагоприятный путь, кшатрии вмешаются и укажут *вайшьям*, что они должны заниматься деятельностью, не приносящей вреда. Правящие кшатрии тщательно защищают граждан от экономической эксплуатации и моральной деградации, а *брахманы* гарантируют, что правительство не станет планировать финансирование греховной деятельности с тем, чтобы повысить свои доходы с налогов.

Правительство *варнашрамы* накапливает фонды, облагая налогами продукцию *вайшьев* и, в более ограниченной степени, налагая штрафы и путем таможенных сборов с импорта. Часть доходов тут же возвращается людям в форме бытовых услуг, а некоторое их количество всегда хранится на случай непредвиденных государственных расходов. Правительство расходует эти средства на нужды народа, строя дороги, парки, сады, бассейны, а также на другие общественные работы. Необходимо предусмотреть медицинские центры и местные общественные центры духовного обогащения. Правительство должно содержать вооруженные силы, политическое управление и тех *брахманов*, которые наставляют правящих кшатриев. Кроме того, правительство должно заботиться о старых, больных и бездомных людях. Этим людям по возможности надо предоставить какую-то работу; если же это невозможно, то этих

людей надо просто содержать.

В отличие от современных систем, пренебрежение нуждами общества в системе *варнашрамы* недопустимо. Если у вас есть возможность выполнять свой общественный долг, и вы не делаете этого из лени, вас придется исправлять. *Брахман* должен заниматься умственным трудом; кшатрий — администрированием и обороной; вайшья — производством; а *шудра* — подсобными работами. В противном случае, если члены общественных подразделений предпочитают есть и спать за счет народа — популярное в нынешних процветающих странах занятие, — кшатрии привлекут их к ответственности. Пока люди заняты делом, выполняя свой общественный долг и обязательства, кшатрии гарантируют им полную защиту.

Система *варнашрамы* искусно организует экономическую поддержку всех классов общества. Как уже объяснялось, *брахманы* живут за счет благотворительности других. Кшатрии и вайшьи с готовностью заботятся об их скромных удобствах, питании, и обеспечивают их насущные нужды. Хотя скупому современному человеку с его ограниченным мышлением поддержание *брахманов* посредством благотворительности может казаться несколько странным, это не трудно. Личности *брахманических* качеств составляют самый малочисленный из четырех общественных классов, и поэтому обеспечение их скромных нужд не станет проблемой. Кшатрии получают свои доходы от части налогов, которые платят вайшьи, а вайшьи содержат себя сами, *шудры*, служа трем другим классам, получают свое содержание в зависимости от того, кому и как они служат.

С течением времени правительства обществ *варнашрамы* могут улучшить свое экономическое положение, доведя его до уровня безграничного естественного богатства. Фермы по разведению коров и быков должны естественным образом расширяться, в результате чего богатство правительства будет постоянно возрастать. Обеспечив полное удовлетворение нужд людей, правительства не должны почивать на лаврах, жирея и становясь ленивыми. Они должны расширять планы строительства, создавая для граждан прекрасное окружение. Можно делать это, строя трансцендентно богатые города,

совершенно отличные от современных адских городов. Планировка таких городов описывается в ведической литературе. В каждом городе должно быть не более 50 тысяч жителей. Каждый город должен строиться с огромным и необычайно величественным храмом в центре. Красиво декорированные главные улицы с аллеями, прудами и парками должны вести к главному входу. Физический план города должен предусматривать поселение вместе каждого общественного класса. Ближайший к храму квартал города должен быть отведен для *брахманов*, дальше идет сектор *кшатриев*, затем сектор *вайшьев* и сектор *шудр*. Город должен быть окружен достаточным количеством земледельческих ферм, обеспечивающих все нужды города, без сложных и слишком протяженных транспортных магистралей. Насколько это возможно, каждый город должен быть полностью самодостаточным. Новые города *варнашрамы* должны строиться из самых ценных из доступных материалов и оформляться искусными мастерами. Эти города должны быть настолько привлекательными, чтобы возвышенное окружение вдохновляло людей, побуждая их с радостью и добросовестно выполнять свои общественные

обязанности. В городе должно быть много площадей для проведения народных фестивалей, где будут проходить совместные воспевания Харе Кришна и проводиться большие трансцендентные фестивали, такие как *Ратха-йатра*.

Разумеется, такие города не строятся вдруг. Это долгосрочные проекты, осуществимые в том случае, если правительство не бросает денег на ветер. В создание этих городов может быть вовлечено все общество. *Брахманы* могут заняться их проектированием и давать необходимые советы; *кшатрии* могут организовать массовые усилия *вайшьи* могут обеспечивать питанием и жильем рабочих; а *шудры* могут выполнять разную работу, в том числе великолепные ремесленные поделки, вдохновляющие каждого. Здесь не будет проблемы безработицы, и каждый обретет духовное удовлетворение, видя, что его усилия непосредственно способствуют созданию города во славу Верховного Господа. По указанию Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, планирование и постройка такого города уже началась в Шридахме Майапуре, в Западной Бенгалии, месте явления последней по времени инкарнации Господа Кришны, Шри Чайтаньи Махапрабху. Шрила Прабхупада указал, что этот город станет моделью для одиннадцати других городов, которые будут построены в разных местах по всему миру. Таким образом, постепенно весь мир можно будет превратить в Вайкунтху, духовное царство Верховного Господа.

Все это возможно, когда общество просто повторяет Харе Кришна и опекает коров и быков. Сознание Кришны — духовно и экономически легчайший способ развития общественного богатства мира. Когда Господь удовлетворен, нет того, чего бы Он не мог дать. Когда земля будет использоваться правильно, она даст неограниченные богатства в виде пищи, минералов, естественных лекарств, ценных металлов и драгоценных камней. Законы природы, подвластные Всевышнему, ограничивали обеспечение этими естественными богатствами из-за неблагочестивых действий современных людей. Но нынешние материалистические общества приближаются к своему концу. Если человечество примет принципы *варнашрамы*, то этот конец будет началом новой эры невиданных прежде счастья и процветания.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Шудры: ноги общественного тела

Глава 16

Счастье для рабочего класса

В любом обществе, независимо от того, признает оно качества и стиль работы четырех общественных подразделений или нет, *шудры* составляют большинство, а *брахманы* — самую малую его часть, *шудр* больше, чем *вайшьев*, *вайшьев* больше, чем *кшатриев*, а *кшатриев* больше, чем *брахманов*. Люди, не обладающие соответствующей подготовкой, — обычное явление, а человек высоких качеств — редкость. Так, например, в любом индустриальном обществе большинство людей имеют среднее образование, и каждый последующий уровень образования, с его кульминационной точкой — докторами наук — насчитывает меньшее число специалистов.

Профессиональные наклонности *шудр* — работать или служить другим. Фабричный рабочий является *шудрой* потому, что он служит хозяевам фабрики и получает зарплату соразмерно своему служению. Любой человек, который работает носильщиком, землекопом, занят на строительных или других подсобных работах, является *шудрой*. *Шудра* всегда занимается служением трем другим подразделениям общества, *Шудра* либо работает на своего нанимателя и получает плату от него, либо служит телам других и получает плату от каждого обслуживаемого им человека. Наемные рабочие занимаются перевозкой товаров, изготовлением продуктов ручного или машинного труда, работают на упаковке, на морском или речном транспорте или уборщиками. Они могут работать также секретарями, счетоводами, нормировщиками, бригадирами и прорабами. *Шудры*, оказывающие личные услуги другим, работают парикмахерами, прачками, дантистами, хирургами, фельдшерами и домашними слугами. К категории *шудр* относятся те, кого Маркс называл «пролетариатом». *Шудра* — это тот, кто оказывает услуги телу, уму или чувствам других людей. Это означает, что музыканты, певцы,

композиторы, художники, танцовщики, драматурги, актеры, а также поэты и те, кто пишет книги, не являющиеся учебными пособиями, — это *шудры*, занятые удовлетворением чувств других людей. Их доходы прямо пропорциональны удовольствиям, которые они доставляют своим клиентам. Помимо финансового вознаграждения, они обретают славу, поклонников и звания, выделяющие их среди других таких же людей, которые служат ради удовольствия других, *шудра* испытывает

удовлетворение от своего занятия до тех пор, пока оно приносит ему деньги и славу. Им движет желание выделиться, и это желание вдохновляет его, побуждая выполнять свой долг с большим мастерством.

К категории *шудр* относится большинство людей современного общества. Почти каждый работает в соответствии с качествами *шудр*. Столько людей одержимы желанием достичь славы, сделать себе имя и хорошо заработать. Преуспевающие члены нынешних обществ, хотя они одеты и внешне выглядят как интеллигенты или политические лидеры, на самом деле являются *шудрами*, и поэтому в целом человеческая цивилизация, которой недостает правильного руководства и направления, перевернута с ног на голову. Назначение людей, обладающих качествами *шудр*, — работать под руководством трех более высоких общественных классов, но сегодня лощеные *шудры* занимают самые высокие и уважаемые в обществе посты. Интеллигенты — это *шудры*, продающие свой мозг толстосумам, которых заботит лишь получение максимальной прибыли. Используя свой мозг для умозрительных спекуляций по заказу экономических

боссов общества, они не обладают ни одним из качеств истинных интеллигентов, *брахманов*. Они просто-напросто спекулируют всеми возможными средствами, необходимыми для того, чтобы получать высокую зарплату. Правительственные лидеры — всего лишь статисты на политической арене, готовые разыграть любой спектакль, если это принесет им голоса избирателей. Они не ставят перед собой Задачи добиться разумного руководства обществом, а лишь стремятся к славе, признанию и престижу. Поэтому лидеры правительств должны быть по заслугам классифицированы как *шудры*. Люди с наклонностями вайшьев очень активны в капиталистическом обществе, но хотя они и занимаются деятельностью вайшьев, делая деньги, они не обладают ни одним из более высоких качеств вайшьи. Несмотря на усилия этих вайшьев, мир в основном держит курс на различные разновидности социализма — отклонение, которое указывает на исчезновение вайшьев и закрепление в состоянии *шудр*.

Интересы *шудры* вращаются вокруг физических потребностей его тела. Эта поглощенность телесными нуждами — результат обитания в теле, находящемся под влиянием гуны невежества материальной природы, *Шудра* совершенно невежествен в отношении принципов продвинутой духовной жизни и не интересуется ими. Не понимая того, что человеческая форма жизни имеет какую-то иную цель, кроме удовлетворения телесных потребностей, *шудра* не желает придерживаться аскез ради продвижения в высшем сознании. Заинтересованный главным образом подстегиванием своих чувств, он привязан к употреблению противопоказанных, отвратительных продуктов, таких как мясо, рыба и яйца, и в частности, возбуждающих, разлагающихся продуктов, *Шудра* склонен к употреблению вина, водки, пива, сигарет и зачастую привязан к наркотикам. Он может проиграть все свои деньги или сразу растратить их на чувственные наслаждения для того, чтобы «пустить пыль в глаза». *Шудра* раздражается, если его просят оставить свои чувственные удовольствия хоть на несколько минут, и при первой же возможности с огромным облегчением вновь предается своим слабостям. Более того, самое дорогое для *шудры* развлечение — секс. Побуждаемый неконтролируемыми гениталиями, он будет трудиться дни и ночи ради того, чтобы заработать на создание подходящих условий для

удовлетворения своих похотливых желаний.

Не желая думать ни о чем, кроме четырех действий: еды, сна, совокупления и самозащиты, — *шудра* обладает таким же видением, как и животные.

В наше время преобладают люди именно этого класса. Из-за неблагочестивых действий людей в прошлом закон кармы помещает их в человеческие тела, пропитанные гуной невежества. В наше время почти каждый человек рождается с качествами *шудры*. Однако всегда найдется определенное количество людей, у которых благодаря контакту с духовной культурой и собственной удачливости со временем появляется желание жить духовной жизнью. Эти личности, приняв методы реформации (в наш век это предписанный процесс повторения святого имени Бога), могут подняться на более высокий уровень. Люди, у которых не развивается стремление к очищению и духовному прогрессу, застревают в тисках невежества на весь оставшийся им срок жизни. Обычно у *шудр* нет желания принять даже простейший метод реформации для достижения более высоких духовных целей; поэтому им не дают таких указаний. *Шудры* не видят ничего плохого в употреблении мяса, интоксикациях, азартных играх и, конечно, в незаконном сексе, тем более что эти вещи так превозносятся и приветствуются в их обществах. Ведическая литература утверждает, что иногда люди, излишне привязанные к чувственным наслаждениям, постепенно очищаются, почувствовав пресыщение ими. Это сравнимо с пламенем, которое постоянно усиливается, если подливать в него масла по капле; но если залить его маслом — оно погаснет. Нередко можно видеть, что, когда люди, которых одолевает жажда чувственных наслаждений, ограничивают себя или не могут получить достаточное удовлетворение, они

чувствуют, что их страсть возрастает, в то время как те жаждущие наслаждений, которые стараются исполнять каждое свое желание, иногда пресыщаются этими излишествами и, в конце концов, устают от такой распушенности. Сейчас многие пресыщены неумеренными материальными наслаждениями. Они начинают все больше и больше разочаровываться в своем материальном существовании. Опустошенные, они часто ищут духовности, чтобы облегчить свои страдания. Их и имеет в виду система *варнашрамы*, занимаясь людьми класса *шудр*. Система *варнашрамы* позволяет *шудрам* тяжело трудиться, чтобы их грубые желания иссякли.

Хотя сейчас все действуют, как *шудры*, некоторые из них, если они получают необходимое очищение и образование, способны развить качества и образ действий более высокого уровня. Когда появится система *варнашрамы*, некоторые люди из естественных побуждений захотят обрести качества, необходимые для того, чтобы по праву занять в обществе реальное положение *вайшьев*, *кшатриев* или *брахманов*. Те же, кто не хочет или не способен принять хотя бы легкие аскезы и очищающие процессы, официально примут общественный статус как класс *шудр*, в котором нет строгих правил и ограничений, характерных для более высоких классов. Единственное, чего должны стараться придерживаться *шудры*, — это верное и смиренное служение более высоким классам общества — *брахманам*, *кшатриям* и *вайшьям*. Таким образом, те, кто не захочет принять более прямых процессов очищения, могут работать, пытаясь утолить одолевающую их жажду чувственных наслаждений, но система *варнашрамы* постарается конструктивно использовать их тяжелый труд.

Материальный мир устроен так, что каждый желающий наслаждаться материально должен упорно трудиться. В современных материалистических обществах *шудры* неустанно мечутся, готовые идти в огонь и воду, доставляя удовольствие другим ради собственного удовлетворения. Если они берутся развлекать других, им приходится преодолеть немало трудностей, чтобы сделать себе имя и достичь славы, и даже если им это удастся, жизнь их все же остается жалкой. Другие *шудры* заняты рабским трудом на заводах и фабриках, стараясь заработать достаточно денег на покупку тех самых вещей,

которые производятся благодаря их труду. В обществе *варнашрамы* человеку с уровнем мышления *шудры* система позволяет упорно трудиться ради удовлетворения своих чувств, если он хочет взвалить на себя этот крест, и использует его тяжелый труд для прогресса всего общества. Таким образом, *шудра* косвенным путем получит пользу, поддерживая тех, кто непосредственно служит на благо общества. Тем, кто сейчас рядится в маски правительственных лидеров или ученых, возможно, придется не по душе то, что их классифицируют как *шудр*, но нельзя допустить, чтобы глупцы, люди низкого класса, захватив высокие посты, не обладая для этого необходимыми качествами, снова принялись разрушать общество. Поначалу им будет нелегко принять свое новое, уточненное определение как *шудр*. Но когда эти неквалифицированные люди увидят, какие аскезы возлагают на себя более высокие классы, они будут благодарны за то, что их официально признали *шудрами*, потому что никто не просит их оставить свои излюбленные чувственные наслаждения, *Шудре* разрешается сохранять свои материальные привязанности. Его не заставляют искусственно предаться Кришне, но помогают выполнять свою работу в соответствии с предписанными обязанностями на благо всего общества. Если *шудра* выполняет свои обязанности, верно служа более высоким классам, он постепенно продвинется духовно, несмотря на свои глубокие материальные привязанности. В этом и заключается секрет системы *варнашрамы*. Если люди просто следуют своей натуре, оставаясь верными указаниям системы *варнашрамы*, они постепенно очистятся. В «Бхагавад-гите» Шри Кришна, Верховная личность Бога, подтверждает это, говоря:

*све све карманй абхиратах
самсиддхим лабхате нарах
свакарма-ниратах сиддхим
йатха виндати тач чхрну*

«Трудясь в системе варнашрамы в соответствии со своими качествами, каждый человек может стать совершенным».
(Бх.г.18.45).

Двумя стихами дальше Господь Кришна приводит объяснение:

«Лучше заниматься своим собственным делом, хотя человек может выполнять его несовершенно, чем браться за дело других людей и выполнять его в совершенстве. Обязанности, предписанные человеку в соответствии с его природой, никогда не вызывают греховных реакций». Человек постепенно очищается, просто выполняя предписанные ему обязанности. Такова система *варнашрамы*, созданная Кришной, Верховной личностью Бога. Поскольку *шудре* предписано служение более высоким общественным подразделениям, которые используют его служение для прогресса общества, *шудра* косвенным путем получает пользу. Он не должен быть независимым — фактически он не может быть независимым, потому что все общественные классы прочно взаимосвязаны.

Брахману шудра может быть нужен как помощник или личный слуга. *Шудры* могут убирать дом или готовить пищу. В качестве парикмахеров или дантистов они могут стричь волосы, брить бороды и лечить зубы. *Шудры* нужны *брахманам* и для печатания книг, и для строительства храмов — в существенном для *брахмана* повседневном служении Господу и людям. Помогая ему, *шудра* непосредственно помогает служить Всевышнему, и это для него очень благоприятно. Даже если *шудра* получает за свое служение плату, оно принесет ему пользу, если он, помогая *брахманам*, искренне выполняет свои обязанности. Кшатриям тоже нужна помощь *шудр*. Помимо личных услуг, о которых уже упоминалось в связи с *брахманами* и в которых нуждаются все классы общества, кшатрии будут нанимать *шудр* для непосредственной помощи в административных делах. Наиболее ответственные *шудры*, на которых можно положиться, могут работать в канцеляриях, помогая тем, кто управляет правительственным механизмом. Другие *шудры* могут оказывать поддержку полиции и армии. *Шудры* могут заниматься материальной частью подготовки духовных фестивалей и помогать строить храмы, разбивать парки и прокладывать дороги. Под руководством кшатриев *шудры-художники* могут украшать города, а *шудры-антрепренеры* могут доставлять людям удовольствие, устраивая спектакли и концерты, прославляющие Всевышнего. *Шудры* получают пользу, помогая кшатриям возрождать в людях духовное сознание. Вайшьи могут занимать *шудр* в производстве необходимых обществу потребительских товаров

или пользоваться их помощью для ухода за коровами и в полевых работах. *Шудры* прогрессируют благодаря тому, что их труд помогает обеспечивать необходимыми товарами и продуктами питания

все общество, включая тех его членов, которые непосредственно служат Господу Кришне. Деятельность вайшьев создает богатства. Правительство облагает эти богатства налогами, используя эти доходы на благо всего общества; поэтому те рабочие, которые помогают вайшьям получать доходы, извлекают из своей помощи пользу, продвигаясь вперед по пути прогрессивной человеческой жизни. Кроме той части доходов вайшьев, которая идет на выплату налогов, значительная их часть поступает непосредственно *брахманам* в виде благотворительности; поэтому для помогающих вайшьям *шудр* это огромное благо.

Шудры очень привязаны к материальным чувственным наслаждениям, но система *варнашрамы* занимает их в служении более высоким классам, и они постепенно прогрессируют. Даже если *шудра* просто работает на другого *шудру*, служащего более высоким классам, он все же совершает прогресс. Некоторые *шудры* служат другим *шудрам*, занимаясь стрижкой волос, лечением зубов и оказывая другие услуги. Они получают не только вознаграждение, но и духовную пользу, поскольку служат тем, кто служит тем, кто служит Кришне. Таково чудесное свойство системы *варнашрамы* — все люди, независимо от их общественного положения, неизбежно продвигаются до тех пор, пока они надлежащим образом исполняют свои обязанности.

Шудры — весьма важные члены общества, и другие общественные подразделения не должны относиться к ним неуважительно. Помня

об аналогии общества *варнашрамы* с человеческим телом, можно судить об относительной значимости четырех подразделений. Голова необходима для того, чтобы думать и управлять; руки — для защиты; желудок — для пищеварения; а ноги — для движения. Кто скажет, что не так уж важно заботиться о ногах? Правда, без ног все же можно жить, в то время как без головы вы определенно умрете. И, тем не менее, кто добровольно откажется от услуг своих ног? Это немыслимо. Для обеспечения полноценной деятельности тела очень существенны мобильность и поддержка, которую обеспечивают ноги. Так и *шудры* выполняют весьма существенную роль для здорового функционирования общества, поддерживая своим трудом весь его корпус. Они зависят от поддержки и указаний более высоких общественных классов, но и эти высшие классы в бесперебойном выполнении своих общественных обязанностей в той или иной степени зависят от них. Такая взаимозависимость классов — изобретательная особенность системы *варнашрамы*.

Для каждого человека в обществе *варнашрамы* существует высший авторитет, от которого он, так или иначе, зависит. *Брахман* зависит от вдохновляющего его духовно *вайшнава*; кшатрий нуждается в руководстве и мудрости *брахманов*; вайшья зависит от защиты и административного руководства кшатриев; а *шудра* — от указаний и поддержки тех, кому он служит.

Высшие подразделения общества должны заботиться о *шудрах*. Нельзя оставлять *шудр* на произвол судьбы, предоставляя их самим себе. Следует заботиться о благосостоянии *шудр*, всегда видя в них ценную часть общественного организма. Кшатрии должны следить за тем, чтобы вайшьи не эксплуатировали *шудр* и чтобы *шудры* получали все необходимое для их жизни. Хозяин, всегда добрый, чуткий и испытывающий чувство ответственности за своих рабочих, заботится о том, чтобы все их потребности были удовлетворены. *Шудры*, в свою очередь, сохраняют верность своим хозяевам при любых обстоятельствах. Они не должны бросать их в старости или стараться использовать их положение, но всегда должны помнить о своих обязанностях и выполнять их на протяжении всей своей жизни.

Хозяева могут побуждать *шудр* к продвижению, всячески поощряя их. Рабочие, в зависимости от того, насколько старательно и

ответственно они выполняют свою работу, должны получать большие или меньшие награды. Так, например, землекопы выполняют простую работу. Для этого не требуется никаких умственных усилий или волнений — они просто берут в руки лопату и копают там, где им сказано. Но бригадир несет большую ответственность, и поэтому у него больше забот. Он должен следить за тем, чтобы все были заняты работой, чтобы люди копали там, где нужно, и чтобы никто не крал или не портил ценных вещей. Такой бригадир — тоже *шудра*, но поскольку он берет на себя большую ответственность, его следует поощрять большей зарплатой. Люди, работающие с инструментами, принадлежащими кому-то другому, не склонны беречь их. Если их как-то не поощрять, ни один *шудра* не будет работать сознательно и с чувством ответственности; поэтому их работа не будет целенаправленной, и они будут выполнять ее хаотично и с неохотой. И если, даже повысив *шудре* зарплату, его не предупредят, что при малейшей халатности он лишится своего места, он все равно не будет работать с большей ответственностью. Так, например, мы можем видеть, что если профессиональные союзы или государство гарантируют бригадиру работу, этот бригадир становится ленивым и безответственным, потому что ему нечего бояться. Эта злополучная склонность — в природе *шудры*. В обществе *варнашрамы*, если *шудра* очищается достаточно, чтобы понять, что он должен выполнять свой долг просто потому, что это необходимо, ему можно будет поручить более ответственную работу и увеличить вознаграждение. Действительно правильное поведение *шудры* — преданность долгу, но она встречается редко. В системе *варнашрамы* хозяева могут также пользоваться методом поощрения, награждая тех *шудр*, которые стараются улучшить свои личные качества. Доброжелательный и умный хозяин может способствовать большему очищению *шудры*, стараясь как-то увеличить его ответственность, и если *шудра* принимает такое очищение, хозяин назначает его на более высокую должность, повышая ему зарплату. Каждый хозяин должен считать своим долгом предпринимать определенные меры для возвышения *шудр*, а *брахманы* могут стараться заинтересовать *шудр* совместным слушанием повествований, прославляющих Господа, и повторением Его имен.

Обучением *шудр* (а также вайшьев) занимается не школа, хотя каждый ребенок в обществе *варнашрамы* будет получать какое-то общее образование. Должны быть созданы центры профессионального обучения, в которых *шудры-подмастерья* смогут овладеть различными ремеслами и профессиональными навыками. Нет никакой необходимости заставлять *шудр* ежедневно ходить в школу столько лет. *Шудры* будут посещать школу до тех пор, пока не проявятся их истинные качества, и они не усвоят основы образования — чтение, письмо и арифметику. Дальше они будут обучаться в профессиональных училищах, где освоят тонкости своей работы; их не будут заставлять получать образование, которое не принесет им никакой пользы.

Человек поначалу может подумать, что такая образовательная система не слишком прогрессивна, но, объективно рассмотрев современную школьную систему, мы увидим, что в ней происходит та же самая специализация *шудр*, но только после того, как напрасно потрачено столько времени и денег. Людей, которые в системе *варнашрамы* были бы классифицированы как *шудры*, заставляют проходить долгие 11 или 12 лет обучения. Накануне каждого экзамена, которые проводятся в конце учебного года, они ночи напролет лихорадочно листают учебники, зубря правила, чтобы перейти в следующий класс, а, сдав экзамены, забывают все, чему учились. Получив аттестат, они ищут какую-нибудь работу. В конце концов, фабрика или торговое предприятие берет их на подсобные работы, и бригадир или старый рабочий учит их работать. Приобретя определенные трудовые навыки, эти новички-шудры, может быть, когда-нибудь и займут более высокое положение среди рабочих. Некоторые выпускники высших школ, не сразу найдя работу, поступают в технические училища, чтобы получить какую-нибудь профессию. Они могут научиться производить или ремонтировать машины, водить грузовики, стать конторскими служащими и т.д. Другие абсолювенты уже получили необходимые им для дела их жизни знания от родителей, которые обучали их дома, готовя как своих преемников. В общем, 11 или 12 долгих лет принудительного обучения многим студентам не очень-то помогают в их будущей жизни. В действительности многие молодые люди не проходят в

средней школе даже предварительной подготовки к своей будущей работе и обучаются ей только после того, как окончат школу.

Когда учеников с мышлением *шудр* обрекают на 12-летнее насильственное протаскивание по школьным классам, они, в отместку за это принуждение, нередко доставляют немало беспокойств школьной системе. Но когда эти самые нарушители порядка включаются в программу технического обучения и ходят

с руками, перепачканными мазутом, они зачастую совершенно меняются, счастливые и удовлетворенные. Зачем же современные общества настаивают на том, чтобы запирают этих ребят в школах на столько лет? И почему руководители предприятий требуют этого ненужного 12-летнего образования, если им потом приходится переучивать рабочих от начала до конца, чтобы как-то приспособить их к специфике своего производства? Конечно, некоторым *шудрам* определенная школьная подготовка необходима. Например, те *шудры*, которые будут составлять сложные отчеты, должны иметь определенные познания в математике, а те, что будут работать хирургами, должны обладать более подробными знаниями о теле.

Но конкретные знания, необходимые этим продвинутым *шудрам*, на самом деле не требуют изучения целых томов книг, и *шудра* может научиться своему делу за несколько лет практической подготовки у того, кто знает эту профессию. Общественная система *варнашрамы* не расточает попусту жизнь людей, запирая их на целые годы в неуместных образовательных учреждениях.

Самые важные ингредиенты в жизни каждого члена системы *варнашрамы*, будь то *брахман*, *кшатрий*, *вайшья* или *шудра*, — повторение святых имен Бога, слушание духовных указаний Вед и вкушение прасада, духовной пищи. Эти действия трансцендентны ко всем общественным классификациям. Если человек слушает и повторяет *маха-мантру* — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, материальное загрязнение отступает, и он обретает способность проникнуть в скрытые тайны взаимоотношений души с Высшей Душой, Кришной. Его не будет больше связывать материальное обозначение *шудра* или любая другая общественная классификация. Хотя современные люди обладают качествами, которые ниже качеств *шудр*, благодаря этим предписанным духовным процессам они все же сразу поднимаются на высшую платформу трансцендентности. Это воспевание делает людей способными понять необходимость духовной организации общества и вдохновляет их, побуждая принять правильное определение своей классификации во имя прогресса общества. Даже не интересующихся духовной жизнью людей может привлечь повторение имен Бога, индивидуальное или совместное. Они могут читать трансцендентные книги, наполненные словами Всевышнего, и, конечно же, есть вкусный прасад — духовную пищу, которую раздают на улицах, в магазинах и на больших фестивалях, таких как фестиваль колесниц *Ратха-йатра*. Постепенно эти процессы приведут их к высшей платформе духовного сознания.

Хотя человек может достичь возвышенного положения *вайшнава* и путем личного духовного развития, для четкой слаженной работы общества он все же должен действовать в рамках четырех общественных подразделений. Даже если в обществе имеется достаточное число продвинутых освобожденных личностей, оно должно ежедневно выполнять свои функции, и поэтому эти

продвинувшиеся освобожденные личности тоже действуют согласно классификации *варнашрамы*. Поскольку *вайшнавы* трансцендентны ко всем материальным качествам, его не связывают определения, даже если он выполняет работу *шудры*. Наоборот, он использует это определение как возможность учить людей выполнять предписанные им обязанности с преданностью Всевышнему, Господу Кришне. Большинство людей не могут сразу прийти к возвышенной платформе *вайшнава*. Поэтому они должны пройти постепенное очищение, занятые в системе *варнашрамы*. *Вайшнавы*-преданный действует в рамках системы *варнашрамы*, примыкая к общественному подразделению, отвечающему его материальным склонностям, и показывает хороший пример, которому должны следовать простые люди. Поэтому мы можем встретить *вайшнава*-преданного, берущегося за работу *шудры*. Преданные могут писать картины, играть на музыкальных инструментах, строить, убирать и выполнять другую работу подразделения *шудр*. Но между *вайшнавом* и *шудрой* есть существенная разница, хотя внешне его действия могут казаться теми же самыми. *Вайшнавы* свободны от привязанности к качествам *шудры*; он никогда не совершает греховных действий, таких как мясоедение, азартные игры, интоксикации и незаконный секс, и притом он всегда будет повторять *мантру* Харе Кришна. *Вайшнавы* научит материально привязанных *шудр* выполнять их обязанности так, чтобы они продвигались в прогрессивной человеческой жизни. Просто наблюдая поведение *вайшнавов*, казалось бы, ставящих себя в положение *шудр*, и просто общаясь с ними, неквалифицированные и глубоко привязанные материально люди постепенно начнут подражать возвышенному, религиозному поведению *вайшнавов*. Так *вайшнавы*, казалось бы, выполняющие обыкновенную работу, могут преобразовать даже низших из людей в прогрессивные человеческие существа.

Когда общество будет все больше и больше наполняться людьми, занятыми духовной деятельностью, оно будет все быстрее продвигаться к желанной цели: полному погружению в преданное служение Господу Кришне. Граждане, являющиеся *шудрами*, но в какой-то степени испытывающие влечение к духовным, очищающим процессам, должны вместе со своими семьями ежедневно посещать

храм, чтобы петь и слушать о Всевышнем. Затем им следует заняться своими обычными обязанностями. Так они испытают истинное удовлетворение. В обществе, наполненном такими людьми, возродятся духовная потенция и блаженство.

Наряду со стремлением развить, в конце концов, тридцать человеческих качеств, приложимых ко всем общественным подразделениям, *шудры* должны безотлагательно стремиться к достижению стандарта поведения, предназначенного специально для них. *Шудры* должны оказывать почтение более высоким классам общества и следовать их указаниям. Они должны быть чисто плотными, искренними в речах, служить преданно и не воровать. *Шудры* должны помогать *брахманам* в их служении Господу, избегать оскорбления *вайшнавов* и *брахманов* и помогать защищать коров и *брахманов*. Если *шудра* способен придерживаться этого стандарта, то его служение обществу обретает ценность, и он совершает личный прогресс. Хотя защита коров и *брахманов* — особый долг *вайшьев* и *кшатриев*, каждый член общества должен помогать охранять эти два столпа общества, не допуская причинения им вреда.

Более того, *шудра* должен довольствоваться любой деятельностью, которая составляет его ежедневные обязанности; иначе его беспочвенное разочарование и претензии вызовут беспокойства в обществе, *Шудра* не должен без всякой нужды стремиться обрести больше богатства и могущества, чем это доступно для него естественным путем, посредством выполнения предписанных ему общественных обязанностей. Став слишком жадным, *шудра* будет провоцировать ненужные обществу волнения. Восстания, в которых нет никакой необходимости, являются результатом зависти людей, никогда не довольствующихся тем, что у них есть. Конечно, во многих частях мира *шудр* нельзя обвинять за то, что они борются за изменение общественных условий, поскольку их действительно всячески эксплуатируют. Но каким бы обоснованным ни было их возмущение, методы, которыми они пытаются противодействовать эксплуатации, не помогут им. Замена эксплуататорских общественных систем материалистическими так называемыми республиками трудящихся или коммунистическими странами бесполезны, потому что общества, построенные *шудрами* и управляемые *шудрами*,

никогда не будут функционировать правильно и не будут здоровы экономически. *Шудры* не обладают ни разумом *брахманов*, необходимым для управления обществом, ни предприимчивостью *вайшьев*, необходимой для расширения экономического развития, ни силой и отвагой *кшатриев*.

Если позволить устанавливать общественную систему *шудрам*, то эта система будет концентрироваться на производстве греховных товаров, столь дорогих *шудрам*, — мяса и другой отвратительной пищи и интоксикантов. У общества не будет никаких моральных или высших человеческих ориентиров, и возобладают атеизм и безнравственность. Атеизм и безнравственность сведут на нет все усилия, направленные на развитие экономики. Без экономического развития людям по-прежнему будет недоставать чувственных наслаждений более высокого уровня, которых они так упорно добиваются, и они снова будут проявлять недовольство и разочарование, а чтобы уgomонить их, их друзья *шудры*, сидящие в правительстве, должны будут применить к ним меры воздействия. Таким образом, невежественные, материалистические революции *шудр* не имеют никакой цены. Бедные *шудры* вновь и вновь будут попадать в ту же колею, из которой так упорно старались выбраться. В системе *варнашрамы шудры* будут испытывать только удовлетворение и довольство, поскольку у них впервые будут доброжелательные хозяева, которые действительно позаботятся о них и защитят их от эксплуатации. *Шудры* всегда должны подчиняться другим; сами они теряются, *шудры* должны принять либо полезную для них опеку более высоких общественных классов в системе *варнашрамы*, либо эксплуататорский надзор жестоких капиталистов и репрессивных социалистов. *Шудр* всегда кто-то контролирует; это их естественная склонность. Лучше, чтобы они приняли опеку *вайшнавов* в системе *варнашрамы*. Тогда они, наконец, обретут счастье.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Ашрамы: четыре фазы человеческой жизни

Глава 17

Время разбрасывать и время собирать камни

В целом *варнашрама-дхарма* не только устанавливает классификацию членов общества по *варнам*, четырем общественным подразделениям, но вводит также *ашрамы*, четыре духовных фазы жизненного цикла человека. В «Манифесте варнашрамы» автор фокусирует внимание читателя на *варна-дхарме*, оставляя детальное рассмотрение *ашрама-дхармы* для будущего трактата. Это решение не связано с недостатком места. Единственная причина, скорее, в том, что гедонистический образ жизни современного человека полностью противоречит цели системы *ашрамов*. Цель *ашрама-дхармы* — постепенное ослабление и искоренение привязанности человека к материальному телу и материальной активности чувств. Необходимость в этом избавлении от привязанности к материальному миру, особенно в том, что касается секса, всегда нелегко понять, и в эти дни высшей степени моральной распущенности и деградации люди скорее примут яд, чем станут слушать об этом. Поэтому автор решил обратиться к обсуждению этого предмета в более подходящее и благоприятное время. Тем не менее, чтобы увидеть полное совершенство *варнашрама-дхармы*, некоторое знакомство с системой *ашрамов* необходимо.

Система *ашрамов* делит жизнь человека на четыре периода: *брахмачарья* — годы ученичества, начинающиеся с раннего детства, на протяжении которых свободный контакт между мальчиками и девочками строго запрещается; *грихастха* — годы семейной жизни; *ванапрастха* — стадия отрешения, в которую как муж, так и жена заканчивают выполнение своих семейных обязанностей

и полностью предаются духовному продвижению; и *санньяса* — последние годы, в которые муж и жена живут отдельно, монашеской жизнью, готовясь к смерти. Поскольку этим четырем общественным подразделениям — *брахманов*, кшатриев, вайшьев и *шудр* — присущи разные качества, они в разной степени подготовлены к отказу от материальных привязанностей. Поэтому система *ашрамы*, учитывая различные способности четырех *варн*, предписывает каждому свою ступень отречения. Предполагается, что только *брахманы* пройдут последнюю ступень *ашрамы*, *санньясу* — полное материальное отречение. Поскольку *брахманы*, с их сильным интеллектом, обладают трансцендентным знанием, они не находят отречение трудным. Фактически некоторые *брахманы* обходят стадию семейной жизни, избирая жизнь в полном целибате. Качества кшатриев таковы, что они не слишком склонны к отречению. Кшатрии обладают страстной натурой и всегда поглощены вопросами руководства и контроля. Они принимают только три первых стадии *ашрамы*, кончая свою жизнь отходом от правления и семейных обязанностей. Вайшьи,

всегда поглощенные накоплением богатства, еще меньше склонны к аскетизму. Они принимают только два первых *ашрама*, никогда не оставляя своих материальных обязанностей. *Шудрам* не предлагают соблюдать аскезы. Они могут просто стараться воздерживаться от аморальных поступков и вести благопристойную семейную жизнь.

Система *ашрамов* не закрывает глаз на практическую реальность, признавая, что отказ от отождествления себя с материальным телом и материальным миром — не внезапное озарение; это медленный процесс. По мере перехода от детства к зрелому возрасту у человека развиваются сильные привязанности к людям и окружающей обстановке, составляющей его личный мир. Начинаясь с привязанности к собственному материальному телу, материальная запутанность распространяется на внешнюю среду. У человека появляются привязанности к другим материальным телам — членам семьи, друзьям и согражданам, а также материальным объектам — дому, мебели, машине и банковскому счету. Но материальное тело человека временно, и его отношения с другими материальными телами и материальными предметами также временны. Более того, материальные привязанности и отношения поверхностны и чужды его истинному, конституционному положению как духовной души, частицы Всевышнего. Тот, кто проводит год за годом, увязая в материальных путах, никогда не приходит к осознанию духовной реальности.

Ведическая литература указывает, что привязанность является вечным качеством, присущим каждому живому существу, и что поэтому живое существо должно проявлять привязанность к кому-то или чему-то — оно не может существовать «непривязанным». В изначальном положении живого существа его чувства и личная привязанность естественно и спонтанно направлены на Верховного Господа, с которым его связывают отношения чистой любви и преданности, но поскольку оно отвергло высшее вечное, оно устанавливает взаимоотношения с временными, иллюзорными формами и атрибутами материального мира. Когда оно это делает, его изначальная духовность покрывается таким налетом, что оно не может сразу отбросить влечение к материи, даже если хочет. Поэтому возвышенная цель *ашрама-дхармы* — освободить более высокие

классы общества от материальных пут, заняв их в постепенном прогрессивном процессе отречения.

Ступенью *брахмачарьи* надо воспользоваться до десяти лет, пока не наступит пубертет и в уме не возникнет сексуальное влечение. Нежный детский возраст — прекрасное время для подготовки к цивилизованной жизни контролируемых чувств. Юные ученики должны строго избегать общения с противоположным полом. Их родители и учителя обязаны добросовестно воспитывать их в духе понимания различий между людьми и животными. Прежде чем юноша достигнет зрелости, он должен получить ясные представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя из соображений как благополучия всего общества, так и индивидуального духовного развития. Усвоив на стадии *брахмачарьи* основные моральные и духовные принципы, необходимые для развития сильного характера, молодой человек сможет продвигаться в жизни, достаточно вооруженный, чтобы противостоять напору материальной иллюзии. Молодые люди, которые научились мыслить и действовать с высшим сознанием, являются величайшим богатством общества.

Нет нужды говорить, что уровень *брахмачарьи* в системе *ашрамов* — полная противоположность культуре современной молодежи. Быть молодым сегодня означает самоуверенно и упорно не признавать никаких моральных устоев или правил поведения. Что нужно и чего не следует делать — зависит от побуждений чувств и прихотей ума. В ранние годы обучения ученики получают знания о сексе, противозачаточных средствах и абортах, и в те же ранние годы они свободно практикуются в том, чему их научили. Многие родители уверены, что открытое обсуждение в классе вопросов секса и свободный показ секса средствами информации готовит детей к психологически сбалансированной, свободной от неврозов жизни в зрелом возрасте. В школах, церквях, на улице и дома мальчики и девочки общаются свободно. Общественная пропаганда свободного секса настолько интенсивна, что если кажется, что мальчик или девочка не хотят им заниматься, то даже родители признают в нем или в ней отклонения от общественных норм. Позднее, однако, некоторые люди начинают понимать отвратительные последствия дикой «вседозволенности» как стиля жизни. В Америке, например, недавний опрос жителей

показал, что в перечне проблем, которые американцы считают р а з р у ш и т е л ь н ы м и для нации, моральное разложение занимает одно из первых мест. Конечно, большинство людей все еще далеки от того, чтобы обсуждать и проклинать первого злодея — неограниченный секс — своего рода зверя, которого надо жестко контролировать, если мы хотим жить в условиях процветающей человеческой цивилизации.

В некоторых современных обществах брак утратил свое значение. В Америке и России почти половина всех браков заканчивается разводами, и это число все возрастает. В индустриально развитых нациях брак означает, что, проведя в беспорядочных связях целые годы, какой-либо молодой человек и женщина сохранили свое увлечение друг другом несколько дольше и решили, что стоит попытаться выдать свои отношения за прочные. Они совершат обряд, узаконивающий их отношения, возможно, освятят свою любовь в местной церкви или синагоге и проведут вместе пять-десять лет, а потом, окончательно надоев друг другу и испытывая отвращение к телу и мыслям партнера, разойдутся, чтобы поискать других партнеров. Поскольку удовольствие от наслаждения чувств недолговременно и неустойчиво, то и браки, основанные на удовлетворении чувств, так же недолговечны и неустойчивы. В системе *варнашрамы*, однако, брак преследует другую цель. Смысл *грихастха-ашрама*, фазы жизни

домохозяина — согласовать естественное человеческое желание общаться с противоположным полом и иметь семью с одновременным привлечением, по крайней мере, более продвинутых членов общества, к процессу очищения семейными отношениями. Эти продвинутые в более высоком сознании люди используют *грихастха-ашраму* для того, чтобы освободиться от неодолимой жажды материальных наслаждений. Они вступают в сексуальные отношения, регулируемые цивилизованным образом, не приводящим к личной и общественной деградации. Благодаря соответствующей подготовке и дисциплине стадии *брахмачарьи*, муж и жена не становятся рабами своих чувств. Наоборот, они используют свое положение домохозяев как средство постепенного развития духовных наклонностей. В *грихастха-ашраме* главной целью секса является не стимулирование чувств. Истинная функция интимной близости *грихастх* — зачатие детей. Но не просто любого ребенка. Муж и жена в системе *ашрамов* хотят иметь ребенка высоких качеств, который будет полезным пополнением семьи и общества. В ведической литературе есть раздел, описывающий науку зачатия человека, который указывает, что состояние сознания мужа и жены во время зачатия определяет качества их ребенка. Поэтому домохозяева в системе *ашрамов* стараются организовать свою сексуальную жизнь так, чтобы достичь оптимального эффекта — сознающих Бога детей. Очищающие ритуалы для повышения сознания родителей во время зачатия ребенка даны в Ведах.

Создание популяции высоких качеств, несомненно, благоприятно для любого общества. Поэтому сейчас некоторые ученые хотят изменить человека посредством генетических манипуляций. Несмотря на пропаганду, превозносящую новую инженерную генетику, эти ученые ничего не добьются, потому что они не понимают истинных секретов жизни. Родители в обществе *варнашрамы* знают, что их дети не являются всего лишь продуктом химической реакции. Они понимают, что хотя тело ребенка является плодом эмиссии отца и матери, качество сознания ребенка зависит от определенного влияния гун материальной природы. Эти материальные влияния душа приносит с собой из прошлой жизни. Все духовные души в материальном мире загрязнены в разной степени, и, по устройству законов природы, живое существо с определенной степенью

материального загрязнения принимает рождение в подходящей семье. Если отец и мать духовно развиты, то существо, входящее в их семью, будет большим приобретением для общества. Если родители являются жертвами гун страсти и невежества, то их сознание в момент зачатия ребенка привлечет отсталое, не обладающее хорошими качествами существо, которое неизбежно внесет беспокойство в прогрессивное общество. Иными словами, действительно прогрессивное общество создается в домах семейных людей. *Грхастха-аишрама* налагает на мужа и жену большую ответственность за правильное зачатие детей и правильное воспитание их на собственном хорошем примере. Таков путь, которым общество продвигается само и полностью гарантирует приток выдающихся личностей, которые смогут принести человечеству пользу. Дети, зачатые в атмосфере похоти, вне закона и случайно, конечно же, станут в будущем «паршивыми овцами» общества, независимо от того, насколько «культурны» и богаты их родители. Много ли могут сделать преобразователи общества для детей, рожденных в страсти и невежестве, подражая дурному примеру своих родителей? Если общество хочет прогрессировать, оно должно практиковать цивилизованный метод зачатия детей,

иначе будет оставаться на уровне собак и кошек; сбитые с толку, воспитатели и лидеры всегда будут недоумевать, почему люди ведут себя, как варвары. Почему на плечи налогоплательщиков взваливают финансовое бремя обширных, дорогостоящих социальных реформ и программ достижения благосостояния, расплачиваясь за свою собственную деградацию?

Поскольку высшая цель системы *варнаишрамы* — постепенно и мягко отучить людей от привязанности к материальной жизни, высшие

слои общества не остаются в семье до тех пор, пока их не выдворит оттуда смерть. В возрасте примерно пятидесяти лет муж и жена вступают в фазу *ванапрастхи* — отхода от обычных семейных дел. Когда дети становятся взрослыми и покидают дом, муж и жена не проводят свои последние годы в праздности и бесполезных воспоминаниях. Они используют свою свободу от забот для того, чтобы полностью погрузиться в религиозную деятельность. В заключительном *аишраме*, *санньясе*, муж и жена расстаются и становятся на путь полного отречения, готовясь покинуть материальное тело. Следует понимать, что эти заключительные фазы *аишрамы*, особенно стадию санньясы, принимают только высшие слои общества, целиком осознающие благо полного материального отречения.

Несомненно, что сегодня человечество живет в таких условиях, когда оно не может серьезно рассмотреть возможность принятия системы *аишрамов*. Фатальная перенасыщенность материалистической пропагандой и общественное попустительство вседозволенности разрушают ясный, чистый интеллект, необходимый для того, чтобы оценить путь материальной непривязанности и самоконтроля, возвышающий общество и способствующий его процветанию. Поэтому хотя более полное обсуждение всех принципов *аишрамы* и его деталей удвоило бы ценность этой книги, здесь представлен лишь подготовительный и элементарный их обзор. Несмотря на это, если люди примут *варна-дхарму* и будут совместно воспевать *мантру* Харе Кришна, они восстановят свой утраченный разум и быстро продвигнутся на пути просвещенного общественного прогресса.

Безусловно, наиболее важной частью *варнаишрама-дхармы*, является система *варн*, поскольку она организует такую материальную деятельность общества, которая предоставляет всем гражданам возможность стать человеком, осознающим Бога. Связать свое существование с Верховным Господом необходимо, так или иначе. Это главное в человеческой жизни. Поэтому наилучшее общественное устройство — то, которое предоставляет всем его членам возможность достичь духовной реализации путем выполнения предписанных обязанностей. Система *варн* полностью обеспечивает такую возможность и выполняет задачу по восстановлению духовной связи так тщательно, что может некоторое время выстоять одна, без

поддержки системы *ашрамы*. Затем, когда люди начнут выходить из тьмы невежества и шагнут к свету духовных знаний, они с течением времени захотят воспользоваться благами системы *ашрамов*. Когда служение Господу станет целью общества, у людей автоматически появится желание избавиться от служения иллюзии, и тогда можно будет ввести систему *ашрамов*.

Две составляющие *варнашрама-дхармы* — система *варн* и система *ашрамов* — дополняют друг друга совершенным образом. Следуя системе *варн*, человек трудится в соответствии со своими особыми материальными качествами и склонностями, постепенно все более и более очищаясь. Возрастающее очищение означает растущее сознание своего духовного тождества и любовных отношений с Верховным Господом. Путем выполнения предписанных обязанностей, человек не только осуществляет задачи, необходимые для функционирования общества, но и устанавливает связь с Верховным Господом (карма-йога или деятельность в сознании Кришны). Система *варн* установлена Самим Господом и функционирует таким образом, что чем больше и лучше человек трудится в своем определенном общественном подразделении, тем больше он приближается к Всевышнему. Этот процесс достижения духовного совершенства посредством взаимодействия *варн* представляет собой сущность цивилизованного общества, что позволяет человеку развить привязанность к Верховной личности Бога, а система *ашрамов* — не привязанность к материальному миру. Чтобы повысить привязанность человека к духовной природе, нужно ослабить его привязанность к материальной природе. Система *варн* усиливает привязанность к Кришне, а система *ашрамов* ослабляет привязанность к материи. В идеальном обществе эти две части системы *варнашрамы* идут рука об руку.

Поскольку система *варнашрамы* устроена Самим Верховным Господом, это самый легкий путь достижения человеческого прогресса. Кроме того, что он обеспечивает гражданам постоянное удовлетворение, он позволяет также достичь истинного единства, невозможного в материалистических системах. В материальном мире телокаждого — иное, и поэтому восприятие материальных наслаждений у каждого свое. Как же можно создать общество, связующее весь мир или хотя бы нацию, если каждый индивидуум мечется, как безумный,

бросаясь то в одну, то в другую сторону в надежде найти свое особое счастье? И если люди добиваются одного и того же вида удовольствий, то между ними неизбежно возникают соперничество, вражда и борьба, потому что объем и продолжительность любого материального наслаждения всегда ограничены и недолги. Поэтому все больше и больше людей, занимающих могущественное положение, приходят сейчас к выводу, что единственная возможность для человечества жить в мире и согласии — это умелое подчинение всех людей необычайно сильному и централизованному правительству Бога. Быстрое развитие компьютерной техники делает эту альтернативу все более «практичной». Всеведущее и всемогущее правительство может преодолеть все несоответствия людей, мечтающие их объединению, насильно введя жесткое единство и порядок. Нужно ли говорить, что это предположение, в его неприкрашенной форме, для большинства людей, конечно, непривлекательно. Мудрые люди должны пробудиться и осознать, что самый простой и самый естественный для человечества путь — это признание Верховной Абсолютной Истины, с которой вечно связаны все относительные истины. Вещи, связанные с одним и тем же объектом, связаны посредством этого одного объединяющего фактора между собой. Поскольку все живые существа являются частицами Господа Кришны, истинное и устойчивое единство может быть достигнуто путем осознания Кришны.

Страницы ведической литературы — это бескрайний океан знания в различных областях: социологии, философии, экономики, политической науки и естественных наук. Невозможно представить всю глубину этого великого океана в одной маленькой книжке, поэтому автор попытался представить для блага запутавшегося человечества хотя бы одну крохотную его каплю. И даже этой капли достаточно, чтобы смягчить условия, в которых живет, как в пустыне, со спекшимися от зноя губами, современный человек, и указать ему путь к устойчивому благосостоянию.

Глава 18

Достоинства и недостатки варнашрамы

Преимущества бхагавата-дхармы

Достоинства *варнашрамы*, как части ведической культуры, не вызывают сомнений, они неоспоримы, и в нашей книге мы говорим о ней как об идеале, к которому стремится разумный человек в своих поисках мира и процветания на уровне личности и общества, как части нашей философии. Но говоря о практической стороне, стоит задаться вопросом: «Какова ценность *варнашрамы* для современного человека? Мы живем в другую эпоху, век деградации и ошибок. Недостаток *варнашрамы* уже в том, что никто из современных людей не в состоянии ей воспользоваться. Даже те, кто ее проповедуют, часто, не обладают качествами тех же *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и даже примерных *шудр*. С позиции строгого последователя *варнашрамы* все западное общество – это общество неприкасаемых. Что об этом говорить, даже в самой Индии, в культурной традиции которой существует *варнашрама*, сегодня она выродилась в порочную кастовую систему, которую отверг Шри Чайтанья, величайший из религиозных реформаторов нашего времени, само воплощение Кришны. Что же говорить о млеках – американцах, европейцах и русских? Каждый считает себя более великим, чем Будда. Никто не хочет быть шудрой. А если так, то кто будет убирать мусор и чистить гальюны? Кто будет нам служить? У НИЩИХ СЛУГ НЕТ!

Первый опыт внедрения *варнашрамы* в западных странах ISKCON сегодня имеет весьма сомнительные результаты, поэтому подводя итог вышесказанному, мы закончим наш труд тем, что как альтернативу представим учение Господа Чайтаньи, который проповедует не *варнашраму*, а *санатана-дхарму* или *бхагавата дхарму*, чистое преданное служение.

Поскольку живое существо всецело духовно по природе и изначально создает Кришну, то в проповеди *варнашрамы* нет нужды, сознание Кришны можно пробудить в любой форме жизни, не только в

человеческой. Чистое преданное служение трансцендентно, поэтому доступно каждому. В Рама-лиле Господу служили животные обезьяны медведи, птицы даже насекомые. Когда Рама строил мост через океан на Ланку, даже маленький паучок вложил в дело рамы свой маленький камушек. Поэтому оставим тему *варнашрамы* социологам и политологам, историкам и теологам, а сами обратимся к бхагавата-дхарме. Это то, что проповедует Шри Чайтанья Махапрабху.

Живое существо есть вечный слуга Кришны. Хотя это легче осознать в человеческой форме жизни, тем не менее, чистое преданное служение может практиковать даже червяк. Этому не нужно даже учиться, потому что изначально душа уже осознает Кришну. Из этого следует, что нам легче стать преданным Кришны (для этого необходимо только желание), чем *брахманом*, кшатрием или хорошим шудрой. Всемогущий Господь удовлетворяет желания каждого, почему Он не удовлетворит желание тех, кто хочет безраздельно предаться Ему? Ведь это является целью и той же *варнашрамы*.

Процесс чистого преданного служения не зависит ни от положения в *ашрамах*, ни от принадлежности к определенной варне. Он не зависит ни от места, ни от времени, будучи всецело духовным.

Наука чистого преданного служения, данная Прахладой Махараджем, описана в Шримад Бхагаватам следующим образом:

*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам
ити пумсарпита вишнау бхактиш чен нава-лакшана
крията бхагаватй аддха тан манйе 'дхитам уттамам*

«Прахлада Махараджа сказал: Слушать и пересказывать повествования о святом имени, форме, качествах, атрибутах и трансцендентных играх Господа Вишну, помнить о них, служить лотосным стопам Господа, с почтением поклоняться Господу, предлагая Ему шестнадцать различных атрибутов, возносить Господу молитвы, стать Его слугой, считать Господа своим лучшим другом и полностью вручить себя Ему (т.е. использовать в служении Господу свои тело, ум и речь) - таковы девять форм деятельности, которая относится к чистому преданному служению. Того, кто, воспользовавшись этими девятью методами,

посвятит свою жизнь служению Кришне, следует считать самым образованным, ибо он обрел полное знание.» (Ш.Б.7.5.23).

КОММЕНТАРИЙ: В ответ на просьбу отца, Прахлада Махараджа решил рассказать ему о наставлениях своего духовного учителя, которые, по его мнению, являлись самым лучшим из того, чему он научился. Что же касается дипломатии, которой Прахлада обучался под руководством своих материалистичных учителей, Шанды и Амарки, то он не видел в этом знании никакого смысла. *Бхактих парашануб-*

хаво вирактир аниатра ча (Бхаг., 11.2.42).

Отличительный признак чистого преданного состоит в том, что его не привлекает ничего, кроме преданного служения Господу. Заниматься преданным служением – значит постоянно слушать и говорить о Кришне, или Вишну. Метод поклонения Господу в храме называется арчаной. Теперь же мы попытаемся объяснить, из чего состоит этот метод. В первую очередь, необходимо иметь твердую веру в слова Кришны, который говорит, что именно Он

является лучшим другом и благожелателем каждого живого существа (сукрдам сарва-бхутанам). Преданный видит в Кришне своего единственного друга. Это называется сакхйам. Пумсарпита вишнау. Пумса значит “всеми живыми существами”. Заниматься преданным служением могут не только *брахманы* или мужчины. Каждый человек имеет право служить Господу. Это также подтверждается в «Бха-

гавад-гите» (9.32), где сказано: стрийо ваишйас татха шудрас те ‘пийанти парам гатим - женщины, вайшьи и шудры принадлежат к категории менее разумных людей, но даже они могут стать преданными и вернуться домой, к Богу. Иногда человек, занятый кармической деятельностью, по традиции предлагает Вишну плоды совершенных им жертвоприношений. Но здесь говорится, *бхагавате аддха*: человек должен предлагать плоды всей своей деятельности Самому Вишну. Это и есть санньяса (а не просто ньяса). Обычно *триданди-санньяси* носит три данды, которые именуются кайа-mano-вакйа, что значит «тело», «ум» и «речь» соответственно. Преданное служение начинается с того, что человек посвящает Вишну свои тело, ум и речь. Те, кто стремится наслаждаться плодами своего труда, сначала занимаются какой-либо благочестивой деятельностью, а потом официально или публично предлагают ее плоды Вишну. Однако настоящий преданный сначала вручает Кришне свои тело, ум и речь, а затем использует их в служении Кришне, в соответствии с желаниями Господа.

В своей “Татхье” Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур дает следующее объяснение девяти методам преданного служения.

Шравана - значит слушать святое имя Господа и описания Его формы, качеств, окружения и игр, которые содержатся в “Шримад-Бхагаватам”, “Бхагавад-гите” и других авторитетных священных писаниях. Услышав святое имя и повествования о Господе, следует запомнить их и регулярно повторять (киртанам). Смаранам заключается в том, что человек пытается все глубже и глубже постичь Верховного Господа, а когда он посвящает себя служению лотосным стопам Господа в соответствии с конкретным временем и обстоятельствами, это называется пада-севанам. *Арчанам* - значит поклоняться Господу, как это обычно делают в храме, а процесс ванданам состоит в том, что человек в почтении склоняется перед Господом. Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру. Слово ванданам является синонимом слову намаскуру, что значит “склоняться перед Господом или возносить Ему молитвы”. Когда человек считает себя нитья-кришна-дасом, вечным слугой Кришны, это именуется дасьям, а когда он становится доброжелателем Кришны, это - сакхьям. Кришна хочет, чтобы каждый из нас предался Ему, ибо

наше изначальное положение - положение слуги Кришны. Вот почему, как искренние друзья Кришны, мы должны проповедовать философию сознания Кришны и просить каждого человека вручить себя Господу. *Атма-ниведанам* заключается в том, что мы отдаем Кришне все, что имеем, включая свое тело, ум, интеллект и т.д.

Усилия того, кто искренне пытается совершать эти девять форм преданного служения, на санскрите называется *бхакти*, а *аддха* означает «непосредственно». Не стоит подражать карми, которые сначала совершают благочестивый поступок, а затем формально предлагают его плоды Кришне. Подобная деятельность именуется карма-кандой. Вместо того чтобы желать наслаждаться плодами своей благочестивой деятельности, человек должен первым долгом предаться Господу и только потом посвящать себя благочестивой деятельности. Иными словами, действовать нужно ради удовлетворения Кришны, а не для того, чтобы удовлетворять свои чувства. В этом смысл слова *аддха*, «непосредственно».

*анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анаврттам
анукулйена кришнану-
шиланам бхактир уттама*

«Следует заниматься трансцендентным служением Верховному Господу Кришне с любовью, без стремления к материальной пользе или выгоде, которую могут принести кармическая деятельность и философские размышления. Это называется чистым преданным служением» (Б.р.с.1.1.11).

Человек должен избавиться от привязанности к материальным познаниям и кармической деятельности и просто стараться удовлетворить Кришну.

Согласно определению, которое дается в «Гопала-тапани-упанишад», слово *бхакти* означает то, что преданный служит только Верховной Личности Бога и никому другому. Таким образом, “Упанишад” характеризует *бхакти* как «преданное служение Верховной Личности Бога». Посвятить себя преданному служению Господу способен лишь тот, кто свободен от телесных представлений о жизни и стрем-

ления обрести счастье, возвысившись на райские планеты. Другими словами, *бхакти* - это деятельность, направленная на удовлетворение Верховного Господа и с ней несовместимо желание материального благополучия. Другим синонимом слова *бхакти* является *нишкама*, или отречение от плодов своей деятельности. *Бхакти* ни в чем не уступает *нишкаме*, хотя на первый взгляд может показаться, что пре-

данное служение мало чем отличается от кармической деятельности.

Тому, кто хочет заниматься преданным служением, вовсе не обязательно выполнять все девять методов, которые перечисляет в данном стихе Прахлада Махараджа и о которых перед этим поведал ему Нарада Муни. Если преданный полностью посвятит себя хотя бы одному из этих методов, он несомненно обретет милость Верховной Личности Бога. Иногда бывает, что к одному виду преданного служения примешивается другой, однако преданный не должен видеть в этом никаких противоречий. Достаточно просто заниматься одним из девяти методов преданного служения (*нава-лакшана*), и тогда восемь остальных методов приложатся сами по себе. Итак, далее мы попыта-

емся обсудить, что представляет собой каждый из этих девяти методов.

1) Шраванам. Преданное служение начинается с процесса слушания святого имени Господа (шраванам). По сути дела, любой из девяти методов обладает одинаковым могуществом, но, если брать по порядку, то преданное служение начинается со слушания. Безусловно, слушание играет очень важную роль в процессе преданного служения. Шри Чайтанья Махапрабху учил: *чето-дарпана-марджанам* - повторяя святое имя Господа, человек может очиститься от скверны материальных представлений о жизни, или, иначе говоря, от той грязи, которая накопилась в нем под влиянием гун материальной природы. Когда же человек очищает свое сердце от материальной скверны, ему открывается форма Верховной Личности Бога (*шиварах парамах кршнах сач-чид-ананда-виграхах*). Таким образом, слушая звуки святого имени, человек постигает личностную форму Господа. После того как преданному открылась форма Господа, он может осознать трансцендентные качества Господа, а затем от качеств Господа перейти к постижению Его спутников. Итак, начав с уровня постижения святого имени Господа, Его трансцендентных формы, качеств, атрибутов и всего того, что так или иначе связано с Ним, преданный все больше и больше приближается к полному осознанию Бога. Вот почему эти процессы идут именно в такой последовательности: *шраванам киртанам вишнох*. Данный принцип применим также в отношении слушания и памятования. Процесс слушания приносит особое наслаждение, если повторение святого имени, а также описание формы, качеств и атрибутов Господа исходит из уст чистого преданного. Санатана Госвами запретил нам слушать святое имя от псевдо-преданного или неверующего.

Слушание повествований, изложенных в «Шримад-Бхагаватам», является одной из самых важных составных метода шраванам. «Шримад-Бхагаватам» наполнен повторением трансцендентного святого имени, и потому как слушание, так и пересказ этого произведения позволяет человеку ощутить все многообразие трансцендентных вкусов. Преданный может слушать и повторять то трансцендентное имя Господа, которое ему больше нравится. Он может повторять святое имя Господа Кришны, Господа Рамы или Господа Нрисимхадевы

(рамади-муртишу кала-нийамена тиштхан). Господь обладает бесчисленным множеством форм и имен, и преданный может выбрать ту форму или имя Господа, к которым он испытывает большее влечение, и медитировать на них. Очень полезно слушать святое имя Господа и описания Его формы от чистого преданного, который привязан к той же форме Господа, что и мы. Иначе говоря, преданный, который привязан к Кришне, должен слушать другого преданного, испытывающего влечение к Господу Кришне и повторять вместе с ним святое имя Кришны. То же самое относится к преданным, привязанным к Господу Раме, Господу Нрисимхе и другим формам Господа. Кришна — это изначальная форма Господа (кршнас ту бхагаван свайам), поэтому мы должны слушать об имени, форме и качествах Господа Кришны из уст осознавшего себя преданного, которого тоже привлекает данная форма Господа. В “Шримад-Бхагаватам” Шукадева Госвами и другие великие преданные дали довольно подробные описания имени, формы и качеств Господа Кришны. До тех пор пока человек не услышит эти описания, он не получит ясного представления об остальных методах преданного служения. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху советовал каждому человеку повторять святое имя Кришны. Парам виджайате шри-кршна-санкиртанам. Тот, кому посчастливилось услышать о Господе из уст осознавших себя преданных, сможет без труда достичь совершенства в преданном служении. Вот почему так важно слушать святое имя Господа, а также описания Его формы и качеств.

В “Шримад-Бхагаватам” сказано:

*тад-ваг-висарго джанатагха-виплаво
йасмин прати-шлокам абаддхаватй апи
наманй анантасйа йашо-’нкитани йат
ирнванти гайанти грнанти садхавах*

«Стихи, описывающие имя, форму и качества Анантадевы, безграничного Верховного Господа, способны искоренить последствия греховной деятельности всего человечества. И даже если эти стихи не отвечают всем правилам стихосложения, преданные слушают и пересказывают их с уверенностью в том, что они подлинны и авторитетны.» (Ш.Б.1.5.11)

Шридхара Свами в этой связи отмечает, что чистый преданный, который горит желанием слушать о Господе, Его имени, форме и качествах, всегда старается общаться с другими чистыми преданными. Если же он не может найти себе подходящего собеседника, тогда он сам старается повторять и слушать святое имя.

2) Киртанам. Итак, мы уже рассказали о важности слушания святого имени Господа. Теперь же мы попытаемся описать процесс повторения святого имени, который является вторым из девяти методов преданного служения. Говорится, что петь святое имя нужно во весь голос. В “Шримад-Бхагаватам” Нарада Муни говорит, что, странствуя по свету, он везде без стыда поет святое имя Господа. Шри Чайтанья Махапрабху также говорил (Шикшаштака 3):

*трнад апи суничена
тарор апи сахишинуна
аманина манадена
киртанийах сада харих*

Чтобы преданный мог в спокойном состоянии повторять святое имя, он должен считать себя ниже травы, стать терпеливее дерева, всегда быть готовым оказать почтение другим и не требовать почтения к себе. Все это облегчает процесс повторения святого имени. Каждый может принять участие в трансцендентном повторении. Святое имя может принести благо всем - калекам, отбросам общества, а также тем, кто лишен материальных добродетелей и не отличается большим запасом благочестивых поступков. Все плоды, приносимые благочестивой деятельностью, такие, как аристократическое происхождение, хорошее образование, красивая внешность и материальные богатства не имеют никакой ценности для человека, стремящегося достичь совершенства в духовной жизни, ибо достичь успеха на духовном пути можно просто благодаря повторению святого имени. Как мы узнаем из авторитетных шаштр, влияние Кали-юги особенно проявляется в том, что жизнь людей в эту эпоху коротка, они имеют отвратительные привычки и склонны практиковать неавторитетные методы преданного служения. Более того, из-за неблагоприятных материальных условий, они пребывают в постоянной

тревоге и им ни в чем не везет. Если принять во внимание все эти обстоятельства, то попытки достичь совершенства с помощью других методов, таких, как *ягья*, *дана*, *тапас* и *крийя*, то есть совершение жертвоприношений, раздача пожертвований и т.д., заранее обречены на неудачу. Вот почему ведические писания рекомендуют:

*харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва настй эвагатир анийатха*

«В этот век вражды и лицемерия единственный способ достичь освобождения - это повторять святое имя Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути». (Бр.Н.Пурана 3.8.126)

Совершенства в духовной жизни можно достичь, просто повторяя святое имя. Пение святого имени эффективно во все века и особенно в этот век, Кали-югу. Киртанад эва кршнасыа мукта-сангах парам враджет: любой, кто повторяет святое имя, может обрести освобождение и вернуться домой, к Богу. Следовательно, какие

бы методы преданного служения мы ни практиковали, нам все равно нужно повторять святое имя, ибо это является залогом нашего духовного развития. Йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи сумедхасах: все, кто обладает здравым разумом, должны принять повторение святого имени Господа. Не стоит, однако, выдумывать собственные методы повторения. Необходимо со всей серьезностью подойти к повторению святого имени и, следуя наставлениям священных писаний, повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Повторяя святое имя Господа, следует старательно избегать десяти оскорблений. Как говорил Санат-кумар, даже страшный грешник может избавиться от всех своих порочных привычек, если примет прибежище у святого имени. На самом деле даже тот, кто ведет существование двуногого животного, способен обрести освобождение, стоит ему принять прибежище у святого имени Господа. Вот почему ни в коем случае нельзя оскорблять лотосные стопы святого имени. Итак, ниже мы назовем десять оскорблений, которых следует избегать: 1) поносить преданных Господа и особенно тех преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени; 2) считать имена Господа Шивы и других полубогов равными по силе святому имени Верховной Личности Бога (никто не может сравняться с Верховным Господом или в чем-то превзойти Его); 3) не выполнять указания духовного учителя; 4) оскорблять ведические писания и произведения, составленные в соответствии с требованиями ведических писаний; 5) считать величие святого имени Господа плодом воображения; 6) давать свои толкования святому имени; 7) совершать грехи, рассчитывая на силу повторения святого имени; 8) приравнивать повторение святого имени Господа к одной из форм благочестивой деятельности; 9) проповедовать о славе святого имени людям, которые не имеют об этом ни малейшего представления; 10) не испытывать привязанности к трансцендентному повторению святого имени, даже получив на этот счет множество наставлений.

Тому, кто оскорбляет святое имя, нет пощады. Поэтому человеку, который нанес оскорбление стопам святого имени Господа, рекомендуется повторять мантру Харе Кришна круглые сутки. Благодаря непрерывному повторению, такой

человек может освободиться от своих оскорблений и затем шаг за шагом подняться на трансцендентный уровень, достигнув которого он сможет повторять святое имя без оскорблений и таким образом стать возлюбленным Верховной Личности Бога.

Говорится, что, даже совершив оскорбление, мы должны продолжать повторять святое имя. Иными словами, только повторение святого имени может помочь нам искупить вину за свои оскорбления. В “Нама-каумуди” дается такой совет, что, если человек нанес оскорбление лотосным стопам *вайшнава*, ему следует предаться этому *вайшнав*у и попросить у него прощения. Аналогичным образом, тому, кто наносит оскорбления, повторяя святое имя, нужно предаться святому имени и тем самым искупить перед ним свою вину. В связи с этим уместно процитировать следующие слова, которые произнес Дакша, обращаясь к Господу Шиве: «Я не понимал твоего величия и потому оскорблял твои лотосные стопы прямо на глазах у всех собравшихся на жертвоприношение. Однако ты так добр, что, не обратив внимания на мои оскорбления, спас меня своим милостивым взглядом в тот момент, когда я пал, изливая на тебя потоки бранных слов. Ты – самая великая личность, поэтому, пожалуйста, прости меня и пусть твои собственные возвышенные качества станут для тебя источником удовлетворения”.

Человек должен стать очень кротким и смиренным, и в этом состоянии духа он может начать предлагать святому имени свои желания и прославлять его с помощью различных молитв, таких, как айи мукта-кулаир упасйа манам и нивртта-таршаир упагийаманад. Преданный должен повторять эти молитвы, чтобы избавиться от оскорблений, которые он нанес лотосным стопам святого имени.

3) Смаранам. После того как человек очистил свое сердце с помощью методов слушания и повторения, шастры рекомендуют ему приступить к практике смаранам, памятования. В «Шримад-Бхагаватам» Шукадева Госвами обращается к царю Парикшиту с такими словами:

*этан нирвидйамананам
иччхатам акуто-бхайам
йогинам нрпа нирнритам
харер наманукиртанам*

«О царь, в писаниях говорится, что практиковать непрерывное повторение святого имени Господа должны все: и великие йоги, которые отреклись от всего мирского, и те, кто жаждет материальных наслаждений, и даже те, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе». (Ш.Б.2.1.11)

В зависимости от определенного типа взаимоотношений, которые установились между преданным и Верховной Личностью Бога, существуют различные виды *наманукиртанам*, повторения святого имени. Аналогичным образом, в соответствии с различными вкусами и взаимоотношениями, существует пять видов памятования. Помнить о Господе можно следующим образом: 1) проводить исследования в сфере поклонения той или иной форме Господа; 2) отвлекать деятельность ума (размышления, ощущения и желания) от многочисленных объектов и сосредоточивать ум на одном объекте; 3) направлять свои мысли на определенный образ Господа (это именуется медитацией); 4) непрерывно сосредоточивать ум на определенном образе Господа (это называется *дхруванусмрти*, совершенство медитации) и 5) пробудить в себе влечение к размышлениям о том или ином образе Господа (эта ступень называется *самадхи*, или трансом). Когда человек сосредоточивает свой ум на определенных играх Господа, это также является памятованием. Таким образом, *самадхи*, транс, бывает пяти видов и определяется теми взаимоотношениями, в которых находится преданный с Господом. Например, транс преданных, которые находятся с Господом в отношениях нейтралитета, называется сосредоточением ума.

4) Пада-севанам. В зависимости от того, насколько сильно человек привязан к Господу, процесс слушания, повторения и памятования может также сопровождаться практикой *пада-севанам*. Чтобы достичь совершенства памятования, нужно неустанно размышлять о лотосных стопах Господа. Сильная привязанность к размышлениям о лотосных стопах Господа называется *пада-севанам*. Достигнув совершенства в практике *пада-севанам*, человек постепенно вовлекается во все остальные методы преданного служения: созерцает форму Господа, прикасается к этой форме, совершает обход вокруг формы Господа или вокруг храма и посещает святые места такие

как Джаганнатха-Пури, Дварака и Матхура, чтобы увидеть форму Господа и совершить омовение в Ганге или Ямуне. Когда человек совершает омовение в Ганге и служит чистому *вайшнав*, это называется *тадийа-упасанам*, что также относится к практике *пада-севанам*. Слово тадийа означает «во взаимоотношениях с Господом». Служение *вайшнав*, Туласи, Ганге и Ямуне тоже относится к *пада-севанам*. Все эти составные метода *пада-севанам* необходимы для того, чтобы человек мог без труда достичь успеха в духовной жизни.

5) Арчанам. За *пада-севанам* следует метод *арчанам*, поклонение Божеству. Тот, кто хочет освоить этот метод преданного служения, должен принять прибежище у истинного духовного учителя и пройти у него соответствующее обучение. Существует немало книг, посвященных описанию данного метода, среди которых наиболее известной является “Нарада-панчаратра”. Тому, кто хочет в этот век практиковать метод *арчаны*, то есть поклоняться Божеству, шастры рекомендуют следовать принципам Панчаратры. Практиковать *арчану* можно двумя способами: либо в соответствии с системой бхагавата, либо согласно принципам *панчаратрики*. «Шримад-Бхагаватам» не советует нам поклоняться Господу по системе *панчаратрики*, поскольку в Кали-югу можно достичь совершенства в преданном служении просто благодаря слушанию, повторению, памятованию и поклонению лотосным стопам Господа, даже обходясь без поклонения Божеству. Рупа Госвами говорит:

*шири-вишнох шраване парикшид абхавад ваййасаких киртане
прахладах смаране тад-ангхри-бхаджане лакимих пртхух пуджане
акрурас тв абхивандане капи-натир дасйе 'тха сакхийе 'рджунах
сарвасватма-ниведане балир абхут кринапतिр эшам парам*

«Парикшит Махараджа обрел освобождение просто благодаря слушанию, Шукрадева Госвами - благодаря повторению, а Прахлада Махараджа - благодаря памятованию о Господе. Богиня процветания Лакшмидеви достигла совершенства, поклоняясь лотосным стопам Господа, Притху Махараджа - поклоняясь Божеству Господа. Акрура обрел освобождение, вознося Господу молитвы, Хануман - благодаря своему служению. Арджуна достиг совершенства благодаря своим дру-

жеским отношениям с Господом, а Бали Махараджа - благодаря тому, что отдал все ради служения Господу.» (Ч.ч.М.22.136).

Каждый из этих великих преданных служил Господу своим методом, однако при этом все они обрели освобождение и вернулись домой, к Богу. Это также объяснено в «Шримад-Бхагаватам».

Говорится, что преданные, прошедшие обряд посвящения, должны следовать принципам «Нарада-панчаратры» и поклоняться Божеству, установленному в храме. Поклонение Божествам особенно рекомендуется для преданных-домохозяев, которые обладают каким-то материальным имуществом. Если семьянин не использует свои с трудом заработанные деньги для служения Господу, следовательно он является скупцом. Божеству не должны поклоняться наемные *брахманы*. Если человек вместо того, чтобы сам поклоняться Божеству, привлекает к этому наемных слуг, значит он просто лентяй и его поклонение Божеству нужно считать показухой. Богатый домохозяин может завести для своего Божества роскошные атрибуты поклонения, ведь, в конце концов, поклонение Божеству входит в обязанности каждого семейного человека в сознании Кришны. В нашем Движении сознания Кришны есть представители всех четырех укладов общества: *брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньяси*, но поклонение Божеству в храме предназначено в первую очередь для семейных людей. *Брахмачари* могут путешествовать и проповедовать вместе с *санньяси*, а *ванапрастхи* должны готовиться к принятию *санньясы*, отречения от мира. Однако преданные-грихастхи, которые в большинстве своем заняты материальной деятельностью, обязаны поклоняться Божеству, а иначе они подвергают себя опасности сойти с пути преданного служения Господу. Поклонение Божеству подразумевает неукоснительное следование всем правилам и предписаниям, выполняя которые, человек может утвердиться в преданном служении. Все грихастхи, как правило, заводят детей и их жены должны смотреть за детьми, как это делают воспитатели в детских садах.

По мере возможности, преданные, живущие со своей семьей, должны практиковать *арчана-виддхи*, поклонение Божествам, руководствуясь при этом наставлениями своего духовного учителя. Те же, кто не может поклоняться Божеству в храме, согласно “Агни-пуране”,

должны по крайней мере присутствовать при поклонении Божеству. Это также поможет им достичь успеха в духовной жизни. На самом деле поклонение Божеству необходимо для того, чтобы преданный мог всегда оставаться чистым как внешне, так и внутренне. И грихастхи должны показывать другим преданным эталон такой чистоты.

Поклонение Божеству всегда должно сопровождаться слушанием и повторением. Именно поэтому в каждой ведической мантре присутствует слово намах. Во всех этих мантрах заключена особая сила, и, повторяя их, преданные-грихастхи могут получить от этого огромное благо. В большинстве мантр содержится слово намах, однако, если человек хотя бы раз повторит святое имя Господа, это будет равносильно многократному повторению слова намах. Повторяя святое имя, преданный может обрести любовь к Богу. У кого-то может возникнуть вопрос, для чего же тогда необходимо проходить обряд посвящения? На самом деле, одного повторения святого имени Господа достаточно для того, чтобы человек мог духовно развиваться и обрести любовь к Богу, но, поскольку мы все еще находимся в материальном теле, на нас продолжает действовать материальная скверна. Кроме того, во всех священных писаниях подчеркивается необходимость практики *арчана-виддхи*. Таким образом, следует одновременно практиковать как метод бхагавата, так и метод панчаратрики.

Поклонение Божеству бывает двух видов: чистое и смешанное с кармической деятельностью. Каждый преданный, утвердившийся на пути преданного служения, обязательно должен поклоняться Божеству. Проведение такие праздников, как Шри Джанмаштами, Рама-навами и Нрисимха-чатурдаши, также является частью процесса поклонения Божеству. Иначе говоря, каждый семейный человек в сознании Кришны должен принимать участие в подобных торжествах. Далее мы обсудим, каких оскорблений следует избегать в процессе поклонения Божеству. 1) Нельзя входить в храм в обуви или восседая на паланкине. 2) Не следует пропускать традиционные праздники. 3) Нельзя забывать кланяться Божеству. 4) Нельзя возносить молитвы Господу в оскверненном состоянии, то есть не помыв руки после еды. 5) Не следует кланяться, опираясь на одну руку. 6) Нельзя обходить храм непосредственно перед Божеством. 7) Нельзя вытягивать ноги перед Божеством. 8) Нельзя сидеть перед Божеством, обхватив

руками лодыжки. 9) Нельзя лежать перед Божеством. 10) Перед Божеством нельзя принимать пищу. 11) Нельзя лгать. 12) Не следует громко говорить с кем-то перед Божеством. 13) Нельзя говорить о глупостях перед Божеством. 14) Перед Божеством нельзя плакать. 15) Нельзя спорить перед Божеством. 16) Не следует ругать кого-то перед Божеством. 17) Нельзя превозносить кого-то перед Божеством. 18) Нельзя говорить грубости перед Божеством. 19) Перед Божеством не следует носить шерстяную накидку. 20) Нельзя поносить других перед Божеством. 21) Перед Божеством нельзя поклоняться никому другому. 22) Не следует сквернословить перед Божеством. 23) Нельзя испускать газы перед Божеством. 24) Не следует устанавливать уровень поклонения Божеству ниже, чем это позволяют средства. 25) Нельзя есть ничего, что сначала не было предложено Божеству. 26) Нельзя забывать предлагать Божеству свежие фрукты по сезону. 27) Нельзя предлагать Божеству пищу, попробованную кем-то другим (иначе говоря, не следует раздавать другим пищу, которая не была сначала предложена Божеству). 28) Нельзя сидеть спиной к Божеству. 29) Перед Божеством нельзя кланяться никому другому. 30) Не следует кланяться духовному учителю, не произнося при этом надлежащих молитв. 31) Не следует хвастаться перед Божеством. 32) Нельзя поносить полубогов перед Божеством. Таковы тридцать два оскорбления, которых следует избегать при поклонении Божеству.

Помимо перечисленных выше, в “Вараха-пуране” приводится также ряд других оскорблений. 1) Нельзя принимать пищу в гостях у богатого человека. 2) Не следует входить к Божествам в темноте. 3) Нельзя нарушать правила и предписания в поклонении Божеству. 4) Не следует входить в храм беззвучно. 5) Нельзя предлагать Божеству пищу, которую видела собака. 6) Нельзя нарушать молчание во время поклонения. 7) Во время поклонения Божеству нельзя ходить в туалет. 8) Не следует предлагать благовония, не предложив цветок. 9) Нельзя предлагать цветы без запаха. 10) Не следует поклоняться Божеству, не почистив зубы. 11) Не следует поклоняться Божеству сразу после полового сношения. 12) Нельзя прикасаться к светильнику, мертвецу или женщине в период менструации, входить в храм в одежде красного или синего цвета, а также в нестиранной, чужой или оскверненной одежде. Нельзя поклоняться Божеству сразу после того, как видел

мертвеца. Перед Божеством нельзя отрыгивать воздух и гневаться. Также не следует поклоняться Божеству после посещения крематория или не переварив полностью пищу. Не следует прикасаться к Божеству или делать что-либо для Божества после принятия сафлорового масла или асафетиды, ибо это также считается оскорблением.

В различных местах священных писаний говорится также и о других оскорблениях. 1) Не следует пренебрегать наставлениями, которые даются в ведических писаниях, или следовать указаниям, данным в “Шримад-Бхагаватам” внешне и отвергать их в сердце. 2) Не следует вводить в обиход различные священные писания. 3) Перед Божеством нельзя жевать бетель. 4) Нельзя хранить цветы для поклонения Божеству на листке рицинника. 5) Нельзя поклоняться Божеству в полдень. 6) Во время поклонения Божеству нельзя сидеть на алтаре или на голом полу без подстилки. 7) Омывая Божество, не следует прикасаться к нему левой рукой. 8) Нельзя предлагать Божеству завявшие или уже предложенные цветы. 9) Не следует сплевывать во время поклонения Божеству. 10) В процессе поклонения Божеству не следует говорить о своих достижениях. 11) Нельзя наносить на лоб неровный тилак. 12) Не следует входить в храм, не омыв стопы. 13) Нельзя предлагать Божеству пищу, приготовленную преданным, который не прошел обряд посвящения. 14) Нельзя поклоняться Божеству или предлагать бхогу в присутствии непосвященного или непреданного. 15) Нельзя поклоняться Божеству, не выразив почтения божествам Вайкунтхи, таким, как Ганеш. 16) Не следует поклоняться Божеству, если тело покрыто испариной. 17) Нельзя отказываться от цветов, предложенных Божеству. 18) Нельзя клясться святым именем Господа.

Тот, кто совершил одно из перечисленных выше оскорблений, должен, согласно “Сканда-пуране” (“Аванти-кханда”), прочитать по меньшей мере одну главу из “Бхагавад-гиты”. Другое наставление *шастр* гласит, что, если человек хочет избавиться от своих оскорблений, ему нужно повторить тысячу имен Вишну. Там же в “Сканда-пуране” (“Рева-кханда”) сказано, что тот, кто возносит молитвы туласи или посадит семя туласи, может полностью избавиться от последствий своих оскорблений. Избавиться от оскорблений может также и тот, кто поклоняется *шалаграме-шиле*. В «Брахманда-пуране» говорится,

что любой, кто поклоняется Господу Вишну, держащему в Своих четырех руках раковину, диск, цветок лотоса и палицу, освобождается от последствий вышеупомянутых оскорблений. В «Ади-вараха-пуране» содержится аналогичное утверждение. Там сказано, что если человек в процессе поклонения совершит какое-либо из этих оскорблений, он должен поститься в течение одного дня в святом месте под названием Шаукарава, а затем совершить омовение в Ганге. Иногда *шастры* рекомендуют поклоняться Божеству мысленно. В “Падма-пуране” (“Утгара-кханда”) сказано, что, как правило, любой человек может мысленно представить, как он поклоняется Божеству. В “Гаутамя-тантре” говорится: “*Санньяси*, у которого нет дома, должен поклоняться Божеству в своем уме». В «Нарада-панчаратре» Господь Нараяна называет мысленное поклонение Божеству манаса-пуджей. Практикуя этот метод, человек может избавиться от четырех видов страданий материального бытия. В некоторых случаях человек может сам начать поклоняться Божеству в своем уме. Авирхотра Муни, один из нава-йогендр, говорит в “Шримад-Бхагаватам”, что поклоняться Божеству можно также с помощью повторения различных мантр. В *шастрах* сказано, что Божества бывают восьми видов, и образ Господа, воспроизведенный в уме, относится к их числу. В связи с этим в “Брахма-вайварга-пуране” рассказывается следующая история.

Давным-давно в городе Пратиштхана-пуре жил один простодушный *брахман*. И хотя он не был богат, тем не менее он не роптал на свою судьбу. Случилось так, что однажды он оказался в обществе других *брахманов*, которые обсуждали процесс поклонения Божеству в храме. Там он узнал, что Божеству можно также поклоняться в уме. Совершив омовение в реке Годавари, *брахман* начал мысленно представлять, как он поклоняется своему Божеству. Он представил, как моет храм, а потом идет и набирает воду из всех священных рек в золотые и серебряные кувшины. Он собрал роскошные атрибуты, необходимые для поклонения, и с утра до вечера проводил пышные обряды, начиная с омовения Божества и заканчивая церемонией *арати*. Вся эта деятельность доставляла ему огромную радость. Так прошло много лет, и вот однажды *брахман* приготовил для своего Божества чудесный сладкий рис, смешанный с топленным маслом. Он выложил подношение на золотое блюдо и

стал предлагать его Кришне, но, почувствовав, что рис еще недостаточно остыл, решил притронуться к нему пальцем. Рис оказался слишком горячим, и *брахман*, отдернув обожженный палец, начал сокрушаться. Все это время Господь Вишну, наблюдая за ним с Вайкунтхи, весело улыбался. Удивленная необычным поведением Господа, богиня процветания спросила, чему Он улыбается, и тогда Господь приказал Своим спутникам забрать *брахмана* на Вайкунтху. Вот так этот *брахман* обрел освобождение *самитья*, которое позволило ему навсегда остаться рядом с Верховной Личностью Бога.

6) Ванданам. Хотя вознесение молитв является одной из составных метода *арчанам*, поклонения Божеству, его также можно считать самостоятельным методом, который ни в чем не уступает слушанию и повторению. В связи в этом мы приведем здесь некоторые рекомендации. Господь обладает безграничными трансцендентными качествами и достоинствами, и когда человек, занимаясь различными видами деятельности, ощущает, как на него влияет то или иное качество Господа, он начинает прославлять Господа в своих молитвах, что в конечном итоге приносит ему успех. Далее мы назовем некоторые оскорбления, которых следует избегать в процессе вознесения молитв: 1) нельзя кланяться, опираясь на одну руку; 2) не следует кланяться, накрывшись одеялом; 3) нельзя поворачиваться спиной к Божеству; 4) нельзя кланяться, повернувшись к Божеству левым плечом; 5) не следует кланяться, находясь очень близко к Божеству.

7) Дасьям. Про того, кто сопровождает Господа, играя роль Его слуги, говорят, что только после многих тысяч жизней человек может постичь свое положение вечного слуги Кришны, после чего он обретает способность возвращать к Кришне другие живые существа, освобождая их из этой вселенной. Тот, кто при любых обстоятельствах считает себя вечным слугой Кришны, может достичь совершенства, даже не выполняя всех остальных методов преданного служения, ибо просто осознав себя слугой Господа, человек сразу же начинает заниматься всеми девятью методами преданного служения.

8) Сакхьям. Говоря о поклонении Господу как своему другу, можно привести в пример слова из «Агастья-самхиты». Там сказано, что иногда в процессе преданного служения, занимаясь шраванам и кир-

танам, преданный ощущает потребность воочию лицезреть Господа, и тогда он решает поселиться в храме. В связи с этим можно упомянуть другое высказывание: “О мой Господь, хотя Ты - Верховная Личность и вечный друг, всегда пребывающий в блаженстве и знании, Ты стал другом обитателей Вриндавана. О какая огромная удача выпала на долю этих преданных!” Употребленное здесь слово “друг” подчеркивает силу любви, которая преобладает в дружеских отношениях с Господом. Следовательно, положение друзей Господа даже более возвышено, чем положение Его слуг. Поднявшись над уровнем дасья-расы, преданный начинает видеть в Верховном Господе своего друга. И в этом нет ничего удивительного, поскольку, когда сердце преданного полностью очищается, в нем пробуждается спонтанная любовь к Личности Бога, и тогда пышность, с которой он поклоняется Божеству, отходит на второй план. В связи с этим Шридхара Свами приводит в пример Судаму Випру, который, испытывая чувство глубокой благодарности к Господу, думал: “Пусть же я всегда, жизнь за жизнью, буду связан с Кришной узами наших дружеских отношений”.

9) Атма-ниведанам. Когда человек желает только одного - служить Господу и посвящает Ему все, что у него есть, занимаясь лишь той деятельностью, которая угодна Верховной Личности Бога, это означает, что он достиг уровня *атма-ниведанам*. Такого преданного можно сравнить с коровой, которая находится под опекой хозяина. Когда за коровой кто-то ухаживает, ей не нужно беспокоиться о своем пропитании. Она очень предана хозяину и всегда старается удовлетворить его, не заботясь о собственном благе. Поэтому некоторые преданные считают, что процесс *атма-ниведанам* заключается в том, что человек вручает Господу свое тело, однако в книге, известной под названием «Бхакти-вивека», сказано, что *атма-ниведанам* может также подразумевать безраздельное вручение Господу своей души. Это лучше всего продемонстрировали на своем примере Бали Махараджа и Амбариша Махараджа. Полная преданность Господу (*атма-ниведанам*) также прослеживалась в поведении Рукминидеви в Двараке.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Вайшнава-дхарма или Бхагавата-дхарма

Глава 19

Учение о чистом бхакти

Беседа Чайтаньи Махапрабху с Рамананда Райем о высшей цели человеческой жизни

Вечером, после того, как Господь совершил омовение и сел на прежнее место, вместе со своим слугой к Нему пришел Рамананда Рай. Он выразил Господу свое почтение и сел напротив. Не успел Рамананда задать вопрос о духовном продвижении, как Господь Сам попросил его привести несколько стихов из писания, которые бы дали определение конечной цели человеческой жизни.

Не задумываясь, Рамананда Рай привел стих из «Вишну Пураны»

*варнаашрамачаравата
пурушена парах пуман
вишнур арадхйате пантха
нанйат тат-тоша-каранам.*

«Верховную личность Бога, Господа Вишну, можно удовлетворить, добросовестно выполняя предписанные обязанности в системе варн и ашрамов. Для развития сознания Бога нет другого пути». (В.П. 3.8.9)

С этой целью человеческое общество делится на четыре класса: интеллектуальный людей (*брахманов*), административных работников (*кишатриев*), торговцев (*вайшьев* и рабочий класс – *шудр*). Такое деление Кришна сделал согласно влиянию *гун* материальной природы и *кармы* человека.

*чатур-варнийам майа сриштам
гуна-карма-вибхагашах
тасйа картарам апи мам
виддхи акартарам авйайам*

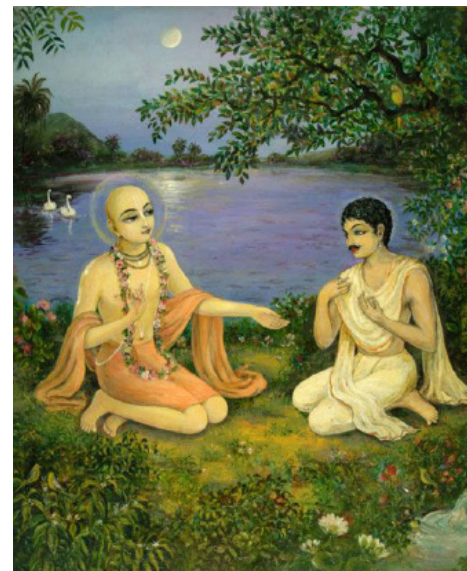
«В соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельностью связанной с ними, Мной созданы четыре класса человеческого общества...» (Бх.2.4.13).

Предписанные обязанности и качества этих четырех классов описаны в «Бхагавад-гите» (18.41-44).

Затем Рамананда Рай описал обязанности четырех *ашрамов* (*брахмачари, грихастх, ванапрастх и санньяси*). Следуя правилам и ограничениям этих восьми делений общества можно удовлетворить Верховного Господа, Вишну. Эта система устроена таким образом, что позволяет мирно сосуществовать людям с разными характерами, различным социальным и духовным уровнем развития. Те, кто ставит своей целью познание Абсолютной истины, изучая Веды, называют *брахманами*; тех, кто управляет государством и обычными людьми, называют *кишатриями*; те, кто занят ремеслами, земледелиями и защищает коров, называют *вайшьями*, а тех, кто служит эти трем *варнам* и получает удовольствие в физическом труде – *шудрами*.

Выслушав Рамананду Райа, Шри Чайтанья сказал, что эти правила – вещь чисто внешняя. Формальное выполнение ритуалов и религиозных обязанностей бесполезно, пока оно не найдет своего высшего выражения в совершенстве преданного служения. Верховного Господа невозможно удовлетворить, просто следуя ведическим предписаниям. Только достигнув стадии чистого преданного служения и обретя любовь к Богу, можно приблизиться к Нему.

Господь Чайтанья отверг утверждение «Вишну Параны», потому что люди исповедующие философию известную как *карма-миман*

са, ставят Бога в зависимость от своей деятельности. Если человек хорошо работает, то Бог должен дать ему по трудам, наградить его хорошими результатами. Это неверное понимание. Бог во всех отношениях независим. На то он и Бог. Поэтому Чайтанья отверг *варнаш-раму*, как бесполезную и более того порочную систему. Во времена Шри Чайтаньи Махапрабху люди были более или менее религиозными и благочестивыми, но они забыли о цели человеческой жизни, которая заключается в развитии любви к Богу. Они не знали, что высшее совершенство духовной жизни заключается в чистом преданном служении всепривлекающей личности Бога. Такое служение должно быть бескорыстным и постоянным. Только оно способно удовлетворить потребности души.

Об этом говорится в «Шримад Бхагаватам»:

*са вай нумсам паро дхармо
йато бхактир адхокшадже
ахайтуки апратихата
йайатма супрасидати.*

«Высшим занятием (дхармой) для всех людей является такое занятие, которое позволило бы им прийти к любовному служению трансцендентальному Господу» (Ш.Б. 1.2.3)

После этого Рамананда Рай привел стих из «Бхагавад-гиты»

*йат кароши йад ашнаси
йадже джухоши дадаси
йат йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад-арпанам*

«Чтобы ты ни делал, чтобы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву или отдавал, какие бы аскезы ты не совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение МНЕ!» (Ш.Б. 9.27)

Но Чайтанья отверг и это. Пока человек отождествляет себя с материальным телом и занят удовлетворением своих чувств, он не сможет приблизиться к Господу и удовлетворить Его, так называемым служением. Господь всецело духовен и не принимает ничего материального. Он всегда удовлетворен и ни в чем не нуждается. В конце Раманада Рай процитировал стих, где Кришна говорит:

*сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-напебхйо
мокшайишиами ма шуचाх.*

«Оставь все виды религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не страшись ничего.» (Бх.г.18.66).

Но и это Шри Чайтанья отклонил, желая показать, что само по себе отречение без позитивной деятельности недостаточно. По сути дела, отречься не от чего, так же как и привязываться, потому что все принадлежит Кришне. После этого Рамананда Рай привел еще один стих из «Бхагавад-гиты»:

*брахма-бхутах прасанатма
на шочати на канкшати
саамах сарвешу бхутешу
мад-бхактим лабхате парам*

«Достигнув трансцендентного уровня, человек тотчас же постигает Высший Брахман. Он ни о чем не скорбит и ничего не желает. Он относится ко всем живым существам одинаково. В таком состоянии он достигает чистого преданного служения Мне.» (Бх.г.18.54).

Он указал на позитивный процесс преданного служения и пожелал услышать о нем. Живое существо не может быть счастливо, полностью не посвятив себя духовной деятельности. Господь не постижим материальными чувствами и умом и не победим с помощью мистических способностей, которые обретают йоги. Приблизиться к Нему можно только по Его собственной милости. Когда человек сможет привлечь внимание Господа своим бескорыстным преданным служением, только тогда он по милости Господа сможет вступить в Его небесное царство.

На этом Шри Чайтанья остановил Рамананду Рай, сказав: «Да это верно!»

В век Кали невозможно обрести духовное знание и отречение, не посвятив себя чистому любовному служению Кришне. Он сказал, что

поскольку в век Кали большинство людей падшие и не имеют времени для постепенного возвышения до трансцендентального уровня, то лучше их оставить в том положении, что есть и при этом позволить им слушать о деяниях Всевышнего. Как они приводятся в «Бхагавад-гите» и «Шримад Бхагаватам». Когда это знание человек получит из уст чистого преданного, тогда он сможет значительно продвинуться в духовном самосознании и полностью постичь Верховного Господа.

Хотя Господь Чайтанья признал за Раманада Раем истину, но Он хотел узнать, нет ли другого более возвышенного метода. Так, поднимаясь от *варнашрамы* до самореализации, а затем постепенно до чистого преданного служения Господу, Раманда Рай указал истинный путь к духовной реализации в век Кали. «Высшее совершенство духовной жизни – сказал он, – заключается в обретении чистой любви к Кришне».

Теперь нужна ли *варнашрама*? Чтобы ее внедрить нужен труд. И внедрив в конце нужно пред-

почесть чистое преданное служение и отбросить *варнашраму* как непрактичную. Не лучше ли сразу проповедовать и дать людям чистое преданное служение.

Это то что проповедовал Шри Чайтанья.

Према-аватара

«Пусть Господь, сын Шримати Шачи деви, блистающий, как расплавленное золото, расположится внутри вашего сердца. По своей беспричинной милости Он пришел в век Кали, чтобы одарить каждо-

го наиболее возвышенной формой преданности и любви в супружеской расе (*уджджвала-раса*) Ни одна инкарнация прежде не предлагала ничего подобного», – так Шрила Рупа Госвами, предвосхищая явление Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивого воплощения Шри Кришны, делает свою презентацию к драме под названием «Видагдха-мадхава».

Главной причиной явления Шри Чайтанья Махапрабху было то, что не нашло своего проявления во Вриндавана-*лиле*. Он пришел, чтобы исполнить три самых заветных желания: 1). Понять величие божественной любви Шри Радхи, которая представляет собой персонификацию *хладини-шакти*. 2). Ощутить собственную сладость Кришны через Ее любовь. 3). И счастье, которое испытывает Шри Радха, наслаждаясь Его любовью. Некоторые *ачарьи* утверждают, что существует еще четвертая причина, по которой Кришна пришел в образе Шри Чайтанья. Разделяя на две первичные и две вторичные, они говорят, что ощущение *премы*, любви Радхи – самая главная из них. Богатство *уджджвала-расы*, супружеских наслаждений Кришны, является вершиной Кришна-премы. Для блага обусловленных душ, которые никогда не могли бы понять, даже предположить, на-

ходясь в материальном мире, Махапрабху пришел и милостиво одарил всех самым возвышенным, трансцендентальным вкусом любовных отношений, получивших название *уджджвала-* или *паракия-бхавы*, высшего проявления любви к Богу, которое доступно только *гопи* Вриндаваны.

Кришна наслаждается Кришна-премой с преданными в *мадхурья-расе*, которая содержится внутри Него. Он не может наслаждаться Своей собственной красотой, просто глядя на Себя в зеркало. «Кто

этот прекрасный юноша? – думает Он. – Мне так хочет обнять его, целовать, но как это возможно?» Это приводит Его в сумасшествие, в то время как Он может видеть, что Шри Радха наслаждается всеми формами экстаической любви, служа Ему.

Хорошо, изучив Кришну, Шри Радха немедленно предоставляет Ему все, что бы Он ни пожелал, потому что, служа Кришне, она получает все. Но Кришна не может служить Сам Себе. Это сильное желание вынуждает Его принять образ Шримати Радхарани, чтобы познать Самого Себя и насладиться Собой. С этой целью Он воплощается как Шри Чайтанья, приняв цвет лица и настроение Шри Радхи.

В «Шримад Бхагаватам» Шукадева Госвами только кратко, намеком дает описание любовных игр и развлечений Шри Радхи и Шри Кришны в *раса*-танце. Чтобы явить полное описание этих игр, Кришна пришел Сам, приняв золотистый цвет Гаурахари, Шри Чайтанья Махапрабху.

Однажды Радха попросила Кришну: «Мой дорогой, я хочу быть в одном теле с Тобой! Пожалуйста, прими форму, которая бы соответствовала этому. Это усилит мою экстаическую привязанность к Тебе; это насладит сердце двух сердец; это будет благоприятно для обоих – мы должны слиться в одно, наиболее возвышенное и экстаическое состояние *маха-бхавы*. Пожалуйста, соедини нас в одной форме».

Вняв просьбе Шри Радхи, учитель всего мистицизма, Шри Кришна, к обоюдному удовольствию проявил Себя в наиболее прекрасной из всех форм с золотистым цветом Шри Радхи и чувствами, нашедшими выражение, благодаря их любовному объятию, в непостижимых энергиях. Кришна проявил эту ни с чем не сравнимую форму в грезах Своего волшебного сна. Сотворив Себя таким образом, Он разделил Свою изначальную форму в два самостоятельных настроения: внутреннее, соответствующее Шри Кришне, и внешнее, соответствующее Шри Радхе. Он – темный, а Она – светлая. Оба вместе они представляют сущность преданного служения и полное проявление духовных эмоций экстаической любви, чуждой каких-либо материальных отождествлений, определений и аналогий.

Более подробное описание того, как Верховная личность Бога

Шри Хари принял образ Шри Гаурахари приводится в «Капила Тантре» (9 патала). Господь Кришна, чтобы исполнить Свои желания, приходит как Шри Чайтанья Махапрабху. Он наслаждается Своим собственным преданным служением Самому Себе.

Как-то утром, Шримати Радхарани, еще лежа в своей цветочной постели, сказала: «Мой возлюбленный! Прошлой ночью я видела необычный сон. На песчаном берегу реки, похожей на Ямуну, собралось множество народу. Они играли на музыкальных инструментах и танцевали, как Мы танцуем в *раса*-танце. Среди всех мне запомнился один молодой *брахман* прекрасной внешности, блистающий, как расплавленное золото. Он танцевал и, танцуя, заполнил всю вселенную *премой*. Иногда Он терял сознание, иногда кричал: «Радха! Радха! Где Ты?» Иногда плакал в экстае, повторяя: «Кришна! Кришна!» Я не могу понять, кто этот золотого цвета молодой *брахман* – Ты или Я?»

Выслушав Шри Радху, Господь Кришна явил Себя перед Ней в образе Шри Чайтанья. От неожиданности Она воскликнула: «Я так и знала, что Я – это тоже Он. Как удивительно, Мы оба похожи на Него. На самом деле, Мы соединились в Его образе».

Когда Шри Кришна приближается к Шри Радхе и когда Шри Радха приближается к Шри Кришне, из их взаимной трансцендентальной любви появляется Шри Чайтанья.

Такое заключение можно сделать, приведя выдержки из «Сварпавиласа-амритама». Полная вечного бытия, знания и блаженства темная форма Шьямасундары, в которой Кришна танцует во Вриндаване с золотистого цвета *гопи*, когда Он обнимает их, становится золотистой. В «Гаура-ганоддеша-дипике» мы находим этому подтверждение: «Сейчас она проявилась в Навадвипе».

Ведические писания и *ачарьи* приводят описание явления Шри Чайтанья Махапрабху с некоторыми небольшими различиями, что лишний раз подтверждает непостижимый и удивительный характер игр Господа. Когда Кришна присутствует Сам, не следует судить о Нем согласно мирским представлениям, в категориях времени и пространства, потому что Абсолютная истина не подвержена их влиянию. Самой удивительное то, что она существует всегда в настоящем. Поэтому говорить, что Радха и Кришна появились прежде Шри

Чайтанья, следуя обычной хронологии – непростительная ошибка. Такого рода суждения уведут, отклоняют нас от истинного понимания игр Господа. Шри Кришна и Шри Чайтанья существуют вечно, как одна и как две личности. Не так, что сначала был Кришна и Радаха, а потом Шри Чайтанья. Все проявления и формы Господа вечны, но обычные живые существа могут видеть их или нет исключительно по милости Самого Господа. Поэтому следует усердно молиться, чтобы они никогда не покидали поля нашего зрения.

Чайтанья - према

Бог один, но существует бесчисленное множество воплощений единого Бога. Это находит свое подтверждение в «Брахма-самхите»: *адвайтам ачьютам анадим ананта-рупам*. *Ананта-рупам* указывает на бесчисленное множество форм. Все они неотличны от изначальной формы, все они вечны – им нет ни начала, ни конца. Если в этом мире все подвержено изменениям и, рано или поздно, уничтожению, то формы Господа остаются неизменными.

До появления Шри Чайтаньи Махапрабху, Бог воплощался множеством раз: Матсья, Курма, Вараха, Нрисимха, Вамана, Парашурама, Рамачандра, Кришна Сам в Своей изначальной форме. Все, без исключения, инкарнации Господа Кришны одаривали людей всевозможными благами. Имея особые характеристики, каждая инкарнация одаривала по-особому, одна – больше другой. Матсья – спас Веды во время вселенского потопы; Курма – послужил основой для горы Мандару, когда пахтали молочный океан, чтобы получить нектар бессмертия; Вараха водрузил Землю на свое место, когда она сошла с орбиты и стала тонуть в океане Гарбха; Нрисимха, защитник преданных, помог Прахладе Махараджу установить вечные принципы преданного служения Шри Вишну; Вамана, Парашурама и многие другие способствовали очищению людей от грехов, накопленных и отягощающих мир. Но, если взять все инкарнации Бога вместе, то они дали миру значительно меньше, чем одно воплощение Шри Чайтаньи Махапрабху. Он принес *прему*, любовь к Кришне, и, что самое поразительное, стал свободно раздавать ее всем, кто к Нему приближался, независимо, с добрыми или злыми намерениями.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: *йе йатха мам прападьанте*

тамс татхайва бхаджамй ахам, т.е. «до какой степени человек отдает себя Мне, соответственно Я награждаю его...» Но Шри Чайтанья Махапрабху не ставит никаких условий. Он раздает бесценный дар любви всем живым существам, включая животных и растения, праведников и грешников. Недаром Шрила Рупа Госвами называет Шри Чайтанью *маха-ваданья аватарой*, самым милостивым из воплощений.

Проанализируем: Шри Рамачандра дал для Своих современников *дасья-бхаву*. Это достаточно много, но эта *бхава* ограничена регулирующими принципами, которым не все могут следовать. Когда пришел Шри Кришна, Он дал *прему*, смешанную с *вишрамбха-бхавой*, с присущей ей красотой и трансцендентной фамильярностью интимных отношений.

Веды содержат множество инструкций относительно того, как вести себя в обществе, в семье, что является *дхармой* для *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр*. Здесь могут быть трудности, в силу социальных условностей, которые становятся непреодолимыми с наступлением Кали-юги.

Веды утверждают: *дживера сварупа хайа – кришнера нитья-даса*, живое существо при всех обстоятельствах остается вечным слугой Кришны. Исходя из этого, *сварупа* или конституциональное положение живого существа – это просто любить Кришну. Это – *санатана-дхарма*, вечные отношения и обязанности.

Чтобы пробудить дремлющее чувство любви к Богу, для разного типа людей, Кришна дает различные типы религий, но не было еще никогда так, чтобы Кришна непосредственно раздавал чистое преданное служение, любовь к Себе, проповедуя *санатана-дхарму*. Кришна – *акхилатма-расамрита мурти*, источник всех *рас*, дающих наслаждение во взаимоотношениях с Богом. Имперсоналистам и йогам Он дает *шанта-бхаву*, для них Он кажется *Брахманом*, для тех, кому Он дает *дасья-бхаву*, Он – Господин. В настроении *сакхья-* и *ватсалья-бхавы* Он дает бхаву соответственно его *расе*. Но в отличие от этого, Шри Чайтанья, вопреки всем рутинным представлениям, говорит: «Я дам *кришна-прему* любому, кто придет ко Мне». Даже если человек приближается к Шри Чайтанье с материальными желаниями, он получает *прему*. Он не говорит: «Я дам вам *прему* согласно

степени вашей преданности Мне».

Кришна – наслаждающийся, Он – Пуруша. Он способен дать любое служение, какое пожелаешь, подняв человека до высших планет или опустив Его на дно материального существования. Он может наградить его мистическими способностями или освобождением, предоставить вид на жительство на Вайкунтхе или чистое преданное служение на Голоке Вриндавана. Он дает согласно нашим усилиям, *мама вартманувартанте* – «...каждый во всем следует Моим путем». Но Шри Чайтанья, другое дело: независимо от возможностей человека, намерений и компетентности, Он дает *кришна-прему*. Естественно возникает вопрос: «Почему?» Ответ столь же прост: «Потому что Он, Шри Чайтанья, – сама воплощенная *кришна-према*». Приняв облик Шримати Радхарани и поменяв темный цвет, цвет грозовой тучи, на золотистый, Чайтанья играет роль преданного Кришны. Желая понять настроение Радхи, глубину ее *премы* и насладиться этой *премой*, желая постичь собственную уникальность и познать то наслаждение, которое ощущает Радха, исходя из чувства ее возвышенной любви, Он принял облик Шри Чайтаньи. В это время, когда Шри Кришна встречается со Шримати Радхарани, чтобы насладиться ее любовью, появляется Шри Чайтанья Махапрабху. Это наиболее сокровенная *лила* из бесчисленного множества других.

Пока весь мир не наводнит *кришна-према*, пока все живые существа не захлебнутся и не утонут в ее нектаре, выражая свое восхищение, со всеми признаками и симптомами экстаза, Кришна, в образе Шри Чайтаньи, не будет удовлетворен.

Шри Кришна совершенно независим, независима и Шри Радха. Но это единственный случай, когда Кришна попадает в зависимость от Ее любви. Ум Кришны, как утверждают *ачарьи*, покрыт *радха-бхавой*, также как Его тело покрыто Ее телом.

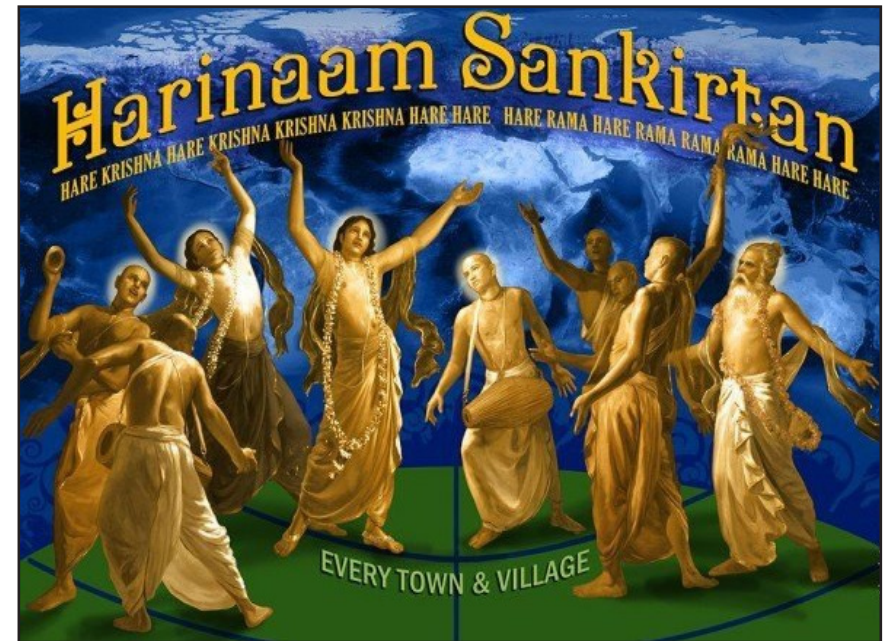
Кришна – *расараджа*. Кришна наслаждается всеми *расами*, но в данном случае Он желает наслаждаться *маха-бхавой*, которую испытывает к Нему Радхарани. И Махапрабху распространяет *маха-бхаву*, чтобы увеличить наслаждение Кришны.

В «Уджджвала-ниламани» Шрила Рупа Госвами детально описывает все нюансы отношений между Шри Радхой и Шри Кришной. Красота этих отношений подобна растению со множеством листьев

и прекрасных цветов (*манджари*). Если растение стало бы голым, без листьев и цветов, оно лишилось бы своей природной красоты и привлекательности.

Шри Чайтанья – это Шри Радха и Шри Кришна вместе. Их трансцендентальная форма – это форма Шри Чайтаньи Махапрабху. Где бы она не возникла, Шри Радха и Шри Кришна обязательно присутствуют в ней. Таким образом, Махапрабху одаривает все живые существа *бхавой*, не имеющей себе равных.

Пока существует философия майаведи – *ахам брахмасми* (я есть *Брахман*), *таттвам аси* (тот же Самый), проповедь *бхакти* будет встречать большие трудности. Вот почему, для того, чтобы устранить кажущиеся препятствия, Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами описал в «Шри Чайтанья-чаритамрите» *бхаву* самого Шри Чайтаньи Махапрабху.

САНКИРТАНА - это юга-дхарма, религия для современных людей, живущих в Кали-югу, век вражды и лицемерия. Таков указание, которое дано в Ведах.

Глава 20

По стопам ачарьев
(шуддха-бхакти)

На самом деле, исходя из определения природы души, есть только одна *дхарма* – это любовь к Кришне, не может быть другой. Вечная душа представляет собой чистое знание и блаженство, являясь неотъемлемой частицей Кришны. Для нее не существует другого занятия, кроме чистого преданного служения Кришне. Если все монотеистические направления в религии признают тот факт, что Бог один, то истинная религия тоже должна быть одна. Что есть такая религия?

Абсолютная истина, которая в высшем своем проявлении есть Верховная личность Бога, Шри Кришна, включает в себя все понятия и определения *дхармы*. Бог один – *дхарма* одна и путь к ее постижению – один. Такое понимание приходит к человеку, когда он осознает свое истинное «я», вечную душу, как неотъемлемую частицу Высшего духа, Кришны, Верховной личности Бога. Познание самого себя и высшего «Я», Кришны, любовное служение Ему представляет собой для человека его истинную *дхарму*, его единственное занятие. Оно определяется *сварупой* живого существа и носит название *санатана-дхармы*. Как вода может быть трансформирована в лед, в пар или туман, так и любовь к Кришне трансформируется в различных религиях по-разному. Для разных типов людей в соответствии с их сознанием, Кришной (отцом всех религий) одни и те же принципы даны на более высоком или более низком уровне. То, что проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, не противоречит ни одной из известных мировых религий, представляя суть каждой из них. Целью любой религии является развитие любви к Кришне, которая достигается чистым преданным служением (*шуддха-бхакти*). Продолжению этой темы, более углубленно, мы и посвятим наш небольшой экскурс «по стопам предыдущих ачарий», Шрилы Рупы и Санатаны Госвами, которые были лично инструктированы самим Шри Чайтаньей. Они написали множество книг о чистом преданном служении, которое помогает человеку обрести *кришна-прему*. Наша единственная обя-

занность и долг – проповедовать их учение, предоставляя всем обусловленным душам возможность насладиться нектаром *према-расы*. Все живые существа жаждут счастья и любви. И наша собственная духовная жизнь будет успешной в том и только в том случае, если каждый мыслящий человек, вдохновленный нами, однажды, открывая их книгу, сделает целью своей жизни любовное служение божественной чете Шри Радха и Кришне.

Шуддха-бхакти устраняет все нежелательное в жизни человека и приносит все благоприятное. Перед *шуддха-бхакти* меркнут не только райские планеты, но даже освобождение пяти типов, включая царство Вайкунтхи. Такое *шуддха-бхакти* встречается в этом мире очень редко. Оно увеличивает океан трансцендентального блаженства, привлекая Самого Господа. В «Бхакти-расамрита-синдху» приводится определение *шуддха-бхакти*:

*аньябхилашита-шуньям гьяна-кармади анаврिताм
анукульена кришнану-шиланам бхактир уттама*

«Деятельность, цель которой – исключительно наслаждение Кришны, или другими словами, непрерывный процесс любовного служения Кришне, в котором полностью заняты тело, ум и дар речи, которое свободно от гьяны (стремления к имперсональному освобождению), от кармы (желания получить вознаграждение), которое сопровождается различными проявлениями духовных эмоций (бхав), называется уттама-бхакти или шуддха-бхакти – чистым преданным служением». (Б.р.с.1.1.11)

Чтобы понять значение сказанного, проанализируем каждое из положений, характеризующих его. Например: вода не имеет ни цвета, ни запаха и чистый ее вкус без каких-либо химических добавок представляет Кришну. Подобным же образом *уттама-бхакти*, свободное от какой-либо мотиваций, представляет собой Господа. Любое стремление, кроме обретения самого *шуддха-бхакти* – даже вызванное благородными намерениями – представляет своего рода осквернение самого *бхакти*. Для абсолютного большинства людей, живущих в урбанистической атмосфере больших городов, значение слова «*бхакти*» непостижимо так же, как непостижим вкус чистой

воды. Большинство таких людей никогда не пило воды, предварительно не прошедшей соответствующей обработки. Многие с детства привязаны к определенным вкусовым ощущениям, различным напиткам и субстратам. Если им предложить простую родниковую воду, они не смогут оценить ее по достоинству. Уместно так же привести другой пример с больным желтухой, которому сладкое может показаться горьким, хотя известно, что для него сладкое – это лекарство.

Когда Шрила Рупа Госвами описал *расы* любовных отношений живого существа с Кришной, игры и развлечения *гопи* Вриндаваны, *маха-бхаву* Шримати Радхики, далеко не все его современники могли оценить его вклад в развитие науки о *бхакти*. Люди с материалистическим сознанием посчитали автора сумасшедшим развратником, а другие, воспользовавшись его трудами, пустились во все тяжкие прегрешения, имитируя игры Господа. Дурная слава окутала движение Шри Чайтаньи Махапрабху и Его учение. На самом деле, тот, кто не следует принципам *бхакти* и наставлениям шести Госвами, несомненно, падет жертвой похотливых желаний, однако, строгий в обетах, искренний практиционер будет надежно защищен пылью лотосных стоп этих великих душ.

Шрила Рупа Госвами подробно описал необходимые атрибуты *шуддха-бхакти* как *кевала-бхакти*, исключительную преданность самому *бхакти*, и здесь мы приведем определение. Пока человек не станет бесконечно привязан к любовному служению лотосным стопам Шри Шри Радха-Мурали-Манохара, до тех пор он не сможет насладиться *расой*. Без *расы* жизнь в преданном служении покажется нудным, монотонным и унылым занятием. Если нет нектара *расы*, которым наслаждаются *враджа-васи*, возглавляемые Нандой Махараджем, человеку будет невозможно устоять перед соблазном мирских наслаждений. Здесь слово «кевала» означает «исключительность». Оно делает особый акцент на исключительности чистого *бхакти*, которое само по себе является источником *расы*. Для обозначения этого в данном контексте применимы и другие слова, такие как: *анания*, *акинчана*, *вешуддха* и *ниргуна бхакти*.

В «Бхакти-таттва-вивеке» Шрила Бхактивинода Тхакур подробно

описал различные осквернения *бхакти*: *чала-бхакти*, *пратибимба-бхакти*, *чайя-бхакти*, *карма-мишра-бхакти*, *гьяна-мишра-бхакти*. Все они представляют своего рода препятствия к достижению чистого преданного служения Кришне. Внутреннее содержание *дживы* или самого ее *бхакти* (*сварупа-лакишана*) предназначено для наслаждения Кришны. На это указывают слова *анукульена кришнану-шиланам*. При подробном разборе каждого слова, в частности «*анушиланам*», мы можем прийти к заключению, что «*бхакти*» можно назвать любую деятельность, в которой заняты тело, ум и дар речи, соответственно, в благоприятной манере, доставляющей удовольствие Кришне. Говоря о *бхакти*, это основное определение, которое соответствует внутреннему его содержанию. Хотя Камса и Шिशупала имели близкие отношения с Кришной, общаясь с Ним, но поскольку

они всегда были антагонистичны, и их действия, мысли и слова были направлены против Господа, то такой тип отношений нельзя назвать *бхакти*. *Бхакти* проявляется там, где есть служение. Слово «*бхакти*» происходит от корня «*бхадж*», который указывает на непосредственное служение Господу в благоприятной манере. Таким образом, *бхакти* рождается из усилий, направленных на удовлетворение Кришны. Настроение и чувства, которые разные преданные могут питать к другим формам Бхагавана, например, к форме Нараяны, отличаются от

того, которые они испытывают к Кришне. На это указывает слово «*кришнану-шиланам*».

Абсолютная истина (*пара-таттва*), едина и проявляет себя в

брахма-таттве, параматма-таттве и бхагават-таттве, тем не менее, только *бхагават-таттва* может быть объектом *бхакти*. *Гьяни* могут реализовать *брахма-таттву, йоги – параматма-таттву*, но только чистые преданные могут прийти к конечному, заключительному пониманию *бхагават-таттвы*, вершиной которой является Кришна, причина всех причин, и так пересечь океан материального существования.

При внимательном изучении *шрути* можно увидеть личностный аспект *таттвы*, который более всего акцентируют преданные. В «Шри Ишопанишад» говорится, что Абсолютная истина может передвигаться быстрее всех, хотя у Нее нет ног, она может принимать подношение, хотя у нее нет рук, она может видеть, хотя у нее нет глаз и т.д. Каким образом? Ответ приходит сам собой: «У Кришны нет материальных ног, рук или глаз – все части Его тела духовны, Его тело – *сат-чит-ананда*, вечное бытие, исполненное знания и блаженства. Оно вне 24 элементов материального творения. Только тот, кто имеет духовное видение, обретя духовное тело и разум, может общаться с Господом». Когда человек попадает в крошечную тьму, он не способен видеть собственную руку даже при наличии зрения. Аналогичным образом, в отсутствие Кришны, которого часто сравнивают с солнцем, живое существо не способно воспринять духовную Его природу. Духовное понимание и просветление к человеку приходит по милости Кришны, который в обмен на служение, позволяет ему познать истину... *Дхарма* – это любовное служение (*кришна-бхакти*), практикуя которое живое существо получает духовное видение. Процессы *гьяны* и *йоги* по сути, не являются *дхармой*, поэтому не позволяют видеть Кришну, Его красоту. *Гьяна* приносит осознание *бхагавата-таттвы* как безличного *брахмана*, а *йога* – Параматмы, которая проявляет себя в материальном мире, но *бхакти* и тот, кто посвятил себя любовному служению Кришне, находится в духовном. *Бхакти-деви* никогда не проявляет себя в нечистой атмосфере, зараженной завистью, жадностью, вожделением и гневом по отношению к Кришне. В материальном мире она не воспринимает Верховного Господа. Мы знаем, что в Абсолюте есть все (имперсональный, локализованный и личностный аспект), но для *бхакти* характерно то, что она воспринимает лишь личностную форму *ананды*

(блаженства). *Айшварья*, могущество и великолепие Кришны, может быть проявлено и в материальном мире, но Его *мадхурья*, сладость, проявляются только в духовном. В материальном мире нет аналогов, чтобы описать все виды отношений, которыми наслаждается Кришна. Эти отношения составляют сущность Его сладости, блаженства (*ананда*), которое заключено в духовной форме Господа.

В материальном мире богатство и великолепие Бога (*айшварья*) более ощутимы, чем Его сладость (*мадхурья*). Но в духовном – все наоборот. Когда солнце всходит, луна и звезды исчезают. Подобным образом, когда проявляется сладость любовных отношений с Кришной, *айшварья*, Его великолепие, исчезает. Хотя Шри Кришна и Нарайана неотличны друг от друга, но Кришна занимает положение Верховного благодаря Своей сладости, нектару *расы*, которая является основой *бхакти, сварупа-лакишаной*, внутренним состоянием души.

Обусловленной душе присущи два вида желаний: *букти* и *мукти*, желание чувственных наслаждений и освобождение. Освобожденной же душе присуще только одно желание – как доставить удовольствие Кришне. Когда постепенно *джива* развивает привязанность к *кришна-бхаджану*, желания, которые присущи ее обусловленной природе, постепенно угасают. Это то, что обычно называют *юкта-вайрагьей*, отречением. Когда человек воспринимает нечто материальное и отрывается от него, то такого вида отречение не является полным, оно иллюзорно (*пхалгу*). Все есть энергия Кришны, поэтому осознание этого факта не предполагает отречение вообще, но предоставляет человеку возможность совершить служение, используя тот или иной материальный объект для Кришны. Такой вид отречения совершенен и закончен по форме и содержанию (Б.р.с. 1. 2. 255-6). Для живого существа, воплощенного в материальном теле, единственным способом, позволяющим восстановить свои отношения с Кришной, будет вовлечение чувств и использование их в служении Господу чувств (Хришикеше). Такое определение чистого *бхакти (шуддха-бхакти)* мы находим в «Нарада-Панчератре».

*сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам
хришикена хришикеша-севанам бхактир учьяте.*

Бхакти означает вовлечение всех чувств в служение Хришикеше

(Кришне), Господину чувств. Когда душа совершает служение Верховному, (1) ее чувства очищаются, и (2) она освобождается от материальных самоотождествлений.

Слушая *кришна-катху*, прославляя святые имена, игры и развлечения Господа, созерцая Его трансцендентальный образ и формы, вдыхая аромат цветов и благовоний, предлагая пищу Господу и вкушая *кришна-прасад*, человек очищается от материального осквернения. Так постепенно он становится сознающим истинную духовную природу своего «я». По мере того, как чувства все больше и больше заняты трансцендентальным служением Кришне, *букти*, т.е. желания материальных наслаждений, исчезают. Когда таким образом чувства полностью удовлетворены и материальные желания не беспокоят человека, в этом состоянии рушится последний оплот материализма и в его сердце проявляется *шуддха-бхакти*.

Существует пять типов освобождения: *салокья*, *саритти*, *сарупья*, *самипья* и *экатва*, но чистые преданные не принимают ни один из них, потому что их любовное служение Господу полностью удовлетворяет душу. Об этом говорит Капиладев своей матери Девахути в «Шримад Бхагаватам» (3.29.13).

Хотя само по себе *бхакти* не зависит ни от *кармы*, ни от *гьяны*, ни от йоги, но оно способствует достижению любой из этих целей, которые возникают сами собой как побочный продукт *шуддха-бхакти*, которое имеет своей целью наслаждение Кришны.

Кришна наслаждается неограниченно Своим богатством, Своей красотой, Своим знанием и отречением, Своей силой и славой, и Его *бхакты* наслаждаются вместе с Ним. Духовный мир является проявлением *сварупа-шакти* Кришны, там нет ничего материального, там нет страданий и нищеты, в том мире все совершенно, нет ни в чем недостатка, там все вечно, исполнено знания и блаженства. О каком освобождении может идти речь? Вопрос о *букти* и *мукти* возникает только там, где в этом нуждаются.

Когда *джива* находится в материальном мире, то существует материальное покрытие, грубое и тонкое, которое трансформирует ее желания. Ложное эго заставляет *дживу* отождествлять себя с материальным телом и умом. В этом состоянии она развивает сотни и тысячи привязанностей, выражающихся в желании наслаждаться

объектами, созданными материальной природой. Поэтому, когда речь идет о *шуддха-бхакти*, то мы имеем в виду исполнение только тех желаний, которые совпадают с желаниями Кришны. Отсутствие материальных желаний не означает отсутствие желаний вообще. Живое существо не камень, ему свойственны желания. Но те желания, которые исходят из чистого сознания, сознания Кришны, идентичны желаниям Самого Кришны. Отсюда мы можем сказать, что *шуддха-бхакти*, которое преследует единственную цель – наслаждение Кришны, полностью соответствует отсутствию эгоистических желаний самого существа.

Материальное существование подобно океану невежества. Волны материальных желаний, возникающие в нем, приносят невыносимые страдания живому существу. Эти страдания возникают вследствие забвения любовных отношений с Кришной. Когда мы забываем Кришну, в это время *акулы* различных теорий набрасываются на нас. Отбиваясь от них, мы рискуем стать добычей крокодилов собственной зависти, вожделения, жадности и гнева. Вспомним историю о слоне Гаджендре, который попал в пасть крокодила.

Слоны очень сильны на суше, а крокодилы в воде. Когда живое существо находится в своей духовной стихии, оно может легко преодолеть вожделение и пр. слабости, но когда оно забывает о Кришне и попадает в океан невежества, тогда его жизнь в опасности. Итак, слон Гаджендра попал в беду, крокодил схватил его за ногу и потащил в воду. Погибая, Гаджендра взмолился, и Господь по Своей беспричинной милости тут же появился и спас его. Подобным же образом, если *джива* обратится к Кришне, источнику всего сущего, то будет спасена Им. Увидев плачевное положение утопающего в океане невежества, Кришна, Верховная личность Господа, вкладывает в его сердце *бхакти-лата-бидж*, семя преданного служения. По утверждению Бхактивиноды Тхакура, это семя представляет собой *шраддху* (веру), в непроявленной форме которой содержится *бхава*, росток божественной любви. Если этот росток орошать водой слушания и воспевания святого имени, то постепенно он начнет распускать листья, затем цвести и в конце плодоносить, награждая удачливую *дживу* зрелым плодом *премы*. В начале вера (*шраддха*) может быть очень слабой, поэтому требуется особый уход и внимание. Она не будет

развиваться сама. Необходимо избегать плохого общения – с *карми*, *гьяни* и *йогами*, под влиянием которых вера может быть поколеблена. Это станет причиной того, что росток *бхакти* засохнет. Сама по себе *шраддха* без должного ухода принесет только еще дополнительные *анартхи*. Без *садху-санги* и *бхаджаны*, под надлежащим руководством истинного *гуру*, *анартхи* не могут быть удалены из сердца человека. *Шраддха не может достичь стадии ништитхи сама по себе.*

Существует мнение, будто *бхакти* нельзя достичь без знания философии. Это утверждение находится в противоречии с самой природой *бхакти*. Так, например, сам Шри Чайтанья, который в молодости был известен как Нимаи Пандит, был весьма одаренным логиком, ученым, знатоком философии *ньяя*. Но когда он встретил Ишвара Пури, своего духовного учителя, тот не советовал ему изучать Веданту. «Твое сердце – сказал Ишвара Пури, – очень мягкое. Изучение Веданты сделает его жестким и твердым как алмаз. Ты просто должен повторять Харе Кришна – имена Господа». В беседе с Пракашананда Сарасвати Шри Чайтанья говорит: «Когда я последовал наставлениям своего *гуру* и начал воспевать имена Кришны, то стал, как сумасшедший. Иногда я плачу, иногда смеюсь, волосы на моем теле становились дыбом... Имя Кришны сделало меня безумным. Что случилось? С этим вопросом я обратился к *гуру*, и он ответил: О, мой мальчик, ты очень удачлив». Как только *Бхакти-деви* входит в сердце человека, в нем тут же начинают проявляться духовные эмоции, *бхавы*. Так по милости своего *гуру* Шри Чайтанья обрел *даршан* Кришны и от его теоретических знаний, философии, логики не осталось и следа. На самом деле люди, посвятившие себя культивированию знания, не могут быть *бхактами*.

Как известно, Шри Чайтанья Махапрабху положил начало Движению *санкиртаны*, совместного воспевания святого имени Кришны, которое является *юга-дхармой*. Это не случайно. Великие мистики не могут ощутить присутствие *бхакти* в своем сердце, миллионы жизней посвящая суровым аскезам, но тот, кто искренне воспекает святое имя Кришны, сразу же может обрести духовные эмоции и все характерные симптомы присущие *шуддха-бхакти*.

Васудеве бхагавати бхакти-йога прийджитах джанаяти асу варьягьям гьянам ча яд ахайтукам. (Ш.Б. 1.2.7.) В «Шримад Бхага-

ватам» есть этому подтверждение. Там говорится, что *бхакти-йога*, целью которой является удовлетворение Васудевы (Кришны), приносит отречение и знание, способствующее развитию отношений с Бхагаваном. Преданное любовное служение Господу само по себе – совершенство знания и отречения, при котором все, что у нас есть, мы используем для Кришны. Такого рода знание и отречение во имя Господа необходимо. Оно помогает нам исполнить волю Господа, удовлетворить Его желания и избежать опасности стать имперсоналистом. Если судить строго, то все другие методы духовной реализации, кроме *шуддха-бхакти*, есть проявление внешней энергии (*махамайи*), которая манипулирует *дживой*, создавая видимость духовности. Это происходит потому, что Кришна обладает неограниченными потенциями. Его сознание всепроникающе, в отличие от сознания *дживы*, которая имеет весьма ограниченные возможности, как мельчайшая частица, духовный атом в соотношении бесконечным целым, которое включает в себе все материальное и духовное. Когда мы создаем Кришну, наше сознание становится единым с Его всеобъемлющим сознанием. Это называется *бхакти*. *Джива* предназначена для удовлетворения желаний Кришны, для Его наслаждения, поэтому *карма* и *гьяна*, которые предполагают независимый образ действия и мышления, фактически представляют собой одну из многочисленных форм материального существования, при котором сознание *дживы* ограничивается возможностями ее материального тела и ума, рамками различных названий и определений.

На пути развития бхакти

На пути развития Бхакти могут встретиться многие трудности, одной из которых является бхакти-абхаса, некое подобие бхакти, которое неопит может принять за само бхакти.

Как уже было сказано, когда сознание незначительной, атомарной *дживы* погружается в сознание Абсолюта, или, другими словами, служит интересам Кришны, это состояние называется *бхакти*. Представляя собой *таташха-шакти*, пограничную энергию Господа, *джива* может находиться в двух состояниях одновременно: в освобожденном состоянии и обусловленном. Вот определение того и другого состояния: «*Джива* в сознание Кришны, занятая чистым

преданным служением Кришне, считается освобожденной, а *джива* в сознании *майи*, когда она служит своим чувствам, – обусловленной». В обусловленном состоянии живое существо (*джива-атма*) принимает на себя множество обозначений, отождествляя себя с материальным телом и умом, утратив свою духовную идентификацию с Кришной. Слово «обозначения» мы используем в смысле материальных покрытий, которые подобно пыли на зеркале в значительной степени препятствуют его отражательной способности. В этом положении ее изначальная *нитья* или *санатана-дхарма* принимает временный характер служения временным, преходящим вещам, связанным с обозначениями, относящимся к данному материальному телу (например: национализм, патриотизм, альтруизм или еще какой-нибудь «изм»), причисляя себя к той или иной религии и исповедуя ту или иную идеологию. Материальный мир – это проявление внешней потенции Господа, поэтому понять внутреннее содержание ИСТОЧНИКА невозможно без общения с *сад-гуру*, личностью полностью освобожденной и уже занятой чистым преданным служением Кришне. Те, кто находятся под влиянием *майи* и, следовательно, под влиянием ложных представлений о чистом *бхакти*, не будут счастливы, услышав об этом.

Бхакти-абхаса

В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами отдельно не приводит объяснение различных типов *бхакти-абхасы*, поэтому здесь мы будем ссылаться на авторитет Шрилы Бхактивиноды Тхакура, который описал их в своей книге под названием «Бхакти-таттва-вивека». Один тип *бхакти-абхасы* называется *пратибимба*, другой – *чайя*. Когда дерево отражается в воде – это называется *пратибимба*. Когда свет освещает дерево и от него падает тень – это называется *чайя*. Отражение никогда не касается реального объекта, но тень его находится в непосредственном, прямом соприкосновении с ним. *Пратибимба-бхакти-абхаса* и *чайя-бхакти-абхаса* могут быть описаны следующим образом.

Пратибимба-бхакти-абхаса

При исследовании *бхакти* Шрила Бхактивинода Тхакур разделил

пратибимба-бхакти-абхаса на три категории:

- 1) *нирвишеша-джананаврита-бхакти-абхаса*;
- 2) *бахирмукха-карнамрита-бхакти-абхаса*;
- 3) *випарита васту ме бхакти-буддхи-джанита бхакти-абхаса*;

Первая из них характеризуется имперсональным отношением к Кришне, непринятием Его трансцендентальной формы, имени, качеств и игр. Согласно философии *майвади*, все это – проявление *майи*, т.е. материальной энергии. Они могут практиковать *бхакти* только для достижения освобождения, которое предполагает слияние или растворение в имперсональном *Брахмане*. Внешне это проявляется в тех же самых симптомах, как и у истинных *бхакт*, достигших *кришна-рати*, сильной любовной привязанности к Кришне. Слезы, трепет тела и другие симптомы могут быть и у неофита, но в действительности – это *бхакти-абхаса*, которая возникает в двух случаях:

- 1) *когда человек очень стремится к освобождению*;
- 2) *слишком жаждет нечто ради чувственных наслаждений, практикуя преданное служение из корыстных побуждений*.

Только глупец может принять это показное эмоциональное состояние за истинное *бхакти*.

Второй вид *пратибимбы* возникает у *карми*, к которым принадлежат *смарта брахманы*, и те, кто занят благочестивой деятельностью ради достижения высших планет и обретения райского счастья.

Бхакти возникает только от *бхакти*. *Бхакти* – мать самой *бхакти*. Это наиболее важное положение при понимании истинного значения этого слова.

Имперсоналисты и *карми*, могут принимать участие в *шраванам*, *киртанам* и проявлять признаки экстаза: громко петь, плакать, смеяться, танцевать и т.д., но в действительности это просто *пратибимба*. Человек, который обретает райское счастье и имперсоналист в предчувствии освобождения, внешне ведет себя так же как истинный *бхакта*, но положение их диаметрально противоположно. Один находится на трансцендентальной платформе, а другой – на матери-

альной.

Третий вид *пратибимба-бхакти абхасы*, который внешне производит тот же эффект, возникает у тех, кто практикуют *йогу*, предпочитая поклонение *панчопасане*, одному или всем пяти божествам: Шиве, Дурге (*шакти*), Ганеше, Сурье и Вишну, придерживаясь имперсональной концепции, считая, что существует множество путей и множество способов поклонения различным формам полубогов, которые якобы представляют Верховную личность.

Все эти типы людей не принадлежат ни к одной из четырех авторитетных *вайшнавских сампрадай*, возглавляемых Шри Рамануджачарьей, Шри Мадхвой, Шри Вишнусвами и Шри Нимбаркой. *Вайшнавьи*, которые принадлежат к секте *панчапасаны*, не являются чистыми преданными Господа. Они придерживаются больше имперсональной концепции, чем личностной. *Бхакти* никогда не проявляется в сердце того, кто отвергает трансцендентальную форму Верховной Личности. Имперсоналисты не признают *мурти* Господа как вечную Его *лилу*, но только как воображаемую форму, которая временна.

Пока человек привязан к грубым чувственным наслаждениям, философским спекуляциям и к концепции имперсонального *Брахмана*, он не сможет обрести *шуддха-бхакти*. Кришна легко дарует *карми* райское счастье, освобождение имперсоналистам, но чистое *бхакти* Он дает очень редко, поскольку оно способно привлечь Самого Кришну.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что к Нему можно приблизиться только путем *шуддха-бхакти*, и никак иначе. (Бх.г.18.55).

*бхактйа мам абхиджанати
йаван йаши часми таттватах
тато мам таттвато джнатва
вишате тад-анантарам*

Чайа-бхакти-абхаса

Если определить *пратибимба-бхакти-абхасу* не трудно, то *чайа-бхакти-абхасу* – значительно сложнее. Между чистым *бхакти* и *чайа-бхакти* существует несколько очень схожих моментов, которые могут сбить с толку неопытного практиционера. Тот, кто практикует *бхакти*, может и не быть образованным человеком. Общаясь с преданными Господа, он может просто находиться под впечатлением.

Ум такого человека неустойчив, поэтому время от времени его постигают некоторые материальные беспокойства. Из любопытства он может следовать некоторым принципам *бхакти*, желая узнать результат этого. Здесь Бхактивинода Тхакур выделил два типа *чайа-бхакти-абхасы*: 1) *бхакти-абхаса*, которая проявляется в отсутствие знания о своей внутренней природе 2) и *бхакти-абхаса*, которая стимулирует *бхакти* в контакте с объектами, имеющими отношение к Кришне.

Пока человек не обретет *сварупа-гьяну*, его *бхакти* будет прояв-

ляться в форме *бхакти-абхасы*. Трансформация ее в *шуддха-бхакти* возможна при наличии той же *сварупа-гьяны*. Как обрести *сварупа-гьяну*? Даже если человек иницирован и получил *дикша-мантру*, но должным образом не получил наставлений и милость своего *шикша-гуру*, он не сможет обрести *сварупа-гьяну*. С другой стороны, общение с чистым преданным может трансформировать *бхакти-абхасу* в *шуддха-бхакти*. Таков вывод и резюме из вышесказанного.

Человек, желающий обрести истинный вкус преданного служения, должен избегать любого типа *бхакти-абхасы*, которые вкратце мы описали здесь. Эта тема специально затронута нами только для того, чтобы показать причины возникновения *сахаджиев* и *сахаджийства*, которым страдают многие неопиты, присоединившиеся к духовному движению, но не имевшие *садху-санги*, правильного общения со святыми.

Оскорбления бхакти

В «Чайтанья-Бхагавате» (Мадхья-лила 10.185.188-190, 192.) Шри Чайтанья Махапрабху говорит Мукунде об оскорблении, которое он совершил по отношению к *Бхакти-деви*. Он говорит: «Человек никогда не получит милость от Меня, если с одной стороны он проявляет смирение, а с другой – совершает оскорбления. Одной рукой он держится за Мои стопы, а другой – берет Меня за горло». Другими словами, человек может представляться как преданный, но, когда общается с другими людьми, то ради своей выгоды проповедует философию *майавади* или нечто вроде этого. Общась с непреданными, он поддерживает с ними отношения, исповедует их взглядов, пользуется их логикой, тем самым, нанося оскорбление *Бхакти-деви*. Подобным лицемерам Махапрабху никогда не дает Свою милость. Из этого следует, что человек, не имеющий полной веры в преданное служение, не сможет привлечь внимание Кришны, даже если он инициирован и занят в различных формах служения. Только те, кто имеют полную веру в преданное служение, могут доставить удовольствие Кришне и так снискать Его беспричинную милость. Только те, кто следуют путем *шуддха-бхакти* с великим упорством и решимостью, посещают места, где обсуждают чистое преданное служение, слушают с великим вниманием, всегда готовы оказать почтение преданным, могут стать объектом беспричинной милости Господа. Простота, настойчивость и исключительное желание обрести *бхакти* – вот особенности, характеризующие чистых преданных. Они никогда не выступают против принципов *бхакти* и никогда не принимают участие в деятельности, противоречащей этим принципам из каприза или ради собственной популярности. Чистые преданные всегда остаются в стороне от любой, компрометирующей *шуддха-бхакти* деятельности. В отличие от них, *сахаджи* могут иногда говорить о *бхакти*, но в действительности не следовать ее принципам. При любой возможности получить некоторую для себя материальную выгоду они могут оставить общество преданных и принять сторону тех, кто против *бхакти*. Иногда, слушая *кришна-катху*, они могут проявлять внешне признаки экстаза, слезы и трепет тела, но после окончания ее, тут же снова спешат заняться материальной деятельностью ради

достижения чувственных наслаждений. Те, кто хотят прославиться как великие преданные Господа, на самом деле великие оскорбители *Бхакти-деви*. Под видом философии преданного служения они проповедуют обычную кармическую деятельность, а под видом ведического знания – атеизм чистой воды. Истинные преданные не принимают ни *дхарму*, ни *артху*, ни *каму*, ни *мокшу* – ни одну из четырех целей предлагаемых Ведами, но только чистое преданное служение, как оно описано будет в следующей главе.

Шесть признаков чистого бхакти

Здесь мы опишем шесть признаков чистого *бхакти*:

- 1) *Клешагхни* – оно устраняет все виды материальных страданий.
- 2) *Шубхада* – оно приносит все благоприятное.
- 3) *Мокша-лагхутаκριता* – в присутствии чистого *бхакти* освобождение кажется незначительным.
- 4) *Судурлабха* – оно очень редкий дар.
- 5) *Сандрананда-вишешатма* – оно приносит трансцендентальное блаженство.
- 6) *Кришнакаршини* – чистое преданное служение – единственное, что привлекает Кришну.

Когда человек занимается *садхана-бхакти*, проявляются только два первых признака чистого преданного служения. Когда он достигает *бхава-бхакти*, проявляются следующие два, включая первые четыре признака. На стадии *према-бхакти* – еще два последние – таким образом, все шесть.

Вкратце опишем каждый из признаков чистого преданного служения.

1) *Клешагхни* – чистое *бхакти* устраняет все *клеши*, т.е. все причины страданий (не симптомы, а причины, которые заключены в сердце человека). Клеши бывают трех видов: *папа* (грех), *папа-биджа* (семя греховного поступка) и *авидья* (невежество). Реакции греховной деятельности (*кармы*) приходят к человеку еще с прошлых жизней и проявляются в форме страданий. Такие реакции бывают двух типов, от двух типов *кармы*: *праарабдха* и *апраарабдха*. *Праарабдха* – это страдания, которые *джива* испытывает в настоящий момент.

Апрарабдха – это страдания, которые ждут своего часа, возможно, в следующей жизни. Множество греховных реакций *апрарабдха-кармы*, которые возникают от *прарабдха-кармы*, в настоящей жизни, постоянно увеличивают число страданий, теснят друг друга, подталкивая совершать новые грехи. *Шуддха-бхакти* (чистое преданное служение) устраняет все виды последствий греховной жизни (*прарабдха* и *апрарабдха*). Занятия *гьяной* устраняют *апрарабдха-карму*, но не устраняют страдания от *прарабдха-кармы*. *Гьяни* страдают от грехов уже совершенных в прошлом (*апрарабдха*). Воспевая святое имя Кришны, человек может уничтожить столько грехов, сколько не способен даже совершить. Занятие чистым преданным служением значительно предпочтительней всех других видов благочестивой и по-настоящему духовной практики. Даже человек низкого происхождения, не способный принять участие в благочестивой, ритуальной деятельности, предписанной Ведами в качестве очищения, может достичь совершенства своей жизни, обратившись к чистому преданному служению. Если человеку повезет, он сможет освободиться от греховных поступков (*напа*), но как он освободиться от их семян, от желаний (*напа-биджа*), которые находятся в сердце в непроявленной форме? Кроме *бхакти* нет другого метода. Кроме воспевания святого имени Кришны нет другого пути для очищения сердца от семян материалистических желаний. Это то, что провозгласил Шри Чайтанья Махапрабху в «Шикшаштаке»: *что дарпана марджанам* – очищение сердца. Тому же самому мы находим подтверждение во многих местах Вед, например, в «Брихад-нарадия Пуране» (3.8.126.)

*харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калоу насти ева настиа ева
настиа ева гатир аньятха*

Когда *хари-бхакти* проявляется в сердце человека, то, подобно змеям, застигнутым в лесном пожаре, семена греховной деятельности и самих желаний выгорают дотла. *Бхакти-деви* рассеивает невежество, покрывающее душу человека. Об этом сказано в «Падма Пуране» (Б.р.с. 1.1.26.) Шри Кришна обладает бесчисленными *шакти*, энергиями, к которым принадлежат *чит-шакти*, *джива-шакти*

и *майя-шакти*. *Чит-шакти* – это внутренняя потенция Господа, Его *сварупа-шакти*, которая воспроизводит духовный мир и различные игры Господа. *Джива-шакти* – производит все живые существа. Живое существо духовно, оно представляет частичное проявление *чит-таттвы*. Но поскольку оно незначительно, атомарно, то *майя* может покрыть его, если оно становится враждебным к Господу и отворачивается от Него, пренебрегая любовным служением. В этом, собственно говоря, основное различие между обусловленной и освобожденной душой. Освобожденная душа занята служением Кришне – обусловленная стоит в стороне от Него. *Майя* действует двумя путями: через знание (*видья*) и невежество (*авидья*). *Авидья* покрывает душу и заставляет ее отождествлять себя с материальным телом и умом. Без помощи *бхакти* нет возможности освободиться от ложного эго, которое является основной причиной греховных поступков и греховных желаний.

2) *Шубхада* – *бхакти* благоприятно по своей природе. В «Падма Пуране» есть другое объяснение значения слова «любовь», которая распространяется на все живые существа благодаря ее истинному объекту. «Тот, кто поклоняется Шри Хари, удовлетворяет всю вселенную, потому что все движущиеся и неподвижные существа заключены в Нем и любят Его» (Б.р.с.1.1.28). Как говорится, всякое дыхание да славит Господа! Того, кто без зависти с любовью служит Господу, любят также и все другие живые существа. В преданном Кришне, благодаря *бхакти*, развиваются все божественные качества. В «Шримад Бхагаватам» (5.18.12.) это так же находит свое подтверждение. У того, кто неуклонно осуществляет чистое преданное служение Господу, тело становится обителью всех полубогов и всех божественных качеств (правдивость, сострадание, смирение, непривязанность и пр.). С другой стороны тот, кто избегает преданное служение, будучи занятый в материальной деятельности, лишен их, даже если практикует мистическую *йогу* или ведет праведную семейную жизнь, поддерживая своих родственников. Такой человек, направляемый своими умственными спекуляциями, находится под воздействием материальной энергии. Разве может он иметь положительные качества?

Бхакти одаривает человека счастьем трех типов: *вайшайика-сукха*, которое включает 8 мистических совершенств: *анима, махима, лагхима, пранпи, ишита, вашитва, пракамья и камаवासайита* (мирское счастье), *брахма-сукха* (счастье в безличном *Брахмане*) и *айшва-ра-сукха* (счастье Вайкунтхи). При этом истинное его совершенство заключается в обретении *кришна-премы*. Хотя само *бхакти* не зависит ни от *гьяны*, ни от *кармы*, ни от *йоги*, но получить положительные результаты *гьяны, кармы, или йоги* невозможно без помощи *бхакти*.

3) *Мокша-лагхутакарит* – когда человек занят чистым преданным служением, для него освобождение кажется фантазмагорией. В «Нарада Панчаратре» сказано, что пять типов освобождения стоят со сложенными руками у порога как слуги *Бхакти-деви* и ждут ее распоряжений.

4) *Судурлабха* – обретение чистого преданного служения очень редко. Во-первых, потому что оно не может быть обретено в результате долгого времени отданного *садхане* без твердой веры и неутомимой настойчивости; во-вторых, Кришна очень редко дает кому-либо Свое *бхакти*. Без искусной *бхаджаны садхана* не приносит *кришна-бхакти*. Препятствием к этому могут быть бесчисленные *апарадхи* (оскорбления: *намапарадхи, севапарадхи, вайшнава-апарадхи*), которые неизбежно возникают в процессе служения. *Мукти* и *букти* – освобождение и материальное процветание легко доступны каждому, кто культивирует знание и ведет праведный образ жизни, но чистое *бхакти* доступно только очень редким душам.

5) *Сандрананда-вишешатма* - *бхакти* увеличивает ананду, океан трансцендентального блаженства. В своей трансцендентной форме Кришна заключает вечное бытие, полное знание и блаженство. Живое существо – неотъемлемая частица Кришны – в нем также присутствует это блаженство, *чит* и *ананда*. Большинство людей под словом *ананда* понимают материальное наслаждение, отвергая духовную природу всякого наслаждения, которое заключено в природе души. Материальное наслаждение слабо и мимолетно, духовное блаженство неизмеримо велико. Оно постоянно увеличивается. Даже наслаждение в *брахмане* меркнет перед истинной анандой, заклю-

ченной в природе живого существа и исходит из чистого *бхакти*.

6) *Кришнакарини* – чистое *бхакти* способно пленить Самого Кришну. Оно сильнее Кришны и всех Его любящих преданных. Такова природа *Бхакти-деви*. Когда *шуддха-бхакти* проявляется на стадии *садхана-бхакти*, то вся *бхаджана* расцветает в сердце преданного подобно прекрасному цветку. На стадии *бхава-бхакти* появляются духовные эмоции, а на стадии *према-бхакти* душа входит в *лилу* Господа. На этой стадии Кришна привлекается *бхакти* настолько, что делает живое существо Своим инструментом, наслаждаясь с ним чистой *расой*.

Чистое преданное служение очень дорогая и безупречная вещь, которая составляет сущность всего трансцендентного знания. Выше мы уже обсудили внутреннюю его природу, характерные особенности и признаки, а также возможные искажения под влиянием внешней энергии. Теперь самое время описать качества и квалификацию тех, кто собрался практиковать *шуддха-бхакти*. На санскрите это называется одним словом – «*адхикара*» – пригодность, полномочия, соответствующий темперамент и благословения – все то, что позволяет человеку выполнять определенный тип преданного служения. Не имея требуемых качеств, даже в материальном мире никто не может делать какую-то определенную работу. Так, например, чтобы стать врачом, необходимо получить знание и соответствующий опыт работы, окончив медицинский факультет и пройдя практику в госпитале под надлежащим руководством опытного врача. Аналогично этому, преданный, желающий посвятить себя *шуддха-бхакти*, должен пройти обучение и подготовку под руководством *гуру*. Но, даже имея посвящение в *дикша-мантру* и участвуя в *шраванам* и *киртанам*, через какое-то время он может заметить, что, как говорится, воз и ныне там, симптомы *шуддха-бхакти* не проявляются. После чего человек впадает в депрессию и перестает совершать свой повседневный *бхаджан*, полностью потеряв веру. Это означает, что он не получил *адхикары*, т.е. не прошел экзамен для того, чтобы заняться чистым преданным служением.

Внешнее проявление эмоций не должно приниматься как истинное *бхакти*. Если человек работает для Кришны, например, распро-

страняет книги сознания Кришны, участвует в распространении пра-сада или занимается строительством храма, или просто работает и делает пожертвования, если он изучает философию сознания Кришны, читает книги и даже пытается проповедовать – все это еще не является необходимыми качествами для *шуддха-бхакти*. Это может быть *карма-йога* или деятельность в сознании Кришны, процесс *гьяна* или что-то в этом роде, но не чистое преданное служение (*шуддха-бхакти*). Не зная, что есть преданное служение и каковы необходимые качества преданного (*адхикара*) или, вкладывая в эти понятия свой прихотливый смысл, человек не способен будет судить даже о своем собственном духовном прогрессе. *Шуддха-бхакти* требует особой *адхикары*.

В «Бхагавад-гите» (7.16.) описаны четыре типа людей (*артха*, *артхартхи*, *джигьясах*, *гьяни*), которые за многие жизни накопили достаточно *сукрити*, чтобы посвятить себя чистому преданному служению. *Арта* – это те, кто попал в беду, *артхартхи* – кто желает богатства, *джигьясах* – кто достаточно любознателен и *гьяни* – кто обрел трансцендентальное знание. Из них, тот, кто обрел знание, – лучший. В этой связи, заметим, что любая деятельность в сознании Кришны, которую мы перечислили выше (совершение аскезы, благотворительность и обретение знания), позволяет обрести *адхикару*, поэтому не должна отвергаться.

Различные типы преданных обрели свою *адхикару* для занятия чистым преданным служением различным образом: Гаджендра, попав в беду, Дхрува Махарадж, желая богатства, Шаунака и другие *риши*, проявив исключительный интерес к постижению истины, а Санака, Санатана, Санандана и Санат-кумар, будучи совершенными в трансцендентальном знании. Когда человек набирает достаточно *пойнтов* в *сукрити*, Господь посылает ему своего чистого преданного, который принимает на себя роль *гуру*. Так, по милости *гуру* и Кришны, человек избавляется от *анартх* в сердце и полностью посвящает себя *шуддха-бхакти*.

Анартхи существуют в форме привязанности, как к греховной, так и к благочестивой деятельности, а также возникают от различного рода оскорблений, совершенных сознательно или неосознанно в процессе выполнения *бхаджаны*. Об этом мы уже писали в нашем

«Психоанализе непостижимого».

По утверждению Шрилы Рупы Госвами, если человек не слишком отрешен и не слишком привязан к материальному миру – он становится лучшим из кандидатов для обретения *шуддха-бхакти*. Это и есть его *адхикара*. (Б.р.с.1.2.14.) Устойчивая вера в Кришну и преданное служение Ему – наилучшее качество преданного. Эта вера развивается в процессе общения с *садху* и слушания *кришна-катхи*. В «Шримад Бхагаватам» (11.20.27-28.) Кришна говорит: «*Мои преданные, которые обрели веру в слушание повествований о Моих играх остаются непривязанными к плодотворной деятельности. Они принимают только необходимое, чтобы поддерживать свое существование, хорошо зная, что стремление к чувственным наслаждениям является причиной страданий. Вследствие своей прошлой кармы они терпят реакции и пытаются освободиться от приятных и неприятных ощущений, которые возникают в результате прошлой деятельности. Они искренне сокрушаются и сожалеют о содеянном в прошлом и всегда остаются спокойными. Отвергнув подобного рода деятельность, они терпят ее реакции и одновременно с этим остаются полностью занятыми своим бхаджаном с исключительной верой и решимостью*». Вера или *шраддха*, как становится очевидным из этого стиха, – является основным показателем *адхикары*. Вера, которая позволяет обрести прибежище у лотосных стоп Кришны, устраняет все виды и проявления страха. Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению, о том Кришна лично Сам заботится (Бх.г.18.66).

*сарва-дхарман парити аджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехйо
мокиайишиями ма шучах*

Иными словами, в данном стихе говорится, что необходимо оставить любую *дхарму*, т.е. предписанные обязанности, если они не способствуют развитию *шраддхи*, веры в преданное служение Кришне, поскольку преданное служение одно способно избавить человека от всех реакций его греховной деятельности. Сомнения в этом заверении Кришны могут быть только в одном случае: если вера в предан-

ное служение не столь велика, чтобы преодолеть их.

Часто слово «шраддха» может быть используемо и в отношении кармы и гьяны, но такого рода шраддха не способствует развитию бхакти, поэтому от нее следует отказаться. Разумеется, без веры человек не может совершить никакой деятельности, так как вера является побудительным фактором любого рода предприятий. Однако, как это описано в «Бхагавад-гите», вера человека может быть в трех гунах материальной природы. Здесь мы имеем в виду трансцендентальную веру, которая соответствует понятию бхакти-лата бидж, т.е. семени преданного служения, которое душа может получить по милости гуру и Кришны. Бхакти возникает от бхакти, а лучше сказать, от бхакты бхагавата. Только по его милости можно обрести шраддху и, выполняя бхаджану, освободиться от анартх, достичь ништити устойчивой веры в сам процесс бхакти и, наконец, – ручи, вкус к преданному служению. На самом деле, на всех ступенях развития бхакти человек культивирует веру, обретая которую, он сможет обрести и любовь к Кришне. Такая вера не является частью процесса бхакти, но составляет адхикару для того, чтобы обрести шуддха-

бхакти.

Появление шраддхи не зависит от кармы, гьяны и вайрагьи, но только от садху-санги, общения с чистыми преданными, сама же шраддха составляет адхикару для чистого преданного служения. Шраддха является характерной особенностью садхана-бхакти, ручи – бхава-бхакти, а раса – для према-бхакти.

Садхана-бхакти бывает двух типов: вайдхи-садхана-бхакти и рагануга-садхана-бхакти. Соответственно, и шраддха бывает

тоже двух типов. Шраддха человека, практикующего вайдхи-садхана-бхакти, исходит из веры в наставления шаштр, духовных авторитетов и гуру.

Джива всегда предрасположена к служению Кришне. Это соответствует ее природе (дживера сварупа хайа кришнера нитья даса). Однако в обусловленном состоянии она покрыта иллюзорной энергией, и ее служение (бхакти), в силу влияния этой энергии, направлено на удовлетворение материальных чувств. Когда джива противопоставляет себя Кришне, она тут же становится рабой своих похотливых желаний, которые, в свою очередь, являются причиной ее страданий. Погруженная в мирские наслаждения, ее рага, привязанность к Кришне, трансформируется в привязанность к объектам, созданным иллюзорной энергией. Материальное бытие подобно сну, в котором реальные вещи принимают форму сновидений, создавая в уме человека полную неразбериху чувств, мыслей и ощущений. Пробуждение к реальной духовной жизни – единственный способ избавиться от кошмара наваждений. Вера в наставления шаштр является адхикарой для практики вайдхи-садхана-бхакти.

Сильная привязанность естественным образом развивается у человека, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств. Это называется рагой. Подобная же привязанность развивается, когда чувства соприкасаются с Кришной. Например, созерцая Его трансцендентальную форму, глаза привязываются к форме Кришны, они жаждут постоянно смотреть на Кришну. Такого рода привязанность, которая возникает из сильного желания, будет адхикарой для рагануга-бхакти. Рагатмика, спонтанное желание любить Кришну и служить Кришне – основная, характерная черта для рагануга преданных. Вера, которую подкрепляет такое сильное желание, будет адхикаром для рагануга-бхакти.

Существует три вида адхикари: уттама, мадхьяма и канишитха адхикари.

«Человек хорошо знакомый с писаниями, непревзойденный логик, имеющий непоколебимую решительность и веру (шраддху) называется уттама-адхикари». (Б.р.с.1.2.17.)

«Тот, кто не слишком сведущ в писаниях, но чья вера столь

непоколебима, что, даже потерпев поражение в философских дискуссиях, он остается верен принципам преданного служения, называется мадхьяма адхикари.» (Б.р.с.1.2.19.)

«Тот, кто совсем мало знаком с писаниями, чья вера очень слаба и легко может быть поколеблена аргументами и логикой других, называется каништха-адхикари» (Б.р.с.1.2.19.)

Согласно этим описаниям различных категорий преданных, взятого из «Бхакти-расамрита-синдху», нетрудно установить, что вера (*шраддха*), во всех без исключения случаях, является основным критерием в определении *адхикари* любого, кто занят преданным служением. *Адхикара* не возникает в результате философских рассуждений или отречения, медитации или нечто подобного. *Шраддха* и сильное желание являются *адхикарой* для *шуддха-бхакти*. Такое возможно только, когда человек практикует *шраванам* и *киртанам* в обществе преданных. *Шуддха-бхакти* – это единственный способ войти в вечную *лилу* Кришны. *Адхикара* для этого – *шраддха* (вера). Такая вера приходит через общение с истинными *садху*. Если человек поддерживает общение с теми, кто занят чувственными наслаждениями, или кто придерживается имперсональной концепции, то, в силу плохого общения, он может потерять *шраддху*. Другой причиной этого могут быть оскорбления чистых преданных. Только *уттама-адхикари* не способен оскорблять. Поэтому пока человек не достигнет абсолютной веры, свойственной *уттама-адхикари*, он в любой момент может соскользнуть с пути ведущего к Кришне.

Было бы глупо отрицать преобладающее во всех отношениях положение чистой веры. Даже чтобы обрести нечто материальное в этом мире, человек должен иметь веру. Вера – это побудительный фактор в любого рода деятельности. ЧТО ЕСТЬ ВЕРА? Чистая вера в преданное служение приходит с трансцендентальной платформы. Но, как и само живое существо в своей обусловленной жизни, она может быть подвержена влиянию трех *гун* материальной природы

Эта тема подробно обсуждается в 17 главе «Бхагавад-гиты».

Сан -Франциско. 1970 г. Фестиваль Ратхаятра

Круглосуточный киртан.

В Заключение

Шраддха

Очевидно, что никакие примеры и аналогии не способны полностью описать трансцендентальный мир, который лежит за пределами восприятия наших материальных чувств и ума. Когда мы сравниваем красоту Кришны, цвет Его трансцендентального тела с деревом тамала или с грозовым облаком, мы просто приводим пример, чтобы дать идею, совсем не пытаясь уподобить Его материальным вещам. Ни один язык этого мира не способен приблизить нас к трансцендентному. Нет слов, нет адекватных понятий, представляющих трансцендентное. Чувства и ум – материальны, поэтому не способны воспринять и воспроизвести духовный мир. Например, человек может спросить: «Где луна?» И другой ему ответит: «Смотри, Луна на ветке дерева». Хотя Луна очень и очень далеко, но, визуально, кажется висящей на ветке дерева. Подобная логика называется *саххачандра ньяя* (логика луны на ветке дерева). Пользуясь логикой, нам следует отбросить логику, а, пользуясь философией, – отбросить философию, чтобы принять высший процесс. Что есть этот ВЫСШИЙ процесс? Наш повседневный *бхаджан*, воспевание святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. И единственно, что для этого требуется – это наша вера. ВЕРА – это *адхикара*, квалификация, которая позволит нам начать преданное служение: слушать и повторять святое имя. Согласно нашей вере мы сможем продвинуться в осознании Абсолюта и познать все духовные истины. Логика не может помочь нам. Один аргумент может разбить все другие, искусно выстроенные за долгие годы размышлений, и через какое-то время этот последний будет разбит другим столь же могущественным, но не последним. Мирская логика и слова не могут приблизить нас к духовному совершенству. «*Нети, нети*» – «ни то, ни то» – отрицание не позитивно. «Дорога в никуда» никуда нас не приведет. Даже понимая, что духовный мир представляет собой некую энергию, мы не сможем ее реализовать с помощью материальных чувств. Что есть духовное? Это не земля, ни вода, ни огонь, ни воздух, ни эфир, ни ум, ни разум,

ни... Само отрицание – вот итог рассуждений философов. Рассуждая подобным образом, человек, в конечном счете, придет к заключению, что нет ничего, даже «я», (эго), от которого некоторые советуют отказаться. Ничего не существует – это высшее достижение буддистов – *нирвана* – пустота – но, по здравому размышлению, и пустоты нет. И так, увидев непреодолимый абсурд, человек снова займется материальной деятельностью, ошибочно заключив, что духовного мира нет. Вот такова природа материалистического сознания, превалирующего среди философов-атеистов, чьи логические доводы безупречны. Если я не вижу, для меня этого не существует. И существует только то, что воспринимаемо моими чувствами и постижимо умом. Так в философии появилось два основных направления: материализм и идеализм. Но по сути дела, и то, и другое – материализм чистой воды. Если мы пытаемся познать духовный мир материальным образом, с помощью ума и материальных чувств (а других у нас нет), мы – материалисты.

Но существует процесс *бхаджаны*, который мы принимаем на веру от высшего авторитета, Шри Кришны, который дал нам Веды, знание (*шрути* – услышанное), передаваемое по цепи ученической преемственности – это совершенное знание. Духовный мир мы можем понять только таким образом, через трансцендентальный звук, через откровение, через послание от Самого Кришны или того, кто им уполномочен – *гуру*, *шастры* и *садху*. Воспевая святое имя Кришны и, следуя регулирующим принципам, человек несомненно обретет качества *брахмана*, а утвердившись в сознании Кришны, поднимется до трансцендентальной платформы *вайшнава*.

Чтобы по достоинству оценить наш непродолжительный экскурс в мир «очевидного и невероятного», непостижимого материальными чувствами и умом, следует принять нашу позицию, посмотреть на мир с точки зрения нашего истинного «я». «Я» есть душа, «я» не есть материальное тело. Если это не представляется возможным, то принять авторитет тех, кто реализовал свое истинное «я» как вечную душу, посветив себя чистому преданному служению. Пока человек не имеет духовного видения и правильного понимания духовных предметов, он должен учиться смотреть на мир глазами Ведических писаний и глазами тех, кто находится в сознании Кришны. Теперь каждый оценивает происходящее с позиции «я» есть материальное

тело, и, следовательно, для него все хорошо, что доставляет удовольствие материальному телу, чувствам и уму. Но в таком оскверненном сознании, пользуясь мирской логикой, невозможно постичь духовный мир. В лучшем случае человек может стать *буддистом*, приняв философию пустоты, или имперсоналистом. Быть ничем или попытаться стать всем – равноценно. Ведь то и другое лишено всякого смысла. Быть бесчувственным камнем или раствориться в *брахмане*, пожертвовав своей духовной личностью, – одно и то же. Но тот, кто посвятил себя чистому преданному служению Кришне, находится в значительно лучших условиях. Став преданным Кришны, он достигает Голоки Вриндавана. Там, получив духовное тело, через духовные чувства он сможет наслаждаться любовным общением с Кришной.

Дхарма Любви

Материальный Купидон олицетворяет собой привлекательность внешней плоти, материальных тел, тогда как духовный Купидон – это привлекательность Сверхдуши, пленяющей индивидуальную душу.

Вожделение и секс есть и в духовном мире – их природа духовна. Когда душа воплощается в материальное тело, то это духовное «вожделение» выражается материально. Иными словами, любовь к Богу, которая заключена в душе, под воздействием гун страсти (*раджа*) и невежества (*тама*), трансформируется в вожделение. Подобно тому, как молоко в соприкосновении с кислым тамариндом превращается в простоквашу, так и божественная любовь становится вожделением. Если материальный мир – это отражение духовного мира, то и вожделение – это

извращенное отражение духовной любви.

Когда душа освобождается от влияния гун материальной природы, то материальное вожделение вновь обретает свою духовную природу. Тот, кто сведущ в науке сознания Кришны, способен понять: насколько материальный секс отвратителен и насколько духовная его природа прекрасна. Все говорят о любви (к Богу, людям, животным, природе), но каждый при этом вкладывает свое понимание любви, согласно своему уровню духовного развития. Одна и та же энергия проявляет себя как *маха-майя*, когда мы говорим о любви к природе, людям и пр. и – *йога-майя*, когда мы говорим о любви к Богу. Когда живое существо принимает зависимое положение от Бога, она действует как *йога-майя*, занимая нас в любовном служении Богу. Но едва живое существо отворачивается от Господа и, завидуя Ему, начинает относиться враждебно, то *йога-майя* оборачивается *маха-майей*. Материальный мир реален как отражение. Он отражает высшую духовную реальность, Кришну. Но если мы ошибочно принимаем его за действительность, то сразу же оказываемся в иллюзии.

Есть два вида духовного секса: один заключен в природе души, в ее конституциональном положении, другой – в объекте любовной привязанности. Хотя человек может понимать истинное положение вещей и привлекательность духовной жизни, но пока он полностью не очистится от материальной скверны, войти в царство Вриндаваны ему, не дано. Только полностью освободившись от сексуального желания, он действительно сможет обрести царство Бога. По сути дела, это царство Бога в его сердце. Когда глаза преданного увлажнены бальзамом божественной любви, он может видеть Господа Кришну постоянно в своем сердце в образе Шьмасундары. В связи с этим приведем пример, когда Адвайта Прабху, обращаясь к Шри Чайтанье Махапрабху, говорит: «О, Господь, Твое сердце – Вриндавана». Такова природа чистого преданного. Но сердце обусловленной души – это похотливый ум.

Кришна одинаково привлекателен для мужчин и для женщин материального мира – для всех существ, движущихся и неподвижных, потому что каждое существо по своей духовной природе относится к *пракриту* (энергии Господа), т.е. имеет женское начало. Единственным мужчиной в духовном смысле является Кришна, Верховная лич-

ность Бога.

Когда Кришна наслаждается с гопи, обнимая их и целуя, Он становится еще прекрасней. Он привлекает Самого Нарайану. На самом деле Кришна способен привлечь не только Нарайану, а даже самого Себя. В «Лалита-мадхаве» описан случай, когда Кришна, увидев Свое отражение на зеркальном полу, воскликнул: «Какая великолепная картина! Кто этот прекрасный юноша? Его красота привлекает Меня, так же сильно, как она привлекает Радху!» В Своей духовной форме Кришна наслаждается Своей собственной энергией – в этом суть Радха-Кришна *лилы*, которую могут понять лишь возвышенные преданные, чьи сердца безукоризненно чисты. Не следует оценивать это с мирской точки зрения, пытаясь имитировать. Кришна является высшим символом, персонификацией духовного совершенства, а Радхарани – высшим символом и персонификацией духовной потенции наслаждения этим совершенством. Кришна и Радха беспредельны в Своих наслаждениях. Поэтому необходимо постоянно медитировать на любовные игры Радхи и Кришны, участвуя в *санкиртана-лиле* Шри Чайтаньи Махапрабху. Надо вечно служить Радхе

и Кришне, думая о Них 24 часа в сутки. Для этого нет необходимости внешне менять свое одеяние.

Жертвоприношение.

Материальный мир отдан на откуп живым существам и, если они не участвуют в процессе жертвоприношений, то арендуют его у Бога ценой собственных страданий. Отвергнув преданное любовное служение Господу, душа погружается в материальное существование, где за все приходится платить. «За

что не заплатишь, того не доносишь!» Ни земля, ни небо, ни вода, ни все, что в ней, не принадлежит человеку. «Нирмама»- ничто не мое. Материально оно или духовно - все является собственностью Бога. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я - источник всех материальных и духовных миров. Все исходит из Меня. Мудрые, кто знают это, отдают себя преданному служению Мне и поклоняются Мне всем сердцем.»(Бх.г.10.8).

Материальный мир - это проявление внешней энергии Господа (бахиранга шакти), а духовный - внутренней (*антаранга шакти*). Живое существо занимает промежуточное положение и относится к пограничной энергии (таташтха шакти). Как кромка берега, отделяющая сушу от воды, когда волна набегаёт оказывается под водой, затем снова осушается, также живое существо, принадлежащее к высшей духовной энергии, но занимающее промежуточное положение, иногда попадает под влияние материальной энергии. Когда душа соприкасается с внешней энергией, она наращивает на себя материальное тело, а с внутренней - духовное.

Создав материальный мир, Кришна лично Сам в нем не присутствует. Управление и надзор за всем Он осуществляет с помощью полубогов, которые, как министры в правительстве, вершат дела вселенной. Различные стихии (земля, вода, огонь, воздух, эфир), а так же тонкие элементы материальной природы (ум, разум и ложное эго), находятся в распоряжении полубогов. Хотя собственником всего является Верховная личность Бога - Кришна, тем не менее вся функциональная деятельность материального мира осуществляется полубогами. Они снабжают всем необходимым человека в обмен на *ягью* (жертвоприношение).

В «Бхагавад-гите» сказано:» В начале творения Господь всех существ сотворил поколения людей и полубогов, наряду с жертвоприношением для Вишну, и благословил их сказав: «Будьте счастливы этой *ягьей* (жертвоприношением), ибо совершение ее дарует вам все необходимое для счастливой жизни и достижения освобождения». (Бх.г.3.10.)

Во вселенной существует 33 миллиона полубогов, которые представляют вселенское тело Господа. Из них: Брахма, Вишну и Шива - главные, известные, как гуна-аватары. Кроме них, есть управляющие

те, кто наделен исполнительной властью, подобно царю небес Индре или богу смерти Ямарадже. Заметим, что это не имеет ничего общего с антропоморфизмом язычников, которые обожествляли силы материальной природы, придавая им человеческие образы.

В соответствии с различными категориями людей, Веды предписывают различные виды жертвоприношений. Так например, мясоедам рекомендуется приносить жертвы богине Кали, персонификации материальной энергии. Прежде, чем убить животное, в его левое ухо жрец произносит мантру, которая имеет дословный перевод: «Сегодня я съем тебя, а завтра ты съешь меня.» Так мясоед и жертва заключают между собой договор в присутствии Кали. Слово «мясо» на санскрите имеет два корня, «мам» и «са», что означает «я» и «он» - это указывает на ответственность того и другого. Любителям плоти, мясоедам, необходимо знать, что по закону кармы в следующей жизни им уготовано тело животного, которого они съели. Людям, желающим здоровья, рекомендуется поклонение Вивасвану, божеству солнца. Тем, кто ищет хорошую жену или мужа - Уме, супруге Шивы, а стремящемуся к успеху в йоге - самому Шиве. Для желающих обрести знание Веды рекомендуют принести жертвы на алтарь Сарасвати.

Варнашрама-дхарма как жертвоприношение

Человеческое общество делится на четыре социальные группы (варны) не независимо от политическо-экономической формации. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «В соответствие с тремя гунами материальной природы и деятельностью с ними связанной, Мною созданы 4 класса людей...»(4.13.)

К первому классу относятся *брахманы*, наиболее разумные люди, которые находятся под влиянием гуны благости (саттва). Они знают, что есть «*брахман*» - дух. Ко второму классу относятся *кшатрии* (воины, администраторы), которые призваны защищать слабых и отстаивать принципы истинной религии. Они находятся под влиянием гуны страсти (раджас). Те, кто находятся под влиянием страсти и невежества (раджас и тамас) называются *вайшьями*. Они принадлежат к торговому сословию предпринимателей, бизнесменов и тех, кто занят в сельском хозяйстве. Как *кшатрии* являются защитниками простых граждан, так *вайшьи* являются защитниками животных и в

особенности коров и быков, которые символизируют материальное благополучие и духовное развитие общества. Они помогают в производстве продуктов питания, зерновых, молока и пр. И наконец, *шудры* или рабочий класс, которые заняты в физическом труде и получают удовольствие в служении другим. Они находятся под влиянием гуны невежества (тамас). Перечислив все эти варны, сделаем оговорку, что такое деление общества предназначено не для эксплуатации одних другими, а для удовлетворения Вишну, который наслаждается всеми жертвоприношениями. Слово «ягья» - означает «Вишну». Выполняя свои предписанные обязанности без каких-либо эгоистических мотивов, как жертвоприношение Вишну, человек несомненно достигает освобождения.

Вселенская форма Господа подобна человеческой, она имеет голову, руки, живот и ноги. Сказано, что *брахманы* происходят из головы, *кшатрии* - из рук, *вайшьи* представляют желудок, а *шудры* - ноги. Известно, что все части тела сотрудничают между собой ради удовлетворения целого. Аналогично этому все социальные группы, выполняя свой профессиональный долг, призваны удовлетворять Вишну (Кришну). Такова вселенская мистерия жертвоприношения. *Брахманы* руководят жертвоприношением, исполняют ведические ритуалы, воспевают гимны и священные мантры. *Кшатрии* собирают необходимые ингредиенты и организуют жертвоприношение. *Вайшьи* предоставляют все необходимое (зерно, гхи, топленое масло, драгоценности, золотую и серебряную утварь), а *шудры* участвуют своим физическим трудом. Как результат этого, каждый получает свою долю. «*Полубоги ответственные за удовлетворение различных потребностей, удовлетворенные совершением жертвоприношения, даруют все необходимое...*»(Бх.г.3.12.) - посылают дожди, солнце, создают благоприятные условия для выращивания урожая и нормальной, жизни людей. Так сотрудничая между собой, милостью Господа разрешаются все экономические проблемы и создаются благоприятные условия для здоровой и духовно полноценной жизни. В «Бхагавад-гите» сказано: «Вечное благо всегда пребывает в процессе жертвоприношения.» Отсюда следует, что в цивилизованном человеческом обществе исполнение жертвоприношения должно стать основным принципом жизни.

Санкиртана-ягья

В настоящий век вражды и лицемерия (Кали-югу) люди разучились выполнять сложные ритуалы жертвоприношений. Нет квалифицированных брахманов и нет праведных кшатриев. Основное население представляет людей низшего сословия. Как следствие этого условия материальной жизни резко ухудшились, а духовная жизнь для большинства стала мифологией. Учитывая столь бедственное положение человеческого общества, 500 лет назад Господь Кришна снизошел Сам в образе Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы обучить людей наиболее простому, как и наиболее эффективному методу жертвоприношения - *санкиртана-ягье*. В «Шримад Бхагаватам» сказано, что в век Кали разумные люди будут поклоняться инкарнации Господа, который принял золотистый цвет тела, совершением *санкиртана-ягьи*, воспевая Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, танцуя и принимая

прасад, освященную вегетарианскую пищу. Шри Чайтанья призывает все обусловленные души принять участие в этом. Насколько это утверждение авторитетно можно судить, опираясь на другие писания. Так, в «Брихад-нарадия пуране» говорится: «В современный век вражды и лицемерия для достижения освобождения нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути!»

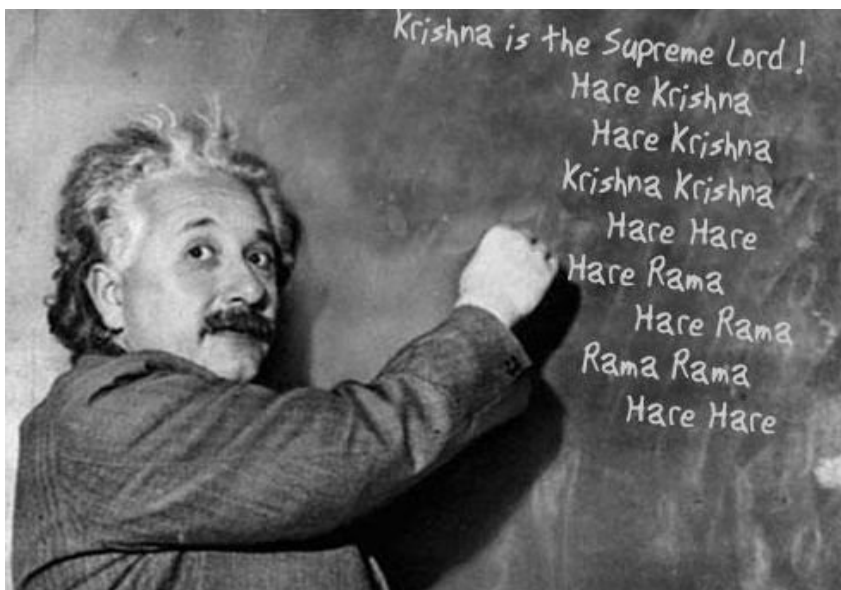
*акамах сарва-камо ва
мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена
йаджета пурушам парам*

«Имеет ли человек материальные желания, стремится ли к освобождению, в любом случае, он должен почитать Верховного Господа» (Ш.Б.2.3.10).

Безупречной формой для такого почитания является санкиртана-ягья, совместное воспевание святых имен. К современным людям Шри Чайтанья проявил особую милость. Он не ввел строгих правил и ограничений для исполнения *санкиртаны*. Каждый, даже ребенок, без предварительной подготовки может принять участие в ней и получить для себя абсолютное благо. *Санкиртана-ягья ки - Джая!*

Россия будет одной из наиболее прогрессивных стран, принявших ведическую варнашраму и проповедующих санкиртану по всему миру

Krishna is The Supreme Lord!

Chant Holy names of God and your life will be sublime

Эпилог

Не трудно прийти к заключению, что время, которое для нас есть прошлое и будущее – представляет собой категорию вечного настоящего бытия для освобожденной личности. Если для материалиста есть только будущее, о чем он мечтает, и прошлое, о чем сожалеет, то для человека сознающего Кришну все в настоящем. Для материалиста нет настоящего. Когда мы видим предмет, то в действительности мы видим свет, отражающийся с его поверхности; та доля секунды, которая разделяет нас, как субъект и объект нашего познания, дает нам информацию о прошлом состоянии предмета. Точно также и говоря о звуке, который мы слышим или даже мысли, которой мы доверяем, рассчитывая на совершенство нашего ума, - все в прошлом. Только подумали – оно уже в прошлом... мы видим свет умерших звезд и мерцающий призрак счастья, который заключен в наших мечтах. Именно поэтому мы никогда не бываем счастливы. Говоря, рассуждая и мечтая, мы имитируем наслаждение, вкус меда, облизывая банку с внешней стороны.

Призрачность этого мира очевидна для того, кто познал себя как вечную душу, живое существо, заключенное в тело, которое является покрытием реальности, искажающей ее.

Если бы не было миража озера, то откуда мы бы узнали о реальном озере? Точно так же не будь иллюзии, не было разговора о реальности.

Сама реальность, непостижимая для материальных чувств и разума, вне категорий это мира. Только тот, кто обрел чистое сознание, сознание Кришны, может насладиться ею в полной мере. Все другие в иллюзии, для них нет ни счастья, ни знания, ни реального бытия. Временное материальное существование представляет собой отражение наших желаний, мыслей и чувств. Жизнь, которая проходит в погоне за призраками, изматывает душу и погружает ее еще в большее невежество. Только тот, кто познал себя и восстановил свои отношения с Кришной, знает истинное положение вещей. Для него нет ничего непознанного и недостижимого; он живет всегда в настоящем, а все другие – в мечтах и скорби.

Настоящее рождается из прошлого, а будущее из настоящего

Автор оригинального «Манифеста варнашрамы» Харикеша Вишнупад сам теперь не принадлежит ни к одному из *ашрамов* (ни *брахмачари*, ни *грихастха*, ни *ванапрастха*, ни *санньяса*), нельзя его назвать и *брахманом*, *шудрой*, *вайшьей* или *кшатрием*. Неприкасаемый – внекастовый, который не соответствует ни одному из укладов ведической *варнашрамы*. К этому заметим, что ни он один.... Попытка восстановить *варнашрама-дхарму* провалилась, потому что в настоящее время проповедь ее оказалась не состоятельна, более того, вызвала сильное сопротивление местных ортодоксов.

Даже из тех, кто получили посвящение в гаятри мантру (*брахманическую* инициацию, но, так или иначе, не обрели качеств дваждырожденных *брахманов*), никто не желает оставаться шудрой, мести улицы, выносить гарбич и даже служить своим духовным наставникам, не имея перед собой сугубо материального стимула (продвижения по службе или денежного жалования). Для большинства людей, интересующихся ведической философией и сознанием Кришны, упоминание о *варнашраме* вызывает беспокойства, чувство вины, страха и комплекс неполноценности. В чем причина? Сочетание гун не то, либо карма не соответствует.

Под влиянием Кали-юги *варнашрама* выродилась и там, в той части Бхарата варши, где принципам Вед до сих пор следуют. Разделение общества на варны создано Кришной, поэтому оно существует всегда. Как таковая *варнашрама* существует, но под влиянием Кали-юги в период урбанистической культуры, широко распространенной на западе и в России, она пришла в упадок, и ее реанимировать можно путем проведения санкиртана-яги.

Вновь и вновь проповедуя *варнашраму*, мы встречаем сопротивление даже внутри ISKCON, среди его членов. Но нет сопротивления против воспевания Харе Кришна – святого имени Кришны, что составляет суть бхагавата-дхармы. Поэтому мы принимаем *варнашраму* как часть нашей философии, но проповедуем бхагавата дхарму. Наличие *ашрамов* и деление общества на варны – абсолютно, поскольку так устроено Богом, но у современного человека нет качеств, соответствующих этим *варнам* и *ашрамам*. Чтобы реанимировать

саму *варнашраму*, необходим высший духовный процесс – недостающее звено – сознание Кришны. Поскольку нет квалифицированных *брахманов*, на кого бы можно было равняться, чтобы воспитать в себе необходимые качества, то нет и стимула.

То же самое можно сказать и о кшатриях, а в отдельных случаях, вайшьях и шудрах. Любой из перечисленных сословий (варн) выполняет свои обязанности исключительно ради удовлетворения Вишну (Кришны). Поэтому просто следуя указанию Гиты, где сказано, что любого рода деятельность необходимо выполнять в духе служения Господу, посвящая Ему аскезы предлагая пищу и занимаясь благотворительностью только ради Него, можно достичь совершенства.

В Гите Кришна говорит: «Все, что ты не делаешь, делай как подношение Мне».

Эти принципы карма йоги безотносительно строгой принадлежности к *варнашраме* способен выполнять каждый. А что говорить о чистой преданности? Душа изначально сознает Кришну. Поэтому это сознание Кришны можно пробудить даже в низших формах жизни. Чистое преданное служение может выполнять каждый. Даже животное, даже насекомое или рептилия, не говоря уже о человеке разумном.

Вот основной принцип! Знаем мы или нет, кто мы по своему рождению и положению в обществе, в системе *варн* и *ашрамов*, не зависимо от этого, мы можем, следуя под надлежащим руководством, пробудить в себе дремлющее сознание Кришны и любовь к Кришне. Говорится, что *брахман* – это тот, кто знает, что он *брахман* (дух), а *вайшнава* – это тот, кто знает, что он – преданный слуга Кришны. Следовательно, совершая служение Кришне, человек поднимется над *гунами* материальной природы и, достигнув *брахмана*, полностью вручит себя Господу. Положение *вайшнава*, преданного Кришны трансцендентно ко всем обозначениям. Шри Чайтанья учит, что каждое существо – душа. Я - ни *брахман*, ни *шудра*....

*нахам випро на ча нара-патир напи ваийшо на шудро
нахам варни на ча гриха-патир но ванастхо йатир ва
уинту продийан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*

«Я – не брахман, не кшатрий, не вайшья и не шудра. Я – не брахмачари, не грихастха, не ванапрастха и не саннийаси. Я – слуга слуги слуги лотосных стоп Шри Кришны, Повелителя гопи. Он подобен океану нектара и Он – источник вечного наслаждения. Он всегда великолепен» (*Падйавали 74*).

В этом совершенство сознания Кришны и недостаток его в обществе, с которым мы сталкиваемся, встречаясь с так называемыми преданными Кришны. Движение Санкиртаны начатое Чайтаньей – это само воплощение милости Господа, который проливает потоки любви на каждого, кто принимает в ней участие, восполняя его.

Пытаясь внедрить *варнашраму*, мы потратим время и создадим еще больше проблем для современных людей, но проповедуя бхагавата-дхарму, мы решим все проблемы и обретем множество сторонников и последователей, не ущемляя личных интересов и ложное эго каждого члена общества. Бхагавата-дхарма проста и возвышенна, ее проповедь есть суть всех Вед, и цель самой *варнашрамы*. В духовном мире, что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня. Такова природа души, свободной от всех обозначений, связывающей ее сознанием материального тела, в которое она заключена.

Проповедь и сопротивление

В свое время было много критических замечаний со стороны противников сознания Кришны, считая, что книга, написанная Харикешей Махараджем, очень резка. Но как ни странно, попытки представить *варнашраму* в более лояльной форме не выдержали проверки временем. Критиковать легче, чем сделать что-то полезное для общества. Спустя годы, из книги Иваненкова «Кришнаиты в России – правда и вымысел» я узнал, что Харикеша сдал свои позиции, отказался от своего труда и написал публичное раскаяние, дескать, был молод, незрел – простите, погорячился! Выжимая слезу у читателей, он, вместо того, чтобы отстаивать *варнашраму* и дать правильное ее толкование, сам же расписался в своей слабости и беспомощности. Что к этому можно добавить, если таковы лидеры духовного Движения, призванного спасти общество от засилья невежества? Разве этому нас учат *ачарьи*? Люди, которые представляют и проповедуют

сознание Кришны, сами не находятся на уровне этого сознания.

В истории мы знаем, что Христос был распят невежественными людьми, когда он проповедовал любовь к Богу. Харидас Тхакура били на 22 рыночных площадях. На жизнь Бхактисиддханты покушались, и Бхактиведанта тоже угрожали. Трудности возникали не только у мирских людей, но и у преданных. Критику в свой адрес можно услышать даже от братьев в Боге. Все новое, передовое, как правило, встречает сопротивление, которое необходимо преодолеть. Наши заслуги тогда очевидны, когда наши достоинства признают наши враги. Многие преданные в СССР были репрессированы, но, не смотря на это, никто не сдавал свои позиции, не отступал от своей цели. То, что происходило в бывшем СССР в годы репрессий и политического застоя – вдохновляло преданных и простых людей, доброжелателей Харе Кришна во всем мире. А теперь что?

При первых трудностях современные лидеры ISKCON сдают позиции и, изображая смирение, разбегаются кто куда. Это не укладывается в моем сознании.

Конечно, читая эти строки полные горечи, найдутся люди, которые скажут про меня, дескать, он – фанатик. Но именно благодаря моему фанатизму и мне подобным преданным, сознание Кришны в этой стране признали. Это особый тип архетип людей, они не от мира сего. Так, например о Бхактисиддханте говорили: «Это человек с Вайкунтхи!» Именно на таких личностях и держится всякое поистине духовное Движение. На санскрите это называется *сиддха пранали, парампара сиддх*.

Умом Россию не понять...

В Россию можно только верить!

Когда в СССР совершилась перестройка, то началось расслоение общества; наряду с *шудрами* (тружениками) появились *буржуа* (*вайшьи*). Теперь сочетание *гун* материальной природы благоприятствует; теперь не все *шудры*, но есть и *вайшьи*, к этому хотелось бы увидеть и достойных дважды рожденных *брахманов* и *кшатриев*. *Брахманывайшьяны* проповедуют, вдохновляют и отстаивают *варнашраму*, которая как панацея от тлетворного влияния Кали, а истинные *кшатрии* защищают позицию *брахманов*, полностью сознающих Кришну.

Без людей обладающих саттвической природой (*брахманов*, которые отличаются своей аскетичностью) любая перестройка не будет иметь большой ценности. *Саттва-гуна*, хотя ничего не производит, но она ничего не разрушает. Она поддерживает общество, как в экономическом, так и духовном плане.

Западному человеку не свойственна ментальность русских, их отвага, героизм и самопожертвование ради идеи.... С одной стороны, теперь пытаются привить русским американский прагматизм, как образ жизни мышления, а с другой, возродить православие, как традиционный культ. Но, то и другое – это шаг назад, подмена истинно духовной жизни пресловутым материализмом в самых изощренных формах, что ведет нацию к деградации.

Заморские *гуру* приезжают собирать пожертвования в Россию, чтобы построить храм где-нибудь в Бангладеш, вместо того, чтобы построить нечто подобное здесь на земле древних *ариев*. И местное руководство вместо того, чтобы построить храм у себя (в Москве), отдают деньги чужеземцам.

Сознание Кришны в этой стране было распространено силами русских преданных, и когда приехали западные люди, то все, что было достигнуто благодаря аскезе местных *бхакт*, они разбазарили. Это естественно, легко говорить о вере, но трудно следовать путем истины. Не приложив усилий, человек не ценит то, что пришло как манна небесная.

Шри Вишнупад в своем Манифесте говорил правильные вещи, но как выяснилось, позже был не на уровне понимания самой идеи. Поэтому когда столкнулся с трудностями, то дал задний ход. Это была роковая ошибка не только Харикешы, но и всех, кто принимал его как *гуру*.

Сама идея совершенного общества, изложенная в «Манифесте варнашрамы», безупречна. Шастры не ошибаются; например, если сказано, что Харе Кришна распространится и в каждом городе, и деревне будут петь святое имя, то на самом деле, это уже факт для тех, кто видит истину. Она может быть скрыта временем от невежественных и сомневающихся людей, но очевидна для верующего человека.

Мне очень досадно сознавать, что мой *гуру* не мог это оценить, будучи не на уровне своих революционных заявлений. Почему это

произошло? Отсутствие веры в слова Прабхупады и *шастры*. Я это понял уже тогда, беседуя с ним лично. Он не верил в Кришну, в то, что говорил Прабхупада, и в предсказания *шастр*. Поэтому позже я от него отмежевался, хотя не оставил идею, которую он, возможно, даже неосознанно представлял. Он был не сам по себе; он был носителем идеи преданности Кришне, которую дал Прабхупада, и которую поддерживает вся *гуру-варга*. Поскольку это духовный процесс, то цепь не рвется. Когда одно звено выпадает из цепи ученической последовательности, то искренний преданный прибегает к наставлениям предыдущих *ачарий*, и Сам Кришна как *чатья-гуру* изнутри сердца дает ему понимание и направляет его по пути истины.

Если кто-то принял прибежище у Кришны и находится под Его покровительством, кто может ему причинит вред? В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Мой преданный никогда не погибнет!» Даже обычный преданный Кришны «никогда не погибнет», а что же говорить о *Гуру*, который является представителем Кришны! Даже обычного преданного Кришна защищает – ни процесс разрушения, ни процесс нового творения не коснется преданного.

Ваш доброжелатель
Мурали Мохан дас

"Радха-Кришна - свет моей жизни. Буду ли я жить или умру. У меня нет иного прибежища кроме них". (Нароттама дас Тхакур)

Глоссарий

А

абхаса - отражение, подобие.

авидья - невежество, отсутствие знания.

аддха - непосредственно.

адхикара - качества, пригодность, полномочия, соответствующий темперамент и благословения – все то, что позволяет человеку выполнять определенный тип преданного служения.

айшвара-сукха - счастье Вайкунтхи, счастье, которое испытывает тот, кто находит вечное прибежище у *Бхагавана*, в полной мере обладающего всеми совершенствами.

айшварья - могущество и великолепие Кришны.

акинчана - слово указывает на того, кто не имеет никакой собственности; так называют Кришну и преданного, у которого нет ничего кроме Кришны.

ананда - трансцендентальное блаженство.

ананья - единственный и неповторимый; исключительный; наивысший.

анартха - нежелательные привычки, нечистые желания, которые препятствуют чистому преданному служению.

анима - *сиддха*, уменьшение в размере тела.

антаранга шакти - внутренняя энергия Кришны, персонификация которой является Радха.

анушиланам - полная занятость.

апарадха - оскорбление, любая деятельность, которая противоречит развитию чистого *бхакти*. «*Радха*» - означает давать наслаждение, а «*ана*» - забирать его или препятствовать.

апрабдха - страдания, которые приходят не сразу, а постепенно, в будущем.

арати - церемония поклонения Божествам в храме.

арии - представители народов, расселившихся на территориях Древнего Ирана и Древней Индии во II - I тыс. до н. э. В языках арийских народов слово «ария» означало «благородный», «достойный», «благочестивый».

артха - обретение богатства как цель к которой стремятся люди. Животные не имеют богатства; они счастливы, если просто могут набить желудок и удовлетворить половое желание. Но человек хочет иметь богатство, что бы животные потребности удовлетворять изысканным образом. Так они запутываются в сетях собственной кармы и становятся рабами своих животных потребностей в еде, сне, сексе и обороне, сделав это целью жизни.

артхартхи - человек, который поклоняется Кришне ради обретения богатства.

арчана - процесс поклонения Верховной Личности в храме в форме Божеств с использованием различных параферналий. Один из девяти методов развития бхакти.

арчана-виддхи - правила и предписания, которые необходимо соблюдать в процессе *арчаны*.

атма - слово, которое указывает на индивидуальную душу, разум, ум, чувства и тело в зависимости от контекста.

атма-ниведана - тот, кто полностью вручил себя Господу; кто посвятил себя преданному служению; один из девяти процессов *бхакти*, установленных Прахладой Махараджем.

ачарья - тот, кто постиг сокровенный смысл *шастр* и учит этому других согласно *сад-ачаре*, показывая личный пример.

ашрам - индивидуальный статус человека в духовной жизни (брахмачарья, грихастха, ванапрастха, санньяса); место, где занимаются духовной практикой, обитель, в которой живет *гуру* со своими учениками.

Б

бахиранга-шакти - внешняя потенция (энергия) Бога.

брахма-сукха - счастье в безличном Брахмане.

брахма-таттва - знание о Брахмане.

брахмаджйоти - беспредельное и всепроникающее сияние излучаемое Шри Кришной в Своем безличном аспекте.

брахман - «великий»; обычно этим словом обозначают «дух», излучение, сияние *брахмаджйоти*, исходящее из тела Верховной Личности Бога, а так же от Его представителей, таких как Сурья, бог солнца. Это слово применимо и к любому живому существу

(*дживатме*), которое есть суть «брахман».

брахмачарья - духовная практика; первый *ашрам* в системе *варнашрамы*, который предполагает соблюдение целибата, полового воздержания в процессе обучения ведической мудрости.

букти - желание чувственных наслаждений.

бхава - восьмая ступень в развитии любви к Богу. Когда луч *премы* входит в сердце человека, он устраняет все неблагоприятное; сердце человека размягчается, и в нем начинают проявляться духовные эмоции (*бхавы*).

бхагават-таттва - знание о *Бхагаване*.

бхагавата-дхарма - вечная религия преданного служения Всевышнему Господу; религиозные принципы, следуя которым можно по-настоящему постичь Верховную Личность Бога.

бхаджана - служение *Бхагавану*, особенно слушание, воспевание, памятование святого имени, игр Господа и Его трансцендентных качеств.

бхакти - преданность Господу, когда все чувства заняты в любовном служении Ему; происходит от слова *бхадж*; деятельность целью которой является удовлетворение чувств *Бхагавана* Шри Кришны.

В

вайдхи-садхана-бхакти - регулируемое преданное служение согласно писаниям под руководством *гуру*.

вайкунтха - духовный мир где нет беспокойств.

вайшайика-сукха - тип счастья выраженный в приобретении мистических совершенств.

вайшья - человек, занимающийся сельским хозяйством, защитник коров, бизнесмен и предприниматель.

вайшнав - преданный Вишну или Кришне.

вайшнава-апарадха - богохульство против *вайшнавов*; оскорбления, наносимые тем, кто посвятил себя служению Шри Вишну или Шри Кришне. Другое название *хати-мата*, оскорбление «бешеного слона»; подобно тому, как слон врывается в ухоженный сад и вырывает с корнем деревья и вытаптывает саженцы, также и *хати-мата* уничтожает растение преданного служения.

ванапрастха - третий из четырех укладов *варнашрамы* - удаление от дел; стадия отрешения, в которую как муж, так и жена заканчивают выполнение своих семейных обязанностей и полностью предаются духовному продвижению.

вандана - предложение молитв; прославление.

варны - (в ед.ч. варна) - четыре класса ведического общества (*брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры*); социальное положение, которое определяется влиянием гун материальной природы и *кармой* человека (работой или занятостью).

варнашрама - общественная система, обеспечивающая продвижение по пути духовного развития; социальный институт, ведическая система государственного устройства, которая разделяет общество на классы (*варны*), согласно профессиональной занятости (*брахманов, кшатриев, вайшьев, и шудр*) и группы (*ашрамы*), согласно духовного уровня развития членов общества (*брахмачари, грихастх, ванапрастх, санньяси*).

варнашрама-дхарма - «варна» означает социальное положение, которое определяется влиянием гун материальной природы и *кармой* человека (работой или занятостью); «ашрама» - это может относиться к месту, где ведут духовный образ жизни, и непосредственно к самому образу жизни. *Варнашрама* - это социальный институт, ведическая система государственного устройства, которая разделяет общество на классы (*варны*), согласно профессиональной занятости (*брахманов, кшатриев, вайшьев, и шудр*) и группы (*ашрамы*), согласно духовного уровня развития членов общества (*брахмачари, грихастх, ванапрастх, санньяси*). «дхарма» - обязанности человека, определяемые его социальным положением и духовным уровнем развития. Целью *варнашрамы* является возвышение человечества до трансцендентальной платформы сознания Бога и достижения каждым конечного освобождения от круга рождения и смерти.

ватсалья-раса - отношение преданного к Кришне как к своему сыну; вид духовных отношений живого существа и Кришны, одна из пяти основных *рас* (*шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*).

вашитва - *сиддха*, сила подчинять всё сущее или природную силу.

вибхиннамша - отделенная часть *Бхагавана*.

видья - знание.

вишну-таттва - знание о безграничных экспансиях, проявлениях и образах Вишну.

вишрамбха-бхава - любовь, чувство особой близости.

вишуддха - чистота; духовная энергия без примеси ложного эго.

враджа-васи - жители Враджабхуми, чистые преданные, обитающие в святой Дхаме и совершающие любовное служение Божественной Чете Шри Шри Радхе-Говинде.

Г

гопи - группа девушек-пастушек коров, почитаемых за свою беспричинную любовь и преданность (*бхакти*) к Кришне. *Га* означает «чувства», а *пи* «поддерживать или защищать», т.е. *гопи* - это те, кто поддерживает и защищает чувства Кришны. Они делают это своей *премой*. Также *гопи* - это те, кто увеличивает Его наслаждение.

грихастха - домохозяин; человек живущий в доме и ведущий семейную жизнь.

гуна - «веревка»; сила, которая связывает живое существо, как веревками. Три качества материальной природы (благость - *саттва*, страсть - *раджа*, и темнота невежества - *тама*) связывает *дживатмы*, как веревками. В материальном мире вся деятельность живых существ на самом деле выполняется тремя *гунами* материальной природы.

гуру - «тяжелый» (полный знания); «гу» - невежество, «ру» - тот кто устраняет невежество. Таким образом, *гуру* — этот тот, кто освобождает нас от невежества. По милости *гуру*, беспокойный ум человека становится устойчивым, способным размышлять и концентрировать свое внимание на духовных предметах.

гьяна - философский поиск Абсолютной Истины.

гьяна-мишра-бхакти - преданное служение, смешанное с монистическим знанием; *гьяна* с примесью *бхакти*.

гьянендрия - чувства для познания окружающего мира.

гьяни - человек, идущий путем философского поиска Абсолютной Истины.

дайви-варнашрама - божественная система классификации, делящая людей на классы в соответствии с их природными склонностями.

Д

дана - благотворительность.

даршан - дословно «видеть»; встреча, прием; получение благословения в присутствии *гуру* или Божеств.

дасья - любовные отношения с Господом в настроении служения (слуги).

дасья-бхава - духовная эмоция; любовное чувство в служении своему Господину, в качестве которого выступает Верховная Личность Бога.

дасья-раса - отношение к Кришне как к своему господину; вид духовных отношений живого существа и Кришны, одна из пяти основных *рас* (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*).

джива - душа.

джива-тагтва - знание о природе и положении души.

джива-шакти - жизненная сила.

джигьясух - любознательный.

дикша-мантра - мантра данная *дикша-гуру* ученику при посвящении.

дхарма - происходит от глагольного корня «*дхри*», что значит поддерживать, быть опорой.

1) Естественная функция; то, что является определяющим, характерным для того или иного предмета; его особое, присущее только ему отличительное качество, которое нельзя от него отделить.

2) В общепринятом смысле часто переводится как «религия»

3) Обязанности человека, определяемые его социальным положением и духовным уровнем развития в системе *варнашрама-дхармы*.

4) Вечные отношения с Богом. Эта *дхарма* определяется *сварупой* (духовной формой) и *расой* (особым видом любовных сентиментов). Высшая *дхарма* для всех живых существ — это преданное служение Верховной Личности Бога, Шри Кришне, которая получила название *санатана* и *бхагавата-дхарма*.

дхруванусмрти - один из пяти видов памятования, выраженный в непрерывном сосредоточении ума на определенном образе Господа.

И

ишита - *сиддха*, возможность манипулировать подчиненными потенциями *майи*.

йога - духовная дисциплина, помогающая восстановить отношения с Кришной; контроль чувств и ума.

К

кама - одна из четырех *пурушартх* (цели, к которой стремится человек); грубые чувственные наслаждения; вождление; полная противоположность *преме*, любви к Кришне, удовлетворение чувств Кришны. Причиной возникновения *камы* являются желания чувственных наслаждений.

камаवासайита - *сиддха*, исполнение любых желаний безо всяких ограничений.

каништха-адхикари - человек в начальной стадии духовного совершенствования; кто совсем мало знаком с писаниями, чья вера очень слаба и легко может быть поколеблена аргументами и логикой других.

карма - обычно указывает на деятельность и ее последствия; исполнение предписанных обязанностей в системе *варнашрамы*; работа или активность (благочестивая), которая направлена на достижение материальных целей и удовлетворение чувств; позволяет подняться на райские планеты.

карма-бандхана - оковы материальной жизни; обрекает *дживы* на борьбу за существование в цикле рождения и смерти.

карма-йога - деятельность ради удовлетворения *Бхагавана*; такая деятельность способствует развитию сознания Кришны.

карма-мишра-бхакти - *бхакти*, смешанное с *кармой* при доминанте *бхакти*; преданное служение с примесью корыстной деятельности.

кармендрии - пять чувств, позволяющих обрести результат кармы: руки, ноги, речь, гениталии и анус; пять органов деятельности.

карми - тот кто занят деятельностью ради ее плодов.

каршати - суровая борьба, схватка.

киртана - совместное воспевание святых имен Шри Кришны в сопровождении мриданг и каратал, начатое Шри Чайтаньей Махапрабху.

клешагхни - устранение всех видов материальных страданий.

клеши - причины страданий.

крийя - активность, деятельность.

кришна-бхаджана - служение Кришне, особенно слушание, воспевание, памятование святого имени, игр Господа и Его трансцендентных качеств.

кришна-катха - темы повествования, изложенные Самим Кришной или о Кришне.

кришна-према - чистая любовь к Шри Кришне.

кришна-рати - сильная любовная привязанность к Кришне.

кришнакаршини - чистое преданное служение которое привлекает Самого Кришну.

кшатрия - «*кши*» - смута, раздор, «*три*» - освобождение; одна из четырех *варн* в системе *варнашрамы*; воин, правитель.

Л

лагхима - *сиддха*, способность становиться очень лёгким, как перышко.

лила - божественная игра, проявляется в пяти основных *расах* (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*); любовные развлечения, свободные от *камы* (вожделения), не имеющие ничего общего с мирской «любовью». Медитация на игры Господа — значительная часть практики *садхана-бхакти*. Истинные *бхакты* Кришны совершенно свободны от желания чувственных наслаждений.

М

мадхурья - красота, сладость; что касается *бхакти*, то слово «*мадхурья*» указывает на преданность, которая возникает под влиянием личных качеств Кришны. Этот вид сладости присущ наивысшему проявлению любви между Кришной и Его преданными.

мадхурья-раса - божественные супружеские отношения, вид

духовных отношений живого существа и Кришны, одна из пяти основных *рас* (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*).

мадхьяма-адхикари - тот, кто не слишком сведущ в писаниях, но чья вера столь непоколебима, что, даже потерпев поражение в философских дискуссиях, он остается верен принципам преданного служения.

майа - «*ма*» - нет, «*йа*» - это; иллюзия; то, чего нет; низшая иллюзорная энергия Верховного Господа, которая правит материальным миром; забвение своих вечных отношений с Кришной.

майа-шакти - внешняя энергия Господа; существует три категории *майи*: *прадхана*, которая творит иллюзию обозначений для *дживы*; *авидья* - которая налагает эти обозначения; и *видья* - то, что устраняет обозначения, рассеивая иллюзию.

майавада - концепция иллюзии; принадлежит Шанкарчарье, который проповедовал полное единство и тождество живого существа с Верховной Личностью Бога. Он утверждал, что материальный мир иллюзорен; когда *майа* рассеивается, то все сливается воедино с Верховным целым, утрачивая свою индивидуальность. Согласно его теории, Личность Бога есть проявление *майи*, иллюзии. Последователи этой философии утверждают что Абсолютная истина - реальность, а материальный космос ложный.

майавади - последователи философии *майавада*.

мантра - «*ман*» - ум; «*тра*» - освобождение (очищение); стих или шлока, в которой содержится имя *Бхагавана*; обращение к *ишта-деве* (божеству, которому человек поклоняется).

маха-бхава - высшее проявление любви; высшее выражение экстаической любви к Кришне, возможное лишь у Шримати Радхарани.

маха-майа - (см. *майа*); иллюзорная, внешняя энергия Господа, действующая в материальном мире.

маха-мантра - великая песнь освобождения: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

махат-таттва - изначальное, недифференцированное состояние материи, из которой сформирован материальный мир.

махима - *сиддха*, способность становиться очень большим, как

Вселенная.

мокша - освобождение от влияния материальной энергии, одна из четырех *пурушартх* (цели, к которой стремится человек).

мокша-лагхутаκριता - один из шести признаков чистого *бхакти*, когда освобождение кажется незначительным.

мукти - освобождение; существует пять типов освобождения: *саюджья*, *сарупья*, *самипья*, *салокия* и *саритти*.

мурти - форма Господа.

Н

нава-йогендра - девять йогов в *шанта* расе.

нава-лакшана - девять методов преданного служения.

намапарадха - оскорбления, совершенные при воспевании святого имени: 1) оскорблять и поносить преданного, посвятившего себя распространению святого имени Господа; 2) считать что Господь и полубоги находятся на одном уровне или думать, что существует много богов; 3) пренебрегать указаниями духовного учителя; 4) умалять авторитет священных писаний (Вед); 5) давать свои толкования имени Бога; 6) совершать грехи, рассчитывая на силу Святого Имени; 7) наставлять о славе имени Господа неверующих; 8) приравнивать повторение Святого Имени к мирскому благочестию; 9) быть рассеянным во время повторения Святого Имени; 10) сохранять привязанность к материальным вещам, несмотря на повторение Святого Имени.

ниргуна - лишенный материальных качеств; трансцендентный.

нитья - вечный; регулируемый.

нишкама - лишенный материальных желаний.

ньяя - логика; одна из шести философских систем Бхарата варши; принадлежит Гаутама Муни.

П

пада-севанам - служение лотосным стопам *Бхагавана* и Его *шуддха-бхактам*; одна из *агн* (способов) *бхакти*.

панчопасана - система поклонения пяти богам - Вишну, Сурье, Ганеше, Дурге и Шиве.

папа - грех.

папа-биджа - семя греха.

параматма - Сверхдуша; пребывает в сердце каждого существа и в ядре каждого атома; наблюдает и позволяет; от *Параматмы* исходит память, знание и забвение.

пракамья - *сиддха*, сила получать все желаемое или быть в состоянии за пределами желаний.

пракрити - материальная природа.

прапти - *сиддха*, сила быть вездесущим, расширенным.

праабдха - проявленный; то, что существует как факт; *карма* настоящей жизни, состоящая из уже созревших плодов прошлых поступков.

прасад - (*прасадам*) - милость *Бхагавана*; остатки пищи предложенной Господу; особая милость проявляется, когда *джива* получает возможность служить *Бхагавану* с чистой любовью и преданностью.

пратибимба - отражение в зеркале; отблеск.

пратибимба-бхакти - отражение преданности; эмоции, испытываемые человеком, практикующим ту или иную форму преданного служения, но ставящим целью своей практики имперсональное освобождение, *мукти*, или материальное благополучие, *бхукти*, возникающие при соприкосновении с чистыми преданными.

према - чистая любовь к Кришне, которая возникает из сознания *мамата* (чувства собственности), из чувства «Кришна мой»; зрелый плод чистой преданности, высший расцвет всякого совершенства.

према-раса - нектар постоянной погруженности в любовь к Кришне.

пхалгу - незначительное; поверхностное; *пхалгу вайрагья* - поверхностное отречение когда так называемые *санйаси*, принимают одеяния отрешённого уклада, но в сердце у них есть все желания материального наслаждения.

Р

рагануга-садхана-бхакти - «*садхана-бхакти*» - метод достижения преданного служения (*бхакти*), «*рагануга*» - в настроении и по

примеру *враджаваси* (с чувством интимной близости с Кришной); *садхана-бхакти* бывает двух типов: *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*.

раджа-гуна - «гуна» - веревка; *раджа-гуна* - страсть, качество материальной природы.

раджариши - царь-философ; глава исполнительной власти *варнашрамы*.

раджас - страсть, качество материальной природы.

радха-бхава - умонастроение Шримати Радхарани.

раса - вкус; вид любовных отношений; то что заставляет нас любить; трансформирует сердце и проявляется в форме духовного экстаза; совершенная стадия любви к Кришне.

риши - мудрец.

ручи - вкус; пятая стадия при взращивании лианы *бхакти* (*шраддха*, *садху-санга*, *анартха-нивритти*, *ништха*, *ручи*, *асакти*, *бхава* и *према*); устойчивость в *бхаджане*.

С

садхана - метод достижения той или иной цели.

садху - особо продвинутые *бхакты*; качества *садху* описаны в «Бхагаватам» следующим образом: «*Садху* терпелив и милосерден, он - друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям *шастр* и наделен всеми добродетелями.» (Ш.Б. 3.25.21)

садху-санга - общение со святой личностью; наиболее важная вторая ступень в развитии *бхакти*; истинный *садху* — внешнее проявление *Бхагавана*; *садху-санга* означает так же следовать наставлениям *садху*.

сакхья - дружба; быть другом Господу.

сакхья-раса - быть другом Господу; вид духовных отношений живого существа и Кришны, одна из пяти основных *рас* (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*).

салокья - освобождение, которое предполагает достижение планеты Господа; один из пяти видов освобождения (*саюджья*, *сарупья*, *самипья*, *салокья* и *сарити*).

самадхи - глубокий транс, который возникает при медитации на *Параматму* или на *кришна-лилу*.

самипья - тесное общение с Господом; возможность войти в окружение Верховной Личности Бога, один из пяти видов освобождения (*саюджья*, *сарупья*, *самипья*, *салокья* и *сарити*).

сампрадайа - ученическая последовательность, по цепи которой передается знание от *гуру* к ученику.

самсара - повторяющийся цикл рождения и смерти.

санатана - вечный.

санатана-дхарма - вечная религия, представляющая собой науку о душе; вечная деятельность души, которое выражается в чистом преданном служении Кришне.

санкиртана - совместное воспевание святых имен Господа.

санкиртана-ягья - жертвоприношение для века *Кали*; совместное воспевание святых имен Бога. *Юга-дхарма*, совершенный метод духовной реализации в современный век вражды и лицемерия.

санньяса - полное прекращение плодотворной (кармической) деятельности; четвертый *ашрам* в *варнашраме*; *санньяса* бывает: *кутичака* (жизнь в *кутире* и принятие пищи от родственников до тех пор пока *садхана* не станет зрелой, устойчивой); *бахудака* (путешествие по местам паломничества *тиртха-ятра*); *баху* (много), *удака* (вода); зависимость от *Бхагавана*; *паривраджак* (когда *дивья-гьяна* появляется в сердце, *санньяси* путешествует и проповедует везде); *парамахамса* (полностью погруженный в *кришна-катху*, *кришна-киртна*, *кришна-таттва*); *хамса* (лебедь) стадия, при которой ум всегда поглощен *радха-кришна лилой*.

сарупья - сходство с Богом, одно из пяти видов освобождения (*саюджья*, *сарупья*, *самипья*, *салокья* и *сарити*).

саршти - обладание такими же достоинствами, как у Господа, одно из пяти видов освобождения (*саюджья*, *сарупья*, *самипья*, *салокья* и *сарити*).

сат - вечный, божественный; используется при описании *брахмана*. Кришна полностью соответствует *сат*; также указывает на Его *дхарму*, Его *аватары*, Его *бхакт* и истинного *гуру*.

сат-чит-ананда - три аспекта природы Абсолютной Истины - вечное бытие, полное знание и безграничное счастье; естественное

состояние души - вечность, знание, блаженство.

саттва - благодать.

саттва-гуна - «гуна» - веревка; *саттва-гуна* - материальное качество благодати.

сахаджия - тот, кто пытается войти в близкие отношения с Кришной в незрелом состоянии, кто пытается говорить о *расе*, не поняв *таттвы*.

сва-дхарма - предписанные обязанности, вытекающие из *свабхавы* (природы).

свамша - полное проявление (экспансия) *Бхагавана*.

сварупа - изначальная духовная форма живого существа.

сварупа-гьяна - сокровенное знание о природе *садхаки* (того, кто занимается духовной практикой), *садханы* (самой духовной практики) и *садхьи* (конечной цели).

сварупа-лакшана - присущие свойства и характеристики *дживы*.

сварупа-шакти - внутренняя потенция; духовная энергия, которая состоит из *сандhini*, *самвита* и *хладhini шакти*.

севапарадхи - оскорбление в процессе служения Божествам; существует 64 *сева-апарадхи*.

смаранам - памятование, медитация или размышление о форме, играх и именах Шри Кришны.

смарта - *брахманы*, последователи Шанкары; те кто следуют недуховной *смрити* (священным писаниям)

судурлабха - редкое.

сукрити - праведность, благочестие, святость; *сукрити* бывает двух типов: *нитья* (вечная) и *наймиттика* (временная); *сукрити*, которое человек получает в процессе *бхакти*, преданного служения и *садху-санги* - вечно; результаты такого благочестия духовны. Когда в результате благочестивой деятельности во многих жизнях человек обретает *шраддху* (веру) он удостоится *садху-санги* и обретет *ананья-бхакти*. Второй вид *сукрити*, *наймиттика*, возникает в результате *кармы*, *йоги* и *гьяны*; такое *сукрити* не способно пробудить веру в *бхакти*, *прасад*, воспевание святого имени и *вайшнавов*.

сукха - счастье.

Т

тадийа-упасанам - практика омовения в Ганге и служения чистому *вайшнав*.

тама-гуна - «гуна» - веревка; *тама-гуна* - невежество и тьма, качество материальной природы.

тамас - невежество и тьма, качество материальной природы.

тапас - аскеза, самодисциплина.

тапасья - совершение аскезы; добровольное наложение на себя тех или иных ограничений ради достижения высшей цели.

таташа-шакти - *шакти*, относящаяся к пограничной энергии *Бхагавана*; обусловленные *дживы* этого мира.

таттва - знание, получаемое из Вед, которое относится к постижению Абсолютной истины.

тилак - знак, наносимый глиной из Ганги, ею преданные помечают на своем теле 12 храмов Господа.

триданди-санньяса - Гаудия вайшнава санньяса; те кто носят *триданду* (посох), которая символизирует тело, ум и речь; те, кто используют тело, ум и дар речи в служении Мукунде.

Туласи - (Туласи Деви, Вринда Деви, Туласи Махарани) - воплощение одной из *гопи*, Вринда Деви, в форме священного растения.

У

уджджала-раса - супружеская *раса* взаимоотношений с Кришной.

уттама-адхикари - *вайшнав* высшего уровня, видящий Кришну всюду и во всем, хорошо знакомый с писаниями, непревзойденный логик, имеющий непоколебимую решительность и *шраддху* (веру).

уттама-бхакти - чистое преданное служение.

Ч

чайя - тень.

чайя-бхакти - тень преданности; Бхактивинода Тхакур выделил два типа *чайя-бхакти-абхасы*: 1) *бхакти-абхаса*, которая проявляется в отсутствие знания о своей внутренней природе и 2) *бхакти-абхаса*, которая стимулирует *бхакти* в контакте с объектами, имеющими

отношение к Кришне.

чала-бхакти - показная и лицемерная преданность.

чит - знание.

чит-шакти - внутренняя потенция Господа, энергия сознания.

Ш

шакти - энергия.

шалаграма-шила - самопроявленное Божество в образе камня, Сам Господь.

шанта-бхава - нейтральные отношения с Богом.

шанта-раса - нейтральные отношения с Богом; вид духовных отношений живого существа и Кришны, одна из пяти основных *рас* (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*).

шастра - ведические писания; *шас* - означает «команда», «управление», «наставление», «директива».

шикша-гуру - тот, кто дает наставления в *бхаджане*.

шраванам - процесс получения знания через слушание; один из девяти методов *бхакти*.

шраддха - вера в *шастру*, которая возникает в результате благочестивой деятельности, совершаемой в течении многих жизней, или по милости *шуддха-вайшнава*; первое проявление *бхакти-лама-бидж*, семя лианы божественной любви.

шрути - то, что слушают; относится к четырем Ведам (*нигама*) и Упанишадам.

шубхада - появление благих качеств.

шуддха-бхакти - чистое преданное служение, без примеси каких-либо других *пурушартх* (целей, к которым стремится человек).

шудра - рабочий; в социальном теле общества аналогично ногам.

Э

экатва - слияние с имперсональным Брахманом.

Ю

юга-дхарма - религия какой-либо эпохи; метод религиозного

поклонения рекомендованный для века Кали - воспевание святого имени.

юкта-вайрагья - единственно верный вид отречения, использование всего, что есть, в служении Кришне.

Я

ягья - жертвоприношение.

Об Авторе

Мурали Мохан Махарадж (Маму Тхакур Прабху) явился в этот мир в 1949 г. в Перми в день Нарисимха-чатурдаши.

Имя Маму Тхакура даса в бывшем Советском Союзе было хорошо известно каждому последователю Движения сознания Кришны. Человек – легенда. Он был первым, кто проводил массовые публичные выступления и уличные хари-намы во всех крупных городах и столицах СНГ. Так, например, хари-намы в Москве (на Красной площади), в Санкт-Петербурге (на Невском и Дворцовой площади), в Тбилиси (перед зданием администрации), на улицах Риги, Таллина, Минска, Душанбе, Алма-Аты, Новосибирска, Владивостока, Харькова, Екатеринбургa, Омска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Тюмени, Новокузнецка, Улан-Удэ, Челябинска, Перми, Кавминводах (Ессентуки, Пятигорск, и пр.), Симферополе и многих других городах – это далеко не полный перечень. По приблизительному подсчету, он проповедовал в ста городах необъятной «Родины своей». Он печатал и распространял первые книги Шрилы Прабхупады еще в застойные времена, когда такое распространение не приносило дохода, а каралось как идеологическая диверсия, наравне со шпионажем и происками ЦРУ.

Он был бесстрашен и предан Кришне, и Кришна оказывал Свое покровительство Маму Тхакуру. Особая милость Кришны, особая милость Шрилы Прабхупады.

Говорится, что преданные Кришны бесстрашны (*нарайана-парайана*). Исполняя миссию Господа, они могут пойти в ад, чтобы спасти обусловленные души из крепости *маха-майи*. Нет сомнения в том, что Кришна проявляет к ним особую милость. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано, что никто не может проповедовать святое имя, не будучи уполномоченным Господом: *кришна-шакти вина нахе тара правартана*.

Так, в 1986-87 г.г. он организовал первый ашрам Харе Кришна в Ленинграде (на ул. Зины Портновой), в 1988 году открыл первое вегетарианское кафе (первый в истории царской России и бывшего СССР вегетарианский общепит) – проповеднический центр

«Санкиртана». Сотни, тысячи людей познакомились с движением Харе Кришна, приобрели книги и почтили прасад Кришны именно здесь.

Путешествуя с 1980 г., он безостановочно проповедовал миллионам людей: студентам, бизнесменам, священнослужителям (таким как Мень), атеистам и верующим (мусульманам в Средней Азии), рабочим и служащим на предприятиях, заключенным в тюрьмах, лично встречался с такими учеными как Андрей Сахаров, Академик Углов и Владимир Лисовский, политическим лидерам (таким как Жириновский) и т.д. Сам Маму Тхакур был несколько раз арестован, но ненадолго. Его проповедь была столь мощной, что те, кто его преследовал, становились его последователями и доброжелателями. Другие же, боясь потерять классовое чутье и работу, сами избегали встречи с ним. Проводя первые фестивали сознания Кришны в городах Урала и Сибири, первые Ратха-ятры, он был организатором падаятры, вдохновил работу первого круглосуточного радиовещания в Челябинске, зарегистрировал порядка 20 проповеднических центров сознания Кришны, которые стали известны под названием «объединение Санкиртана». Позже, переименованные, они стали организациями Международного общества сознания Кришны. Успех его проповеди был феноменальным. Секрет его был в том, что он проповедовал не материальному телу, обращаясь к уму и разуму человека, а его душе, личности, изначально сознающей Кришну, истинному «я», которое трансцендентно ко всем материальным определениям.

Маму Тхакур начал издавать первые периодические издания: журнал «Санкиртана-ведомости», «Раса», газеты «Без иллюзии», «Санкиртана» и «Санкиртана-информ». В 1993 году вышла первая книга «Харе Кришна вчера и сегодня», написанная им совместно с ведущим социологом, академиком Владимиром Лисовским. Второй ее выпуск вышел ровно через десять лет, в 2003 г.

Занимаясь профессионально живописью, до того, как он познакомился с сознанием Кришны, он написал несколько десятков картин: портреты ачариев, картины на ведические сюжеты (одна картина была куплена музеем религии и атеизма, – в то время Казанский собор). Он широко использовал свое художественное дарование,

вдохновляя других. Так, он организовал несколько передвижных выставок в Минске, Ижевске, в Алма-Ате, Екатеринбурге и др. городах. В Екатеринбурге зарегистрировал кооператив «Санкиртана-арт» и еще с десятков подобных (Санкиртана-бизнес, Санкиртана-ленд, Санкиртана-фильм, Институт «Санкиртана» и т.д.). Пытался зарегистрировать партию «Санкиртана» и готовил проект банка «Санкиртана». Это был удивительный период. С его именем непосредственно был связан расцвет сознания Кришны в бывшем СССР.

В результате кипучей проповеднической деятельности он привлек к Движению тысячи людей. Некоторые впервые узнали от него о сознании Кришны, другие были вдохновлены им на преданное служение и стали повторять мантру и следовать регулирующим принципам, третьих он рекомендовал для инициации различным гуру ИСККОН. Было время, когда все, кто присоединялся к Движению получали рекомендации для инициации от Маму Тхакура. Надо заметить, что большинство из них остались верными принципам преданного служения по сей день.

Признавая заслуги Маму Тхакура, руководство Международного Общества Сознания Кришны направило его в святую дхаму, в Майяпур, а затем проповедовать русскоязычному населению в Америке.

В Америке его проповедь была столь же убедительной и яркой. Здесь он провел первую Ратха-ятру силами русских преданных, которых он привел к стопам гуру ИСККОН, открыл вегетарианское кафе на Брайтоне, регулярно проводит харинамы. В течение ряда лет, регулярно печатаясь в нескольких русскоязычных газетах и журналах (в медицинском ежемесячнике «Будь здоров»), у него появилась своя рубрика «Класс Бхагавад-гиты», а в еженедельной газете «Эхо планеты» – рубрика «Ваш доброжелатель Маму Тхакур дас». Кроме этого, не оставляя свое занятие живописью, он нарисовал несколько масштабных панно для храмов в Бруклине и Чикаго, а кроме того, несколько десятков картин, которые ему удалось выставить в частной галерее Манхэттена. История движения сознания Кришны не знала ничего подобного. На самом деле он не создавал какие-то отдельные организации. Он проповедовал в уже имеющихся структурах и делал

людей сознающими Кришну. Это самое удивительное.

В 2002 г. Маму Тхакур дас принял своим гуру Шрилу Бхактиведанту Нарайану Махараджа, одного из самых выдающихся ачариев современности. Теперь его имя – Мурали Мохан дас. Когда человек принимает духовного учителя, он получает духовное имя. Как новорожденному родители дают имя, так и во время второго (духовного) рождения гуру дает имя, восстанавливая его духовную идентификацию.

При первой встрече Нарайана Махарадж дал Мурали Мохану Прабху все свои благословения, предоставив ему полную свободу действий. На своих лекциях Нарайана Махарадж неоднократно повторял: «Мне нужны гуру! Мне не нужны ученики!» Этим самым Гурudev как бы напоминает своим истинным ученикам о том, что они должны стать гуру, приняв ответственность за освобождение падших душ. «Стань гуру и освободи всех людей своей страны...» – говорил Шри Чайтанья Махапрабху.

*йаре декха, таре каха кришна-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара'еи деша*

Простые люди страдают от невежества, и истинный ученик своего гуру, последователь Шри Чайтанья Махапрабху и настоящий вайшнав, не может оставаться в стороне, равнодушным при виде их страданий. Последовав указанию Гуруджи и Махапрабху, Мурали Мохан взял на себя ответственность за падшие души, которые тонут в океане материального существования, и стал гуру. В настоящее время он принимает учеников в России, странах СНГ и в Америке.

Тысячи миллионов жизней душа путешествует с одной планеты на другую, из одной формы в другую, пока не встретит *сад-гуру*, получив семя *бхакти* (*бхакти-лата-бидж*) и шанс вернуться к Кришне. Мурали Мохан дас приносит почтительные поклоны своему дикша-гуру Ом Вишнупаду Парамахамсе Паривраджачарье Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Махараджу, всей *гуру-варге* (предыдущим *ачарьям* Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадайи*), а также всем вайшнавам, искренне преданным Кришне, которые вдохновляют нас на чистое преданное служение.

Читателю Мурали Мохан дас известен многими публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Бхагавад-гита - книга преданности», «Харе Кришна вчера и сегодня» (четыре выпуска), «Букварь, искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Храм в каждом доме – искусство арчаны», «Храм Шри Шри Кишор Кишори», «Харинама, дикша, вайшнава-садачара», «Психоанализ непостижимого», «Таттва-сиддханта в молитвах и песнях гаудия-вайшнавов», эссе «Записки вегетарианца» (на русском и английском языках), «В поисках счастья», «Анатомия любви», «Нектар санкиртана-лилы», «Кухня Кришны», «Не оскудеет рука дающего», «Дерево не приносящее плода», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!», «Индуизм и Бхагавата-дхарма» и нескольких практических руководств по преданному служению. Мурали Мохан дас выражает уважение и признательность своим читателям. Он бесконечно счастлив, когда видит, что одна-другая обусловленная душа интересуется темой его книг и прилагает усилия, чтобы стать преданной Кришны.

ФОТО АРХИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ САНКИРТАНЫ

Москва. Красная Площадь. 1988 г.

Москва. Красная Площадь. 1988 г.

Москва. Красная Площадь. Харинама. 1988 г.

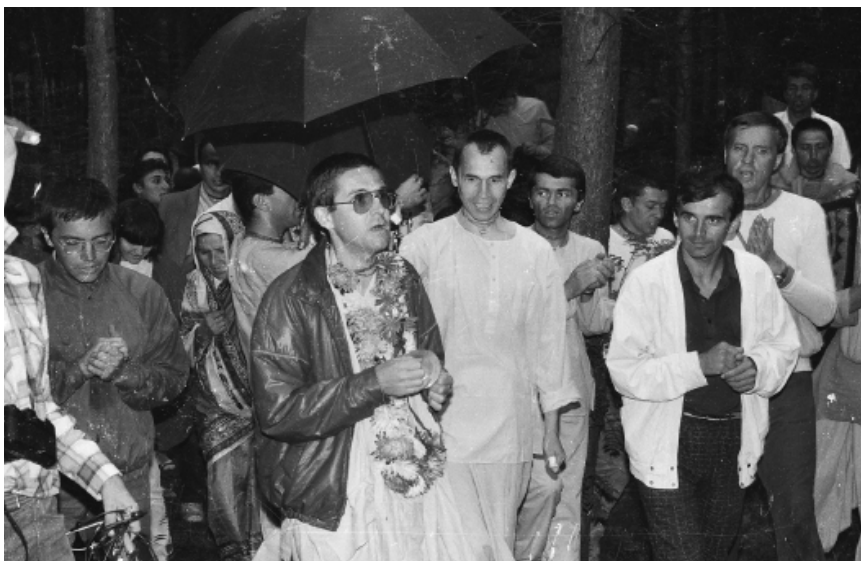
Москва. Парк Горького. Харинама. 1988 г.

Москва. Арбат. Харинама. 1988 г.

Москва. Парк Горького. Харинама. 1988 г.

Санкт Петербург. Приезд Прабхавишну свами. 1988 г.

Санкт Петербург. Харинама. 1988 г.

Санкт Петербург. Харинама. 1988 г.

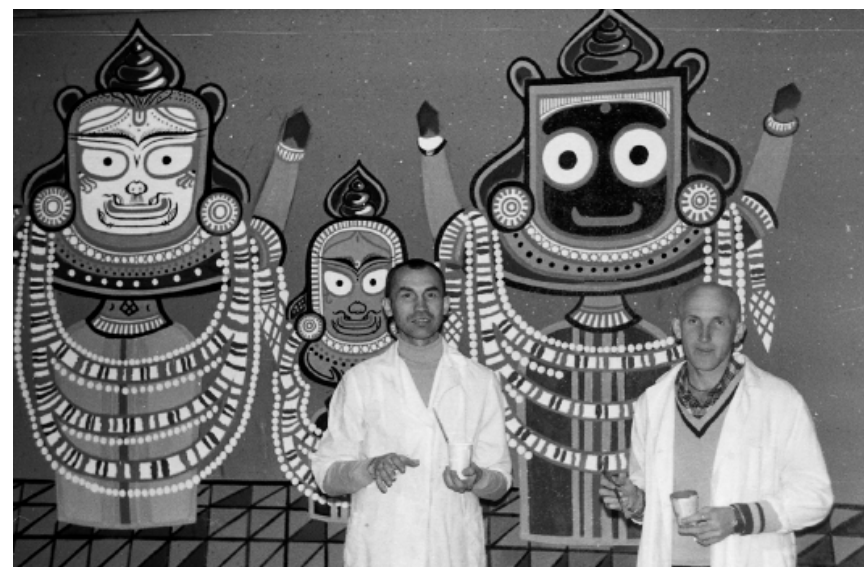
Дом печати. Выступление перед журналистами. 1988 г.

Индия. Дели. Встреча русских преданных. 1989 г.

Индия. Дели. Харинама. 1989 г.

Минск. Кафе «Санкиртана». 1989 г.

Минск. Харинама. 1990 г.

Челябинск. Интервью на телевидение. 1991 г.

Санкт Петербург. Харинама. 2001 г.

Нью Йорк. Брайтон. Ратха-ятра. 1994 г.

Брянск. Программа. 2001 г.

Нью Йорк. Брайтон. Харинама. 2004 г.

Екатеринбург. Программа. 2007 г.

Нью Йорк. Манхэттен Бич. Ягья. 2007 г.

Сочи. Харинама. 2009 г.

Минск. Ягья. 2009 г.

Индия. Маяпур. 2009 г.

Екатеринбург. Картина. 2010 г.

Екатеринбург. Харинама. 2011 г.

Екатеринбург. Храм. 2012 г.

Санкт Петербург. Невский. Харинама. 2014 г.

Нью Йорк. Манхэттен. Харинама. 2014 г.

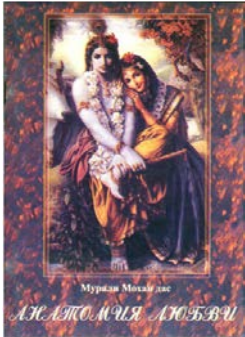
Нью Йорк. Брайтон Бич. Харинама. 2014 г.

КНИГИ

Его Божественной милости

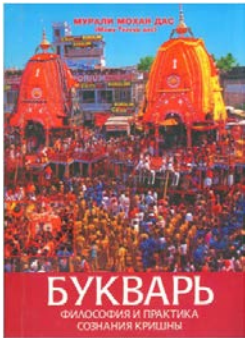
Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа

ачарии-основателя объединения «Санкиртана»

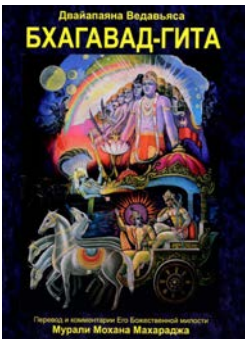

АНАТОМИЯ ЛЮБВИ

В этой небольшой брошюре мы объясняем природу сексуальности и ценность целибата (воздержания). Мы описываем трудности и последующие проблемы, с которыми сталкивается человек, пытающийся удовлетворить свое сексуальное желание. Вкратце мы приводим отношение представителей религии ко внебрачным половым связям, затем описываем, что есть божественная любовь и предлагаем метод ее развития.

БУКВАРЬ - ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА
СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

«Букварь» - для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания. Она представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной Личности Бога.

БХАГАВАД ГИТА

«Бхагавад-гита», что означает «Песнь Бога», является квинтэссенцией ведической мудрости, наиболее известным философским и теистическим произведением, принадлежащим перу Двайапайна Вьясадевы, литературной инкарнации Господа Кришны. Текст «Бхагавад-гиты» состоит из философской беседы между Кришной и Арджуной, непосредственно перед началом Битвы на Курукшетре между двумя воюющими кланами Пандавов и Кауравов.

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

Эта книга рассказывает читателю о том, как человек, стремясь обрести в этом мире счастье, становится еще более несчастным, чем до того, как он пожелал стать счастливым. Столкнувшись с непреодолимыми трудностями, он впадает в депрессию и, чтобы выйти из нее, пускается во все тяжкие прегрешения, одно из которых алкоголизм и наркомания.

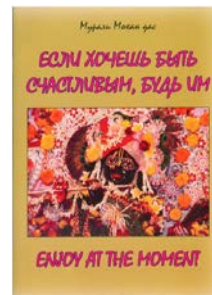
ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА

Это одна из серии книг написанная автором для лучшего осознания человеком духовной природы и природы материальной, а также его отношения к Богу. Что есть религия, и что таковой не является? Какова цель истинной религии, и что таковой не является? - вот вопросы, затронутые в ней.

ДЖИВ ДЖАГО - ПРОСНИТЕСЬ СПЯЩИЕ ДУШИ

«Jiv jago...» - это мистическая феерия, повествующая о путешествии души в пределах материальной вселенной и её возвращение в духовный мир. Пройдя через многие рождения и смерти, эволюционируя из низших форм жизни: обитателей вод, насекомых, пресмыкающихся, птиц, и животных, поднимаясь до планет полубогов и опускаясь ниже Паталалоки, наконец, нам выпадает удача родиться человеком. Что же мы делаем, как используем этот редкий дар человеческой жизни?

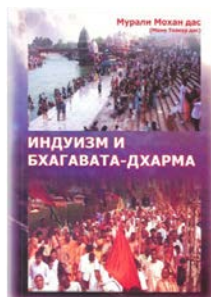
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, БУДЬ ИМ!

В нашей небольшой книге мы собрали высказывания некоторых философов, поэтов и просветителей, воспользовались энциклопедическими данными и исследованиями ученых, а в конце книги привели мнение спиритуалистов и последователей сознания Кришны.

ЗАПИСКИ ВЕГЕТАРИАНЦА

Любите животных не ешьте их! Эта книга рассказывает о вегетарианстве с точки зрения этики. Морали, религии и здравого смысла, а так же о прасаде - освещенной вегетарианской пище, предложенной Кришне. Представляет собой сборник статей под названием "Трансцендентальная мозаика".

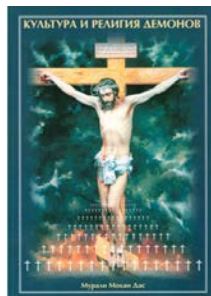
ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА

Книга «Индуизм и Бхагавата-дхарма» написана в форме очерков, которые вошли в нее отдельными главами. Заканчивается книга беседой автора со старшим научным сотрудником Московского института философии, Доктором философских наук Т.Б. Любимовой. Хотя «Индуизм и Бхагавата-дхарма» предназначена для узкого круга религиоведов, социологов, политологов и др. представителей общественных наук, тем не менее, она вызывает живой интерес широкого читателя, интересующегося философией и религией древнего Востока.

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Посвящается Бхактиведанте Нараяне Госвами, моему дикша Гуру, непревзойденному рассказчику кришна-катхи. Счастье и красота не существуют отдельно друг от друга. Они неразлучны как тело и душа. Хотя, говоря о душе, мы должны сделать оговорку: здесь мы имеем ввиду духовное тело, которое идентично самой природе нашего истинного «я». Духовное тело – источник вечного бытия, знания и блаженства, в то время как материальное – источник страданий.

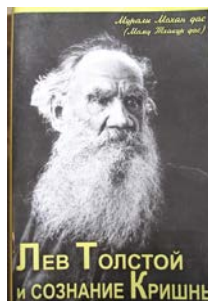
КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ ДЕМОНОВ

В царстве Вишну нет сирот. Господь - Отец всех живых существ. Он поддерживает каждого, предоставляя все необходимое для жизни. Высшие планетарные системы населяют праведники (полубоги), срединные, подобные Земле, человеческие существа, а низшие (миры безверия) демоны.

КУХНЯ КРИШНЫ - ВЕГЕТАРИАНСКОЕ КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО

Это второе исправленное и дополненное издание этой книги, и мы надеемся, что читатели в нем найдут для себя много позитивной информации, которая вдохновит их отказаться от дурных привычек и принять ВЕГЕТАРИАНСТВО как путь к совершенству человеческой жизни в мире, согласии и любви со всеми живыми существами.

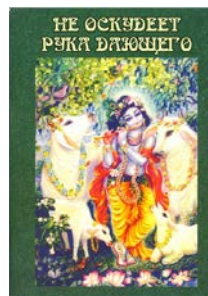
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И СОЗНАНИЕ КРИШНЫ

Книга «Лев Толстой и сознание Кришны» рассказывает читателю о связи Толстого с древней традицией, которая стала причиной отторжения великого русского мыслителя от русской православной церкви, раскола и предания его анафеме. «Лев Толстой и сознание Кришны» - это недостающая страница биографии великого русского писателя и «антихриста». Она поможет нашим читателям правильно понять и оценить вклад Толстого в историю развития передовой русской мысли и духовной личности человека.

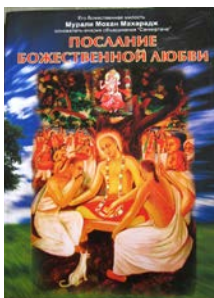
НЕКТАР САНКИРТАНА-ЛИЛЫ

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге! Нароттама дас Тхакур, в «Прардхане» пишет: голокера према-дхана хари-нама-санкиртана... «санкиртана пришла из духовного мира, с Голоки Вриндавана».

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

В нашей книге, «Не оскудеет рука дающего», мы кратко расскажем об истории возникновения и развития благотворительности и филантропии, а также об обязанностях человека, его долге по отношению к семье, к обществу, религии и Богу, о его истинном предназначении (дхарме). А для тех, кто не знает или забыл какова цель человеческой жизни, мы напомним, что человек создан по образу и подобию Бога исключительно для того, чтобы познать Бога, служить Богу и любить Бога.

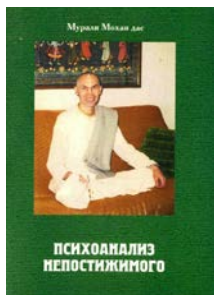
ПОСЛАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Шри Чайтанья Махапрабху является наиболее милостивым воплощением Господа Кришны. Его учение представляет сущность всех ведических писаний; оно неотлично от учения Самого Кришны. В «Бхагавад-гите» (18.66) Кришна говорит: «Оставь все религии и предайся Мне...». Как предаться Кришне учит Шри Чайтанья.

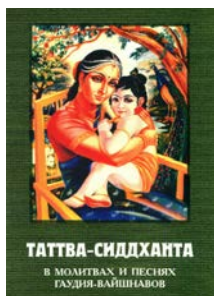
ПРАВДА И НЕПРАВДА

Понятия «правда и неправда», так же как и «добро и зло», относятся к сфере общечеловеческой морали и этики. Однако в нашей книге мы попытались выйти за рамки сложившихся представлений, расширить границы геополитики культурной традиции Запада и Востока и найти возможность их примирения.

ПСИХОАНАЛИЗ НЕПОСТИЖИМОГО

Наш психоанализ посвящен предмету, который находится далеко за пределами чувственного опыта, вне компетенций материального ума и разума. Хотя мы говорим о нем как о реально существующем объекте познания, однако его постижение относится скорее к области метафизики и парапсихологии, чем к той науке, в основе которой лежит эмпирический метод познания. Какова же его ценность для человека, желающего обрести освобождение от круга рождения и смерти, старости и болезней, тройственных страданий, присущих материальному существованию?

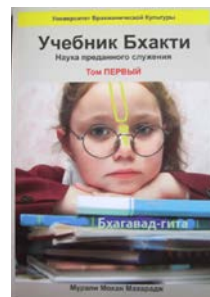
ТАТТВА СИДДХАНТА

Сборник молитв и песен, написанных вайшнавскими ачарьями. Здесь они смогут найти не только бхаджаны, которые являются рекомендованными и даже обязательными в практике вайдхи-садхана-бхакти, но и те, которые помогут им встать на путь рагануга-бхакти, основой которой является медитация на игры Радхи и Кришны.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА

Представляет собой сборник статей, опубликованный ранее под названием «Трансцендентальная мозаика». Это скромная попытка научить людей наслаждаться жизнью независимо от обычного течения дел и умонастроения в каждый настоящий момент, который становится вечностью с того времени, как мы познали себя (душу) и восстановили свои вечные отношения с Кришной.

УЧЕБНИК БХАКТИ - ТОМ ПЕРВЫЙ

«Учебник Бхакти» написан для любознательных людей и специалистов, теологов, культурологов и социологов. Первый том, - «Букварь», - для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 1

Предлагаемая читателю книга написана в форме диалогов, длившихся на протяжении нескольких лет между доктором философских наук, профессором социологии Санкт-Петербургского университета Владимиром Лисовским и вице-президентом регионов Волга - Урал, Сибирь - Дальний Восток Международного общества Сознания Кришны Маму Тхакур дас.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 2

Эту книгу автор посвящает А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю-ачарье Международного общества сознания Кришны. Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» является продолжением уже существующей книги под тем же названием, написанной Маму Тхакур дасом (а ныне Мурали Мохан Махараджем) в соавторстве с одним из своих оппонентов Академиком В. Лисовским.

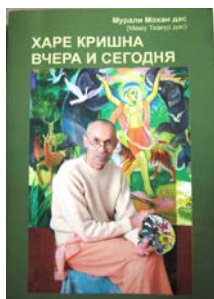
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 3

В третьем выпуске этого издания наряду с историческими событиями и реально действующими личностями читатель может ознакомиться с философией, этикой и практикой сознания Кришны. Здесь собраны воспоминания автора, диалоги, беседы с учеными, лекции, публичные выступления, а также статьи и материалы опубликованные ранее.

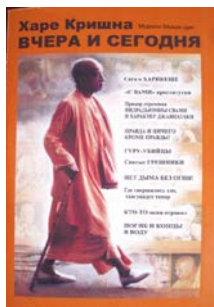
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 4

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» - это одна из книг серии публикаций, которую мы начали с Академиком В. Т. Лисовским. Позже к нам присоединились: философ Эльмар Соколов и культуролог С. Н. Некрасов. В четвертом выпуске этой серии приняли участие старший научный сотрудник Московского института философии Т. Б. Любимова и один из основателей партии Жириновского Ахмет Халиев, беседой с которым мы и закончим первую часть этой книги.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 5

Пятый выпуск книги «Харе Кришна вчера и сегодня» представляет собой бестселлер мемуарной и философской литературы. В ней собраны документальные материалы, фото, воспоминания и беседы автора за период с 1987 по настоящее время. Для любителей легкого детектива – это приятное время препровождение, а для искателя истины – это кладезь мудрости. Что же касается последователей сознания Кришны – это неиссякаемый источник вдохновения.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 6

Наша книга описывает настоящий период, предполагая развитие событий и не опережая их. Написать эту книгу меня побудили обстоятельства. Один из моих оппонентов показал мне Prabhupad Anti Defamation Association – Newsletters & Archive. Пытаясь дать подходящий ответ, я взял тайм аут, чтобы изучить материал этого сайта.

ХАРИНАМА, ДИКША, ВАЙШНАВА-САДАЧАРА
Обязанности и этикет для преданных ашрама «Санкиртана». Издание для учеников Мурали Мохан даса. В этой книге представлены правила поведения и обязанности для учеников Мурали Мохан даса. Они составлены на основе «Хари-бхакти-виласы» Шрилы Санатаны Госвами и материалов других вайшнавов-ачарьев Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадайи. По сути, они являются общими для всех преданных Кришны.

ХРАМ В КАЖДОМ ДОМЕ

Эту книгу я написал для моих учеников и последователей, которые горят желанием постичь науку преданного служения Всепривлекающей личности Господа Шри Кришне во всех его видах. В ней содержится описание поклонения не только Божествам Шри Шри Радхи и Кришны, но и другим формам Господа: алтарю Шри Гуру-Гауранга, Шри Гаура-Нитай, Шри Джаганнатхе-Баладеве-Субхадре и Шри Шалаграма-шиле. Усвоив основные принципы арчаны, согласно Панчаратрике, человек легко сможет осуществить поклонение любой форме Господа, которая является проявлением Его вечной липы, воплощенной в арча-виграхе.

ХРАМ ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ

В этой книге наиболее известные песни и молитвы Гаудия вайшнавом, которые произносят и поют в храме Шри Шри Кишор Кишори объединения «Санкиртаны» во время Мангала и Гаура-арати, а также на воскресных программах.

**Мурали Мохан Махарадж
(Маму Тхакур дас)**

МАНИФЕСТ БЕЗОБЛАЧНОГО СЧАСТЬЯ

Дополнительная информация:

вебсайты: www.sankirtana.by; www.muralimohan.org; www.sankirtanacorporation.com; www.sankirtana.net; www.sankirtana-rasa.ru; www.kishorkishori.narod.ru

видео: <https://www.youtube.com/user/muralimohanmaharadj/playlists>;
<http://vk.com/videos-71847448>

аудио: <http://vk.com/audios-71847448>

книги: http://vk.com/page-29695811_41136738

группы: <http://vk.com/muralimohan>; <http://vk.com/sankirtanashop>;
<http://vk.com/club5732232>; <http://vk.com/sankirtanacorporation>

Корректурa: Тимофей Трефилов
Верстка: Мангала-гита деви даси

Подписано в печать:

Тираж:

ISBN 978-5-9905478-1-0