

॥ ॐ श्री गुरुङ्यो नमः ॥

<https://vedantbhaskar.org/sahitya/lekh/610edc6b62197b71c2363317>

चार पुरुषार्थ (The Four Pursuits of Life)

वार्षिक आनंदी कृपा ट्रस्ट पुणे (१९८९)

Четыре стремления в жизни

Нам нужно постичь обширную тему за ограниченное время. Индийская культура состоит из двух частей: *abhyudaya* и *nishreyasa*. Абхьюдайя относится к мирскому счастью и процветанию, а Нишрейаса означает духовное блаженство и величие. Индийский образ жизни издавна предполагал гармоничное сосуществование этих двух аспектов. В «Катха Упанишаде» Абхьюдайя приравнивается к Прея (желаемому), а Нишрейаса - к Шрея (высшему). Это ясно указывает на то, что индийская жизнь задумана как двойное предназначение. В соответствии с этим замыслом структура жизни должна быть понята на основе четырех *purusharthas* - Пурушартха.

Существует четыре Пурушартха: Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Дхарма и Мокша связаны с Нишрейаса (духовным освобождением), а Артха и Кама - с Абхьюдайя (мирскими занятиями). Пурушартха означает цели, к которым должен стремиться человек. Слово «пуруша» не имеет рода. Чтобы понять это, давайте рассмотрим этимологию слова «пуруша». Пуруша буквально означает « тот, кто наполняет город» (Пури). Здесь человеческое тело уподобляется городу с девятью воротами (нос, рот и т. д.), а индивидуальная душа, обитающая внутри, называется Пурушей. Таким образом, и мужчины, и женщины имеют внутри себя Пурушу (душу). Нет никакого различия между Атманом (душой) в мужчине и Атманом (душой) в женщине. Рассматривая слова и понятия, которые мы в них вкладываем, становится ясно, что слова не могут диктовать нам нашу реальность. Когда мы запутываемся в словах, то испытываем ненужный страх.

Давайте рассмотрим слово «Артха». Это слово обычно имеет два значения: успех и деньги. В вопросе «Каково значение ваших слов?» мы видим третье толкование. Оно подразумевает: «В чем ваше намерение, стоящее за этими словами?». Однако ни одно из этих значений здесь не имеет смысла. Артха означает то, что должно быть получено, то, что стоит приобрести. Пурушартха означает то, к чему человек должен стремиться, истинную

цель человеческой жизни. Существует четыре таких Пурушартха: Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Эта структура чрезвычайно содержательна. Очевидно, что Артха и Кама находятся внутри Дхармы и Мокши. Структура ясно предполагает, что Артха должна быть в пределах Дхармы, а Кама, в пределах Дхармы, не препятствует Мокше. Только честный и чуткий искатель может по-настоящему понять это. Мы все впечатлительны, но часто применяем эту впечатлительность к таким вопросам, как честь, бесчестие, успех и неудача. В последнее время рамки четырех Пурушартха рухнули. Кама и Артха стали настолько чрезмерными, что оттеснили Дхарму и Мокшу на второй план. Если бы мы смогли перестроить их, это было бы большим достижением. С группой таких знающих и мыслящих людей, как мы, это действительно возможно.

Теперь давайте разберемся в природе этих четырех понятий. Когда мы слышим слово «Дхарма», мы сразу же думаем о таких религиях, как индуизм, ислам и сикхизм. Однако этих религий не существовало, когда концепция Дхармы зародилась в Индии. Поэтому понятие Дхармы ошибочно ассоциируется с индуизмом. Хотя ассоциация возникла сравнительно недавно, сегодня мы достигли того момента, когда должны принять ее. Если мы этого не сделаем, наша культура окажется под угрозой.

Дхарма какой-либо вещи — это ее неизменное качество, ее постоянная природа. Например, лед — это холод. Холод — Дхарма льда. Холод никогда не покидает лед, а если покидает, то это уже не лед. Точно так же мы можем понять Дхарму человека. Если человек отказывается от того, что воплощает его Дхарму, может ли он по-прежнему считаться человеком? Разноцветные флаги, привязанные к палке, не являются Дхармой палки. Эти флаги, скорее, зависят от палки. Поскольку Дхарма палки — наносить удары, эти палки, естественно, рвут флаги друг друга. Когда хлеб, деньги, лекарства и оружие становятся инструментами для распространения Дхармы, такая Дхарма становится клеймом для человечества. Что же это за Дхарма (долг), которая демонстрирует человечность человека? В «Айтарея Упанишаде» есть поучительная история, связанная с этим. Помня о повелении Дньянешвара: «Подобно взбиванию масла и отделению топленого масла, отбрасывайте ненужные истории и идите по пути мудрости» (Haripāṭh 2. 2), мы должны подходить к этой истории осторожно. Постигнув ее суть, мы должны оставить остатки, как пахту, без последующего взбалтывания.

Когда Ишвара (Верховный Брахман) начал процесс творения, Он сначала проявил тонкие божества, соответствующие органам чувств, такие как Солнце (Sūrya). Однако Он не снабдил их грубым телом (sthūla śarīra), с

помощью которого они могли бы выполнять свои соответствующие функции. Поэтому эти божества обратились к Ишваре с просьбой о создании грубого тела. Ишвара создал тело коровы и подарил его им. Когда божество солнца вошло в тело коровы и посмотрело ее глазами, оно увидело лишь корм, коровник и волов, что означало пропитание, сон и деторождение. Божество быстро вышло из тела коровы и отвергло его, объявив непригодным для своей цели.

Тогда Ишвара предложил им тело лошади. Войдя в тело лошади, божества также восприняли только сено, хлев и других лошадей. Они сочли это тело столь же непригодным и отбросили его. Наконец, Ишвара представил тело человека. Войдя в это человеческое тело, божества почувствовали огромную радость и решили остаться в нем. Затем Ишвара поинтересовался, почему они предпочли человеческое тело. Божества ответили, что только это тело способно осознать истинную природу того, кто их создал, - Брахмана. Эта способность знать Самость (Атман) и есть цель (Дхарма) человеческого тела.

Давайте поймем разницу между Дхармой (праведностью) и Дхарма Шастрами (Писаниями закона). Для реализации Дхармы сердце (*antaḥkaraṇa*) должно стать чистым и спокойным. Такая чистота невозможна при животном образе жизни. Животное может выжить, имея только пищу, сон и деторождение, но человеку требуется гораздо больше. Если не держать эти дополнительные потребности в рамках, человек может стать даже более опасным, чем зверь. Эти рамки мы называем Дхарма Шастра.

Однако рамки должны меняться в зависимости от времени и обстоятельств. Ограничивающие правила сами по себе не являются Шастрами (священными законами). Просто наличие ограничений и запретов не может охватить всю полноту жизни. Само слово «мир» (Джагат) подразумевает движение или динамизм. Жизнь динамична, и поэтому Дхарма также должна быть достаточно гибкой, чтобы приспосабливаться к необходимым изменениям в ответ на это движение. Однако изменения никогда не должны нарушать основополагающие принципы этического поведения.

Более того, внешние трансформации, возникающие в результате этого динамизма, невозможно остановить, да и не нужно. Наша культура признает различные характеристики четырех юг - Трета, Двапара и Кали - и, соответственно, Смрити (религиозные тексты) эволюционировали с течением времени. Мы не придерживаемся жестко только Манусм-ти. На самом деле существует по меньшей мере двадцать Смрити, включая тексты Яджнявалкы, Парасары и других.

Тем не менее, святые не подчеркивали необходимость широкого изучения этих Смрити или текстов, подобных Дхарма синдху. Как говорит Святой

Тукарам, «...Истинный смысл Вед знаем только мы; другие несут на своих головах бремя простых ритуалов.»

Процесс постепенного отказа от ритуального и культового разделов Вед (*karmakāṇḍa* и *upāsanākāṇḍa*) был проделан святыми с большой деликатностью. Однако *jñānakāṇḍa* (раздел знания) была полностью сохранена. В ведийский период существовали практики поклонения, сосредоточенные вокруг таких божеств, как Агни, Индра, Сома и Сурья. Позже формы преданности развились и стали включать в себя «Вишну-сахасранаму» (тысячу имен Вишну) и поклонение Сагуна (божествам, основанным на форме), таким как Кришна, Рама, Даттатрея и Шива. В дальнейшем возникла практика Нама Упасаны (преданного повторения божественного Имени).

Тукарам Махарадж говорит: «...Веды говорят бесконечно, но суть их проста: Предайтесь Витхоба и воспевайте Его Имя с истинной преданностью».

Рамдас Свами сказал: «Кто может прорваться сквозь дебаты Вед и священных Писаний с помощью одной лишь логики? Без руководства просветленных мудрецов эта проблема не может быть решена, также и в веках.» (Дасбодх 6.6.27)

Объем ведической литературы огромен, и принимать ее целиком сегодня нет ни необходимости, ни смысла. Более того, внутри Вед и священных Писаний существует много разнотечений и разногласий. Только святые, опирающиеся на мудрость личного опыта, могут внести ясность в эти сложности.

«Это свидетельство опыта, который знают только те, кто его осознал».

(Дасбодх 6.6.60)

Только Просветленные, имеющие непосредственный опыт, могут постичь внутреннюю гармонию и истинный смысл в кажущихся противоречиях священных Писаний. Не ввязываясь в споры о том, правильны или неправильны традиционные религиозные ритуалы, мы должны следовать наставлениям святых. Их наставления, если им следовать, достаточны для очищения ума (*cittaśuddhi*).

Святой Днянешвар даёт метод такого очищения:

«Следуйте тому, что предписано, и отбросьте то, что запрещено. Путем жертвования плодов своих действий Мне, сожгите семя Кармы, тем самым искоренив причину будущих перерождений». (Днянешвари 12.77)

Это означает, что человек должен практиковать то, что предписано, и полностью избегать того, что запрещено. Живя такой жизнью, результаты своих действий следует жертвовать Божественному, таким образом делая действия бесплодными (Нишкама-Карма), сжигая семена будущих перерождений. Тукарам Махарадж даёт подобные наставления о том, как ориентироваться в «что можно» и «что нельзя» (*vidhi-nishedha*).

Считайте каждую женщину, кроме жены, своей матерью; что вы потеряете от этого?

Если вы не будете заниматься клеветой и не будете желать чужого богатства, какой вред это вам понесет? Скажите мне.

Если вы сидите на одном месте и воспеваете «Рама, Рама», скажите мне, каких усилий это требует?

Если вы доверяете словам святых и поступаете соответственно, с какими трудностями вы столкнетесь?

Кто в действительности борется, когда говорит правду? Скажите, что вы теряете при этом?

Тукарам Махарадж говорит: «Бог дал нам ноги именно для этой цели. Больше ничего не нужно».

В этом стихе четко сформулированы три запрета (нидха) и три позитивные практики (видхи):

Три запрета:

1. Не желай других женщин (parastrī) - относись к ним как к матери.
2. Не жаждать чужого богатства (парадхана).
3. Не занимайся клеветой (paranindā).

Три положительные практики:

1. Доверяй словам святых и живите в соответствии с ними (santavachana).
2. Помни Божественное Имя (nāmāsmaraṇa) во всех ситуациях жизни.
3. Твердо придерживайся истины (сатья).

Тукарам Махарадж спрашивает: Следя им, что вы потеряете? Какой вред нам от этого грозит? Такая дисциплинированная и чистая жизнь называется религиозной.

Большинство традиционных представлений о религиозной практике часто сосредоточены на внешнем проявлении. Такие вещи, как ношение священного символа (тилака), гирлянды (мала) или специфической одежды, например дхоти, накидки или головного убора, являются скорее культурными, чем духовными. Такие обряды, как брак, обряд связывания нитей и другие таинства, имеют отношение как к культуре, так и к религии. Хотя выполнение некоторых ритуалов, например, принятие ванны и медитация (snāna-sandhyā) в установленном порядке, является идеальным вариантом, если обстоятельства затрудняют его выполнение, Тукарам предлагает альтернативу, подходящую для проблем Кали-Юги. «Выполняя такие действия, как принятие ванны и вечерние ритуалы с повторением Божественного Имени, человек преодолевает круговорот мирского существования».

Это говорит о том, что традиционные практики: купание (snāna), медитация (sandhyā) и другие религиозные ритуалы, которые обычно

предписываются в священных писаниях, могут быть полностью выполнены посредством *nāmāsmaraṇa* - постоянного памятования и воспевания Божественного Имени. По сути, необходимость в сложных внешних ритуалах преодолевается простотой и непосредственностью преданности Имени.

Слово Дхарма также несет в себе значение долга. Господь Кришна говорит Арджуне:

«Считаясь со своей Свадхарма (долгом), ты не должен колебаться. Для воина нет большего блага, чем участвовать в праведной битве». (Бхагавадгита 2.31)

Здесь Кришна подчеркивает, что Дхарма — это не только религиозная практика, но и долг человека в соответствии с его природой (Свадхарма). В случае с Арджуной его долг как воина - сражаться в справедливой войне, и это более высокое духовное обязательство, чем избегать конфликта из-за эмоционального смятения или страха.

Колебания неуместны также и в отношении Свадхарма (собственного долга). Для воина нет ничего более добродетельного и совершенного, чем участие в праведной битве. Долг, соответствующий природе Кшатрия, называется здесь Дхармой. Аналогичным образом, различные другие Дхармы предписаны всем нам в качестве обязанностей. Например, долг отца (*pitṛdharma*). У меня двое детей, и я должен выполнять все обязанности и обязательства по отношению к ним. Если я этого не сделаю, то стану адхармиком (неправедным). Мой долг - обеспечить правильное воспитание их тела и ума.

Когда мои дети приносят домой поверхностные, легкомысленные журналы вроде *Stardust*, или проводят время, рассматривая вульгарные картинки в еженедельных изданиях вроде *Screen*, или тайком читают книги, наполненные пошлыми шутками, они делают это на деньги, которые я им даю. Моя Дхарма и право - остановить этот приток тривиальной литературы, и я должен быть готов действовать в соответствии с этим. Не исключено, что они еще найдут способ читать подобные материалы в других местах, но я не могу отказаться от своей Дхармы.

Мир меняется, общество идет в новом направлении, и мысль о том, что мои дети должны идти в ногу со своими сверстниками, чтобы не показаться наивными, может склонить меня к отказу от своего долга. Однако кто в итоге проиграет? У меня множество обязанностей: *putradharma* (долг перед детьми), *patidharma* (долг мужа), *kuladharma* (долг перед родом), *samajadharma* (долг перед обществом), *vyavasāyadharma* (долг в моей профессии) и *rāṣṭradharma* (долг перед нацией). Если я не выполню эти обязанности и предстану перед Богом, будет ли Он благосклонен ко мне или осудит за то, что я отказался от своих обязанностей?

Путрадхарма (долг сына) сама по себе является формой Дхармы. Ее практическое выражение - забота о родителях в меру своих сил и возможностей. Жизнь Пундалика иллюстрирует, как благодаря соблюдению этой Дхармы проявился Сам Господь Пандурanga (Виттхала). Если я пренебрегаю этой Дхармой и вместо этого совершаю паломничество в Пандарпур, Саджангад, Дварака и Каши, то такие действия будут простой поездкой, а не истинным паломничеством или духовным путешествием.

Все эти Дхармы или обязанности не являются бременем, наложенным на нас. Напротив, они являются средством, с помощью которого в нашей индивидуальной и коллективной жизни создается гармония, ведущая к более содержательному, процветающему и полноценному обществу. Так почему же они кажутся бременем? Причина проста: мы утратили привычку к самоконтролю и некоторому самопожертвованию. В этом заключается основное различие между старым и новым поколениями. Старшее поколение практиковало много самодисциплины, доходя до того, что их твердость иногда становилась жесткой или упрямой, причиняя неудобства другим. Однако необходимость в самодисциплине от этого не уменьшается.

В «Бхагавад-гите» постоянно звучит напоминание: «Вступай в бой», что подчеркивает важность сохранения решимости. Отсутствие решимости (ниграха) у Арджуны возникло из-за его привязанности и заблуждения (Моха). Когда мы понимаем это, становится ясно, насколько тесно переплетены Дхарма и долг.

Когда становится трудно сохранять истинную преданность долгу и подлинную веру в Дхарму, мы часто теряемся в поверхностных религиозных ритуалах, находя утешение во внешних проявлениях религиозности. Это и есть то, что называют дхармаглани (упадок истинного понимания Дхармы).

И наконец, позвольте мне высказать последнее соображение о Дхарме, прежде чем мы перейдем к рассмотрению трех других Пурушартха (целей жизни).

Что наиболее дорого Господу Кришне? Мы уже давно определились с предпочтениями божеств! Мы не готовы выйти за их пределы. Ганапати предпочитает дурву (вид травы). Шива любит белые цветы. Виттхала (Витхоба) любит Тулси (священный базилик). Вишну устраивают только красные цветы. Мы очень любезно относимся к этим предпочтениям. Наша позиция такова: «Чего желает божество, то мы и жертвуем! Однако, если вы спросите меня, истинные предпочтения Богов - это нечто совершенно иное. Они гораздо сложнее, чем легкодоступные пристрастия.

Настоящее предпочтение Бога, ради которого Он принимает форму личностного божества (Сагуна) из Своего изначального бесформенного состояния (Ниргуна), описано в «Бхагавад-гите»:

«Чтобы защитить праведников, уничтожить нечестивцев и восстановить принципы Дхармы, Я появляюсь тысячетысячелетие за тысячетысячелетием».
(Бхагавад-гита 4.8)

1. Защита добродетельных.
2. Уничтожение нечестивых.
3. Установление праведности (Дхармы).

Таковы истинные предпочтения Бога. Исходя из этого, давайте рассмотрим следующие три утверждения:

1. Я очень люблю Бога.
2. Бог очень любит праведность (Дхарму).
3. Мне трудно придерживаться Дхармы.

Прямой смысл заключается в том, что то, что Бог действительно ценит, - это то, что я не могу вынести, но мне нравится, что меня считают преданным! Бог берет на себя труд нисходить от бесформенного (Ниргуна) к проявленному (Сагуна), не замечая нас, поскольку мы не обладаем необходимой чистотой. Тукарам Махарадж, используя игристую аллегорию с ребенком Кришной, описывает этот недостаток требований. Вот краткое резюме:

В игровой сцене с участием младенца Кришны и Гопи мяч, брошенный Кришной, упал в страшный водоворот реки Ямуни, где обитал ужасный змей Калия. Все отправились на поиски мяча, но Кришна сам нырнул в водоворот. Прошло несколько часов, а Кришна так и не вынырнул. Гопи были уверены, что Кришна утонул. Они плакали, причитали и дрожали, когда возвращались в Гокулу, описывая свое горе. Там царили всеобщая скорбь и суматоха. Они собрались у края водоворота, оплакивая друг друга, их сердца были тяжелы от невосполнимой пустоты, но никто из них не осмелился прыгнуть в водоворот, чтобы искать Кришну. С наступлением ночи они ушли, все еще плача и причитая. Как же заполнилась эта пустота? Как вернулся смысл в их жизнь без Кришны? Кришна понял их истинные чувства. Он заметил: «Ладно, в конце концов, они всего лишь люди». Суть в том, что Кришна воплощается, чтобы поддерживать Дхарму. Его глубокая преданность Дхарме имеет первостепенное значение.

Такая жизнь по Дхарме очищает внутреннее «я». В очищенном сердце появляется способность осознать истинную природу Божественного и слиться с Ним. Это означает, что истинное благо Дхармы не может быть достигнуто без соблюдения принципов Дхармы. До тех пор пока самореализация (Атма-Джняна) не будет признана истинной

необходимостью, Дхарма также будет оставаться трудным предметом, который имеет важное значение.

Мы наблюдаем, что между духовной и мирской точками зрения существуют несколько противоположные взгляды на богатство и преуспевание. Духовная точка зрения часто утверждает, что духовность преуспевает в бедности, в то время как мирская точка зрения утверждает, что жизнь процветает в богатстве. Между этими двумя взглядами существует значительная путаница. С самого начала мы видели, что абхюдайя (благосостояние) является неотъемлемой частью нашей культуры. Поэтому такие святые, как Рамдас Свами, дают четкие указания: «Нужно выполнять мирские обязанности с усердием и сосредоточиться на стремлении к высшей истине (Парамартха)».

Нет никакой путаницы в том, что требуется в каждой сфере. Последняя шлока «Бхагавад-гиты» гласит: «Где праведность, там и победа».

Эта шлока не оставляет места для двусмысленности и подчеркивает, что все общество и нация должны стремиться к процветанию. Такие страны, как Норвегия, Швеция и Новая Зеландия, продемонстрировали, что процветание достижимо. Однако также и в этих странах можно наблюдать личный опыт душевных страданий и бесцельности. Таким образом, принцип Рамдас Свами: «Сначала усердно выполняйте свои мирские обязанности, а затем ищите мудрость высшей истины (Парамартха)» следует держать в уме. Поклонение Лакшми в Шри Сукте (**Шри Сукта** — это священный гимн, посвящённый богине Лакшми (Шри), которая является олицетворением богатства, процветания, изобилия и благополучия в индуизме) следует рассматривать вдумчиво. Сегодня в мире господствует материализм. В том числе Россия и Китай не могут оставаться в стороне от этого мира материализма. Увеличение производства, рост доходов на душу населения и изобилие ресурсов — вот принципы материализма. Мы тоже должны участвовать в этой гонке. Однако это участие должно быть без напряжения, без попадания в пагубное течение материализма и при этом с соблюдением Дхармы.

Даже если мы достигаем материальных богатств благодаря усердному труду, они не должны разворачивать наше внутреннее «я». Стремление к материальному богатству как к главной цели неизбежно приведет к загрязнению сердца ненавистью, завистью, отчаянием, гордыней, привязанностью и желаниями. Материальное богатство отодвигает Дхарму на второй план.

Мы часто говорим, что кто-то постоянно гонится за деньгами, и кажется, что все остальное для него не имеет значения. Возможно, их искренний и честный труд привел к денежной выгоде. Это не должно удивлять. Однако если человек не справляется со своими обязанностями должным образом, это приводит к внутреннему разладу. Накопление богатства зависит от

компетентности, усилий и удачи, но для того, чтобы оно пришло по правильным каналам и было потрачено на нужные цели, нужна великая удача.

Четвертое стремление жизни, освобождение (Мокша), не зависит от бедности или богатства. Прекрасный стих Тукарам Махараджа отражает это чувство:

«Мы настолько бедны, что нас даже боятся воры; если они потратят два часа на обыск нашего дома и ничего не найдут, они зря потратят свое драгоценное время».

В океане блаженства есть волны блаженства. Само тело состоит из блаженства». (Тукарам Махарадж). Это блаженство достигается через Мокшу (освобождение). Джанака - император, безмерно богатый, но его богатство не лишает его Мокши. Великий мудрец, такой как Яджнавалкья (Yajnavalkya), обладающий глубокими Знаниями, еще до начала диспута приводит в свой Ашрам тысячу коров с позолоченными рогами. Он не отказывается от золота, говоря: «Зачем мне золото?» Здесь перед нами три таких великих человека.

Если мы внимательно изучим два изречения - «Какие грехи человек не совершает из-за бедности?» и «От каких грехов человек воздерживается из-за богатства?», - то увидим, что семена Папа (греха) лежат в обоих ситуациях. В результате глубокого размышления становится ясно одно: поддержание средств к существованию — это моя Дхарма, поэтому зарабатывание на достатка тоже является частью Дхармы. Однако действия, совершаемые в рамках Дхармы, не должны разрушать саму суть Парам Дхармы (высшего долга).

Кама (желание) - третья Пурушартха (цель человеческой жизни). Хотя общее значение слова «Кама» - желание, его основное значение относится к сексуальному желанию. Как правило, это врожденное положение живого человека, естественная склонность живых существ, необходимая для непрерывности мира. Отрицать это не только непрактично, но и противоречит природе. Вот почему в Вибхути-йоге Гиты говорится: «Из создателей я - Кандарпа (бог любви)» (Гита 10.28). «Я - Кама-дев, причина деторождения».

Когда стремление к Каме не выходит за рамки Дхармы - границы брака, - оно приносит мир в жизнь, не загрязняя сердце и не нарушая здоровье. Сегодня научно доказано, что беспорядочные половые связи, выходящие за эти рамки, приводят к таким страшным заболеваниям, как венерические инфекции и СПИД. В результате супружеская верность перестала быть предметом насмешек даже среди тех, кто считает себя крайне

либеральным. Вместо того чтобы искать вакцину от подобных заболеваний, почему бы не применить принцип «профилактика лучше, чем лечение»?

Здесь тесная связь между Дхармой и наукой становится очевидной в практическом плане. Когда Кама регулируется в рамках брака и грихастхашрамы (стадии жизни домохозяина), как говорит Натх Махарадж: «Следование предписанному пути равносильно отречению.» Такая регламентированная жизнь наделяет Каму ценностью Брахмачарья (безбрачия в мыслях и умеренности в действиях). Сохранение чистоты и мира в сердце - главная цель, и когда это понимается, никакие крайности и догмы не могут взять верх.

Мокша (освобождение) - четвертая Пурушартха (цель жизни). В царстве Парамартха (духовных исканий) основное внимание уделяется блаженству Атмана (Я), которое не требует ничего внешнего. Определение счастья в мирском понимании значительно отличается от определения счастья святых. В результате даже искренним людям может казаться, что они богаты, образованны, культурны, успешны, имеют детей, которые соответствуют их ожиданиям. Короче говоря, все так, как и должно быть. Тогда зачем нужна Атма Ананда (блаженство Я)? Такое мышление приводит к заблуждению, что Парамартха — это то, к чему должны стремиться только бедные или обездоленные. Мнение о том, что она предназначена для тех, кто был отвергнут обществом, совершенно неверно.

Рамдас Свами ясно говорит, что тот, кто не может даже обеспечить себе достаточно пищи для пропитания, как он может стремиться к Парамартха? Есть писание под названием Прашна Упанишада, в котором шесть учеников обращаются к своему Гуру с надеждой достичь Парамартха. Все они были успешны и преуспевали в мирской жизни. Они не были бедными, нищими, отверженными, побежденными, угнетенными, невежественными, отверженными, удрученными, отчаявшимися или слабыми. Парамартха не для таких людей.

Свами Вивекананда впервые научил таких людей в Индии отбросить все это и сосредоточиться на высших идеалах. Махарши Карве, Кармавир Бхаурао Патил и Святой Гадж Махарадж много работали в этом направлении. Раджарши Шаху Махарадж, Махатма Пхуле и Бабасахеб Амбедкар по-своему преследовали ту же цель. Саваркар и Агаркар также стремились к той же цели.

На языке Упанишад эти великие ученики описываются как Брахмапара (посвященные в Брахман) и Брахмаништха (утверженные в Брахмане): те, кто ведет себя в соответствии с Ведами, обладает интенсивным стремлением к Брахману и имеет горячее желание реализовать Брахман. Такова истинная природа Атма Ананды.

Разница между обычным определением счастья и Атма Анандой (блаженством Я) была прекрасно проиллюстрирована Тукарам Махараджем образным языком. Он говорит на основе личного опыта: «Как спелый плод теряет свою горечь, так и мой Пандуранга (Божественное) преобразил меня. Кама (желание), Кродха (гнев) и Лобха (жадность) полностью исчезли изнутри, и моя жизнь превратилась в мир радости».

Здесь становится понятна разница между блаженством святых и мирским пониманием счастья. Наше счастье зависит от внешнего, материального благополучия. Мало того, зачастую мы настолько поглощены погоней за этим внешним счастьем, что даже не замечаем источников внутренней печали. Давайте рассмотрим эти утверждения подробнее. Даже человек, обладающий всеми мирскими удобствами и стабильностью, чувствует зависть, не так ли?

Человеческая природа странная. Мы не любим, когда кто-то превосходит нас. В идеале мы хотим, чтобы другие были ниже нас, а если кто-то равен нам, то с этим можно мириться. Однако когда мы видим, что кто-то превосходит в каком-либо аспекте, загорается искра зависти. Природа святых прямо противоположна этому.

Святые поднимают других на свой уровень сразу же, не задерживаясь. Святые стремятся возвысить каждого до своего собственного духовного понимания. Давайте обратим внимание на выражения, которые мы используем в повседневной жизни:

- сгорающий от зависти,
- разгоряченный ненавистью,
- возбужденный местью,
- беспокойный от желания,
- тревожный от жадности,
- бессонный от ревности,
- надутый от гордости или
- высокомерный от власти

- разве такой человек может быть по-настоящему счастлив? Такой пикантный, кислый, горький или терпкий человек никогда не сможет стать сладким без Атма-Гняна (самопознания). Даже если этот человек материально благополучен, может ли он когда-нибудь быть радостным? В

тот момент, когда возникает зависть, счастье уже разрушено. Святые не могут смириться с таким раздробленным счастьем. Они не считают это мимолетное, постоянно прерывающееся состояние счастья истинным блаженством.

Объясняя секрет истинного поклонения Богу, они заявляют: «Пусть никто не питает зависти ни к одному живому существу - в этом суть поклонения Верховному Господу».

Святые не оставили для нас ничего недосказанного, но мы не прислушались ни к чему из того, чему они учили. В этом заключается вечный парадокс наших отношений с ними. Это действительно странные отношения. Всего в десяти или двенадцати милях отсюда живут два великих святых. Интересно, как часто люди в Пуне вспоминают о них! Они очень близки, но с приближением их нахождения увеличивается расстояние. Это действительно странное соотношение.

На пути Парамартиха (духовного поиска) сохраняется множество заблуждений, и истинная суть - секрет - упускается. Когда суть упущена, остаются лишь обычаи и традиции. Мы настолько запутываемся в них, что истинная Дхарма ускользает из рук, а мы и не подозреваем об этом. Нам кажется, что мы сделали так много, но на самом деле ничего не достигнуто. Поэтому любое счастье, зависящее от внешних вещей - будь то их присутствие или отсутствие, - не является истинным счастьем. Это всего лишь иллюзия счастья.

Еще один очень важный момент - страх. Тот, кто испытывает страх в любой форме, никогда не сможет быть по-настоящему счастлив. Это легко понять. Даже если все остальное благоприятно, как только человек испытывает страх, этот страх разрушает его счастье. Святые горячо стремятся к тому, чтобы каждый человек испытывал непрерывную радость-Ананду (Блаженство) без каких-либо изъянов. На блаженство не должно быть никаких пятен. Весь мир полон Ананда, мои отношения с миром наполнены Ананды, мой ум блажен, и я обладаю природой Ананды. Святые стремятся к тому, чтобы все были наполнены этой переполняющей радостью, потому что они сами уже испытали ее.

Мы не можем даже представить себе это состояние. Существует огромная разница между тем, чтобы воображать себя счастливым, и тем, чтобы на самом деле пребывать в состоянии истинного блаженства. Если человек предпочитает оставаться погруженным в созданный им самим мир счастья, это его личный выбор. Никто не будет возражать против него. Однако без бесстрашия сама идея «мира счастья» не может быть реализована. В какой-то момент человеку придется столкнуться с тем, что боязливый

человек никогда не сможет быть по-настоящему счастливым. В «Божественных качествах» (Дайви Сампад) бесстрашие значится как первое качество. Это то, над чем нам следует глубоко задуматься.

Если мы хотим обрести бесстрашие, необходимо исследовать первопричину страха. Только Упанишады раскрыли эту истину: (Брихадараньяка Упанишад 1.4.2) - Страх возникает из-за восприятия двойственности. В тот момент, когда мы воспринимаем кого-то или что-то как «другое», рождается страх. В не двойственном состоянии Мокши нет переживания «другого», и, следовательно, бесстрашие возникает естественным образом. Однако наш опыт прямо противоположен - мы боимся одиночества. Мы чувствуем потребность в чьем-то присутствии рядом с нами.

Представьте, что вы находитесь в дремучем лесу в грозовую ночь новолуния и держите в руках лампу. Я один в одной из двенадцати комнат дома, стоящего на горе. Поблизости нет ни домов, ни людей, ни телефонов, ни телевизора, ни радио. В действительности нет причин бояться, потому что никого больше нет. И все же именно в этой ситуации зарождается безотчетный страх. Я ограничен одной комнатой, не могу даже увидеть остальные одиннадцать комнат, но осознание того, что я один в двенадцати комнатном доме, не покидает меня. Несмотря на то что физически я один, в моем сознании начинает появляться мысль о «призраке». Почему, когда воображение создает кого-то, это часто оказывается призраком? Почему не Бог или небесное существо вроде Гандхарвы? Ответа нет. Ум становится одержим идеей призрака. Чтобы избавиться от страха, я начинаю распевать мантру Ханумана, чтобы отогнать невидимого призрака, призывая Ханумана с помощью своей веры. В конце концов ни призрака, ни Ханумана не оказывается рядом, и я чувствую облегчение, думая: «Ах, я снова один!» Но разве я не был один с самого начала? Весь этот эпизод - абсурд ума, но если бы мы не участвовали в таких умственных выходках, кем бы мы были?

Только преодолев восприятие «другого» и осознав, что «все это - Брахман», можно освободиться от этого круговорота. Это известно как Дживамукти (освобождение во время жизни). Вместе с ним приходит истинное бесстрашие.

Каждый человек носит в себе еще один страх - страх покинуть это тело. Я боюсь расстаться с телом. Здесь тоже есть двое: тот, кто покидает тело, и тот, кто боится его покинуть. Но на самом деле я - не тело, а тело — это не я. Я - сознание (Четана), а тело - неодушевленное (Джада). Мое существование или не-существование не зависит от тела. Переживание своего истинного «я» как вечного, не зависящего от наличия или

отсутствия тела, называется Мокшей. Это осознание приносит бесстрашие.

Мокша - это сокровище вечного Блаженства. Это Блаженство не зависит ни от кого и ни от чего внешнего. Оно не нарушается никакими обстоятельствами. Оно не уменьшается и не содержит ни малейшего следа печали. Это называется Ананда -Гхана (сущность блаженства). Оно не зависит от таких различий, как богатый-бедный, мужчина-женщина, высокий-низкий, ученый-неученый. Другими словами, оно не зависит от всех относительных качеств. Это Абсолютное Блаженство, мир и удовлетворение - истинная природа Мокши.

Таковы четыре Пурушартха (цели человеческой жизни). Каждый человек должен стремиться к достижению всех четырех, и это возможно для каждого. Наша культура настаивает на том, что и материальное процветание, и духовное освобождение должны развиваться вместе, рука об руку. Она никогда не отвергала мирское богатство, но одновременно подчеркивала необходимость достижения и духовного богатства. Пандавы являются для нас живым примером. Их дворец — это блестящее проявление богатства, искусства и мастерства. Они обладали утонченными эстетическими чувствами, которые не отрицали. В «Махабхарате» содержится множество примеров художественных вкусов Пандавов, но при этом они всегда придерживались границ Дхармы.

Мнение о том, что духовные поиски нужны только тем, кто отвергает мирские удовольствия, совершенно ошибочно. У Арджуны было четыре брака, а в случае с похищением Субхадры непосредственное участие принимал ее родной брат, Господь Кришна. Известно также похищение Кришной Рукмини. Однако все эти действия соответствовали кшатрийской Дхарме той эпохи. Важно помнить, что Арджуна однажды отверг ухаживания Урваси на небесах по этическим соображениям, за что был проклят.

Этот самый Арджуна, дисциплинированный в Дхарме, стал учеником Господа Кришны. Их отношениям между Гуру и учеником никогда не мешали ни эстетические чувства Арджуны, ни его мирские увлечения, поскольку они всегда оставались в рамках Дхармы.

Поэтому все заблуждения о духовной жизни должны быть устраниены как можно скорее, открывая тем самым двери к истинному счастью. Эти четыре Пурушартха и есть те самые двери. В благоприятный праздник Гуру Пурнима давайте вознесем эту молитву нашим Гуру.

हरे ॐ.