

МАНИФЕСТ ВАРНАШРАМЫ

Харикеша Свами Вишнупад

Моему духовному учителю
Его Божественной Милости
А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде,
истинному отцу
современной системы варнашрамы

Благодарность

Хочу поблагодарить моего дорогого друга и вдохновенного брата в Боге Девамриту даса, вложившего так много крови, пота и слез в подготовку этой книги к публикации. Это была его идея, и он поддерживал меня на протяжении всей долгой и напряженной работы над ее осуществлением. Если бы не он, мир никогда не увидел бы этого манифеста.

Предисловие

Нарастающие социальный хаос, экономическая разруха и военная конфронтация во всем мире не должны вылиться во всеобщий бунт и отрицание всех и вся. 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 низкорожденного, но квалифицированного учителя. На первый взгляд, критические периоды истории не приносили пережившим их людям ничего, кроме лишений, горя и отчаяния. Не следует, однако, забывать, что в годы всеобщей вражды, когда человечество переживало великие потрясения, мыслители мира, мобилизовав все резервы интеллекта, достигали порой мысли большой глубины.

Идет человек в нужном направлении или совершенно сбился с *курса*. — вот вопрос, который действительно возникает среди моря тревог, а не при легкой жизни. Поэтому в нынешней обстановке материалистических забот и неудач современный человек придает огромное значение мудрости великих мыслителей. Сейчас это может послужить стимулом к серьезной переоценке основ и структуры человеческого общества. Прискорбная обстановка, сложившаяся в мире, взывает к милосердию, заставляя нас более внимательно взглянуть на самих себя и свою цивилизацию. Только так человечество сможет несколько продвинуться в своих поисках ключа к устойчивому общественному благополучию и миру.

После десяти лет серьезных размышлений, подкрепленных длительными путешествиями по всем континентам, автор решил (не без колебаний, как сам он добавляет), что готов наконец написать эту книгу и что человечество, по всей видимости, созрело для того, чтобы принять ее. Манифест *варнашрамы*, преследующий цель оздоровления общества, освещает социологические, политические и экономические перспективы и дает информацию, которую современный человек никогда прежде не принимал в расчет. Вносимые им уникальные предложения почерпнуты из источника знаний, который самые образованные люди еще должны открыть. Надеюсь, оказавшееся в затруднительном положении человечество воспользуется этими знаниями.

Джайа Матсйа, редактор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Необходимость общества варнашрамы

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Человек, не адекватный самому себе

Необходимость в организации общества очевидна для каждого. Примитивный ли абориген, живущий в джунглях, или житель современного столичного города, человек всегда существует в определенной общественной системе — один он жить не может. Человек может искусственно пытаться уйти от мира, жить в уединении, но в конце концов сексуальное влечение заставит мужчину и женщину искать друг друга. Объединившись, они создадут семью. От нее могут произойти другие семьи, и таким образом возникнет необходимость в организованном обществе. Очевидно, что люди нуждаются в координации. Поскольку ежедневной потребностью каждого индивидуума является обеспечение своих жизненных потребностей, ему приходится постоянно взаимодействовать с другими индивидуумами. Чтобы предотвратить разрушительные конфликты в тех случаях, когда пути людей пересекаются, и пожать плоды мирного сотрудничества, обычно создается определенная общественная формация: никакой анархии быть не может.

Для эффективного обеспечения потребностей людей современные цивилизованные общества создали запутанную систему сложных операций. Однако независимо от того, современное и сложное или примитивное и простое это общество, цель у них одна и та же. Общество должно помогать личности в ее стремлении обеспечить себя средствами существования и достичь счастья. Общество может действительно служить всем его членам, но при определенной изворотливости может также быть поставлено на службу лишь горстке избранных. Тем не менее, функции общественной системы по своей сути всегда одни и те же — служение. Общество служит либо всем членам общества, либо по крайней мере некоторым из них, помогая им в их постоянных попытках получить максимум счастья и свести к минимуму страдания. И чем эффективнее и систематичнее оно решает эту задачу, тем большее признание получает. При наиболее совершенной системе, разумеется, удовлетворяются потребности всех.

Повсюду в мире у людей четыре основных потребности. Все мы должны есть, спать, совокупляться и быть защищены. Современные общества затрачивают огромные усилия, чтобы обеспечить нас всем необходимым, — пищей, условиями для сна, совокупления и средствами защиты. Только для того, чтобы накормить голодных, они развивают и поддерживают чудовищную сеть общественной деятельности, которую невозможно даже полностью описать. 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 правительственные, учреждения, разрабатывающие и учитывающие каждую, даже самую мелкую операцию; а также банки и система денежных знаков для финансовых операций. 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. Обществу приходится затрачивать огромную физическую и умственную энергию для удовлетворения потребности людей в пище и сне. И естественно, что никто из его членов не станет с энтузиазмом выполнять эту работу, если она не принесет ему какие-то блага. Чтобы заработать на пропитание и содержание дома, человеку приходится

упорно трудиться, и этот тяжелый труд не может быть вознагражден одной лишь зарплатой. Секс — третья потребность человека, причем она является не просто физической потребностью, но и главным наслаждением в его жизни. 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. Однако люди всегда должны быть настороже, суметь защититься от любых покушений, способных помешать им удовлетворять свои желания. 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. Кстати сказать, человека называют общественным животным — животным, объединяющимся в сообщества для того, чтобы удовлетворять свои насущные потребности более изысканным путем. Птица может свить гнездо на высоком дереве, и человек может оборудовать свою квартиру в небоскребе. Человек может воевать, сидя в танке, и носорог может использовать свои средства защиты. Но хотя средства защиты и уровень сознания у них разные, суть их действий одна и та же. Ярлык «общественного животного» не слишком лестен, поскольку, хоть мы и носим одежду, животное — это все-таки животное. Таким образом, 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 этических норм, определяя желанный объект только по запаху и таким путем отличая благоприятное от неблагоприятного. Его мозг решает только проблемы питания, сна, спаривания и самообороны. Можно, конечно, привести многочисленные примеры аналогичного поведения у людей, но в принципе люди обладают уникальным даром развитого сознания и интеллекта. Человек может взвешивать философские идеалы и строить свои действия на основе этих идеалов, в то время как низшее животное реагирует только на побуждения своих грубых чувств. Человек, с его логикой и рассудком, способен формулировать разумные выводы, руководствуясь которыми он может изменить свою жизнь.

Разум человека, способный не только обеспечить такие простые действия, как еда, сон, совокупление и самооборона, превосходит разум животных. Но как, в сущности, человек использует преимущество развитого сознания? Это решающий вопрос. Если человек использует свой разум только для поисков более совершенных технических приспособлений и правительственных мер управления для обеспечения все тех же четырех потребностей тела, то эти преимущества, ставящие его выше животного, остаются нереализованными, потому что животные удовлетворяют те же примитивные потребности автоматически, по милости природы. Несмотря на все глубокомысленные рассуждения великих социологов, политические учения и разработки экономистов, человеческое общество не может соперничать, например, с четкой организацией

общественных функций у муравьев. Бесчисленное множество муравьев способно слаженно, гармонично трудиться на благо всего муравейника. Как только «муравей-разведчик» обнаруживает пищу, моментально мобилизуется все общество, выстраиваются длинные колонны, транспортирующие пищу домой. Каждый индивидум в муравьином сообществе обеспечивает себя пищей, полностью удовлетворяя свои потребности. Никаких забастовок, революций или других волнений; ничто не подрывает устоев совершенного утилитарного сообщества муравьев. Если человек, упражняясь в использовании своих более высоких умственных возможностей, решает, что цель его жизни — насладиться материальным телом, он создаст общество, все усилия которого будут направлены на служение телу и его чувственных потребностей. 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 созерцать окружающее, слушать, вдыхать запахи, пробовать что-то на вкус, к чему-то прикасаться. Возьмите на выбор любой вид деятельности и понаблюдайте, как ведет себя такой 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 мозга. Если человек живет только интересами требующих удовлетворения чувств, то он ничем не лучше животного. Люди написали миллионы книг, создали тысячи шедевров искусства, напрягая свой мозг в лучшем случае всего лишь для изоощренных упражнений ума. Но, несмотря на все наши напыщенные старания, мы не сумели создать даже совершенного уровня общественной организации муравьев, пчел и других животных, достигающих лучших результатов естественным путем и не прилагающих для этого таких огромных усилий. К сожалению, 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 и организованным животным, фактически стал животным-неврастеником, потому что разум его, увы, не нашел для себя правильного применения, и его общества терпят бедствия и разрушаются.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ложная основа современного общества

Общество, состоящее из людей с присущими им желаниями и потребностями, должно стараться удовлетворить желания и потребности своих членов. Но что именно является главным, основополагающим принципом, в чем суть жизни этого существа, которое общество старается удовлетворить? Приподняв громоздкую завесу социологических обобщений, возьмем одного отдельного человека, одну основополагающую ячейку общества и проанализируем, что же представляет собой это существо. Кто я? Я живая личность; но что, по сути, это означает — загадка не только для меня самого, но и для каждого.

Когда сперма моего отца сливается с яйцеклеткой моей матери — я вступаю в жизнь. Мой 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 сознание, и с этим пробуждением 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 сознательное пребывание в этом аду длится лишь несколько месяцев, и схватки, начавшиеся у матери, выталкивают меня оттуда. Я протискиваюсь через отверстие, слишком маленькое для моей головы, мои мозги будто тисками сдавливаются, и я рождаюсь в полном шоке, забыв обо всех предшествующих этому ощущениях. И вот я

в руках своих родителей и родственников. Пока я подрастаю, они постоянно твердят мне, что я мил и восхитителен. С неизменным энтузиазмом отмечая, как хорошо растет мое тело, они изумляются моей возрастающей способности реагировать на новые ситуации. Иногда мои неумелые действия вызывают у них добродушный, полный сочувствия смех, а порой я даже срываю аплодисменты. Когда я делаю нечто такое, что идет на пользу моему физическому развитию, меня поощряют, потому что мои родители всегда желают мне добра. Когда же я каким-либо образом причиняю вред моему физическому благополучию, они наказывают меня, опять-таки в моих же интересах. Такой метод воспитания «кулака и пряника» помогает довести меня до общепринятого социального образца: человека с телесной концепцией жизни. Мои родители знают, что я являюсь не чем иным, как материальным телом, и любовно внушают мне эту истину.

С первых дней жизни окружающая среда формирует у каждого 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 школах, наши представления о материальной жизни затуманиваются схоластикой. Школьные уроки и книги, дополняемые газетами и журналами, — все навязывает нам материальную концепцию жизни. В годы учебы в институте мы можем попытаться «обогатить мир своего восприятия», «расширить кругозор», но этот короткий рывок в область экспериментирования, который быстро заканчивается за дверью начальника отдела кадров, определяющего вас на работу, никогда не пробивает первое же заграждение все той же материальной концепции жизни. Постепенно мы созреваем для жизни. И если нам посчастливилось обладать незаурядной физической силой, интеллектом или красотой, и мы сумеем использовать эти преимущества для того, чтобы обеспечить себе материальный комфорт, общество признает нас замечательными, выдающимися личностями. 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; и их уважают, когда их физические и умственные достоинства приумножают материальные радости других.

С момента рождения и до последнего вздоха нас убеждают в том, что главное в жизни — потребности тела, и способы удовлетворения этих потребностей, принятые в обществе, служат для нас руководством в жизни. Так может пройти вся жизнь, прежде чем мы серьезно задумаемся над ее смыслом, и нас осенит, что ее можно и нужно было прожить иначе. Мы успешно прошли полный курс социального промывания мозгов еще до того, как обрели способность самостоятельно разобраться в том, что же мы собой представляем. Являюсь ли я этим материальным телом? А может быть я нечто другое? Поскольку и наше личное поведение, и коллективные усилия организовать окружающую нас среду зависят от нашего понимания своей сущности — кем я себя считаю, так я и буду действовать — наши жизненные возможности крайне ограничены. А так как общество, пренебрегающее всякими иными представлениями, кроме материальных, окутало нас глубочайшей тьмой невежества, мы никогда не задумываемся над тем, являемся ли мы чем-то большим, нежели материальными телами. После 20-25 лет программирования вы и я занимаем отведенное нам место среди множества других тщательно обученных людей, и таким образом число тех, кого, помимо представлений о себе как о материальном теле, интересует философский вопрос самоосознания, продолжает оставаться весьма незначительным.

Этот мир населяют около четырех миллиардов человек, и каждый — индивидуальность, отличная от других. Ни для кого не секрет, что нет двух совершенно одинаковых материальных тел, и что физические различия между людьми безграничны. Более того, очевидно, что отдельная личность не может непосредственно ощутить боль или радость, испытываемые 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 на одном и том же месте, каждый из нас воспринимает внешний мир по-своему. Каждый человек — индивидуум, биологически и психологически отличный и отделенный от других. Но хотя нет двух совершенно подобных биологически и психологически людей, все они сходны в основном: все мы живые. И, конечно же, наблюдательный человек, сделав еще один шаг и продвинувшись в своих наблюдениях дальше, 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, люди могут ясно осознать этот связующий нас фактор. Сравнение, которое мы проводим между умершим родственником и собой, открывает нам печальное несоответствие: он действительно мертв, а мы несомненно живы. Таким образом, очевидно, что самые крепкие узы, объединяющие всех людей, — это обычное для нас состояние: мы живые. 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.

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 оценивают 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. «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 само сознание неизменно. Соединяя нас с телом, сознание несет в себе различные ощущения, точно так же как воздух, проносющийся через определенную среду, переносит различные присущие этой среде запахи. Иногда, проносясь над садом, воздух пахнет розами, или, пролетев через кухню, — вкусной пищей. Но как сам воздух всегда отличен от средства, при помощи которого он переносится, так и перемены в сознании всегда отличны от неувядающей постоянной — самого сознания.

Даже простое растение, без каких-либо признаков ума и интеллекта, обладает сознанием, хотя уровень этого сознания весьма низкий. Так, например, растение или семя, развиваясь и вырастая, способно «увидеть», как обойти препятствия на своем пути — мы можем наглядно в этом убедиться. В начале XX столетия в Калькутте Шри Джагадиша Бозе, установив чувствительную измерительную аппаратуру на растении, провел эксперименты с тем, чтобы научно продемонстрировать проявления признаков сознания у

растения. Когда к растению прикасались ножницами, как бы собираясь резать его, приборы фиксировали в энергетическом уровне этого растения драматические перемены, показывая, что оно реагирует на приближающуюся опасность. Итак, очевидно, что растение обладает сознательным желанием сохранить свое существование. Скотобойни дают другой, гораздо более brutальный пример существования сознания в нечеловеческих видах жизни — стоит только сходить на скотобойню и послушать рев коров, обреченных на смерть. Коровы прекрасно сознают, чего они ждут в этой очереди, и ни один сострадательный человек не может равнодушно слышать их жалобное мычание. Корова, сознающее живое существо, хочет жить. Чем более совершенна (продвинута) форма тела, тем более явные признаки сознания способны проявить эти виды. Сознание растения и других форм жизни трудно обнаружить невооруженным глазом; сознание животного проявляется заметнее; сознание человека и вовсе нетрудно установить. Таким образом, сознание, более или менее развитое, присутствует во всех живых существах.

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, сознание всегда то же. С изменениями, происходящими в теле, превращающемся из тела ребенка в тело зрелого человека, меняются и объекты осознания. Иначе говоря, восприятие личностью окружающей его реальности меняется с развитием чувств тела. Это не означает, что меняется сознание человека. 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, связанный с процессом питания: нож, вилка, ложка, мытье посуды, протирание стола, опорожнение мусорного ведра и т.д. Вскоре моя мать обнаруживает, что мое тело готово к дальнейшему расширению мировосприятия, и посылает меня за продуктами в магазин. И, наконец, спустя многие годы, когда мое тело станет вполне зрелым, я должен буду стать трудящимся членом общества, чтобы обеспечивать свою семью и себя самого. Итак, поскольку мое тело изменяется, постепенно меняется и моя осведомленность — от примитивного осознания груди с момента рождения до сложного осознания действующего мира у зрелого человека. Но мое сознание, носитель этих разных сведений, остается тем же.

Чтобы правильно понять связь между сознанием и физическим телом, необходимо постараться понять, чем же отличается тело от обладателя этого тела. В «Бхагавад-гите», великом древнеиндийском классическом произведении, записанном на санскрите, мы найдем утверждение: *кшетра-кшетраджнайор джнанам* — «Только тогда, 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 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 также 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 их смерти, люди обычно говорят: «Когда я умру (уйду), когда меня не станет». Когда умирает кто-то другой, они говорят: «О, он умер, ушел!» Но куда этот человек ушел? Все 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. То же красивое тело близкого вам человека ждет вас, но оно уже не привлекает вас. Очевидно, не хватает чего-то существенного. 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, (**повер виндовз???**) 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». Живое существо является не этим телом, а вечной жизненной силой в этом теле, вечной духовной душой, нерожденной, бессмертной, на которую не влияют материальные обстоятельства. Точно так же, как мы выбрасываем на свалку старую машину, когда она становится бесполезной, так духовная душа оставляет тело в конце жизни, когда оно больше не в состоянии удовлетворять его жажду чувственных наслаждений. 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 вошло. 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 прекращается, как только 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.

«Бхагавад-гита» указывает, что духовная душа входит в этот материальный мир и материальное тело, чтобы эксплуатировать материальные элементы для удовлетворения чувств. Живое существо, воплощенная духовная душа, использует тело как инструмент, позволяющий ей удовлетворить свое желание чувственных наслаждений. Но из-за этого самого материального тела, которое она использует для наслаждений, она забывает о своей собственной духовной сущности. Материальное тело покрывает эту сущность, а заодно и духовное знание. Поэтому до тех пор, пока живое существо остается в неведении относительно своего истинного духовного положения, оно будет с огромным энтузиазмом продолжать заниматься удовлетворением потребностей своего тела — есть, спать, совокупляться и обороняться. Живое существо, окутанное материальным невежеством,

никогда не осознает необходимости исправить свое стесненное положение. Забыв о своей истинной сущности как чистой духовной души, оно поддается ложному отождествлению себя с материальным телом, которое постоянно меняется. «Бхагавад-гита» сообщает нам, что, помимо постоянных перемен, происходящих в теле на протяжении одной жизни, мы также меняем тела во время смерти, а какое тело мы получим после смерти — зависит от того, как мы жили и поступали до смерти. Этот процесс, популярно называемый перевоплощением, имеет точный термин — «переселение души». 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. Если, например, я считаю себя художником, я оборудую для себя студию, заставив ее мольбертами, красками и кистями. Если я полагаю, что я ученый, я окружу себя книгами и устроюсь за письменным столом. Аналогичным принципом мы руководствуемся и тогда, когда посвящаем себя общественной деятельности. Если личность считает себя материальным телом, она будет делать все, чтобы создать обстановку, позволяющую доставлять всевозможные удовольствия этому материальному телу, никогда не задумываясь о том, что существует еще что-то, помимо материальной среды; она, эта личность, никогда не задается вопросами относительно более высокой, духовной ценности жизни. Полностью отрицая духовные потребности человека, 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. Общественная система подобна огромному дому, в котором должны обрести убежище все его обитатели. Но если большой дом строится на ложной основе, какое убежище он может дать? Рано или поздно это сооружение рухнет и погребет под собой его обитателей. Это опасное положение. Я стараюсь удовлетворить себя материально и как член общества надеюсь — нет, требую, — чтобы общество помогло мне в этом. Однако, несмотря на остроумное изобретение множества сложных политических и экономических систем с их внушающими страх конструкциями и эрудированными лидерами, я все же не получаю никакого личного удовлетворения, и моему разочарованию нет предела. Таковы естественные последствия общественных систем, построенных на ложной основе. 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? И даже если я деланно восхищаюсь удовольствиями, сфабрикованными умом и способными появиться в результате искусственных усилий, 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.

Поэтому, чтобы действительно удовлетворить потребности граждан государства, общество должно ясно сознавать духовную реальность и материальный мираж. До тех пор, пока мы не получим знаний, 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 — век науки. Ничто в памятной нам истории не может сравниться с подобным вспыхиванию 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 величие 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 попытаться 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 заразились 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 многотомной индийской ведической литературе, маленькой частью которой является «Бхагавад-гита», 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, отбрасывается. В результате все общество дружно налегает на материалистическую чашу весов в ущерб духовному аспекту жизни, чаша которого приобрела «вес пера».

Естественно, что людей, поглощенных телесной концепцией жизни, будет захватывать техника, которую принято считать ключом к прогрессу человечества. Поскольку человека, ложно отождествляющего себя с этим внешним телом, интересует только достижение максимального материального комфорта и сведение к минимуму материальных неудобств, люди настойчиво выдвигают на передний план человеческого

существования развитие науки и техники. Они убеждены, что если техника будет постоянно создавать им все новые удобства, жизнь станет проще и счастливее. Однако, хоть и не очень охотно, мы все же вынуждены признать: может быть, наш народ благодаря расточительной технологии промышленности и значительно продвинулся материально, до счастья и мира нам далеко.

Затрачивая невероятные усилия на научное освоение материальных элементов, человек одновременно не слишком усердствовал, чтобы одолеть свою собственную чувственную и невежественную природу. Когда невежественный человек наделен экстраординарными возможностями, он разрушает и себя, и все окружающее. Забавный пример тому — история жителя пустыни, разбогатевшего благодаря обнаруженной на его земле нефти. Обрадованный свалившимся на него счастьем, он продал права на нефть и купил большой автомобиль, хотя привык ездить только на верблюдах. Обзаведясь новой машиной, он тут же уселся за руль. О да, он, конечно же, сделал потрясающий скачок в экономическом развитии, но, к несчастью, все еще обладал мышлением погонщика верблюда. В результате, пытаясь двинуть машину вперед, он с жаром нажал ногой на педаль акселератора, выжав ее до самого пола, и машина в 400 лошадиных сил вылетела на городской проспект, как ракета, вызвав ужасающие столкновения. Аналогичным образом современный человек, несомненно, совершил быстрый технический прогресс, но поскольку он не удосужился продвинуться в самоосознании, этот технический прогресс принес ему только вред. Игнорируя духовную сторону жизни, человек не только нарушил равновесие, необходимое обществу, но и, что гораздо хуже, использовал принципы научного материализма для разрушительных атак на эту духовную сторону жизни общества, повергая человечество в бездонную пропасть атеизма. Таким образом, научный прогресс стал фактически врагом человека. Как уже неоднократно утверждалось, невозможно правильно построить общество, не разобравшись прежде в природе его основополагающей ячейки — индивидуума. Поэтому хотя мы и стремились к научному прогрессу с тем, чтобы сделать мир лучше, избавить его от материальных проблем, но использование научных достижений для подрыва, разрушения духовного знания, дававшего людям понимание своей сущности, привело мир к невежеству и неудовлетворенности, подводя его к проблемам гораздо более сложным и суровым, чем те, от которых наука его избавила.

Вот к такому печальному концу привела нас жажда материальных наслаждений. Не желая уделять ни малейшего внимания самоосознанию, которое могло бы несколько охладить наш пыл, нашу неукротимую жажду материальных наслаждений, мы самодовольно подгоняем ученых, поощряя их в стремлении свести реальность к случайному соединению химических элементов. Их теории заверяют нас в безопасности нашего гедонистического стиля жизни, и поэтому мы сейчас так погрязли в невежестве. Если, однако, люди откажутся от своих атеистических воззрений, техника станет их другом, а не врагом. Следует помнить, что сама по себе наука не создает трудностей, скорее в этом повинно преступное использование науки для услаждения чувств без сопутствующего ему развития духовности. Таким образом, мы не следуем надлежащим образом предписанному рецепту жизни, и результат горек и неприятен. Но если бы люди попытались понять духовную основу существования, они могли бы создать общество, которое удовлетворило бы все их нужды, как материальные, так и духовные. Только такое общество удовлетворит человечество.

Человеческое общество — жертва огромной ошибки, создающей немалые сложности. Порожденная решением живых существ забыть или пренебречь своей сущностью и своими истинными интересами, она внедрилась в наших городах и селах и сводит на нет все наши усилия. Если при решении задачи, независимо от ее сложности, мы в самом начале допускаем пусть даже небольшую ошибку, то с каждым новым действием ее математический эффект будет возрастать. Точно так же множатся страдания человечества. С каждым днем нарастают беспорядки и всеобщее смятение, и нет надежды

на улучшение, пока не будет исправлена ошибка, допущенная в самом начале. Эта ошибка — материалистическое мышление людей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ **Элементарная ошибка современной науки**

Маленький ребенок, расхаживающий по аптеке, не знает, на каких полках стоят пузырьки с лекарствами, а на каких — с ядом, и таким образом легко может отравиться. Точно так же беспомощен в своем современном бедственном положении человек. Люди и их лидеры не поняли даже, как отличить полезное в науке от вредного. Ученые в XX веке — наши жрецы. Мы смиренно принимаем все, что они говорят. Их научные идеи, несомненно, облегчили некоторым из нас жизнь, но, к сожалению, на них лежит и ответственность за то, что атеистические евангелия в ярких обложках наводнили весь мир. И в результате никому и в голову не приходит, что духовность может иметь какое-то отношение к человеку двадцатого века, не говоря уже о двадцатом первом, и любая попытка создать общество, основанное на духовных принципах, отвергается как нелепая. Как это ни прискорбно, но теперь ценится только то, что дает возможность умножить материальные наслаждения, и потому духовность воспринимается как нечто досадное, какой-то сентиментальный миф, который никак не используешь для повышения жизненного уровня. 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. Однако большинство людей не осознают главной опасности науки, всего скрытого в ней коварства. Ученые непоколебимы в своей убежденности в том, что жизнь берет начало не из духовного источника. Они говорят нам, что жизнь — это ни что иное, как комбинация химических элементов, и что вся вселенная — просто химическая конгломерация. «Вселенная — результат беспорядочных химических реакций» — рассуждают они далее, заявляя, что космическое проявление возникло и сохраняется по чистой случайности. Стоит лишь упомянуть о существовании Бога, души и духовности, как ученые тут же вежливо посоветуют вам: «не будьте детьми. Нет никакого Господа, никакого высшего плана. Существуют только химические элементы, и все зависит от его величества случая, совершенно произвольного». И единственно разумным для мыслящего человека решением считается принятие теории случайного возникновения вселенной и одновременное отрицание божественного контроля. Но если бы поистине разумный человек (что так редко) более тщательно и критично пригляделся к теории и методике этих ученых, ему было бы намного легче понять, почему в XX веке появилось такое 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 методике. 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 исследований. 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 удовлетворяют. 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 неограниченной 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, совокупаются 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 стараются протолкнуть в жизнь свои фантазии, утверждая, что, мол, причиной возникновения вселенной послужил «большой взрыв». Прежде чем проглотить это, лам 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 одуроченными. 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. Убежденные учеными в том, что являемся независимыми хозяевами и наслаждающимися, мы строим свои общественные системы, исходя из этой ложной концепции. Однако любой здравомыслящий человек, видя приближающуюся катастрофу, сознает ужасные последствия того, что мы считаем богами ученых, обыкновенных людей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ **Взлеты и падения XX века**

Этот мир, неизвестный для современной цивилизации, является комбинацией материальной и духовной энергий. Духовная душа входит в тело, состоящее из материальных элементов, и пытается властвовать и наслаждаться материальным миром. Благодаря присутствию духовной души, все живые существа обладают сознанием, и признаки этого сознания — неограниченные желания, а также решимость осуществить их. Движимое этой двойной силой (желанием и решимостью), живое существо проявляет в этом мире свою материальную деятельность. Как уже говорилось, живые существа по своей природе духовны, но они встали на этот долгий и не приносящий успеха путь подчинения себе материальной энергии ради удовлетворения своих временных материальных чувств. Естественное духовное желание души загрязняется контактом с материальной энергией; так в его сумасбродной голове возникает извращенное желание эксплуатировать материю. Зараженные этим желанием живые существа получают этот материальный мир — совершенную арену для их эксплуататорских наклонностей, поскольку материя безжизненна и инертна, и для ее активизации необходима энергия духовной души. Стремясь воспользоваться каждой, на их взгляд, блестящей возможностью проявить свою удаль и власть, падшие живые существа с восторгом занимают положение в материальном мире и с энтузиазмом окунаются в удовольствие манипуляций с материей, кажущееся им бесконечным. Иногда разум живых существ побуждает их манипулировать мертвой материей и осваивать ее, а иногда — манипулировать другими живыми существами и эксплуатировать их; но цель всегда одна и та же — наслаждаться этим миром и стать его самозванными властителями.

Ось, вокруг которой вращается современная человеческая цивилизация, — это единоедушное и всеохватывающее вождение, 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. Поскольку ученые, как никогда прежде, дали людям возможность наслаждаться и властвовать, их, этих ученых, признают новыми мессиями процветания, а их лаборатории стали новыми амвонами. Поскольку ученые апеллируют к главному и грубому инстинкту человека — стремлению властвовать и наслаждаться материальной энергией, нынешние атеисты поклоняются им с поистине религиозным рвением. К несчастью, хотя люди стали весьма умными животными, их индивидуальное существование и общественное устройство — образцы полного краха. Это поистине трагическое положение, и оптимизм здесь не спасет. В действительности же современное человечество засосала трясина материального существования, и беда его в том, что, не обладая высшей информацией, оно не может и не хочет прийти к более высокому уровню понимания и образа действий.

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 наклонности 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. Веря в то, что дурные качества человеческой натуры можно преодолеть с помощью высшего знания, философы и теоретики обществоведения объединяются в исследовательские институты, чтобы изучать исторические ошибки человека и исправлять их путем академического просвещения. Поскольку человек — существо сознательное, полагают они, то целесообразно продолжать попытки улучшить условия в человеческом обществе. Оставляя человека один на один с его скитаниями по этой, предположительно хаотичной вселенной, исследователи и учителя безжалостно молотят его по мозгам, пытаясь создать хотя бы терпимое общество, а академии и правительственные учреждения бьются до седьмого пота над проблемой кажущихся вечным проклятием войн, спадов, депрессий, инфляции, классовой и межнациональной борьбы, несправедливости, преступности и насилия.

Полагая, что предназначение разума — управлять и манипулировать миром таким образом, чтобы получить максимум материального счастья, человек использует свой высший интеллект для устранения всего, что мешает материальным наслаждениям. Столько академических дисциплин и факультетов в наших университетах дают обществу возможность повысить свой потенциал для достижения власти и наслаждений. История, обществоведение, экономика, антропология, психология, классическая и современная литература — все эти науки горделиво демонстрируют нам свои ценности. Люди изучают прошлое, чтобы выявить ошибки своих предшественников — мы всячески стараемся

избежать того, что когда-то помешало человеку наслаждаться и властвовать. Мы полагаем, что, поняв прошлые ошибки, окажемся в лучшем положении и сможем избежать их повторения в будущем. 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 поймем 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? Принес ли этот титанический труд какие-либо плоды или, возможно, эти усилия имели неверное применение? Действительно ли вечная миссия человеческого разума состоит в том, чтобы заострять его на вопросах контроля над материальной природой и наслаждениях, или у него иное назначение — высшая цель, неизвестная нашим прославленным, но утомленным исследователям и ученым. Если же вам кажется, что эти вопросы об относительной ценности человеческих усилий слишком субъективны, давайте, наконец, просто проверим, насколько эти усилия успешны или тщетны, — ведь как гласит бенгальская поговорка, судить надо по результатам.

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.

Люди ежедневно употребляют огромные количества алкоголя в виде пива, вина и виски. Марихуана, гашиш и такие сильные наркотики, как кокаин и героин, сейчас легкодоступны даже в сельской местности. Служащие вооруженных сил утопают в морях интоксикаций, и вряд ли кому-либо из них удастся сохранить достаточно ясную голову, если вдруг понадобится участвовать в военных действиях. Страдающие хронической апатией и пребывающие в глубоком невежестве под воздействием постоянных интоксикаций, люди обычно равнодушно пожимают плечами, в то время как все слои общества охвачены страшным беззаконием. Уличные прогулки стали смертельно опасны; дом уже не является достаточным укрытием, даже если двери заперты на замок; школы напоминают глухие джунгли. Пресловутый миф об американском городе окончательно развеян. Государственные больницы, школы, библиотеки, общественный транспорт связаны фондами и «ни живут, ни умирают». А национальная экономика? Застойная продуктивность, неотступная инфляция, растущая безработица разбили в пух и прах все американские экономические мечты. Однако подпольный бизнес — порождение организованной преступности — продолжает процветать. И что же делают политики? 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. (??? «Ме генерацию»?) поколение эгоцентричных гедонистов сменило поколение активистов и реформаторов, и

народ находит удовольствие в потряхивании задом под мощный барабанный ритм диско и непристойные современные песенки. Истинные короли общества, поставщики продукции ширпотреба, взяли за правило производить что угодно, лишь бы это отвечало капризным вкусам потребителя, выуживая доллары из его карманов. Химические удобрения разрушают пищу людей, а промышленные отходы отравляют землю, воздух и воду, но магнаты промышленности товаров массового потребления знают, что пока людьми правит ненасытная жажда наслаждений, они могут преспокойно игнорировать тщедушные призывы защитников окружающей среды.

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.

В прежние века, когда не было современных технических изобретений, люди думали, что положение общества можно улучшить, развивая культуру, искусство и философию, однако, как выяснилось, сами по себе они не могут создать желаемую утопическую обстановку. Позднее, в XX веке, войны вынудили людей ускорить темпы развития науки и техники. Научные и технические достижения, поначалу предназначенные для военных целей, позднее трансформировались в предметы широкого потребления, что привело к беспрецедентному экономическому буму. 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». 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? Таким образом, чтобы осуществить этот мандат XX века на обеспечение легкой жизни, общественные системы делали ставку на современную науку, потому что великолепные технические достижения были гарантией этой реализации.

Так развивались современные общественные системы. Уроки истории показывают, что любое общество, основанное лишь на удовлетворении чувств его членов, обречено. Можно сослаться на «разрушительную силу времени» или «силы зла», но то, что любое общество, лишенное 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.

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 и несчастья, а надвигающаяся угроза ядерного разрушения обещает положить

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. Если такой контроль приводит к широкомасштабным разрушениям, кого он впечатлит? 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. Какая жалкая позиция для нашего прогрессивного человека. Давно пора понять каждому эти надписи на стене. (???) Теперь их пишут уже прописью, жирным шрифтом, сто раз подчеркнув. Почему же мы так слепы? Мы утратили зрение, похоронив себя под материальной концепцией жизни, пренебрегая высшим разумом и нормами поведения, обязательными для человеческого существа. 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 философия подхода, 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.

Слепой поводырь, ведущий за собой цепочку слепых, может самоуверенно заявлять идущим за ним людям, что прекрасно видит, и так некоторое время обманывать их; но, в конце концов, он споткнется и полетит головой вниз в канаву, увлекая за собой идущих следом. Лидеры современного общества слепы, но каждый раз во время очередной предвыборной кампании они заверяют нас в том, что ясно видят решение бесконечного ряда проблем. В некоторых странах люди утратили всякий интерес к голосованию, и выборы проходят в унылой атмосфере. Все прекрасно знают, что кандидаты мало чем отличаются друг от друга, и что каждое слово их так называемых политических программ продиктовано решимостью оратора говорить то, что принесет ему больше голосов. Эти лидеры даже не скрывают, что они всего лишь эгоистичные слуги собственных чувств, и народ не ошибается, начиная понимать, что слуга чувств А ничем не отличается от слуги чувств Б. 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 влачат нищенское существование. Охваченные гневом люди совершили революцию, 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. Эти новые режимы обычно начинают свою деятельность с планомерной экспроприации богатств прежних привилегированных классов, однако эти

высвободившиеся средства почему-то не находят пути к простым людям. И хотя народ досыта кормят пропагандой в революционном духе, подаваемой на обед, и вдохновенными пожеланиями обрести полное удовлетворение в новой «демократической республике», уровень его жизни остается тем же или даже снижается. Меняются только лидеры, теперь одетые вместо смокингов в военные мундиры, и их лозунги. Опять обманутые, разочарованные люди снова смиряются, втайне надеясь на новую 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. Нам грозит не только всеобщая гибель в случае ядерной войны, но и массовое уничтожение могущественной материальной природой, достаточно хорошо оснащенной, чтобы наносить человечеству разрушительные удары даже без всяких бомб. 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 непроявленным? 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, определяют 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, наподобие рака. 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 болезней, 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. Бесплезно «топить горе в вине», стараясь забыть о трудных временах; неистовый грохот барабанов диско также не заглушит отдаленных раскатов орудий. Студенты уже оставили попытки заглушить тревоги мира доктринами нигилизма и экзистенциализма. Философия умерла и погребена, и в университетах от нее и духа не осталось. Все эти пути к спасению не удовлетворяют разумного человека, сбитого с толку и запутавшегося в нескончаемом потоке противоречий и иллюзий, изрыгаемом средствами информации и политическими лидерами.

Доведенный до белого каления человек возводит руки вверх, взывая в отчаянии к звездам, потому что здесь, как видно, спасения не найти. Остается просто ждать очередных ударов материальной природы в виде войн, экономических кризисов или сокрушительных явлений природы. Потом он подождет, пока можно будет собрать пыль этих катаклизмов, чтобы рассмотреть ее под микроскопом в своих университетских аудиториях и снова попытаться разрешить эту загадку — почему человек вынужден страдать. Затем он снова пустится в свои вечные философские спекуляции, вновь и вновь обсуждая изначальную природу человека — добрый он или злой, и снова в агонии будет рвать на себе волосы, размышляя над тем, как перестроить общество, чтобы избавить его от всех недостатков человеческой природы. Дорогостоящий каприз на пути прогресса — умышленно отвлекать внимание людей от решаемого вопроса. 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 поймем реальный путь 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 ПЯТАЯ

Социология несовершенства

Несмотря на то, что современные люди необычайно гордятся способностью улучшить свое материальное положение с помощью прогрессивной техники, они остаются несовершенными во всем. Хотя они и претендуют на материальную непогрешимость, но только совершенная личность может создать что-либо совершенное.

Нет, разумеется, никакой нужды спорить о том, совершенен или несовершенен человек. Его несовершенство доказывает уже само существование бесчисленных законов и правил, регулирующих поведение людей. Совершенному человеку не понадобилось бы столько тщательно разработанных регламентации.

Дискуссии о совершенных людях мы обычно оставляем, главным образом, утопистам, идеалистам и писателям-фантастам, и, возможно, потому, что большинство из нас полагает, что прежде всего нужно определить, что такое совершенство, а потом уже рассуждать о том, как его достичь. Любой искушенный ветеран кабинетных дебатов знает, как редко можно встретить собеседника, рискующего высказать свое мнение о том, что такое совершенство, а вероятность того, что это мнение не будет опровергнуто в серьезном диспуте, и того меньше. Если мы спросим, скажем, тысячу человек — что они считают характерным для совершенной личности, мы, вероятнее всего, получим тысячу разных ответов, девятьсот из которых будут абсолютно разными, а сто — по крайней мере в чем-то отличными. Концепция совершенства перегружена различными ценностными представлениями и личными взглядами, всегда основывающимися на особой точке зрения каждого отдельного человека.

Некоторые проблемы создания совершенного человека или высшей расы совершенных людей, ранее обсуждавшиеся только в сборниках научной фантастики, ныне тщательно рассматриваются современной наукой. Созданы и развиваются отрасли генетики, цель которых — понять ее законы и научиться манипулировать генами человека. Некоторые ученые надеются, что, в конце концов, смогут программировать совершенные виды человека, точно так же, как программируют компьютер. 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 — сверхчеловека завтрашнего дня, который, предположительно, посвятит свой чудесный разум на благо человечества. Эти попытки сейчас вполне серьезно считаются смелым шагом на пути к решению мировых проблем, и огромные расходы на эти исследования рассматриваются как скромная плата за возможно великолепное будущее. Сулящие далеко не бесспорные блага, эти генетические манипуляции порождают, тем не менее, много интересных вопросов. 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. Фактически это совершенно очевидный и серьезнейший камень преткновения во всех этих попытках. 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. Каким образом при этом может возникнуть что-то совершенное? Для этого, прежде всего, должно быть совершенным не только мое исходное понимание, но и приложение этого понимания. В технике, например, мне потребуются для этого совершенные приборы, причем я должен в совершенстве владеть ими, что на самом деле, конечно же, невозможно. Мы уже обсуждали те трудности, которые возникают у нас с техникой, создаваемой с помощью несовершенных чувств человека, который для своих дальнейших исследований должен создать приборы, еще более тонкие и точные. Эти приборы унаследуют его недостатки, причем врожденными недостатками обладают и те, кто будет ими пользоваться.

Таким образом, ошибки будут сопутствовать таким исследованиям постоянно и неизбежно.

Наряду с техническими трудностями следует также учесть множество философских и этических моментов. Человеку присущи такие глубоко укоренившиеся пороки, как страсть, зависть и жадность. На самом деле никто не может сказать, что сознает существование этих недостатков. Человечество, конечно, полагает, что когда

человек удовлетворит все свои желания, его естественная страсть к наслаждениям уменьшится. И все же мы наблюдаем совершенно противоположное: даже самые богатые и могущественные люди в этом мире вовсе не удовлетворены всем тем, чего достигли, и постоянно стараются безгранично расширить и укрепить свое богатство и высокое положение. Таким образом, очевидно, что желания человека ненасытны. Так каким же должен быть совершенный человек? Будет ли он довольствоваться тем малым, что придет само собой? Или это будет настоящая динамо-машина, способная постоянно создавать новые ситуации, в которых его чувственные наслаждения смогут всегда отвечать его все возрастающим желаниям? Вот вам совершенный образчик наших проблем. И, наконец, кто будет решать, какими качествами должен обладать наш совершенный человек? Кто даст окончательное и веское определение совершенства?

Ученые, осознав свою полную несостоятельность, могут попытаться нащупать другой путь. Отказавшись от попыток создать совершенного человека, они могли бы снизить прицел и заняться созданием человека, идентичного современному, но с блестящим интеллектом, не имеющим себе равного в истории человечества. Вооруженный более высоким интеллектом, этот новый гений, возможно, лучше справился бы с извечным вопросом — что такое совершенство? И тогда он смог бы создать его! Этот вывод может звучать весьма соблазнительно, но помните: программу этого высшего разума нового человека должен разработать прежний человек, и потому этот чудо-человек «унаследует» идеалы, цели и стремления своих программистов. И вся эта афера тут же обернется фарсом, потому что новый гений будет всего-навсего точной копией своих одолеваемых проблемами менторов. Ныне прогресс разума сводится в развитии способности манипулировать материальным миром с помощью науки и техники. Поскольку человек наших дней идет ложным путем своего развития, то и будущий сверхмозг пойдет тем же ложным путем, разве что более изобретательным и блестящим образом — поистине замечательное достижение.

И без того трудная задача еще более усложнится, если мы вдруг пожелаем, чтобы наш новый человек обладал не только сверхинтеллектом ученого, творящего чудеса, но и самыми замечательными чертами характера. Человек с запрограммированной нами ДНК должен знать, как жить и делать деньги, как наладить отношения в своей семье, с друзьями, любовницами, простыми людьми и правительством. Разумеется, в его программировании, помимо ученых, захотят участвовать и другие представители современной интеллигенции — экономисты, социологи, политологи и т.д. И, конечно же, сексопатологи будут иметь наибольшее влияние, красноречиво ходатайствуя о том, чтобы он прежде всего был способен успокоить вечный зуд сексуального желания. Какая незадача! Как смогут все эти различные индивидуальности, каждая со своим особым академическим уклоном и приоритетами, 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 — смеси ограниченного числа лучших из тех качеств, которые только может предложить каждая дисциплина, что вы скажете о возможном несоответствии ценностей в этом идеальном рагу различных человеческих программ? Например, если научная программа укажет этому человеку самый быстрый способ убийства тех, кто, согласно представлениям ученых об утилитарности, будет признан бесполезным, а философская программа не сможет допустить такого убийства? Что произойдет с нашим новоявленным суперменом? Не попадет ли он в психиатрическую лечебницу, как, бывало, его предшественники? Если мы хотим избежать такой ситуации, то все эти разные программисты с их программами должны проделать изнурительную совместную работу, чтобы безошибочно проанализировать все возможные проблемы, с которыми столкнется этот новый человек, и в конечном счете, запрограммировать его так, чтобы он, ограниченный этой программой, мог справиться с ними, не ломая при этом свою новую схему и не провоцируя «короткого замыкания». Представьте себе, какой это был бы огромный труд.

Люди не могут прийти к согласию даже в простейших вопросах, что уж и говорить о непостижимо сложных и бесконечных возможностях и непостоянстве, из которых состоит человеческое существование. Посудите сами — даже если вам удастся достичь такой невероятной синхронизации, что произойдет в том случае, если новый человек должен будет принять важное решение в ситуации, не предусмотренной его эрудированными программистами? Как он поступит? Если бы этот сюжет попал в руки умного, творческого режиссера, он, конечно, сделал бы из него захватывающий фильм. 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.

Давайте рассмотрим результаты генетических разработок с другой точки зрения. Допустим, что мы действительно, тем или иным путем, создали совершенного, безупречного человека. На кого будет похож этот совершенный мужчина — на Кэрри Гранта или, может быть, на Джона Трейволта? Кто будет это решать? Главная же проблема будет в том, как создать совершенную женщину, потому что, как всем нам известно, без женщины мужчина вообще не мужчина, а машина. Нам придется создавать современную женщину, способную полностью удовлетворить совершенного мужчину, иначе этот совершенный мужчина будет испытывать ту же самую сексуальную неудовлетворенность, что и современный. Так на кого же должна быть похожа совершенная женщина? Но вернемся пока к образцу совершенного мужчины; если мы согласимся с тем, что он должен быть похож, скажем, на Джона Трейволта, то на кого будет похож совершенный человек номер 2? Если он будет выглядеть так же, как и первый, то это поистине проблема, поскольку нельзя допустить, чтобы все люди были «на одно лицо» — вы сошли бы с ума, пытаясь разобраться с ними и не зная, кто из них кто. Если общество, состоящее из совершенных людей, должно быть совершенно разнообразным, будут ли ученые в состоянии придумать достаточное количество неповторимых моделей? Та же проблема возникнет у нас и с совершенными женщинами. Каждая из них должна быть красива по-своему. И потом, как мы подберем для совершенного мужчины подходящую совершенную женщину? Может быть, мы уже при рождении будем с помощью компьютера вычислять их будущую встречу? И откуда ученым знать, что влечет одного человека к другому? Как смогут ученые совершенным образом дополнить качества одного из них качествами другого? Может показаться, что единственный путь к решению всей этой проблемы — вообще выращивать детей в пробирках, без полового акта, потому что с сексом столько проблем. Люди обычно выбирают, с кем они хотели бы вступить в половой контакт. Кто-то устраивает их больше, чем другие, — это у всех индивидуально. И нам придется как-то разбираться во всем этом хаосе, определяя потребность в сексе, а также сексуальное желание. Попробуйте только пропагандировать эти идеи в современном обществе, и вы увидите, какую реакцию это вызовет! Весь мир держится на наслаждении жизнью путем совместного трения гениталий, и ученые которые сами страстно желают такой деятельности, создадут расу, лишенную сексуальных удовольствий? Правда, они могут рассчитывать сделать это в будущем, поскольку нынешний человек не станет возражать до тех пор, пока в эти планы не включают его самого. Ну а как с будущими поколениями? Какие удовольствия будут у них — карточная игра со ставками в виде фишек?

Когда мы начинаем какое бы то ни было обсуждение людей, нам приходится говорить об их качествах, а поскольку речь идет о человеческих качествах, то нужно говорить об их разных качествах. 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. В некоторых коммунистических странах пытались ввести единую форму одежды, но людей эта монотонность страшно раздражала, и как только правительства снова разрешили носить разную одежду, все тут же набросились на нее. 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.

Когда мы поймем и признаем всю нецелесообразность этого колоссального предприятия, мы с большим смирением взглянем на наше собственное, давно определенное положение, в котором об этом разнообразии уже так хорошо позаботились. Все мужчины и женщины выглядят по-разному, и хотя не все они похожи на Джима Оллпро или Мэри Мувиштар, они как-то находят себе партнера, который так или иначе кажется им привлекательным. Иначе говоря, если мы должны создать многие тысячи тысяч различных качеств и тысячи тысяч типов людей, обладающих этими качествами, то, прежде всего, зачем биться над этим в лабораториях? Все необходимое уже устроено совершенным образом высшей властью. 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. Мы, со своим несовершенным, недостаточным пониманием, не можем создать положение, которое было бы лучше существующего.

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 мы, учитывая это несовершенство, можем стараться исправить его, несколько 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 зажечь мирно и счастливо. Новые поколения извлекут урок из старых ошибок, и, в конце концов, накопленная мудрость даст совершенное поколение. Однако, несмотря на такие благоразумные доводы, каждый уходящий день этого 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. 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.

Все существующие ныне общества, созданы они одним несовершенным человеком или группой 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 вожделиние, 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 идею демократии, тоталитаризма, капитализма, социализма и коммунизма. Другие общественные и экономические программы при нынешнем положении в мире неуместны. Системы, наклеивающие на себя

ярлык демократических, различаются во всем мире по своей истинной сущности, но принцип обычно один и тот же. Этот демократический метод сводится к праву каждого человека самому выбирать форму и содержание своего правительства. Точнее говоря, отдельные граждане выдвигают своих лидеров, которые становятся их представителями, а избранные лидеры в свою очередь должны выполнять желания своих избирателей. Таким образом, специфические 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 несовершенство. 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. Предположим, что у нас есть выбор между альтернативой А и альтернативой Б и что большинство людей предпочло альтернативу А, а не Б. Однако это не значит, что решение А правильно, а решение Б ошибочно. Можно лишь сказать, что на данный момент А более популярно, чем Б, хотя вполне возможно и весьма вероятно, что спустя некоторое время мнение публики изменится и будет утвержден мандат Б, а мандат А будет признан устаревшим и неуместным.

Системы, называемые социалистическими или коммунистическими, состоят из представителей, избранных либо всеобщим голосованием, либо в кабинетных маневрах могущественной элиты. В обоих случаях мы сталкиваемся с той же проблемой — одни несовершенные люди выбирают других несовершенных людей, и эти несовершенные избранники несовершенно управляют обществом. Иногда социалистические режимы заявляют о своем превосходстве над соперниками на том основании, что они приняли марксистско-ленинскую философию, но доктрина двух несовершенных людей не являет собой ничего, что могло бы хоть сколько-нибудь прельстить разумное общество. Несмотря на их пропаганду и контрпропаганду, все общественные системы, созданные несовершенными людьми, не учитывающими духовной основы жизни, обычно разваливаются.

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. Это достаточно высокая заявка, которая (и это невозможно отрицать) не по плечу даже человеку XX века. 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. Мятые живые существа, однако, создали атеистические общества, которые «научно» сметаю 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. Поскольку светские ученые и их академические союзники все упорнее добиваются власти более высокой, чем власть Всевышнего, мир и порядок в обществе становятся все более хрупкими и ненадежными — и в этом есть трагическая взаимосвязь.

Разумный человек должен признать существование Верховного Контролера или, по крайней мере, 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? В то время как самый умный ученый пытается устроить мир так, чтобы в нем было удобно получать чувственные удовольствия, несравненно более совершенный ученый уже предопределил его наслаждения, страдания и в конечном итоге смерть. Почему бы этому ученому не постараться понять природу этого Контролера, так искусно предопределившего его смерть?

Верховный Господь устроил природу естественным образом. Все совершенные средства, необходимые для поддержания жизни, уже существуют, и все живые существа получают именно то, что им нужно. Люди не могут создать пищу. Они могут только брать то, что уже существует и что дано им Верховным. Верховный 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 крысы, 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 американец 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 стараются избежать каких бы то ни было ограничений столь дорогих им наслаждений, они предпочитают отрицать авторитет Высшего Контролера. Они заявляют, что Он умер, и стараются занять Его престол, утвердив свою власть над этим крошечным царством на земле. Подобно кролику, который думает, что спрячется от волка, закрыв глаза, современный человек надеется избежать ответственности перед законами Бога, просто отрицая их существование. Разумный человек, невзирая на эту пропаганду невежественных атеистов, рассудит, что если вся эта вселенная представляет собой надежно сплетенную сеть мощных, но точно рассчитанных сил; если материальные элементы подчиняются таким строгим, неодолимым законам; и если рождение, развитие, созревание, воспроизводство и смерть живых организмов происходят так упорядоченно, то как люди могут рассчитывать на то, что их личное и общественное поведение неподвластно законам и контролю вселенной? 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, изоощряясь 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 указы. 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 духовной атмосфере. Такова цель общественной системы *варнашрамы*, и истинное назначение человеческого разума — принять это высшее общественное устройство и улучшить условия существования для всех.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

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. Почти в каждом цивилизованном человеческом обществе существует какая-то форма религии, основанная на определенных изначально предписанных и передаваемых с древних времен священных учениях, которым люди по традиции следуют. Эти учения, 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 благочестивы и информативны, но каждое отдельное писание предназначено для определенного класса людей с соответствующим уровнем сознания. Поэтому эти различные священные тексты дают лишь столько сведений об Абсолюте, сколько способны усвоить их предполагаемые получатели, в соответствии со временем, местом и обстоятельствами.

Знание, представляемое в этой главе, как и сведения об общественной системе *варнашрама-дхармы*, которая является предметом этой книги, получено из ведической литературы. Ведическая литература, известная также как Веды, — всеобъемлющее и краткое резюме духовных знаний. Хотя никакая литература не может утверждать, что полностью освещает все области знаний, Веды представляют собой величайший фонд трансцендентных знаний, когда-либо собранных в человеческом обществе. Поразительно не только само количество книг ведического знания, но и глубина, философское и теологическое величие Вед, не имеющих себе равных в этом мире.

Сравнивая Веды с другими священными писаниями, не трудно обнаружить, сколь велика разница между ними, — как если бы мы сравнивали словарь и его карманный вариант. Главный предмет — тот же, однако количество и основательность его представления радикально отличны. Поэтому и покупатели этих изданий разные. Человек приобретает то издание, которое отвечает его личному уровню постижения.

С помощью своих различных потенциалов Господь не только оперирует всем космическим проявлением, но и дает познания своим частицам, получившим неопределимую человеческую форму жизни — с тем, чтобы они могли как можно достойнее воспользоваться материальным миром. Самое главное — изучить и понять материальную природу с точки зрения Верховного, поскольку никто не обладает таким полным знанием о его назначении, как Он. Человек, если желает, может миллионы лет напрягать свой мозг, преследуя различные цели, однако это будут всего лишь неопределенные спекуляции. Но с помощью знаний, исходящих от Самого Верховного, мы можем лучше понять этот материальный мир и правильно его использовать. И самый разумный человек принимает за источник знания возвышенную ведическую литературу, потому что в ней содержится самая полная информация о Верховном, а также даны указания по социальной организации человеческого общества, предлагаемые Самим Господом.

Верховная Личность Господа, тщательно описанная в Ведах, — высшее живое существо. Он живое существо, подобное другим живым существам, поскольку Он также вечен и духовен. Разница между ними лишь в том, что Он — высший вечный среди всех вечных, верховный властвующий, поддерживающий и разрушающий. Все существующее

исходит из Верховного Господа, точно так же, как весь солнечный свет исходит из солнечного диска. Из Господа исходят две энергии, одна из которых известна как духовная, высшая энергия, а другая — как материальная, низшая. Духовная энергия Верховного 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 Господа, 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 Верховный Господь; и существует материальный мир, в котором живые существа находятся под влиянием тусклой 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 Верховного Господа, 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. Верховный Господь безгранично велик, а мы, живые существа, ограничены и малы. Ведическая литература указывает, что ширина и длина духовной души — примерно одна десятитысячная кончика волоса. Это чрезвычайно малая и незначительная величина. Каждая крошечная, бесконечно малая духовная душа качественно и количественно равна всем другим бесконечно малым духовным душам, но не равна количественно бесконечной Верховной Душе. Однако врожденное равенство между бесконечно малыми душами не означает, что все они одинаковы. Каждая душа вечно индивидуальна — особая и отличная от любой другой духовной души. Точно так же, как все снежинки, состоящие из оледеневшей воды, обладают каждая своей особой формой, так и все духовные души одинаковы по своей природе, но каждая из них уникальна.

Поскольку духовная душа так мала, она не способна существовать независимо от влияния Высшей Души. Бесконечно малая духовная душа должна жить под опекой либо духовной, либо материальной энергии Господа. Когда она пребывает в сфере духовной энергии, действуя под ее влиянием, она известна как свободная душа, целиком и полностью связанная чистыми духовными отношениями с Верховным Господом. 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 Верховным Господом. Те, кто следует этой системе, полностью сознают, что только удовлетворения материальной потребности в еде, сне, совокуплении и обороне для совершенной жизни недостаточно и что необходимо также поддерживать вечные отношения души с Верховным. Если человек старается лишь удовлетворить свои материальные потребности и пренебрегает своим духовным развитием, то его жизнь окончится крахом; и наоборот, если человек попытается игнорировать все материальные нужды и положится лишь на духовную энергию, он не сможет надлежащим образом поддержать свое материальное тело. Таким образом, общественная система, обеспечивающая одновременно обе указанные потребности — это самая совершенная система, которой должен следовать человек, и эта система называется *варнашрама-дхарма*.

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. 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 видах — 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, 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 Верховному Господу. Когда это вечное чистое служение синтезируется с временным, материальным служением, оно выливается в систему *варнашрамы*. Благодаря тому, что эта система *варнашрамы* вовлекает в служение Верховному 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. 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 Верховному, 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 суетимся и умираем, сраженные мечом времени. Естественная для нас среда — духовный мир, но из-за контакта с материей мы оказались в жалких условиях, таких, как, в частности, старость, болезни и смерть.

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 Верховного 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 Верховному, мы создаем извращенную, нездоровую цивилизацию, подавляющую жизнь ее членов. Общество, избегающее служения Верховному, не может надлежащим образом поддержать 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 понимает, что все в этом творении принадлежит Верховному Господу и контролируется Им, 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». 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 Господа, 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 Господом 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 они 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.

Ученые верят главным образом в то, что они могут проследить все происходящее в мире процессы и события, сведя их к разумно объяснимым причинам. 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 статься, 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. 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. И точно так же, как к нам 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, например, в результате кармических реакций на прошлые грехи человек может болеть раком 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 создавать новые хорошие или плохие реакции. Человек получает свою долю наслаждений или страданий согласно своей карме. 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 благочестивыми действиями, или придется подождать, пока по карме снова не пойдут реакции на прошлые благочестивые действия. 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.

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. 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. Чтобы погубить общество, достаточно позволить ему опуститься до неблагочестивых действий. Современные общества хотели бы создавать все больше и больше условий для материальных наслаждений, но с каждым днем совершается все больше и больше греховных действий. Поэтому, несмотря на все их грандиозные усилия, они вынуждены страдать. 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. В обществе *варнашрамы*, однако, люди прекрасно знают закон действия и противодействия. Правительства *варнашрамы* сознают ее зависимость от реакций на действия людей. Поэтому такое правительство старается создать атмосферу, побуждающую людей совершать наиболее благоприятные действия. Когда общество состоит из людей, совершающих добрые поступки, благодаря хорошим реакциям процветает все общество. Общество *варнашрамы* устроено таким образом, что обеспечивает своим гражданам счастье и благосостояние, и людям не грозят беды, связанные с явлениями природы и спровоцированные ими самими.

Общественная системы *варнашрамы* предусматривает цель, еще 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 Верховного. 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 — они дают духовные реакции. Когда, например, человек употребляет пищу, запрещенную законами Верховного, он должен пережить тяжелые реакции. Гораздо лучше, когда человек ест то, что дано в пищу людям, и все же определенные реакции идут и тогда, поскольку хотя вегетарианец, конечно, более благочестив, чем тот, кто употребляет мясо, он тоже виновен в убийстве. Поэтому вегетарианец также получает реакцию, хотя и самую слабую. Самое лучшее — предлагать сначала пищу Господу. Тогда все реакции снимаются по Его милости. Пища, предложенная сначала Господу, очищает того, кто ее потом ест. Он не только не навлекает на себя материальных реакций, но испытывает также возвышенные духовные

реакции. Действия, совершаемые в преданности Господу, облегчают тяжелую ношу реакций, 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 материальных реакций и восстановление человека в его чистом духовном величии — таков несравненный дар общества *варнашрамы*.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Истина социального равенства *варнашрамы*

При упоминании системы *варнашрамы*, индийской ведической литературы и Господа Кришны, некоторые читатели из-за определенных предубеждений могут ощутить беспокойство. У них могут сложиться два ошибочных представления: что общественная система *варнашрамы* — всего лишь определенное явление индийской культуры или что это все та же позорная индийская кастовая система.

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 индийских религий, культурной и национальной деятельности. Однако общественная система *варнашрамы* находится вне каких-либо временных и телесных определений национальности, культуры и религии. Материально человек может отождествлять себя с мусульманами, американцами, индусами, индийцами, русскими или католиками. Духовно, однако, все живые существа — это те же самые духовные души, частицы Верховной Души. Общественная система *варнашрамы* основывается на чистой науке вечных взаимоотношений между бесконечно малой духовной душой и безграничной Верховной Душой — это не просто характерная особенность какой-то религиозной или национальной группы.

Как не следует ограничивать общественную систему *варнашрамы* материальным определением «индийская культура», точно так же мы должны 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 этой кастовой системы положение человека в обществе определялось строго по его происхождению, без учета его индивидуальных качеств и способностей. Естественно, что такая неразумная, антигуманная практика вела к эксплуатации масс. Власть концентрировалась в руках элитарного класса, привилегированное положение которого было обусловлено рождением в особой семье. Те же, кто родился в более низких семьях, были обречены оставаться в том же низком положении, независимо от их способностей и достижений.

Система *варнашрамы* основана на совершенно ином принципе. Место каждого члена общества не должно определяться его происхождением. Положение в обществе определяют личные качества и деятельность, известные в санскритской терминологии как *гуна* и карма*. (прим. *Это и другие значения санскритского термина карма не включены в современное английское определение этого слова.) Эта система организации людей в соответствии с их *гуной* (качествами) и кармой (деятельностью) является системой, уместной во все времена, поскольку люди извечно обладают различными качествами, и у них различный образ действий. Мы приобретаем эти различные качества и образ действий, наследуя их, в силу образования в зависимости от общественных условий или

благодаря собственным независимым усилиям, но в любом случае человек обладает определенными качествами и ведет себя определенным образом, и невозможно говорить о человеке, не учитывая этих факторов.

Мы видим, что в любом человеческом обществе существует определенная модель социального деления, или классовая структура, — даже в тех, которые это отрицают. Принцип деления общества на сословия существовал в человеческом обществе всегда, хотя формы такого подразделения могли быть разными. *Варнашрама-дхарма* имеет непосредственное отношение к этому принципу деления людей на сословия и вместо того, чтобы отрицать классовые различия, совершенным образом классифицирует общество путем, благотворным как для его индивидуальных членов, так и для всего общества в целом.

Правильные критерии такого деления общества даны Кришной в «Бхагавад-гите». Он утверждает: *чатур-варнийам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах* — «Каждое общество должно признать четыре категории людей, которые естественно и вечно существуют в любом обществе, поскольку они созданы Самим Всевышним». 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 внутреннего и внешнего врага. Третье сословие — земледельческий и торговый класс — состоит из тех, кто поставяет продукты питания; мелких промышленников (кустарное производство), а также управляющих финансовыми операциями. Четвертое сословие составляют все виды рабочих, предлагающих свои услуги для производства и сохранения уже изготовленной продукции. В это подразделение входят разного рода артисты, музыканты, развлекающие общество театральными представлениями, мастера художественных ремесел и т.п. По санскритской терминологии, представители класса интеллигенции известны как брахманы; администрация и армия — как кшатрии; купцы, фермеры и банкиры — как вайшьи, а рабочие — как *шудры*.

Индивидуумы, соответствующие этим четырем сословиям, существуют в каждом обществе, независимо от того, признает общество эту систему классификации или нет. Поскольку Верховный Господь создал все материальные тела, Ему лучше знать, как все эти материальные тела должны взаимодействовать, когда они объединяются в человеческое общество. С духовной точки зрения, невозможно обойтись без такой классификации, иначе может возникнуть настоящий хаос, хотя бы потому, что Верховный Господь уже предусмотрел функционирование человеческого общества именно таким путем. С материальной (практической) точки зрения, мы также убеждаемся, что без этих четырех типов людей никакое общество не сможет удовлетворить главные жизненные потребности человека. Люди, правда, придумали бесчисленное множество других способов организации общества и, безусловно, могут изобретать бесчисленное множество этих способов и в будущем. Но поскольку метод *варнашрамы* исходит из всесовершенного Верховного, разумный человек поймет, что он мало что выиграет, истощая свой ограниченный мозг в попытках изобрести другие способы классификации. Мы и так слишком много уже страдали из-за своих прошлых тщетных социологических спекуляций.

Чтобы более четко представить себе четыре подразделения *варнашрамы*, можно провести параллель между общественной структурой *варнашрамы* и человеческим телом. Брахманы — это голова тела, поскольку они являются направляющим мозгом; кшатрии — это руки, поскольку они защищают общество; вайшьи — желудок, поскольку они обеспечивают общество пищей; а *шудры* — это ноги, потому что их дело — поддерживать общество. Важна каждая часть тела *варнашрамы*. Ни один здравомыслящий человек не станет калечить одну часть своего тела в угоду другой его части, и точно так же общество

не может пренебрегать одной частью общественного тела *варнашрамы* и баловать другую. Никто не согласится с тем, что его голова должна покоиться на удобной подушке, в то время как ноги опираются на острые шипы. Само собой разумеется, что голову можно считать более важной частью тела, обеспечивающей функционирование всего тела, но без ног, например, тело не может двигаться. Вполне естественно, что другие части тела, хоть и они важны, фактически зависят от указаний головы. Без головы это тело бесполезно. И все же в обеспечении счастливой, нормальной жизни существенна каждая часть человеческого тела. Если человек хочет наслаждаться жизнью, он должен иметь для этого все возможности и сотрудничество всех частей тела — ни одну его часть нельзя игнорировать или недооценивать. Хотя желудок может занимать не такое возвышенное положение, как голова, без желудка голова не получит энергии, необходимой ей для того, чтобы она могла думать. Не защищаемое руками, тело будет уязвимым и неспособным отразить атаки. Все части тела действуют слаженно во благо всего тела. Подобным образом, в системе *варнашрамы* все части общественного тела одинаково существенны и сообща трудятся на благо всего общества. Эти четыре подразделения общества *варнашрамы* выполняют различные функции, отвечающие их различным врожденным качествам и образу действий. Тем не менее, каждое из них преследует те же цели и награды: удовлетворение материальных, а также духовных потребностей общества. Правильно организованное и поддерживаемое, общество *варнашрамы* не порождает классовой вражды и зависти, поскольку оно служит нуждам всей общественной структуры, не ставя одну часть общества выше другой. Прибегая к искусственной дискриминации, одна часть общества старается эксплуатировать другую, чтобы получить больше чувственных наслаждений за счет подавления других классов. Естественное же деление на разные сословия проводится с тем, чтобы предотвратить накладку в действиях или неправильное приложение энергии общества.

В истории общественных систем мира существует немало примеров несправедливости, и большинство из них возникает тогда, когда один класс людей старается подчинить себе другой и наслаждаться за его счет. Поэтому человек пытается изобрести общественные системы, обеспечивающие равенство всех членов общества. Некоторые ученые заметили, что отличительной чертой великих гуманистов XX века является стремление к всеобщему равенству. Особенно примечательны философии социализма или коммунизма, пытающиеся достичь равенства путем низведения каждого человека до положения работающего на государство. Предполагается, что интересы государства ничем не отличаются от интересов людей, и все эти «равные трудящиеся» стремятся к одной и той же цели — повышению производительности труда. К несчастью, поскольку существует такое разнообразие человеческих существ, невозможно искусственно объявить всех людей равными, как невозможно создать и бесклассовое общество. Однако в периоды крайнего донкихотства людям порой хочется думать, что можно все же пренебречь бесчисленными врожденными различиями между качествами и склонностями людей и провозгласить всеобщее равенство. Так, например, прошедшее десятилетие знаменуется множеством попыток добиться «раскрепощения женщины», искоренив неравенство в общественном положении мужчин и женщин. Сейчас некоторые народы громко утверждают, что не делают никаких различий в правах мужчин и женщин. Но если мужчина и женщина равны, то почему мужчина теряет голову, бегая за женщиной, и падает к ее ногам, умоляя подарить ему наслаждение? И если они действительно равны, то зачем женщине вечно испытывать материнские тревоги, носить ребенка в собственном чреве и рожать его? Если между ней и мужчиной действительно существует равенство, пусть беременеют мужчины. Пусть страдания, связанные с рождением ребенка, переносят попеременно то мужчина, то женщина — прекрасное решение проблемы равенства. Увы, это, конечно, невозможно. Различия в функциях тел естественны, предусмотрены природой и не могут быть изменены. Вот вам подходящий пример того, как естественные различия в строении тел порождают не поддающиеся

изменению различия в качествах и действиях человеческих существ.

Есть и другие примеры неизбежного неравенства в общественном положении. Кто-то, родившись с сильным телом, может стать всемирно известным профессиональным боксером. Но вот, например, я, автор этой книги, очень слаб и пригоден для другого рода работы — скажем, могу написать эту книгу. Если бы мне пришлось выдержать несколько раундов с человеком, обладающим физической силой и выносливостью боксера, такой матч уложил бы меня в больницу на долгие годы, даже если моя весовая категория выше, чем у него. Я не способен выполнять тяжелую физическую работу, хотя у другого таких возможностей более чем достаточно. Аналогичным образом предполагается, что тот, кто благословлен недюжинными умственными способностями, должен действовать иначе, чем человек низкого интеллекта. Невозможно взять с улицы человека, способного только рыть канавы, и сделать его физиком, чтобы доказать, что все люди равны. Врожденные качества и склонности, появившиеся вместе с телом при его рождении, определяют различия между людьми с самого начала нашей жизни — тот или иной пол, тот или иной ум, ту или иную силу, ту или иную красоту или ту или иную славу. Эти различия — 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. Так он создает для себя неповторимый набор благочестивых и неблагочестивых поступков и получает следующее рождение с соответствующими предопределенными качествами, и будет действовать определенным образом. Поскольку это предопределение устроено властью Верховного, нам не остается ничего более, как принять эти качества и образ действий как дар Верховного и строить общество с учетом этих качеств и стилей, а не своевольно отвергать их. В основе системы *варнашрамы* лежит признание различий между людьми, точное определение качеств каждого человека и его места в соответствии со способностью действовать определенным образом — для его собственного блага и в интересах всего общества.

Стараясь понять, как можно создать атмосферу, свободную от социального неравенства, многие люди считали, что общество не должно признавать различий между людьми. Многие люди боятся, что как только будет признано различие между людьми, по этому различию будут судить о ценности человека и соответственно подразделять людей на классы, и что естественным результатом такой классификации будет их эксплуатация. Поэтому иногда так горячо приветствуются различные философии социального равенства, созданные Марксом и другими социалистами-утопистами. Хотя практический опыт ежедневно 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 склонностями, 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 полная нелепица. Каждый должен понимать, что если он хочет иметь, скажем, успешно работающую физическую лабораторию, он не должен заполнять ее штаты фермерами, и что нельзя заставлять интеллектуалов работать на полях и ожидать

при этом прекрасных результатов.

Эти крайности, конечно, очевидны. И все же факт остается фактом — современные общества терпят лишения и беспорядки из-за того, что администраторы не способны или не желают считаться с качествами и наклонностями отдельных граждан. В современном обществе признаются лишь деньги, слава и грубые чувственные наслаждения. Люди избирают такую профессию, которая обеспечит им личное благосостояние и удовлетворение, и в результате страдают интересы всего общества. Если будут удовлетворены частицы общества, то будет удовлетворено и все общество, состоящее из этих частиц. Если же не получают личного удовлетворения отдельные члены общества, то, несмотря на все изобретательные коллективные мероприятия, общество развалится. Поэтому принятая в современном обществе практика — занимать людей какой-то деятельностью, исходя из соображений материальной выгоды, славы и удовлетворения чувств, ставит под угрозу сами основы общественной безопасности и стабильности.

Автор напоминает, что в Америке в пятидесятые годы внезапно возник беспрецедентный спрос на инженеров, техников электронной промышленности и школьных учителей, чтобы удовлетворить, как казалось, ненасытные нужды послевоенной эры науки и техники. В такой «непредвиденной ситуации» молодых людей уговаривали — скорее, подкупали, — предлагая заняться этим новым делом. Жадные молодые глаза дразнили такими приманками, как сверхщедрая зарплата, удобные часы работы, большой отпуск и прочее. Соблазненные этими приманками, многие молодые люди тут же изменили намеченные ранее цели — избранную специальность и карьеру, — чтобы воспользоваться этой многообещающей возможностью. Но спустя всего какие-нибудь 10-15 лет каждый из них обнаруживал, что не только не удовлетворил свои потребности, но и потерял работу, поскольку на бирже труда уже не хватало вакантных мест для трудоустройства новых потоков инженеров и учителей. И снова студентам пришлось срочно менять перекладных и выбирать новое направление, в обход областей, перенасыщенных инженерами и учителями. Отсюда видно, что достаточно простой денежной приманки, чтобы заставить людей заняться делом, на самом деле совершенно не отвечающим их индивидуальным качествам и склонностям.

Во всех обществах решающим мотивом при выборе профессии является сумма чека, получаемого в конце месяца. Иногда, особенно для перспективных эстрадных артистов, решающей становится надежда прославиться. Людей научили определять, успешна ли их жизнь, по барометру финансового успеха или славы, и они неистово борются за то, чтобы добиться этих денег и славы. Некоторые исключительно удачливые люди становятся кумирами масс, которым старается подражать все поколение. Однако, разумеется, не каждый член общества может прославиться или разбогатеть. Фактически, осуществить свою мечту сможет когда-нибудь лишь незначительное меньшинство. Общество должно быть организовано с учетом врожденных качеств и склонности людей к определенному роду деятельности, но вместо этого, как мы видим, оно разжигает в людях лихорадочную жажду заниматься чем угодно, лишь бы добиться славы и денег. Если человеку не удастся достичь этой цели, он испытывает стыд поражения, глубокое разочарование, а в крайних случаях даже кончает жизнь самоубийством. Обычный способ решения проблем — алкоголь и наркотики, к которым, не задумываясь, прибегают все члены общества, даже школьники и домохозяйки. Конечно, нам не очень часто приходится слышать о разочаровании от тех, кто действительно достиг желанной цели — денег и славы, но и в личной жизни богатых и знаменитых людей случаются разводы, депрессии и убийственное отчаяние, свидетельствующие о том, что деньги и слава не приносят личного удовлетворения.

Общественная система *варнашрамы* не поощряет искусственных экономических усилий, порождаемых искусственно прививаемым рвением достичь искусственного стандарта жизни. В искусственном обществе людей вынуждают прибегать к противоестественному образу действий в стремлении удовлетворить разжигаемые в них

материальные желания. Но 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 ненужных материальных благ. Только глупец пренебрегает свежей струей воды, бьющей у него прямо из-под ног, ради бесплодных попыток найти в пустыне «воду получше». 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. И отказ от излишнего, искусственного общественного нажима на человека, когда его заставляют стать тем, кем он не может стать, ради достижения того, что не принесет ему никакого удовлетворения, — надежная гарантия того, что он это удовлетворение получит. Следует одновременно 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 — соединиться с ним в трансцендентном любовном служении. Система *варнашрамы* устанавливает эту связь между живым существом и Верховным, занимая каждого — прямо или косвенно — преданным служением Господу. Все члены общества *варнашрамы* заняты служением Кришне либо непосредственно, либо косвенно — служа тем, кто непосредственно служит Кришне. В любом случае живое существо восстанавливается в своем естественном положении слуги Верховного, и это положение приносит ему высшее удовлетворение. Сейчас, поскольку общества одолевают материальные страсти, люди потеряли голову в погоне за столькими материальными объектами. Они буквально порабощены работой день и ночь ради того, чтобы иметь больше секса, больше славы, больше машин, больше самолетов, больше бомб — больше, больше, больше, больше. Эта бесконечная погоня за материальными приобретениями никому и никогда не принесет устойчивого удовлетворения, и, в конце концов, старость, болезни и смерть заставят человека прекратить эту борьбу. Но когда человек налаживает контакт с Кришной — источником вечного удовлетворения и наслаждения, он уже не будет рабом ненасытных материальных страстей, излечившись от великой материальной агонии — погони за тем, чего у него нет, и сожалений о том, что он потерял. До тех пор, пока человек пытается найти удовлетворение в материальном мире, он должен бороться изо дня в день, до самой смерти. Но как только он достигает служения Кришне, материалистические страсти и страдания утихают, и приходит удовлетворенность духовной реализацией. Таков истинный метод достижения удовлетворения. 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, правильно принимая его как непреходящий атрибут материального мира. Поэтому она берется за дело, изобретательно используя эти отличия таким образом, чтобы дать возможность каждому ощутить единственно реальную платформу равенства — духовное равенство.

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 вечную атмосферу духовного равенства всех людей. Поскольку эта система позволяет проявиться

нашему естественному духовному равенству, люди не испытывают друг к другу зависти, которая, возрастая, разрушает общество изнутри. Поскольку обществом управляют люди, сознающие духовное равенство и обучающие такому сознанию других, члены общества действительно способны постичь, что тот, кто подметает улицы, такой же, как и тот, кто выполняет функции главы государства. И тот, и другой трудятся ради той же цели, и оба они приближаются к тому же совершенству удовлетворения своей духовной сущности в отношениях с Верховным. Поэтому на самом деле нет никакой разницы между человеком, работающим в одном классе, и тем, что трудится в другом классе. В материальном смысле различие между ними есть, но духовно оба имеют равные возможности получить то же удовлетворение.

* * *

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 основной массы вайшнавов специально уполномочены Верховным Господом представлять Его в материальном мире. Эти трансцендентные посланники известны как вайшnavы-ачарьи. Ачарьей является исключительно продвинутой вайшнав, в совершенстве знающий учение Всевышнего так, как оно представлено в Ведах, и обучающий преданности Всевышнему как указаниями, так и собственным примером. Ачарья — высшая святая личность среди вайшнавов. Его миссия — просветить материалистичных, невежественных людей и занять их духовной деятельностью.

Верховный Господь желает, чтобы Его совершенная общественная система, *варнашрама-дхарма*, была стандартной формой общественного устройства. Раздел ведической литературы, который называется «Вишну-пурана», содержит следующее утверждение:

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

«Верховной Божественной Личности, Господу Вишну следует поклоняться, правильно выполняя предписанные обязанности в системе *варнашрамы*. Другого пути удовлетворения Верховного не существует. Каждый человек должен принадлежать к институту *варнашрамы*».

Иногда из-за разрушительного всемогущего времени, под влиянием которого изнашивается все в этом материальном мире, даже совершенная система *варнашрамы* разрушается и на какое-то время почти совсем исчезает. Поскольку Господь является отцом всех живых существ, в том числе и тех, кто пребывает в материальной иллюзии, Он, видя, как страдают Его частицы, огорчается больше, чем они сами. Поэтому когда бы в ходе событий в этом мире наука *варнашрамы* ни оказалась утраченной, Господь посылает Своих уполномоченных представителей восстановить Его божественные социологические указания.

Поскольку люди и культуры этого мира с течением времени претерпевают изменения, практически невозможно и даже непрактично восстанавливать каждую мелкую деталь системы *варнашрамы*, описанной в Ведах. Веда является огромным «рогом изобилия» знаний, содержащим щедрые запасы как крупных, так и более мелких рекомендаций. Некоторые из них несущественны и предназначены для определенного времени, места и обстоятельств мировой истории. Но основополагающие принципы и главные указания, данные в Ведах, имеют непреходящее значение и относятся ко всем живым существам, когда и где бы они ни жили. Продвинутые вайшnavы обладают

способностью видеть то, что стоит за незначительными деталями отдельных указаний Вед, предназначавшихся только для определенного культурного контекста, и улавливать суть Вед, основополагающие принципы и наказания, не зависящие от времени их приложения. Ачарьи-вайшnavы восстановят учение *варнашрамы* с учетом условий нынешнего и завтрашнего дня, и вечная красота Вед засияет вновь. Установление и поддержание системы *варнашрамы* в конечном счете зависит от личности. Личная потенция Верховного Господа, Кришны, проявленная через представляющих Его посредников, ачарьев-вайшnavов, является душой системы *варнашрамы*. Без личного вдохновения представителей Господа система *варнашрамы* не может возродиться, потому что эти высокие и благородные усилия требуют большого знания, духовной силы и безграничного терпения и сострадания. Ни один заурядный человек не может преодолеть огромных трудностей, неизбежных при создании духовного общества в джунглях современного невежества. Ни один заурядный человек не способен привлечь спящих духовно людей нашего времени к совместной работе по переустройству мира на правильной основе. Ачарьи вайшnavов — чистые преданные Господа. Это означает, что они совершенно свободны от греховных желаний и действий и всегда поглощены служением Верховному. Благодаря личной реализации ведических указаний о том, что в этот век повторение святых имен Бога — процесс, необходимый для самоосознания, они также в совершенстве воспевают святые имена Господа.

Полностью наделенные Господом Кришной трансцендентным знанием и духовной потенцией, Ачарьи-вайшnavы трудятся со всей решимостью, стремясь изменить жизнь людей, преобразовав ее из чисто материальной в чисто духовную. Благодаря их способности войти в контакт с Господом и получить вдохновение непосредственно от Него, эти ачарьи обладают полным пониманием путей и средств приложения системы *варнашрамы* к современным условиям. 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 таких высококвалифицированных, самоотверженных и богатых духовно людей, 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 вайшnavов и сами вайшnavы 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. Духовное вдохновение вайшnavов 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, вайшnavы будут следить за сохранением ее духовной чистоты. Люди должны быть уверены в том, что духовного сияния вайшnavов более чем достаточно для того, чтобы воспитать и поддержать новые человеческие общества, вайшnavы могут привести каждого гражданина этого общества к платформе вечного блаженства и полных знаний, заняв каждого естественной, отвечающей его природе деятельностью — преданным служением Господу. Таков зенит общественного прогресса.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Брахманы: голова общественного тела

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Потребность общества в ведическом разуме

Общественная значимость Вед

Каждому обществу, примитивное оно или сложное, для управления его делами необходим разум определенного уровня. Иногда этот руководящий разум проявляется как признанный мудрец местного значения, а иногда — как лауреат Нобелевской премии, но в любом случае, независимо от глубины познаний и опыта, он выполняет ту же функцию. Цивилизованные люди сознают, что чем выше разум руководителя общества, тем полнее и эффективнее общество осуществит свои цели. Поэтому современный человек всегда старается повысить уровень интеллигентности своего общества. В современном мире человек использует свой разум для того, чтобы создать и оправдать средства, при помощи которых он сможет наслаждаться, удовлетворяя свои материальные чувства. Иначе говоря, обществом правит низкая, прямо скажем, животная природа человека. Предыдущие главы этой книги уже показали, что неправильное использование человеческого разума приводит общество к деградации и разрушению. Полагая, что накопление материальных знаний будет способствовать повышению уровня материальных наслаждений, современный человек упорно трудится над развитием человеческого интеллекта. Увы, несмотря на развитый интеллект лидеров общества, высшее направление.... Хотя вайшнавцы, от имени Всевышнего, указывают обществу этот выход, он не независимы; они получили свое знание из Вед. Никто не может утверждать, что волен не признавать высшего авторитета Вед. Всевышний, благодаря Своему могуществу, имеет полномочных представителей, которые осуществляют Его желания в этом мире; и кроме того, Он дал людям ведическую литературу, указывающую правильный путь, которым они должны вести свои общества.

Веды дают человечеству знания о четырех важнейших принципах жизни: религиозности, экономическом развитии, удовлетворении чувств и, освобождении. Это главные аспекты ведической литературы, изучая которые, можно понять все величие Вед и их практическое значение для человеческого общества. Эти четыре ведических принципа начинаются с религиозности. Поскольку Веды представляют собой свод указаний Верховного Господа человечеству, то, чтобы надлежащим образом воспользоваться этими указаниями, человечество, естественно, должно сначала научиться признавать Всевышнего как абсолютный авторитет, источник всего сущего, поддерживающий все живые существа. Для начала незначительное человеческое существо должно понять, что оно обязано служить Господу или, по крайней мере, признать Его превосходство и соблюдать Его законы. Однако современное общество далеко от такого понимания. Могущественные группировки общества решили, что Бог или религия не имеют больше никакого отношения к общественному устройству; обо всем позаботится высший человеческий разум — Бог мертв. Современные люди, однако, не сознают, что те хорошие условия, которые у них сейчас есть, на самом деле являются результатом 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 — хорошие реакции на благочестивые действия, необходимые для экономического прогресса. Экономический прогресс, в свою очередь, обеспечивает удовлетворение чувств. Если человек удовлетворяет свои чувства путем, отвечающим ведическим указаниям, он, в конце

концов, пресыщается материальными удовольствиями, и когда его больше не привлекает борьба ради материальных наслаждений, он продвигается к важнейшей ведической стадии — освобождению. Господь научно определил такую последовательность, чтобы дать человеку испытать желанные материальные удовольствия; но она дает людям возможность насладиться таким путем, чтобы у них постепенно пропали материальные желания и они избавились от рабства в материальном мире. Согласно естественному устройству Всевышнего, экономическое развитие — это всего лишь естественный результат религиозности, благочестивых действий, приносящих хорошие реакции. Современные люди, не знающие об этом, считают, что материальный прогресс — просто результат их упорного труда и заслуга их разума. Они неразумно полагают, что должны получить плоды своих трудовых усилий независимо от своего греховного и безбожного поведения. Сейчас они видят, что это не так.

Упразднение в обществе религии и конкурирующая с ней пропаганда атеизма снижают экономическое развитие и удовлетворение чувств, что в полной мере выявится в последующие годы. Но если бы человечество вновь приняло регулирующие принципы, оно ощутило бы обратный результат. Если мы снова вернемся к благочестивой деятельности, это позволит нам продвинуться в экономическом развитии и удовлетворить чувства тем путем, который не ведет к циклическому разрушению благосостояния общества. Поскольку прошлые поколения людей не были чисты в соблюдении религиозных принципов, результатом этой странной смеси благочестивых и неблагочестивых действий были периоды наслаждений, прерываемые периодически такими бедствиями, как депрессии, войны и т.д. Эта периодическая смена экономического подъема экономическими кризисами отнюдь не желательна в развивающемся обществе. Может быть, восстановление разрушенного общества — для кого-то хороший бизнес, но не следует забывать о страданиях тех, кого этот кризис погубил. Такая жизнь не подходит человеку.

Ведическая формула жизни человека проста. Начните со следования религиозным принципам. Веды указывают, что в наши дни и наш век наиболее благоприятны два следующих принципа. Во-первых, люди должны принять систему *варнашрама-дхармы* — общественную систему, указанную Господом. Поскольку таково повеление Бога, это удовлетворит Его. А поскольку совершенство жизни состоит в том, чтобы удовлетворить Бога, то для человечества это самое лучшее. Во-вторых, каждый должен стать преданным Господу, повторяя Его святыя имена. Эти два принципа в равной мере отвечают требованиям религиозности человеческого общества. 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 свое желание — удовлетворить чувственные запросы, но таким путем, который поднимет его, а не приведет к деградации.

Обществом должны руководить брахманы

Руководя обществом в соответствии с указаниями Всевышнего, брахманы выполняют функцию разума, указывающего обществу направление, точно так же, как мозг, управляющий движениями тела. 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 лидеров, уча их управлять обществом и защищать его. Они учат вайшьев и даже *шудр* выполнению их существенных функций в системе *варнашрамы*. Брахманы выполняют работу, дающую возможность членам различных общественных сословий развить присущие им качества с тем, чтобы они могли добиваться прогресса в исполнении своих обязанностей. Самое важное здесь то, что брахманы направляют действия каждого подразделения общества на служение Всевышнему, так как деятельность, цель которой — удовлетворить Господа, трансцендентна и очищающа.

Брахманы руководствуются Ведами. По Итихасам — ведической хронике исторических событий древней Индии, и Пуранам — историческим и философским текстам Вед — можно проследить, как отдельные отрасли ведического знания влияли 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.

Каждое указание Вед всегда помогало человечеству сделать шаг вперед на пути очищения. Это можно продемонстрировать на одном-двух примерах. Если человек хотел применить очень сильное оружие, называемое *брахмастрой* — ведическое атомное оружие, которое грубо можно сравнить с современной нейтронной бомбой ограниченного действия, — то чтобы научиться пользоваться этим оружием, он должен был совершать определенные аскезы. Затем, чтобы привести его в действие, человек должен был произнести определенные предписанные *мантры* и совершить очищающие ритуалы. Эти предварительные ритуалы ясно показывали выполняющему их, что существует Всевышний, дающий способность пользоваться этим оружием; что в этом оружии воплощается Его мощь; и что это Он является господином всех живых существ. Эти *мантры* и ритуалы приближали человека к желанной цели очищения, даже если он применял оружие в гневе или из страха. Он достигал очищающего эффекта ведических предписаний независимо от того, какие мотивы им двигали. Менее жесткий пример — ведическая медицинская система, основанная на энергии, которую тело получает от души. Те, кто пользовался этой системой, будь то врач или больной, автоматически приходили к пониманию духовного источника жизни.

Веды несут благо человечеству безотносительно ко времени. Брахманы — в прошлом, настоящем и будущем — должны выполнять тот же вневременной долг — распространять ведическое знание. Брахманам не дозволено заниматься спекуляциями или «стряпней» знаний. Они достаточно разумны, чтобы сознавать несовершенство своих чувств — они понимают, что могут совершать ошибки, а также впадать в иллюзию, и

поэтому сами по себе не могут обладать абсолютным знанием или видением. Верховный Господь, однако, 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.

Когда брахманы объясняют членам общества ведические предписания, это общество избегает падения — бича материальной цивилизации. Материалистичные общества иногда переживают недолгие периоды мира и процветания, но, в конце концов, все они терпят крах; невозможно продержаться долго без связи с Всевышним. Ведические принципы, хоть и дают достаточно возможностей экономического развития для того, чтобы удовлетворить потребность людей в удовольствиях, никогда не рекомендуют демонической деятельности. Таким образом, предотвращается циклическое разрушение общества. Независимо от того, насколько человек погряз в материализме, ему даются соответствующие ведические указания, как достичь материального благосостояния, развития экономики, удовлетворения чувств и освобождения. Веды разделены на три части, которыми пользуются в зависимости от того, в каком модусе расположен человек — модусе добродетели, модусе страсти или модусе невежества. Даже если человек полностью погряз в невежестве, низшем модусе, 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 это существо, он должен шепнуть ему: «Сегодня я убиваю тебя, а в следующей жизни ты убьешь меня», и после того, как животное будет предложено определенному мелкому 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 поднимается и очищается.

Современный брахман должен указывать современному обществу путь к извечной цели очищения. Он должен добыть знания из Вед и дать их столько, сколько современный человек может усвоить. Если последние научные исследования приводят к новым знаниям, полезным для общества, то эти знания должны приниматься, но в рамках ведического понимания, и брахман должен регулировать их приложение с тем, чтобы оно не уводило от основной цели — очищения общества. Можно привести простой пример из области медицины. Брахман может обнаружить, что какого-то ингредиента, необходимого для изготовления ведического лекарства, в отдельной части мира нет, и в чистой форме его не получить, а значит, местный способ изготовления лекарства более приемлем. Брахман может, если это необходимо, воспользоваться «неведическим знанием», если оно

не угрожает духовному благополучию общества. Лекарства, которые, хотя, возможно, и лечат физические недуги, но вызывают беспокойства в обществе или ведут к его деградации, употребляться не должны. Если для изготовления лекарств обществу потребуются огромные промышленные города, в которых рабочим придется гнуть спины, — города, загрязняющие окружающую среду и экономически закрепощающие каждого человека, то такие лекарства не имеют права на существование. Это грубый пример, но следует уяснить себе основополагающий принцип: знание, которое идет в разрез с ведическими принципами, хотя оно и может в течение какого-то времени казаться полезным, постепенно приведет к гораздо более разрушительным последствиям, чем та небольшая польза, которую мы хотели получить. Ведическое знание или знание, совместимое с ведическим стандартом, всегда защищает общество. Умение определить эту совместимость исходит непосредственно от Всевышнего и передается Его чистым представителям, вайшнавам, а они прививают эту способность брахманам — разуму общества.

Основное назначение брахмана — дать эти знания и разум обществу с тем, чтобы его жизнь была благополучной, плодотворной, и его связь с Всевышним постоянно укреплялась. Поэтому современные брахманы должны научиться использовать все для служения Всевышнему, проявляя при этом всю свою доблесть и реализацию. В наше время брахманы могут использовать современные знания 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 любые знания, не загрязняясь ими, потому что они обладают особыми качествами. Следующая глава объясняет эти брахманические качества, позволяющие брахманам правильно вести общество по пути религиозности, экономического развития, удовлетворения чувств и самоосознания.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 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» (18.42):

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

«Миролюбие, умение владеть собой, аскетизм, чистота, терпение, честность, мудрость, реализация знания и религиозность — таковы качества, характерные для действий брахмана». Любой человек, обладающий этими качествами и выполняющий обязанности, предписанные брахману, классифицируется в системе *варнашрамы* как брахман.

Прежде всего, брахман должен быть миролюбивым, уметь владеть собой, контролировать и умиротворять 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, не взирая на последствия.

Практическая оценка двух первых брахманических качеств имеет огромное значение в сложившейся в этом мире ситуации. Современные интеллигенты не способны контролировать собственный ум и чувства и поэтому всегда стараются удовлетворять свои материальные желания. Когда человеком всецело овладевает жажда чувственных наслаждений, он быстро забывает все соображения морали. Поэтому сейчас можно наблюдать, как очень умные люди становятся легкой добычей тех, кто, обладая большой властью, эксплуатирует общество. Как мы уже говорили, обществом нужно руководить в соответствии с высшими принципами, духовными ценностями. Указать это направление должны брахманы. Эти интеллигентные ученые-брахманы должны обладать непоколебимыми высшими качествами и не поддаваться желаниям и качествам, присущим другим классам. Если позволить, чтобы возобладали ценности кшатриев — правящего и военного класса — или вайшьев — производительного класса, то общество утратит разумное направление, и вскоре начнутся беспорядки. Сейчас в мире доминируют кшатрии и вайшьи, которые стараются добиться своих целей и утвердить собственные ценности. Кшатрии стремятся удерживать власть за счет военного могущества, а вайшьи стараются развивать экономику, чтобы удовлетворять чувства. Поскольку преобладают силы этих двух классов общества, интеллигенция оказалась в положении рабов, трудящихся по указке военных и промышленников. Не руководящиеся высшими принципами и не умеющие владеть умом и чувствами, интеллигенты легко клюют на приманку в виде больших денег и престижного положения. Влекомые жаждой денег и славы, они выполняют 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 прогрессивное развитие общества, находятся в подчинении у тех, кто навязывает цели, идущие не дальше еды, сна, совокупления и обороны. Поэтому в системе *варнашрамы* брахманы должны быть миролюбивыми и уметь вла-

<...>

за вознаграждение. Настоящий брахман скорее будет просить милостыню у каждой двери или собирать зерно, оставшееся либо на полях после сбора урожая, либо 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. Это означает, что он чист как внешне, так и внутренне. Внешнюю чистоту брахман должен поддерживать, избегая неблагочестивых действий и общения с неблагочестивыми людьми. Брахман должен стараться всячески избегать загрязнения желаниями кшатрия — властвовать и править, желаниями вайшьи — копить и наслаждаться богатством, и желаниями *шудры* — добиться славы и популярности. Брахман должен предпочитать общение с людьми того же, что и он, положения, старающимися развить свое знание и чистое духовное сознание для блага общества. С людьми, обладающими другими качествами, он общается только для их пользы, точно так же, как врач общается с больными, чтобы лечить их, а не заболеть самому. Брахман, который держится в стороне от текущих экономических и политических дел общества, может свободно давать беспристрастные указания.

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 — залог благочестия», брахман стремится быть чистым как внешне, так и внутренне. Внешнюю чистоту можно поддержать 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 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 погоды, брахман должен сохранять выдержку и спокойствие в любых обстоятельствах.

Брахман честен и правдив. Он всегда говорит то, чего требует его долг по отношению к обществу, не «меняя маску» ради собственной выгоды, потому что у него нет личных интересов, которые он хотел бы осуществить. Популярность, слава или материальная выгода его не интересуют; он никогда не унижится до философской стряпни ради того, чтобы прославиться и быть признанным великим ученым. Хотя в наши дни такая ментальная стряпня в почете, она приводит лишь к путанице и создает такую обстановку, в которой почти невозможно прийти к истине, отыскивая ее среди множества искусственных теорий. Брахман остается верным Ведам — источнику знаний, и говорит правду, даже если люди находят, что с нею трудно согласиться. Для блага общества он всегда говорит ясно и без обиняков. Хотя он может иногда казаться несколько бескомпромиссным и упрямым, он всегда старается представить истину так, чтобы это не было неприятно, следуя ведическому указанию — *сатйам бруйат прийам бруйат* — правду, насколько это возможно, надо преподносить так, чтобы она была приятной. Конечно, «приятная правда» отнюдь не является синонимом «полуправды», компромисса.

Такое качество, как правдивость, особенно важно для брахманов, особый долг которых — быть советчиками глав государства. Эти брахманы, занимая высокое положение, не должны использовать его в бесчестных целях 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 основном в ущерб менее влиятельным слоям населения. Такая бесчестность должна быть чужда характеру брахмана. Как только у брахмана появляются какие-либо другие цели, отличные от заключения Вед и служения Всевышнему, способ достижения этих корыстных целей будет неизбежно бесчестным, причем истина, в угоду его личным интересам, отойдет на задний план.

Существует забавный анекдот, показывающий, что брахман говорит правду, даже если оказывается при этом в невыгодном положении. Однажды юноша пришел к великому мудрецу и попросил у него совета. Мудрец спросил юношу, к какому сословию он принадлежит, и юноша ответил, что не имеет об этом ни малейшего понятия, но может пойти домой и спросить у матери. Мать юноши, однако, сказала, что у нее было так много мужчин, что она действительно не может сказать, кто был его отцом и какое положение этот человек занимал. Когда юноша вернулся к мудрецу и объяснил свое затруднение, мудрец ответил: «Ты, конечно, брахман, потому что никто другой не признался бы, что его мать — обыкновенная проститутка». Брахман не станет скрывать истины из каких бы то ни было материальных соображений, хотя, если это будет благоприятно для духовного продвижения общества, он может открывать истину понемногу, чтобы ее легче было

усвоить.

Брахман обладает всей глубиной и полнотой духовной и материальной мудрости, начиная с самых возвышенных знаний о духовном мире, превосходящих земные, и кончая самыми что ни на есть земными знаниями о том, как построить дом или вести войны. Знания — это контрибуция брахмана обществу — знания и способность обучать этим знаниям для блага всего общества. Брахман обладает полным знанием, поскольку он знает ведическую литературу. Он изучает ведические книги знаний очень тщательно и усваивает их путем запоминания и практического применения. Таким путем он накапливает огромный запас знаний, из которого может черпать их и давать другим, когда в обществе возникает в них потребность. Брахман должен обладать не только накопленным в памяти запасом книжных знаний, но и практическим разумом, необходимым для того, чтобы уметь применить это знание в бесконечном разнообразии обстоятельств. Ни у кого не должна появиться возможность обвинить брахмана в том, что у него «туман в голове»; брахман должен быть готов дать это знание, оказывая практическое служение обществу в его обыденных делах. Поскольку брахман отвечает за благополучие граждан, он должен знать, как связать членов общества с Кришной. Он должен понимать духовную уместность их обыденного труда и воодушевлять членов всех сословий общества, побуждая их выполнять свои обязанности. Он не просит людей искусственно отказаться от своих дел ради формальной псевдодуховности, но воодушевляет их на выполнение своего дела в духе преданности. Брахман не стремится смутить умы людей своим высшим духовным могуществом и не помышляет о том, как подчинить их своей власти. Наоборот, мягкими увещаниями и уместными указаниями он постепенно выводит их из невежества, вдохновляя и уча 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 фазах: 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 этот аспект, называют обычно белым светом или единством, — 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.

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: *веданиш ча сарваир ахам эва ведйо веданта-крид веда-вид эва чахам* — «Все Веды даны для того, чтобы познать Меня. Я составитель „Веданты" и знаток Вед».

Брахман может пытаться понять любую из трех черт Всевышнего — Брахмана, Параматму или Бхагавана. Вайшнав-преданный Верховной Абсолютной Истины, Бхагавана Шри Кришны, автоматически становится брахманом, но брахман может и не быть преданным Господа. Брахман-невайшнав, 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 брахмана-непреданного, 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-преданными Господа. В любом случае брахман, осознает он Бхагавана или нет, он полностью сознает, что является не материальным телом, а духовной сущностью.

Совершенное понимание общественного устройства приходит тогда, когда человек осознает, что все члены общества являются вечными слугами Всевышнего и должны оказывать преданное служение Ему. Тот, кто достиг только предварительной духовной реализации, постигнув лишь всепроникающую, безличную черту Всевышнего, не поймет необходимости служения Господу. Цель такого мониста — либо стать Богом, либо стать «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 — не слугой Всевышнего. Если в новых обществах люди будут думать, что они высшие наслаждающиеся, то мы попадем «из огня да в полымя», оказавшись в положении, совершенно идентичном бедственному положению нынешнего человека. Без правильного понимания того, кто является истинным владельцем творения и наслаждающимся этим творением, никто в этом мире не сможет достичь счастья и покоя. Члены общества *варнашрамы* должны достичь понимания — для кого они работают, иначе они будут думать, что их предназначение в одном — удовлетворять собственные чувства; и в результате погубят и свою жизнь, и стройную, слаженную жизнь этой общественной системы.

Истинный брахман, преданный вайшнав Господа, сознает все три фазы Абсолютной Истины. Поэтому он может оказать обществу высшую услугу. Как утверждает Сам Господь Кришна — *веданиш ча сарваир ахам эва ведйах* — «Венец всего ведического знания и конечная цель обучения брахманического класса людей — осознание Верховной Личности, Господа Кришны». Когда человек достигнет такого сознания, он всецело займется служением Господу. Преданное служение Господу является как средством, так и целью просвещенной общественной системы, в которой достигается одновременно как материальное, так и духовное удовлетворение. Истинный брахман должен помнить, понимать и реализовать это религиозное заключение. Знаний, которые просто заучены академически, недостаточно — человек должен лично проникнуться ими и реализовать их. Тот, кто обладает глубоким осознанием Кришны,

может указать членам общества цель жизни, и тогда общественная система будет работать ровно, без борьбы и тревог. Квалифицированный брахман исполняет самую необходимую общественную функцию — обучение членов общества науке Абсолютной Истины.

Сегодня весь мир находится в катастрофическом положении, потому что у него нет головы — людей класса брахманов. Люди прочно опутаны невежеством и атеизмом и не имеют понятия о Всевышнем. Эти люди так незадачливы, что даже если у них появляется желание узнать о Всевышнем, они не имеют понятия о том, как и где можно получить духовное знание. Концепции Абсолютной Истины, если они существуют вообще, погребены под устаревшими терминами и сентиментами, и в результате современный интеллигент не в состоянии их усвоить. Люди утратили веру во все, что отличается от мирских научных знаний современных эмпириков. Поскольку тело общества полностью лишено головы, глупцы, не являющиеся брахманами ни по качествам, ни по действиям, увлекают общество на мучительный путь самоуничтожения, просто ради собственной материальной выгоды. Они силой толкают этот мир в ад, руководствуясь обыкновенной корыстью, стремлением выделиться, добиться признания и иметь комфортабельные условия для чувственных наслаждений. И разве удивительно, что в результате все это общество разваливается? До тех пор, пока во главе общества не встанут квалифицированные брахманы, не будет ни мира, ни счастья, ни удовлетворения.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Спасение истинных интеллигентов

Сумерки интеллектуализма

В современных общественных системах доминируют качества кшатриев и вайшьев. Вместо того, чтобы общество разумно направляли квалифицированные брахманы, путь человеческого развития определяют уродливые принципы военной мощи и экономического оппортунизма. Требования потребительской экономики и армии монополизировали всю организацию общества до такой степени, что люди, долг которых — руководить обществом, действуя как брахманы, низведены до положения батраков, служащих прихотям военно-промышленного комплекса. Умы современной интеллигенции используются для создания новых потребительских товаров, позволяющих повысить чувственные наслаждения, а также для совершенствования техники, повышающей боеспособность. Цель современной интеллигенции — дать массам такое образование, которое обеспечит как можно большему числу членов общества комфортабельное финансовое положение, позволяющее им приобретать все больше товаров и оплачивать услуги промышленных магнатов, жаждущих поставлять эти товары. Исследовательские лаборатории, высшие и средние учебные заведения покупают умы нынешней интеллигенции, чтобы удовлетворить неумную жажду экономического развития и чувственных наслаждений. Посвящая себя принципам милитаризма и экономического оппортунизма, общество смогло значительно повысить свою способность властвовать и наслаждаться материальным миром. Но эти принципы создали также невероятные общественные беспорядки. Нарастание разрушительной мощи гигантов военной техники поставило человечество на грань глобального уничтожения, а курс на неограниченные чувственные наслаждения уже привел человечество к краху как отдельной личности, так и общества в целом.

Причина такого прискорбного положения — полное отсутствие в руководящих органах людей брахманического класса — группы личностей, не поддающихся на приманки и интриги могущественных материалистов. Сейчас те люди, которые должны были бы действовать как брахманы, обладают качествами *шудр*, поскольку они стали слугами правительства, армии и промышленности просто ради высокой зарплаты, оплачиваемых отпусков и других привилегий, позволяющих удовлетворять чувственные

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, продавая свою свободу за материальные блага, позволяющие повысить чувственные наслаждения. Поскольку современные интеллигенты не обладают качествами брахманов, они охотно нанимаются на службу к другим. Для них ум — средство, позволяющее материально обеспечить себя и свою семью. Хотя их более развитый интеллект способен оказывать великолепное служение, принося пользу людям, современные интеллигенты, становясь жертвами сил военно-промышленной структуры общества, продают свои знания и разум в погоне за животными радостями.

Наилучшая общественная система — та, в которой сила подчинена разуму. Это необходимое условие; но такое положение возможно лишь тогда, когда общество прочно закрепляется в модусе добродетели. Если преобладают модусы страсти и невежества, обществом будет править только сила. Человек в модусе страсти жаждет власти над миром и наслаждений. В общественной сфере такая страсть проявляется как стремление стать сильным и во что бы то ни стало занять в общественной структуре высокое положение. Человек, отдающийся во власть чувств, не способен контролировать свои страсти, и поэтому в мире то тут, то там по самым незначительным поводам внезапно вспыхивают гражданские, «мини-» и мировые войны. Там, где судьбы людей зависят от экономических или военных сил, развиваются заблудшие, дезориентированные цивилизации.

Философский разум, рожденный и воспитанный в глубоком созерцании, долгое время объявлялся неуместным в современных условиях. Попытки открыть аксиоматичную, идеальную истину, которая была бы надежной опорой человеческого общества, долго отвергались, и предпочтение отдавалось курсу на поиски средств удовлетворения чувств. Люди совершенно не пытались найти что-то абсолютное. Современная пропагандистская сеть искусно убеждала людей в том, что не существует ничего абсолютного вообще, нет никаких абсолютных законов и никакой этики, особенно в руководстве поведением людей. (Абсолютное божество, конечно, мертво; Бог нужен был всего лишь для того, чтобы объяснить неизвестное). Но хотя, с одной стороны, любая истина считалась относительной, субъективной и гибкой, с другой стороны, принципы военно-экономического комплекса стали, по сути, абсолютными руководящими принципами в нашей жизни, не подлежащими обсуждению. Сейчас люди редко подвергают сомнению (если подвергают вообще) глубочайшую самонадеянность, на которой базируется созданная ими общественная структура. Они могут иногда задумываться над устройством общества и выражать сомнения относительно четкости действия механизма, обеспечивающего продвижение вверх по общественной лестнице, но даже эти поверхностные вопросы тщательно рассматриваются лишь в периоды потрясений и кризисов. Так, например, когда наступает экономический или военный кризис, тут же начинается обсуждение возможных его причин и поиски оптимальных решений. К таким размышлениям над сложившейся обстановкой людей побуждает все то же желание (и не более того) удержаться на достигнутом уровне чувственных наслаждений и власти, и дух этих сомнений никогда не проникает до скрытых, не подвергаемых сомнению предпосылок, на которых основывается общество.

Не часто в недалеком прошлом эти общества пытались критически пересмотреть свои корни и построить свои системы на некотором подобии абсолютных. Тринадцать американских колоний, порвавших с Англией, — хороший тому пример. Объявляя о своей независимости и автономии, основатели и отцы Соединенных Штатов открыто признавали: «Мы считаем очевидной истиной то, что все люди созданы равными; что они наделены Создателем определенными неотъемлемыми правами...» Эти концепции показывают, что намечались хотя бы отдельные глубокие попытки и философские вопросы, цель которых — создать истинный базис для человека и его общества. Правда,

несмотря на их глубокие исследования, поскольку и они, и их потомки были материалистами, их пресловутый лозунг «жизнь, свобода и стремление к счастью» оказался лишь стремлением к чувственным наслаждениям. Тем не менее, в этот период объявления независимости и разработки конституции можно было по крайней мере видеть, как люди, которым не удается удовлетворять чувства и властвовать, стараются обдумать, взвесить и затем объявить обществу новый курс, основанный на убедительно представленных заключениях. Хотя система, которую они создали, была нацелена на удовлетворение чувств, она допускала возможность сомневаться и менять курс общественного развития, и в этом огромная заслуга ее основателей и отцов. Но эта система отдает свободу в руки могущественных сил, которые в полной мере используют свой разум и влияние на то, чтобы манипулировать всем обществом, в то время как беспомощные народные массы остаются в стороне. Современные хозяева американского общества долго уклонялись от решения глубоких социальных проблем, поглощенные удовлетворением одолевающих их страстных желаний. Люди тоже долго не задумывались над тем, насколько правильны решения их хозяев. Фактически народ Америки совершенно не способен судить о том, что представляет собой американское общество и его руководители, поскольку мышление людей как следует обработано средствами массовой информации и государственной системой образования. Таким образом, положение всесильных хозяев общества защищено надежно. Тех, кто смог бы потребовать ответа и возражать, покупают высокой заработной платой или дают бюрократической машиной, так что они не представляют никакой угрозы для правительственного аппарата.

Все современные общества убаюкивают свой народ, старательно навязывая ему с самого рождения пассивное и тупое мышление и внушая, что цель жизни — удовлетворение чувств. Поэтому люди никогда не задумываются над тем, что же лежит в основе их общества. Если людей можно легко купить, позволяя им удовлетворять чувства, они никогда не будут спрашивать о целях своего общества или критически оценивать положение человека. Гедонистические страны, с их обилием чувственных наслаждений, стараются также распространить свое влияние на народы малоразвитых и бедных стран. Люди в этих борющихся странах никогда не спрашивают, что лежит в основе их обществ, в которых так много чувственных наслаждений. Они просто хотят подражать им, надеясь, что, развив свою экономику, они в один прекрасный день тоже испытают вкус ничем не ограниченных, обильных чувственных наслаждений. Но когда эти развившиеся страны начнут пожинать плоды своего материализма, их огромное доверие к гедонистическим идеям поколеблется. Тогда раздадутся стоны и крики, и мир спросит, многие ли пытались постичь истинные принципы человеческой жизни.

Некоторых членов общества, обладающих высоким интеллектом, можно было бы склонить к тому, чтобы они поспешили с этим критическим анализом, если бы они были положительно убеждены в том, что пора прекратить это медленное погружение корабля, прежде чем он потонет. В настоящее время, однако, такие индивидуумы редки в каждом обществе. Однако каждый из этих немногих может оказать людям огромную услугу, просветив их. В нынешний момент современный военно-промышленный комплекс не очень боится этих редких людей ясного ума. Эти господа сознают, что за достаточно высокую цену могут купить любого человека. Знают они и то, что тех, кого нельзя купить, можно негласно терроризировать, а если нужно — то и убрать. Таким путем могущественная элита удерживает свои позиции лидеров, диктующих обществу цели и направление.

Некоторые люди из патриотических или религиозных чувств пишут книги или занимаются какой-либо посильной пропагандой, предупреждая народ о страшной беде. Они указывают, что чрезмерная сила и возможности манипулировать ею находятся сейчас в руках у пагубных экономических групп, которые спешат превратить так называемые свободные капиталистические общества в социалистические общества строгого режима, которые скоро будут напоминать тоталитарные режимы, предсказанные Оруэллом в его

книге «1984 год». Этим проницательным людям тяжело видеть, как медленно люди реагируют на надвигающуюся опасность. Они считают, что каждый должен защищать свое право быть хозяином собственной жизни, иначе как он осуществит свое желание получать наслаждения? Они 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 и 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. Они могут даже нагнетать страх и провоцировать конфликты между расами и экономическими кругами, политическими или даже сексуальными группами с тем, чтобы люди обвиняли в своих проблемах друг друга, а не теневых хозяев общества. Некоторые авторы «предостерегающей литературы» утверждают, что многие внутриобщественные 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, защищаемой военной мощью, народ не слишком интересуется принципами и методами 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. Поскольку люди односторонне увлечены лишь концепцией наслаждений и власти, они сознательно или неосознанно признают военные и экономические средства и цели правильными и необходимыми. Можно пытаться оправдывать такое согласие и поддержку, объясняя их тем, что до тех пор, пока другие тоже хотят властвовать в этом мире, военная и экономическая база имеет существенное значение. Но необходимо понимать, что, хотя военная и экономическая сила, возможно, и необходима, однако когда все усилия общества направлены на развитие военной и экономической мощи, это создает неблагоприятное положение. Это и есть тот вопрос, который следует поставить под сомнение и изучить более критически. Людям надо показать, что их современным технократическим обществам присущи неотъемлемые противоречия, в частности, парадокс одновременного созидания и разрушения. С одной стороны, мы добились прогресса, создав 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. 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. Современная техника обеспечила миру более высокий уровень чувственных наслаждений и удобств, но она же привела мир на грань атомного уничтожения, столь внезапного и полного, что его невозможно компенсировать и тысячами лет наслаждений. 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.

В каждом обществе всегда найдется хотя бы несколько критически настроенных людей, осуждающих цели и методы этого общества. Эти общественные диссиденты отнюдь не являются группой реакционеров. Некоторые из них гораздо разумнее и дальновиднее других, и отдельные наиболее яркие общественные критики дают иногда ошеломляюще пронизательные оценки интриг могущественной элиты. Эти разного рода общественные диссиденты, желая выявить глубоко укоренившиеся противоречия в своих обществах и перестроиться, восстают против этих систем, но, так или иначе, они всегда оказываются вовлеченными в безликое море «нормальности», вызвав лишь несколько незначительных всплесков. Современные интеллигенты, хорошо зная потертые временем тенденции, не должны пользоваться ими как оправданием, избегая личной ответственности перед человечеством. Им следовало бы не закрывать в отчаянии глаза на бессмысленность современного мира, а выявить коренные причины извечного бессилия, заглушающего общественное инакомыслие, ибо такой анализ позволит им понять, что и как нужно изменить, чтобы добиться успешных и стабильных перемен в жизни общества. Ключ к победным общественным преобразованиям лежит в самой причине неудач диссидентов общества.

Можно было бы рассмотреть пример американских активистов на шумевших шестидесятых, боровшихся с модной тогда попустительствующей риторикой милитаристских кругов, эксплуатирующих из лучших побуждений американское общество, особенно молодежь, во время вьетнамской войны. Сегодня, десять лет спустя, эти времена жарких дебатов мирно развеялись по страницам истории. Те самые активисты, так страстно и самоотверженно выступавшие в те бурные годы, теперь подключились к этой системе и верно служат тому же истеблишменту, который еще недавно так осуждали. Герои Беркли вчерашнего дня служат сегодня в правительственных учреждениях на Мэдисон авеню. Могущественные силы, контролирующие американское общество, тактично нейтрализовали их так, что они успокоились и не причиняют этой системе беспокойств. Высокомерно отмечая, как легко деньги меняют идеалы людей, магнаты американской промышленности, должно быть самодовольно улыбаются, попивая чаек.

Вчерашние американские студенты-активисты сегодня полностью изменили свой образ жизни. В оправдание себе они могут утверждать, что их новый консервативный профиль представляет собой попытки изменить систему изнутри, где, заняв respectable положение, они смогут влиять на общество, постепенно улучшая его. Но этот рационализм — всего лишь ширма, прикрывающая их продажность. Они могут говорить, что их прежние методы были непрактичны; ну а как с их нынешним поведением и методами? Намного ли они практичнее для изменения общества? Фактически все объясняется тем, что раньше это было романтично, волнующе и престижно — быть членом движения американских активистов. Социальный авангардизм был в моде. Можно было хорошо развлечься, пропагандируя идеи свободного секса, свободы интоксикаций и мифической экономики, которая непонятным образом работала на принципе «все должно быть доступно всем». Это был грандиозный спектакль, который с ликованием сменил туманное влияние спокойных, консервативных пятидесятых, с их полным запустением на всех фронтах. Но через какое-то время, когда активисты шестидесятых в конце концов остепенелись, обзаведясь в семидесятых женами, семьями, в их жизни появились все те же, давно знакомые стремления и экономические страхи средних и высших классов. Таким образом, вынужденные зарабатывать, они сдали свои активистские позиции. Бывшие приверженцы жизни в коммунах стали теперь поклонниками более уместной

общественной философии «кормильцев семьи». Так экономический комплекс без особого труда вынудил их подчиниться.

В годы студенческих волнений многие профессора университетов открыто заявляли, что активистские принципы безмерного наслаждения гораздо важнее, чем политические принципы активистов с их призывами изменить общество. Многие профессора надели маски революционеров и даже, до определенных границ, обсуждали радикализм на своих лекциях. Многие из таких профессоров, ставших радикалами, использовали свои новые отношения со студентами для того, чтобы соблазнять юных девушек — во имя революции. Они «экспериментировали» со всеми видами интоксикаций и, конечно же, подкрепляли свой протест ежегодным досрочным закрытием школ. Это сокращало их рабочие часы и избавляло от мук чтения и правки экзаменационных работ. Эти профессора, несмотря на их идеологические разногласия, поддерживали движение активистов по той простой причине, что оно увеличивало их чувственные наслаждения. Многих удивляло, как эти профессора-радикалы умудряются не оказаться безработными. Вскоре, однако, стало очевидным, что они могли зайти далеко лишь настолько, насколько позволял стягивающий их шею поводок. Когда хозяин, в конце концов, затягивал ремешок чуть потуже, эти профессора-радикалы, спотыкаясь, сбавляли ход и ретировались в свои комфортабельные логова курить трубки и смотреть телевизор. Эти защитники свобод проявляли свои симпатии к активистам до тех пор, пока это не начинало угрожать их комфорту и зарплате. Когда же этим людям предлагали действительно внести какие-то перемены, они, как правило, уклонялись.

Весь этот период американского общественного радикализма контролировался от начала и до конца. Практически, эти события ни на что не оказали влияния. Администрация институтов молчала лишь потому, что могла таким образом продемонстрировать свой либерализм и широту взглядов — образ действий, которого институты придерживаются по отношению к молодежи, своим основным клиентам. Решающим и удобным фактом было то, что, в конечном счете, эти неуправляемые студенты окончат институт и вольются в экономическую систему. И университетская администрация просто спокойно пережидала эти годы. Эти люди прекрасно знали, что, в конце концов, каждый уступает экономическим потребностям и растворяется в общем потоке. Как и ожидалось, верные установленному порядку, дети вчерашних радикалов действительно стали опорой нынешней системы. В американском обществе продолжается «обычный бизнес»; никаких перемен. Сегодня идеи движения активистов считаются молодежными и преходящими.

Некоторые политики обвиняют радикалов, мятежников шестидесятых, в инфильтрации коммунизма. Если это правда, то сие пропагандисты коммунизма совершенно неправильно понимают революционные цели американской молодежи. Их радикальный идеализм всецело базировался на удовлетворении чувств и мало походил на настоящую реорганизацию общества. Выступления против вьетнамской войны были скорее результатом попыток избежать призыва в пополнение, чем стремлением изменить курс общества. Почти все студенты, интересовавшиеся революционными проектами, утратили к ним интерес после окончания университета, столкнувшись с тяжелой реальностью экономической борьбы. Юношеский идеализм пылал в них постольку, поскольку он совмещался с удовлетворением чувств. Наслаждение свободными отношениями и жизнью коммун, так популярное среди молодежи, полностью испарилось с наступлением зрелости с сопутствующей ей материализованной ответственностью. Так меняется образ жизни человека, а также его взгляды.

Этот классический американский пример еще очень свеж в нашей памяти; он олицетворяет всемогущий принцип, защищающий современные общества. Поняв этот принцип и изучив его грани, мы можем научиться правильно использовать его в системе *варнашрамы*, единственно реальном альтернативном движении, преобразующем нездоровые, материалистические общества в здоровые, духовные. Америка шестидесятых

пережила этот критический период без каких-либо серьезных последствий. Произошло это благодаря особым рычагам, присущим этой системе и обеспечивающим ей надежную защиту. Молодежь того времени могла посягать на установленный порядок, но благодаря превосходному общественному тренингу, начинающемуся с самого рождения, реальной опасности она не представляла.

Образ мышления и действий людей в современных обществах в значительной степени является продуктом их окружения. Врожденные качества человека — немаловажный жизненный фактор, однако даже 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. Огромную дозу общественного программирования увеличивает общение с другими, например, членами семьи и друзьями, которых уже должным образом воспитали и успешно запрограммировали этой системой. 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. Магнаты бизнеса желают, чтобы школы выпускали будущих исполнителей и искусных рабочих, способных поддерживать их экономические империи. 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. Таким образом, эти старые прописные истины — вырасти, получить хорошее образование, найти хорошую работу и сделать большие деньги — постоянно вдальбливаются 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. 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, поскольку этими манипуляциями поддерживается общество такого рода, в которое верит почти каждый —

материалистическое общество. Люди получают именно то, чего желают. Материалисты, стремящиеся добиться наслаждений и власти и считающие эту цель абсолютно истинной, будут поддерживать свою систему, даже если поймут, что ими манипулируют, потому что, как говорят сами манипуляторы, «зачем бороться с этой системой? 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 порядком. Цель этого описания общественных манипуляций — указать путь, которым методика *варнашрамы* начинает преобразовывать нынешнюю разрушительную общественную систему в действенный инструмент возвышения людей. Сегодня отдельные люди сознают никчемность их общественных устройств, но не видят альтернативного решения. И поэтому, даже охваченные непреодолимой тревогой, они вынуждены бездействовать. Такие люди должны искать выход в системе *варнашрамы*, особенно в университетах *варнашрамы*, где они смогут узнать, как можно действительно изменить этот нездоровый мир.

Университет варнашрамы

Брахманы — учителя общества. Благодаря своему воспитанию, знаниям и способности обучать других, они дают информацию и указывают направление всем ведомствам 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 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 и вайшнавами. Так устанавливаются правильные отношения между интеллигенцией и государственными властями. Высший разум руководит силой, и 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 *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 модусов 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 модусов материальной природы определяют различия в роде их деятельности. Таким образом, деятельность брахмана отличается от деятельности *шудры*.

По внутришкольной 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 небрахманических волнений. Вооруженные силы современных обществ являют собой наглядный пример, показывающий, что это означает, и современные военные лидеры могли бы это учесть. Многие интеллигенты, которым очень хотелось бы работать в армии, бегут от одной мысли стать специалистами военной науки из-за неразделенного обучения и физической муштры, которую должен пройти каждый зачисленный в ряды армии, включая академическую службу. Таким образом, армия испытывает интеллектуальный голод, потому что в ней не предусмотрена программа, удобная для тех, кто по своим качествам и склонностям хочет посвятить служению только свой ум. 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. 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 суть своей работы 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 самую естественную для него работу. Найдя свое настоящее место, человек может совершенствоваться в выполнении своих обязанностей и 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 общественные обязанности, а свободное время отдавать своему духовному совершенствованию, вместо того чтобы попусту тратить его на банальный спорт или причудливые 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 знаем Всевышнего. Четыре общественных класса созданы Всевышним, и, следовательно, благодаря Его предусмотрительности 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, породило 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.

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, в которой 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 определенную работу, но поскольку его миссия — обучать других, он остается брахманом.

Самая ценная личность в любом обществе — это вайшнав. В связи с этим могут спросить, какое положение в классификации общественной системы *варнашрамы* занимают вайшnavы. Относятся ли они к особой, трансцендентной общественной категории или входят в четыре обычных общественных подразделения? И то, и другое. Вайшнав, конечно, 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 Индии все люди, в том числе и вайшnavы, строго придерживались принадлежности к одному из четырех общественных подразделений. Даже Шри Чайтанья Махапрабху, инкарнация Божества, принял положение в системе *варнашрамы* и строго выполнял свои обязанности. В «Бхагавад-гите» говорится: *йад йад ачарати шреитхас тад тад эвтаро джанам / 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. Вайшнаву 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 материальным результатам, 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, вайшnavы

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. Вайшnavы 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 вайшnavы сосредоточены на осознании духовной основы жизни, учения, которые они преподают другим, хоть и кажутся иногда полными материальных знаний, 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-вайшnavы 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. Целей военно-промышленного комплекса легче всего достичь, принижая или отрицая концепции Бога и духовного источника жизни. Поэтому научное общество направляет главные усилия на то, чтобы убедить людей в происхождении жизни от материи и случайном возникновении Вселенной. Из года в год предубежденные ученые-атеисты продолжают разрабатывать бездоказательные теории, цель которых — увести людей от истинно научных принципов, таких, например, как происхождение жизни от жизни, а также неизбежное происхождение любой энергии от энергетического источника всего творения. Именно эти очевидные научные принципы, а не расхожие глупости, должны быть в центре внимания людей.

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. Разумным и беспристрастным ученым отчетливо видны логичность и совершенство духовно обоснованной науки, дающей ясное и полное представление о реальности. На протяжении нескольких последних лет группа ученых, известная как Институт Бхактиведанты, медленно, но успешно проводит работу, благодаря которой у ученых всего мира начинают открываться глаза. С помощью научных

аргументов и логики, полностью опираясь на современное научное понимание и методологию, члены этого института заново открывают академическому миру реальность Абсолютной Истины. Недавно один молодой ученый Института Бхактиведанты беседовал с ведущими физиками мира. Участники этой беседы доброжелательно обсудили очень сложные формулы и продвинутые концепции, которые заставили слушателей призадуматься. К концу этого блистательного диалога обе стороны улыбались. Когда мы спросили, о чем шла речь, молодой духовный учитель ответил: «О, я прочел проповедь об энергии и источнике энергии». Современная наука, когда ею пользуются высокоинтеллектуальные вайшнавцы, становится маяком, указывающим на абсолютный принцип реальности.

В университете *варнаширамы* ученый брахман, наряду с одухотворенной современной наукой, сможет также заняться основательными исследованиями, которые позволят докопаться до скрытых глубин ведического научного знания. В Ведах содержится полное объяснение всех научных дисциплин и дается обильная научная информация, недостижимая для ограниченных современных умов. Хотя в настоящее время первоначальное ведическое знание утратило ясные очертания, особенно то, которое связано с исторической обстановкой, вызванной в древней Индии Великой войной «Махабхараты»* (прим. *Недавние археологические исследования, проведенные доктором Анилом Гандгулли на Курукшетре, местоположении войны «Махабхараты», обнаружили остатки материальной культуры, подтверждающие факт этой битвы.), если ученые университета *варнаширамы* тщательно изучат Веда, современное человечество будет поражено их ошеломляющими результатами. Сейчас, например, современный мир весьма обеспокоен так называемым энергетическим кризисом. Запасы нефти как основного источника энергии, от которого мы, как предполагается, зависим, иссякли, и предложенная альтернатива — атомная энергия — это всего лишь спекуляция из числа тех, которые уже привели мир к нынешним энергетическим проблемам. Ведическое знание, однако, дает поразительную информацию об источниках энергии, легко, естественно и в неограниченных количествах доступной для тех, кто знает, как ею воспользоваться.

Хотя многим трудно принять то, что кажется им необычным или сомнительным, некоторые люди на этой планете твердо верят в существование неопознанных объектов, летающих в воздухе с поразительной удалью. Называемые обычно НЛО, эти загадочные летательные аппараты, как говорят, демонстрируют непостижимую способность летать бесшумно и с невероятной скоростью. Сам автор никогда не видел таких летательных аппаратов, не может он также доверять спекулятивным книжным сенсациям, заявляющим, что пилоты этих летательных аппаратов — пришельцы из открытого космоса. Однако автор знает, что в Ведах есть раздел, описывающий летательные аппараты, подобные НЛО, и дающий образцы их конструкций. В этих инструкциях даны настолько детальные научные указания, что СССР поручил своим ученым-санскритологам проанализировать эти описания с целью их возможного использования своими вооруженными силами. Естественно, что ведические знания должны представлять собой нечто большее, чем это обычно признают обыватели, потому что если бы ведические научные знания были всего лишь фольклором, то с какой стати русское правительство так ими заинтересовалось бы? У русских возник интерес не только к технике авиации ведических времен, их глубоко заинтриговали также ведические указания по развитию умственных и мистических способностей. Русские верят, что в Ведах кроется источник таких знаний, которые, если удастся их раскрыть, помогут им утвердить свое превосходство в мире. Поэтому пока американские и европейские индологи используют свое знание санскрита для того, чтобы развенчать ведическое знание, объявляя его мифологией, русские ученые рыщут по всей Индии, собирая ведические тексты и совершенно серьезно консультируясь с индийскими учеными-санскритологами. Однако тайны Вед способен постичь лишь человек незаурядного ума.

Ведические аэропланы летают, используя в качестве топлива световые лучи. Поглощающее устройство, вмонтированное в аэроплан, улавливает солнечные лучи и другие источники энергии. Обычно те, кто видел НЛО, сообщают, что когда НЛО приближается к городу или линиям высокого напряжения, сразу пропадает электричество, гаснет свет, и вся территория на некоторое время погружается во тьму. Веды указывают, что аэропланы, работающие на световой энергии, заряжаются, всасывая ее из окружения. Ведические аэропланы способны также использовать процесс поглощения световой энергии таким путем, что аэроплан движется вдоль световых лучей. Веды объясняют, как сконструировать светолучевые аэропланы для военных целей. Они могут быть оснащены поисковыми устройствами для обнаружения вражеских аэропланов, находящихся сзади и сбоку, и светометателями для их уничтожения. Ведические аэропланы могут моментально менять направление, вводя в заблуждение поисковые системы вражеских аэропланов преломлением света, а также обладают другими возможностями, слишком поразительными, чтобы упоминать о них в этой книге. Следует помнить также, что ведические тексты были записаны тысячи лет тому назад, а пользовались этими знаниями еще до того, как они были записаны. Тот, кто верит обывателям, утверждающим, что своим прогрессом человечество обязано лишь недавнему в истории земли развитию, должны учесть непостижимый блеск ведических писаний, объясняющих явления, которые «прогрессивный человек» даже не мог себе представить до появления примитивных сочинений Жюль Верна.

Если бы люди читали ведические описания вселенной, узнавая о ней по книгам, написанным тысячелетия назад, они были бы в полном недоумении — как неразвитые люди смогли без помощи компьютеров и телескопов проникнуть в великие таинства построения вселенной. Новые исследователи-брахманы смогут получить удовольствие, обнаружив в Ведах истинный принцип общего поля вселенной. Изучая космические проекты Брахмы, величайшего архитектора и инженера материального мира, они смогут проследить, как творение вселенной, начинаясь с самых тонких материальных энергий, кончается самыми грубыми. Общее поле, конечно, существует, потому что конструкция вселенной — творение одной личности. Эта личность в своей деятельности, безусловно, проявила высочайший разум, и поэтому только ученый-вайшнав, изучая приведенные в Ведах формулы, может понять его методику. Другой пример ведического превосходства — древние ведические сведения о генетическом кодировании. Поскольку эта наука объяснена в ведических терминах, совершенно отличных от современной научной терминологии, и перевести их может только реализованный вайшнав, 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 модусов материальной природы. Эти три модуса природы — добродетель, страсть и невежество — являются качествами, составляющими в целом материальную энергию. Согласно своей карме, человек получает тело, которое является продуктом определенной смеси этих качеств.

Смеси модусов природы варьируются в зависимости от степени их сложности и развиваются в процессе математических перестановок. Когда эти три качества — благость, страсть и невежество — смешиваются между собой, в результате 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 далее смешиваются между собой тем же самым способом, они образуют 81 качество, а последующая перестановка этих 81 качеств создает 6 561 различную комбинацию модусов 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 качественных смесей. Дальнейшее смешение внутри каждой из 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 модусов материальной природы, которыми обладает каждое живое существо во вселенной. В конечном счете, уникальная индивидуальность живого существа зависит от его конституционного положения как уникальной частицы Всевышнего.

Генетическое кодирование для удобства можно выразить в сокращенной форме. Предположим, что особая смесь качеств для отдельно — благодать-страсть-благодать-невежество-невежество-страсть-слрасть-невежество-невежество-благодать.

Для сокращенного выражения этого кода можно каждое из трех качеств выразить цифрой. Цифра 1 указывает на качество благодати, 2 может выражать страсть, а 3 — невежество. Сокращенный генетический код для отдельного человека в этом гипотетическом примере будет 1-1-1-3-3-2-2-3-3-1. Благодаря некоторым основным подобиям множества видов мы обнаружим, что определенные группы качеств появляются среди многих видов. Это позволяет нам еще больше упростить сокращенное генетическое кодирование. Скажем, код для одноклеточного существа — 3-2-3. И допустим, что этот код одноклеточного существа повторяется несколько раз в коде более сложной примитивной формы жизни. Повторяющиеся серии чисел можно обозначить кодовым номером 4. Таким образом, ученые смогут сжать системы генетической стенографии, точно описывающей формы жизни во всей вселенной. 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. Властью Всевышнего человек наследует соответствующие генетические коды от соответствующих родителей, чтобы должным образом осуществить мандат своей кармы.

Предшествующие примеры ведической аэронавтики 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. Иногда результаты такого согласования не будут представлять для общества *варнашрамы* практической ценности. И все же гибриды текущего знания с ведическим является ценным средством пропаганды, позволяющим интеллигентам университета *варнашрамы* показать богатство Вед в той форме, в какой материальные ученые с большей готовностью и легкостью его примут. Таким образом, влияние университета *варнашрамы* будет расширяться. Благодаря усилиям ученых-вайшнавов, которые уже начали осваивать сокровища Вед, современные ученые получают неопределимую пользу. Ученые-вайшнавцы сейчас готовят мир к крупному шагу вперед, в нужном направлении. 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 просто будут 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 истинное ведическое знание, правительство будет постепенно внедрять его в обществе. Таким образом, через 20 лет люди, возможно, забудут нынешних так называемых великих ученых, если эти ученые не примкнут к университету *варнашрамы* и не станут действительно великими.

В этом постепенном процессе институт *варнашрамы* сначала должен показать

человечеству совместимость нынешних знаний с богоцентрическим знанием и затем показать фактические преимущества богоцентрического знания в практической организации этого мира. Далее нужно будет раскрыть истинное величие ведических наук, и, в конце концов, ведические науки должны будут стать академической основой общества. Результатом этого процесса будет великий современный ренессанс, который поразит весь мир своей красотой и практичностью. Осуществление этого ренессанса — великая ответственность, поэтому лидеры университета *варнашрамы* должны отнестись к этому очень серьезно. Они должны будут упразднить бесполезные ветви знаний, бытующие только в невежественном обществе. Предметы, не представляющие ценности для общества, могут быть использованы как вспомогательные в философских диалогах, направленных на достижение абсолютной платформы, а затем такие нелепые дисциплины, порожденные атеистическим поколением, могут быть отброшены. Разжигая пламя философских исследований абсолюта, эти никчемные области знаний смогут принести определенную пользу, а, сгорая, они высвободят ценную интеллектуальную энергию человека, которую можно будет использовать на благо общества. Все разумные достижения материалистов опытные, реализованные преданные Господа смогут использовать для создания нормальной атмосферы, способствующей тому, чтобы сознание человека было поглощено духовной жизнью. Нет никакой необходимости в грубой, насильственной революции и провозглашении фанатичных, псевдорелигиозных идей, а также невежественном разгоне существующего общества с помощью дубинок. Для успешных революционных перемен необходима широкая поддержка большинства людей. Эта поддержка должна исходить от людей, убежденных в духовной платформе.

Нынешние общественные системы, в которых человек чувствует себя удобно и непринужденно, могут быть безболезненно преобразованы, когда люди примут общественные цели, указанные реализованными вайшнавами и ведической литературой. Поскольку современные человеческие общества не связаны со Всевышним, они, фактически, не представляют никакой ценности. Весь современный прогресс подобен ряду множества нулей. Можно выстроить в ряд миллионы нулей, но они так и останутся нулями, ничем. Если, однако, впереди поставить высшее значащее — Верховную Абсолютную Истину, Кришну — все наполнится высшей ценностью. Вместо того чтобы осудить все материальные достижения как безнадежную потерю времени, можно каждый аспект материального общества трансформировать во что-то ценное, и точно так же, как умы современной интеллигенции сейчас являются средством достижения извращенных целей, те же самые умы могут стать средством духовного возрождения, если использовать их в служении Всевышнему. Революционный принцип совершенной духовной пользы может гальванизировать каждый аспект современной цивилизации. Когда пропагандистская работа вайшнавов-брахманов распространится на всех уровнях материалистических обществ, материальное загрязнение и невежество пойдут на убыль и, в конце концов, станут незначительными.

Наступление университета варнашрамы

Перспектив университета *варнашрамы*, нацеленный на интеллектуальное развитие и установление нового общественного порядка — благотворная волна увлечения ближайшего будущего. Ее щедрость настолько всеохватывающая и глубокая, что хотя эти страницы ясно описывают методы и цели университета *варнашрамы*, она их превзойдет и восторжествует, несмотря на попытки нынешних властителей общества отвлечь от нее народ. Преобразование человеческого общества неизбежно, потому что время — неумолимая трансформирующая сила в материальном мире — на стороне преданных Господа. Свойственное материалистическому обществу противоречие — одновременные прогресс и разрушение — в конце концов, заставит людей искать подлинную панацею. Эта трансформация произойдет быстро в тех обществах, которые могут свободно

пропустить наибольшее количество информации. Сегодня каналы этой информации используются для манипуляций умами людей в дальнейших материалистических целях. Интеллигенция вайшнавов может одухотворить те же каналы информации и вызвать в человеческом обществе духовные перемены.

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, дотоле невиданной.

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 неуместны. 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-вайшnavы, действуя как мощный синдикат умов, посвятивших себя утверждению власти Верховного Господа, смогут предпринять решительные усилия по преодолению невежества, охватившего современное общество. Интеллигенты-вайшnavы будут пользоваться общественными средствами для распространения сознания Всевышнего. Прежде всего, они будут писать и издавать множество книг. Ученые открытых умов, пробудившись однажды, поддержат эти усилия и будут работать в университете *варнашрамы* преподавателями и исследователями. Они будут обучать новых студентов знаниям высшего уровня, как современным, так и ведическим, и позднее эти студенты также подключатся к этой битве. Сотрудники университета *варнашрамы* будут на практике демонстрировать высшую научную точку зрения, читая лекции и с помощью аудио-визуальных программ. Таким путем массы пробудятся к вечной духовной основе существования. Поток информации будет постоянно возрастать как по глубине, так и по объему изложения, с учетом аудитории. Университет *варнашрамы* будет представлять

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 университета *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 университета *варнашрамы*, будут использовать все виды преследований и поношения. Естественно, что средства массовой информации предпримут массивные усилия, стараясь очернить университет *варнашрамы*. Обороняясь, они будут стараться отвлечь внимание публики от поражений своих научных обществ. И, конечно, прославленные липовые авторитеты будут стараться очернить университет *варнашрамы*, объявляя его вызовы глупыми и наивными. Но люди со временем поймут, что кроется за этой пропагандой, и перестанут поддерживать эти традиционные бастионы знаний. Благодаря твердой программе Господа, люди уже начали осознавать, что их огромные усилия, направленные на достижение материального прогресса, ведут их только к несчастьям и отчаянию. Фиаско трехмильного атомного острова в значительной мере способствовало тому, что абсолютная вера публики в научный фетиш, которую навязывали ей годами, поколебалась. А кто возьмется утверждать, что глубокая вера людей не пошатнется в результате таких больших испытаний, как мировая война, землетрясения, наводнения и т.д., когда откроются бессилие и тщедушие науки перед рукой времени? Возрастающее чувство незащищенности и скептицизм людей порождены опасениями, что их чувственным наслаждениям придет конец — своим тревожным положением они обязаны не росту духовного понимания. Но, несмотря на эгоистическую природу новых проявлений находчивости народа, положение сейчас таково, что университет *варнашрамы*, пользуясь новой вспышкой духа противоречия у людей, может завоевать сердца мира, ясно показывая неспособность современного человека справиться со своими собственными нововведениями. Современный человек подобен сильно заторможенному ребенку, тело которого растет, а мозг — нет. 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. Фактически человек — совсем как ребенок, который получил новый пластмассовый грузовичок, но вместо того чтобы нагрузить его песком и двигать туда-сюда в песочнице, поднимает его и бьет им по голове своего друга.

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. 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 ждущие удобного случая, чтобы ужалить. В любом случае, благодаря тому, что вайшнавы 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.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ **Служение брахманов обществу**

Начальные и средние школы

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. Они никогда не допустят, чтобы дети выросли деформированными, как это часто бывает с растениями, если их не подравнивают.

С ранних лет жизни дети должны слышать правильные знания о материальной и духовной реальности. Они должны научиться понимать разницу между материей и духом и превосходство духовности над материальным невежеством. Воспевая 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 хотят властвовать и наслаждаться своим маленьким миром. Умело манипулируя своими родителями с помощью слез и улыбок, 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, веселым детством кроются дремлющие сильные 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 созрели, они пока просто не имеют возможности проявить присущие им врожденные материальные желания. Но как только биологическое созревание даст «зеленую улицу», они начнут думать — как осуществить дремавшую дотоле жажду материальных чувственных наслаждений. Поэтому в обществе *варнашрамы*, когда детям исполняется пять лет, брахманы начинают обучать их правильному пониманию смысла человеческой жизни. Если у детей с ранних лет развивают решительный характер, необходимый для того, чтобы одолеть материальные желания, которые позднее возрастут, чтобы причинять им беспокойства, 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 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. Считая моральные и религиозные ценности причиной крушения надежд, современные психологи утверждают, что болезни людей порождаются неосуществленными материальными желаниями, которые искусственно подавляются внушенным комплексом вины. Чтобы развеять эти «устаревшие предрассудки», лидеры общества используют школы как средство внедрения новых ценностей, избавленных от «беспокоящих ограничений», установленных религией и моралью. И люди считают, что можно дать полную свободу своим чувственным наклонностям, без всяких ограничений. Они думают, что естественная жизнь — это жизнь, не сдерживаемая никакими нормами. 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. Сегодня 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, а опасности подстерегают людей у каждого порога, на городских улицах и национальных границах.

Нельзя пренебречь высшей целью жизни и опуститься до бездумного, животного поведения, не испытывая при этом страданий. Люди забыли, что в животной жизни нет ни счастья, ни удовлетворения. Наблюдая обычную жизнь животных, человек видит, что, хотя они действительно свободны от моральных условностей, их существование жалко, полно страха, 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 существования. Животный уровень, анимализм — это полное отождествление себя с материальным телом, когда мы всецело поглощены его нуждами. Чем дальше мы удаляемся от духовной культуры, тем больше приобщаемся к низкому, животному существованию.

Беды современного общества, если проследить их источник, приведут к школьным учителям, которые, пренебрегая своей огромной ответственностью за будущее благополучие своих учеников, обучают детей в соответствии с ложными материалистическими концепциями. Этим людям, ничего не знающим о духовной душе и ее отношениях с Всевышним, не следует позволять учить других. Их невежество, передаваемое будущим взрослым членам общества, гарантирует этому обществу мрачное и горькое 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, имеющие возможность понять учение Кришны, видят все разделы материального знания в правильном свете и используют их для истинного блага общества. Что же касается ложных и нелепых принципов атеистов, то дети не услышат в школе *варнашрамы*: «Послушайте только, во что они верят». Они ознакомятся с этими ложными концепциями, научившись побеждать их логикой и разумом. Так оттачивается духовный разум. Брахманический метод

обучения — не насильное пичкание детей духовной жизнью, но возможность дать им знания и разум, которые позволят им понять величие духовности и пустоту материалистических измышлений.

Популярной поговорке «Делай то, что я говорю, а не то, что я делаю» нет места в системе ведического образования. Учителям не разрешается излагать прогрессивные философские заключения в классе, и в то же время позволять себе грязные действия в личной жизни. Нынешние преподаватели, предаваясь таким порокам, как сексуальная неразборчивость, курение, употребление в пищу мяса, азартные игры и интоксикации, небрежно демонстрируют свои декадентские привычки перед своими учениками. Видя эти бесстыдные пороки старших, восприимчивые 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. А поскольку брахманы направляют глав правительства, дети не страдают от двойственности, видя, что их обучают принципам культурного человеческого поведения только в школе, а, став взрослыми, они будут жить в мире, не имеющем ничего общего с цивилизованной жизнью.

Начальная школа *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 безличной образовательной бюрократии, автоматически переводят из класса в класс, хотя они не в состоянии даже просто прилично читать и писать. Учителя начальной школы *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, готовые стать брахманами, получают полное образование по всем философским и общеобразовательным дисциплинам, но другим общественным подразделениям они, эти дисциплины, не подходят. Так же, 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 его мозгу 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 принципами и деталями 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 *варнашрамы* 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 *варнашрамы*, приступят к более глубокому изучению этой области знаний.

Школьная система *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 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, убежденным в необходимости духовной *варнашрама дхармы*. И второе, нигде в мире эти средства не «свободны». Эти средства, безусловно, контролируются и в капиталистических странах, 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 вайшнав-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. Во второй половине двадцатого столетия телевидение приобрело чудовищную власть, став главным средством открытого и скрытого воздействия на людей. Жизнь в экономически развитых обществах Запада начинается и оканчивается у телевизора. 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 и журналы — вкрадчиво 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 ими 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 подразделениями общества *варнашрамы*. Они могут создавать развлекательные программы, чтобы показать, как четыре общественных подразделения 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 общество материалистической пропагандой, а наоборот, поддержат и укрепят духовные устремления общества.

Народные массы

Отношения брахманов с народом начинаются с замены адского направления нынешних материалистических обществ и увлеченных на этот путь людей спасительной структурой *варнашрамы*. Затем, когда сложатся общества *варнашрамы*, брахманы позаботятся о создании институтов для духовного вдохновения людей.

Вайшнав-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 трансцендентного знания — распространение первоначальных текстов ведического духовного знания. В нынешний период истории Земли книги Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады являются абсолютной 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 Шрилой Прабхупадой и уполномоченными им его учениками. Невозможно также полностью изменить человеческое общество для его вечного блага без ясного и могущественного руководства этих книг. Поэтому широкое распространение этих трансцендентных книг является сейчас главной и самой насущной задачей вайшнав-брахманов.

Одновременно с распространением духовной 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 Всевышнему. 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.

Вайшnavы-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 вайшnavами 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 — единственная панацея для 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 вайшнавов, 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 вайшнавов-брахманов возрастет, работа по утверждению общества *варнашрамы* сможет развиваться разными путями. Одни вайшnavы будут распространять книги по науке сознания Кришны. Другие будут проповедовать ученым и преподавателям, подключая их к работе в университете *варнашрамы*. Некоторые вайшnavы будут ходить из дома в дом, просвещая семьи и объясняя им необходимость вступить на духовный жизненный путь, а некоторые будут основывать в городах общественные центры, приобщая к духовной жизни тысячи людей, предлагая им духовную пищу, воспевание святых имен Бога и обсуждая с ними ведическую философию. Возросшее число

вайшнавов 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, дом Всевышнего, 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 коммуны — 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 модусов 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 телесные механики, такие как хирурги и дантисты, будут служить людям, «ремонтируя» их тела.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Кшатрии: руки общества

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Просвещенное руководство исполнительной власти

Качества истинного правительственного лидера

Опытный и дальновидный человек, хорошо знающий мир, мог бы отметить, что сегодня основные различия в теориях разных политических партий зачастую сводятся лишь к незначительным различиям в обыденной жизни людей во всем мире. Много раз системы, превозносимые как демократические и свободные, проявляли себя как такие же реакционные, как и те, которые осуждаются как тоталитарные и антигуманные. Можно гордиться рождением нации, обеспечивающей большую свободу человеку, однако если почаще заглядывать в правительственные кулуары, то можно обнаружить, что красноречивые статьи конституции, гарантирующей чистоту системы, имеют мало общего (если имеют вообще) с реальным положением вещей. 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 безликая правительственная структура. Если лидер удовлетворителен, то и правительство удовлетворительно, 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 три класса людей: преданные Богу, демонические и невинные. Преданные 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 возрастанием авторитета преданных массы постепенно могли бы 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 лидеров заменит возвышенный пример духовно просвещенных лидеров, это окажет благотворное влияние на весь мир.

Члены каждого общества, желая быть богатыми и счастливыми, принимают или свергают своих лидеров в зависимости от того, сколько материальных радостей эти лидеры могут им обеспечить. В тех обществах, где существует избирательная система, люди избирают главами своих государств тех, кто обладает достаточным опытом, чтобы обеспечить народу наслаждения, или, точнее говоря, тех, кто окажется более красноречивым в своих обещаниях. В системе *варнашрамы* главная цель общества состоит в другом, поэтому ее лидеры должны олицетворять собой иные качества. Глава исполнительной власти *варнашрамы* должен обещать людям преданное служение в обществе, посвященном тому, чтобы следовать указаниям Верховного Господа, которые передают Его представители, вайшнав и брахманы. В современных материалистических обществах большинство людей имеют представления лишь о качествах, необходимых материалистическому лидеру, и политические кандидаты изо 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 Верховного. Если глава исполнительной власти государства является преданным Верховного Господа, то его административные решения автоматически будут совпадать с желаниями Верховного, и в мире воцарятся мир и процветание. Ведическая литература вновь и вновь объявляет, что если глава государства

является квалифицированным преданным, 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 Верховного Господа и Его всеобъемлющую власть, то у него нет причин сомневаться в том, что Господь щедро дарит человеческому обществу все материальные и духовные благословения, если этим обществом руководит продвинутый, сознающий Бога лидер. Самоотверженность в стремлении удовлетворить Господа — 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 порабощающей 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 вайшьей. 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 ярым, 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 Господа и очень интенсивно и самоотверженно выполнять свои обязанности

руководителя как предписанное ему служение Богу. Он должен видеть Верховного Господа 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 увести их от здорового общения с Верховным Господом через 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 и, в частности, Америки последних двадцати лет. Современные правительства систематически отказывают военным в праве путем хирургической операции помочь миру избавиться от самого опасного рака, положив тем самым начало новой обстановке в мире. Защищая интересы могущественных международных экономических сил, 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. 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 высшей 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 аборты, 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. Более того — они не только не заботятся о духовности, но и с энтузиазмом потворствуют антидуховному поведению и принципам.

Светское государство — это не беспристрастное государство. Прикрываясь беспристрастным отношением как к верующим, так и к атеистам, оно вытесняет Верховного Господа с социального плана и отвергает Его право играть естественную для Него роль высшего руководителя общества. Таким образом, так называемое светское государство — это на самом деле атеистическое государство, утверждающее человека и его несовершенные спекуляции как высший авторитет. Основной принцип светского государства — экономическое развитие и удовлетворение чувств всеми возможными средствами. В результате 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, 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 смертоносным планам, эти бесчестные личности постоянно уверяют людей в том, что они живут в свободном обществе, не навязывающем 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.

В материалистических, «свободных» обществах 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 поленится 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. Материалистические общественные системы не помогают слабым стать сильнее, наоборот — сильные становятся еще сильнее, а слабые остаются в том же или даже худшем положении. Система *варнашрамы*, однако, не такова. Она позволяет слабому развить силы и сдерживает сильных, готовых растерзать слабых, если они «поднимают голову». Духовный процесс полностью раскрывает способности каждого живого существа. Развивая духовные силы, каждое живое существо может достичь совершенства жизни. В системе *варнашрамы* слабых побуждают стать сильными не под мирским общественным нажимом, толкающим к достижению обывательского успеха, а в процессе преданного служения Богу, в равной степени доступного всем гражданам.

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 издаются 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 счастливым. 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 распущенности 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 (или, если человек предпочитает их, — 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 соответствующим 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; 23) обсуждать эти трансцендентные деяния и указания; 24) помнить деяния и указания Господа; 25) стараться служить Верховному; 26) поклоняться Верховному; 27) выражать почтение Верховному; 28) стремиться стать слугой Верховного; 29) признать в Господе высшего друга; 30) посвятить Господу всю свою жизнь.

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. Чтобы достичь экономического развития и чувственных наслаждений, люди предаются греховным действиям, и тогда их неблагочестивые действия и их последствия разрушают общество.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ **Защита и охрана общества**

Полицейское управление варнашрамы

Преступность и насилие в большинстве современных обществ — обычное явление. Острые шипы вездесущей преступности ранят многих, и никто не видит сколько-нибудь удовлетворительного и надежного решения. Политики, религиозные лидеры, журналисты и напуганные граждане бьются над проблемой преступности, вновь и вновь пытаясь выявить ее причины и все еще не сознавая простой истины: пока люди живут, как животные, — без культуры, без высших человеческих принципов, — преступность и насилие будут неизменно расти, и не только на темных городских улицах, но и в ярко освещенных резиденциях правительственных лидеров. Обуздать преступность, только лишь расширяя полицейскую сеть, невозможно. Люди должны жить в общественной системе, развивающей лучшие человеческие качества. Только тогда преступность снизится.

Многие государственные чиновники прекрасно понимают, какую роль играет в этом несовершенное общество, вынуждая 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. Законодатели и исполнительные власти сознают, что в том, что людям нелегко адаптироваться в этой системе, есть и вина общества. Главные кандидаты в правонарушители — люди, принадлежащие к нежелательным национальным меньшинствам, а также обитатели городских трущоб и гетто. Их так или иначе толкают на эти противоправные действия общественное положение и обстоятельства.

Лидеры, крайне обеспокоенные собственной ответственностью за этих людей, 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. 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 *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 Капитолия и кончая полицейскими участками.

Правительство *варнашрамы* вполне способно не только излечить нынешние трущобы, но и предотвратить бунт подавленных общественным неравенством людей. Общество *варнашрамы* не допустит создания городов с населением, превышающим 50 000 человек. Это максимальное число людей, которым можно создать нормальные условия, не утратив при этом контроля над деятельностью общества. Остальных (если численность населения превышает 50 000) нужно расселить в сельской местности, организовав небольшие земледельческие коммуны, способные обеспечить себя всем необходимым. Таким образом, все граждане получают возможность жить в неперенаселенных, спокойных местах, благоприятных для развития лучших человеческих качеств. Когда народ в современных обществах будет расселен, и огромные покинутые метрополии опустеют, оставленные всем ветрам, людей можно будет благоустроить и защитить.

Благоприятным побочным эффектом такой деурбанизации будет постепенный спад организованной преступности. Преступным синдикатам для процветания нужны не сельскохозяйственные общины, а большие города. Другим полезным результатом возвращения к небольшим самодостаточным общинам станет появившаяся у бывших «невписывающихся» членов общества возможность занять в местном обществе положение, отвечающее их качествам и склонностям. Таким образом, значительное число мужчин сделает шаг вперед, заняв положение кшатриев. Только минимум из них займут положение лидеров; многие, поступив на службу в полицию или вооруженные силы, станут кшатриями. Канцелярские и другие служащие полиции и вооруженных сил — это *шудры*, которые смогут, если проявят способности к более ответственной работе, получить и более высокие должности.

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 неблагополучном 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 и брахман дают указания полиции. Они могут также сотрудничать во многих областях. Если брахман видит, что какая-то сфера деятельности не отвечает принципам *варнашрамы*, они могут принять корректирующие меры. Таким путем брахман непосредственно помогает 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 воспевании *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 общества. 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 неблагоприятном, 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. До тех пор, пока землю наводняют элементы, по самой своей природе противящиеся сознанию Бога и богоцентрическому 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 богоцентрического 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 отправить на вечный покой. Если общество *варнашрамы* будет восставать из пепла всемирного военного разрушения, то восстановление и накопление новых средств массового уничтожения будет просто запрещено.

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.

По этому поводу 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!» Услышав 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 тетрадами, 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.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Вайшьи: желудок общества

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Здоровый экономический индивидуализм

У каждого из четырех общественных подразделений *варнашрамы* свои, отличные от других отношения с тремя модусами материальной природы, и поэтому люди проявляют различные материальные привязанности. Брахманов влечет к знаниям — как в духовной, так и в материальной сфере. Жажда знаний — признак модуса добродетели, поэтому говорится, что брахман расположен в модусе добродетели. Кшатрия больше интересуется правлением. Ему нужны положение, сила и власть, и он стремится показать свое превосходство. Таковы признаки того, кто расположен в *гуне* страсти. Вайшья привязан к изобилию и богатству. 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 расположен в модусе страсти. Но, кроме того, поскольку вайшья обычно излишне поглощен собственными чувственными наслаждениями и

удовольствиями своей семьи, он расположен также и в модусе невежества. 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 погруженным в модус невежества. Понимая, что четыре общественных подразделения различными узлами связаны с тремя модусами 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 вайшней — 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, 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 неперенный 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-горакийя-ваниджйам ваишья-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 подаяния 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, 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, вайшнавы могут брать на себя обязанности вайшьев. Наблюдая за вайшнавами, вайшьи поймут, как можно развить любовь и привязанность к Всевышнему.

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. Брахманы, кшатрии, а также священные писания поощряют его расширять свое экономическое развитие. 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. Делая 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 вайшнавам 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 ремесленникам 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 ПЯТНАДЦАТАЯ Экономика варнашрамы

Наше урбанистическое индустриальное наследие

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, остававшиеся 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, изобретая новые, усовершенствованные сельскохозяйственные машины. Теперь участь фермеров была предрешена — им никогда больше не суждено оставить свои оборудованные кондиционерами 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 заработной платы. 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 всеохватывающих 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 счастливчиков, 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

Раковые образования, разрушающие современные цивилизации, так разрослись, что почти не требуют анализов. Тщательное обсуждение их заняло бы тысячи страниц, поскольку проявления их весьма сложны, хотя причины заболевания и просты. Более того, промывание мозгов у каждого члена общества с самого рождения настолько эффективно, что фактически почти никто не может осознать, где общественная реальность, а где лживая пропаганда. Истинное экономическое положение общества известно лишь немногим — большинство людей совершенно одурманено миражами, созданными контролирующими силами. Лишь очень немногие действительно способны понять, как их морочат, поскольку пагубные сети обществ двадцатого века слишком обширны и хорошо развиты. Однако, несмотря на наши иллюзии, нынешние общественные системы не продержатся долго. Их крах неизбежен, поскольку отцы современного общества не желают признать превосходство и власть Верховной Личности Бога. В результате соответствующие кармические реакции в назначенный срок должны одолеть эти общества. Их падения невозможно избежать, прибегнув к хитрости и дипломатии. Их кончина predeterminedена законами природы. Поэтому, чтобы обеспечить правильное развитие новых обществ, здесь дается экономическое решение, предложенное для устойчивого благополучия человечества Самим Всевышним.

Это экономическое решение Всевышнего — простой ответ на сложный вопрос. Тому, кого с детства приучали к современной экономике, оно может показаться странным. Но если поразмыслить и рассмотреть его более тщательно, можно без особого труда понять, что эта простота и чистота системы, предложенной Верховной Личностью Бога, — единственный выход из всемирного экономического кризиса. Поскольку эта система предложена Всевышним, в нашем нездоровом положении единственное средство — принять ее. Увы, сейчас это решение Всевышнего не примет почти никто, поскольку те немногие, кто действительно понимает нужды общества, не обладают сейчас достаточным могуществом, чтобы ввести изменения повсеместно. Тем не менее, когда придет время, предложенная Всевышним экономическая система покажет, что, она является самым эффективным средством поддержания сознающего Бога общества с его избытком и без периодически повторяющихся разрушений, губительных для материалистической экономики. Совершенство экономического развития ведет к освобождению, а не к разрушению.

Основа решения экономических проблем, указанная Всевышним, — земледельческая культура, проверенная временем и простая. 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 сознают 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.

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 масла и ги, 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 дары. 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 вспахивать 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 вайшье. Очевидно, что численность коров будет естественным образом возрастать; ни один вайшья 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 вайшья 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 *бона-фиде* 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. Вайшья-фермер может предложить свои сельскохозяйственные продукты тому вайшье, который производит промышленные товары широкого потребления. Каждый вайшья, 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 вайшьями — 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. Вайшьи 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 вайшью 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 модусов 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 модусов

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 других 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 управления 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 привлекают 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 Шридхаме Майапуре, в Западной Беигалии, месте явления последней по времени инкарнации Господа Кришны, Шри Чаитаньи 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*, этот конец будет началом новой эры невиданных прежде счастья и процветания. Это гарантировано.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Шудры: ноги общественного тела

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Истинное счастье 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 обретаю́т 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 лощенные *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 качества 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*. Таким образом, к началу этого девятого десятилетия двадцатого века в мире доминировали качества и образ действий *шудр*.

Интересы *шудры* вращаются вокруг физических потребностей его тела. Эта поглощенность телесными нуждами — результат обитания в теле, находящемся под влиянием модуса 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 побуждений, *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 модусом 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 тренировку, 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» Верховный Господь подтверждает это, говоря:

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

«Грудясь в системе *варнашрамы* в соответствии со своими качествами, каждый человек может стать совершенным». Двумя стихами дальше Кришна утверждает: «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 Всевышнего. 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 Всевышнему. 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 невысказано. 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 бригадире 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 вайшнав трансцендентен 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. Большинство людей не могут сразу прийти к возвышенной платформе вайшнава. Поэтому они должны пройти постепенное очищение, занятые в системе *варнашрамы*. Вайшнав-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 вайшnavом и *шудрой* есть существенная разница, хотя внешне его действия могут казаться теми же самыми. Вайшнав свободен 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. Вайшнав 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 вайшnavы, 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. 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 чистоплотными, искренними в речах, служить преданно и не красть. *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.

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 СЕМНАДЦАТАЯ

Неподходящее время для правильного лечения

В целом *варнашрама-дхарма* не только устанавливает классификацию членов общества по *варнам*, четырем общественным подразделениям, но вводит также ашрамы, (*ашрамы*) четыре духовных фазы жизненного цикла человека. В «Манифесте варнашрамы» автор решил сконцентрироваться 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 можно было хотя бы краешком глаза увидеть полное совершенство *варнашрама-дхармы*, некоторое знакомство с системой ашрамов необходимо.

Система ашрамов делит жизненный цикл человека на четыре фазы развития: *брахмачарья* — годы, начинающиеся с раннего детства вплоть до женитьбы, на

протяжении которых свободный контакт между мальчиками и девочками строго запрещается; *грихастха* — годы семейной жизни; *ванапрастха* — стадия отречения, 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 раздельно, 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 степень 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 путях, 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 разрушительными 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 домохозяйка 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 модусов 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 модусов 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-ашрама* 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 низших модусах страсти и невежества и вырастающих, подражая дурному примеру своих родителей? Если общество хочет постоянно прогрессировать, оно должно практиковать цивилизованный метод зачатия детей. Иначе общество будет оставаться на уровне собак и кошек; сбитые с толку, воспитатели и лидеры всегда будут недоумевать, почему люди ведут себя, как варвары; а на плечи налогоплательщиков будут взваливать финансовое бремя обширных, дорогостоящих социальных реформ и программ достижения благосостояния. Так люди расплачиваются за свою собственную деградацию.

Поскольку высшая цель системы *варнашрамы* — постепенно и мягко отучить людей от привязанности к материальной жизни, высшие секции 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 ашраме, санньясе, муж и жена расстаются и становятся на путь полного отречения, готовясь покинуть материальное тело. Следует понимать, что эти заключительные фазы ашрамы, особенно стадию санньясы, принимают только высшие секции общества, целиком сознающие благо полного материального отречения.

Несомненно, что сегодня человечество живет в таких условиях, когда оно не может серьезно рассмотреть возможность принятия системы ашрамов. Фатальная перенасыщенность гедонистической пропагандой и общественное попустительское вседозволенности разрушают ясный, чистый интеллект, необходимый для того, чтобы оценить путь материальной непривязанности и самоконтроля, возвышающий общество и

способствующий его процветанию. Поэтому хотя полное обсуждение всех принципов ашрама и его деталей удвоило бы ценность этой книги для человечества, здесь представлен лишь подготовительный и элементарный их обзор. И однако, даже несмотря на то, что человечество скатывается в пропасть скотства, если люди просто примут *варна-дхарму* и будут совместно воспевать *мантру* Харе Кришна, они восстановят свой утраченный разум и быстро продвинулись на пути просвещенного общественного прогресса. Наиболее важной частью *варнашрама-дхармы*, безусловно, является система *варн*, поскольку она организует такую материальную деятельность общества, которая дает гражданам достаточно возможностей соединиться с Всевышним. Связать свое существование с Верховным Господом необходимо так или иначе. Это главное в человеческой форме жизни. Наилучшее общественное устройство — то, которое дает всем его членам возможность достичь духовной реализации путем выполнения предписанных людям повседневных обязанностей. Система *варн* обеспечивает такую возможность и выполняет свою задачу по восстановлению духовной связи так тщательно, что может некоторое время выстоять одна, без поддержки системы ашрама. 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 постепенно автоматически появится желание избавиться от служения материальной 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. Выполняя предписанные ему обязанности в системе *варн*, человек не только осуществляет задачи, необходимые для функционирования общества, но и, благодаря тому же труду, устанавливает связь с Верховным Господом. Система *варн*, данная Самим Господом, функционирует таким образом, что чем больше и лучше человек трудится в своем определенном общественном подразделении, тем больше он приближается к Всевышнему. Этот процесс *варн* технически известен как «достижение духовного влечения посредством общественного взаимодействия». Система ашрамов развивает в человеке непривязанность к материальному миру. Процесс ашрамов технически известен как «достижение материальной непривязанности путем общественного противодействия». Чтобы повысить привязанность человека к духовной природе, нужно ослабить его привязанность к материальной природе. Система ашрамов отвлекает людей от материализма путем духовной нейтрализации рискованной тенденции живого существа глубоко запутываться в материальных взаимоотношениях, материальном приобретательстве и материальных целях. Короче говоря, система *варн* усиливает привязанность к Кришне, а система ашрамов ослабляет привязанность к материи. В идеальном обществе эти половинки системы *варнашрамы* идут рука об руку.

Эпилог

Ненадежной, давшей опасный крен и готовой опрокинуться человеческой цивилизации «Манифест варнашрамы» предоставляет возможность стабилизации и полной перестройки. Поскольку детальное изложение знаний, необходимых для того, чтобы организовать и поддерживать совершенную общественную систему, потребовало бы многих томов, эта вводная книга не может утверждать, что полностью ответила на все вопросы. То, что попытался здесь дать автор, — лишь основные принципы общественной науки, такие, как они представлены в ведической литературе. Детальное их исследование и практическое приложение — задача Университета *варнашрамы*.

Автор счастлив, что является членом Международного движения сознания

Кришны. Разумный читатель поймет, что Движение сознания Кришны следует стопами древнейшей культуры и цивилизации, способной принести современному «прогрессивному» миру неопределимую пользу. Движение сознания Кришны не ставит своей целью преобразование мира в какого-то рода сектантское индуистское государство. Наоборот, цель движения сознания Кришны — объединить все расы, нации и веры, дав каждому человеку знание о его изначальном, конституционном положении как вечного слуги Верховного Господа.

Западная цивилизация, хоть и может какое-то время казаться богатой, не имеет знаний о вечных общественных принципах, гарантирующих обществу устойчивое счастье. В настоящее время считается, что самые здоровые основы общественной организации создаст доктрина, известная как «новый гуманизм». Эта идеология XX века, обещая быстрый и надежный прогресс человечества, утверждает, что нет ни Бога, ни какой бы то ни было другой силы, кроме случая, и что ни одно живое существо во вселенной не обладает более высоким развитием, чем человек — венец эволюционного процесса. Более того, поскольку человек обладает разумом, а остальная вселенная — нет, то ему и принадлежит естественное и неотъемлемое право манипулировать вселенной так, как он считает нужным для достижения всего, чего ему угодно. Все зависит от воли и разума человека, потому что возможности человеческих достижений безграничны.

Поскольку человек так удивительно изобретателен, новые гуманисты считают, что единственно правильное и достойное применение его огромной изобретательности — создание существа еще более высокого типа. Это новое и всемогущее создание появится тогда, когда благодаря искусной политической организации и управлению все люди будут тщательно социализованы. Все индивидуумы будут сплавлены в совершенный коллектив — государство — и будут функционировать как незначительные частицы государственного целого. Таким образом, каждый сполна получит свою долю счастья и удовлетворения. Высшее существо — Коллективный Человек, Государство будет конечной целью, ради которой трудятся, жертвуют собой и совершают аскезы все.

Новые гуманисты хотят, чтобы человек как можно быстрее избавился от всех непродуктивных и сентиментальных идей, которые могли бы помешать мощной поступи Коллективного Человека. Поэтому современные общественные лидеры и мыслители уже вырыли могилу для организованной религии и с нетерпением ждут исчезновения у людей остатков благочестия. Но хотя, с одной стороны, отцы нашего современного общества поносят духовность, объявляя ее разрушителем человеческого прогресса, с другой стороны, они настойчиво обращают людей в новую форму религии — государственность. Вместо Кришны как Верховного Господа верховным божеством объявляется Государство, наслаждающееся и контролирующее деятельность каждого человека. Каждая личность объявляется вечным (или до тех пор, пока человек жив и полезен) смиренным слугой Государства. Верховный защитник, Государство, заботится о каждой личности от колыбели до гроба. За это каждая личность должна преданно служить Государству и довольствоваться просто этим служением.

При обсуждении ее в палатах самых могущественных мужей общества эта новая религия может показаться просто захватывающей. Тем не менее, мудрые люди заметят, что догмы нового гуманизма не согласуются с основными фактами общественной реальности. То есть, чтобы общество было полезным, оно должно удовлетворять свои составляющие — индивидуальных его членов. Какое удовлетворение возможно для общины, исповедующей «государственность», кроме обеспечения потребностей тела? Кто будет искренне восхищен простым исполнением обыденных общественных обязанностей и кто обретет полное удовлетворение в строгом следовании навязанным общественным нормам? В действительности, как ни верти, для самоудовлетворения «государственник» не получает ничего.

Новый бог XX века, Господь Государство, не способен удовлетворить своих преданных. Несчастливые граждане-рабочие могут трудиться долго и упорно, но поскольку

их бог не признает истинной сущности своих слуг как духовных душ и фактически решительно отрицает эту истинную сущность, жизнь людей становится бесплодной и пустой. Приоритет государства — продуктивность и развитие капитала, но когда в современных обществах появятся признаки возрастающих разочарования и отчаяния, эта цель не сможет утешить душу. Может ли общество, лишенное правильного понимания или хоть каких-то представлений о душе, иметь какой-либо шанс доставить удовольствие своим членам? Более того, даже если в официальных заявлениях государство публично признает это истинное тождество, душу, люди все равно не получают удовлетворения, просто служа государству. Дело в том, что государство является не только воображаемым божеством, но и воображаемым существом. Это творение ума — вымышленный персонаж, живущий только на страницах почитаемых политических документов и в умах всех тех, кто добровольно или вынужденно подписывает эти документы. Потому что когда (и кто) мог получить удовлетворение, доставляя удовольствие несуществующему, мифическому существу, фальшивке, которой «дали жизнь» корявые подписи горстки могущественных людей, порой при поддержке капризных масс. Конечно, высокие жрецы «государственности», занимающие в обществе высокое положение, извлекают материальную выгоду, увековечивая иллюзию Господина Государство, но поскольку богатство и сила никогда не утешают душу, они тоже становятся жертвами разочарования.

В то время как новый гуманизм коварно поработочает человечество, заставляя его поклоняться политическому золотому тельцу, социология *варнашрамы* милосердно поднимает человечество, указывая ему на истинного владыку вселенной, Верховную Личность Господа. Его присутствие можно легко постичь, видя, как совершенно Он создает и контролирует материальный мир. Невозможно получить удовольствие, служа мифическому существу, такому как Государство, однако можно обрести истинное счастье, трудясь для Кришны, высшей души всех душ. Поэтому система *варнашрамы* предлагает своим членам общественное устройство, в котором они могут стараться доставить удовольствие Верховному Господу, и таким путем, в виде прямого результата, достичь как духовного, так и материального успеха. Поскольку все мы являемся частицами Кришны, Высшего Целого, то когда мы работаем для Его удовлетворения, мы автоматически получаем удовлетворение сами, точно так же, как когда мы поливаем корни дерева — пользу получают все листья и веточки этого дерева. Верховный Господь является источником вечности, знания и блаженства. Как частицы Высшего Целого, мы имеем естественное право наслаждаться теми же радостями существования, что и Господь. Если живые существа соблюдают общественные законы, установленные Всевышним, истинное удовлетворение — духовное удовлетворение — можно испытать даже в материальной обстановке. Общественная система *варнашрамы* не только создает для людей полное духовное счастье, но также устанавливает и поддерживает в обществе атмосферу, в которой индивидуум, установив связь с Всевышним, может это счастье обрести.

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 тело каждого — 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. Быстрое развитие компьютерной техники делает эту альтернативу все более «практичной». Всеведущее и всемогущее правительство может преодолеть все несоответствия людей, метающие 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 сознающей Кришну 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. Когда боговдохновенное желание людей получить послание *варнашрамы* возрастет — благодаря ли собственному достаточному разуму или под напором материальных бедствий, — продвинутые преданные движения сознания Кришны дадут им больше сведений о принципах и деталях ведических глубин, указывающих пути возвышенной человеческой цивилизации. Автор молит Верховного Господа, Шри Кришну, о том, чтобы разумные лидеры и мыслители современного человечества, снисходительно отнесясь к возможным литературным недостаткам, серьезно взвесили эту искреннюю попытку оказать человечеству высшую услугу, показав для всеобщего блага различие между реальностью и иллюзией. Автор предлагает лидерам и ученым мира встретиться с лидерами и учеными движения сознания Кришны. Давайте обсудим концепции, представленные в этой книге, и, что особенно важно, изучим книги основателя этого Международного общества сознания Кришны, Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, оставившего вечное наследство каждому живому существу.