

В поисках вечного счастья

Счастье

Когда человек следует за своими побуждениями и удовлетворяет их, что он на самом деле обретает? Ответ прост — счастье (Сукха)! Источник этих импульсов кроется в аспекте Ананды (блаженства) истинной природы человека (Атма Сварупы). Таким образом, стремление к счастью — это естественная склонность. Это врожденное свойство человека.

Желание следовать за всеми этими побуждениями сохраняется до тех пор, пока человек на прямом опыте не познает, что его истинная природа и есть источник всякого вдохновения — Атман (Высшее «Я»), который есть Чистое Бытие, Сознание и Блаженство. Когда ожидаемое счастье не достигается, человек испытывает беспокойство и раздражение. Так стремление к счастью принимает искаженную форму. Такие качества, как эгоизм, жадность, резкость, жестокость, зависть, ненависть, презрение и отвращение, черпают силу из этого искажения.

Может ли современная наука устранить пагубное влияние всего этого на человеческую жизнь? Способна ли она остановить расхищение средств для удовольствий, неистовую тягу к урыванию счастья и безжалостную злобу, которая безрассудно уничтожает источники радости других людей? История показывает, что в погоне за тремя основными источниками удовольствий — властью, богатством и чувственными наслаждениями — человечество вело ужасные войны, губя бесчисленные жизни. Благодаря науке масштабы этого конфликта неудержимо растут [гонка вооружений].

Удовольствия, получаемые в рамках справедливости, этики и праведности или долга (Nyaya, Neeti, Dharma), являются признаком истинной культуры. Только такой подход может направить стремление к счастью в благородное и культурное русло. Однако сегодня растет увлеченность необузданной жизнью. Такие слова, как «беззаботный», «безрассудный», «дикий» и «свободный», доминируют в литературе и повседневной речи. Такие идеи, как отрицание важности брака в жизни женщины, набирают обороты. Популярные журналы с кричащими обложками заполняют страницы сенсационными описаниями частной жизни кинозвезд. Такое искаженное стремление к счастью соблазняет широкие слои общества.

Как говорит Самартх Рамдас Свами:

सांझन राम आनंदघन । ाचे मन िवषयचतन ।

ास कैसे समाधान । लोलंगतास ॥

(दास. ३.१०.६२)

«Тот, кто оставляет Раму (Atmaram) — истинную природу "Я", являющуюся Чистым Блаженством, и продолжает цепляться за чувственные удовольствия, — как же такой человек, беспокойный и полный желаний, сможет когда-либо обрести истинное удовлетворение?»
(Дасбодх 3.10.62)

Когда Днянешвар Махарадж говорит о происхождении желания счастья и о блужданиях в его поисках, он говорит:

तैसा ह दयामे म रामु । असता सव सुखाचा आरामु ।

क ांतास कामु । िवषयांवर ॥ (ाने. ९.६०)

«Когда Я (Рама), сам источник Блаженства, пребываю в сердце, лишь заблудший (человек) гонится за чувственными удовольствиями» (Джнянешвари 9.60). Секрет человеческого счастья заключен в этих двух стихах.

Вместе они, по сути, передают следующее:

«В Антахкаране (сердце) каждого человека пребывает Шри Рама — вечное воплощение Бытия, Сознания и Блаженства (Сат – Чит- Ананда). Однако из-за заблуждения, рожденного невежеством, человек ошибочно полагает, что счастье заключается в чувственных удовольствиях. Эта вера усиливает желание удовольствий, и ум становится постоянно поглощен ими. Если это так, то как можно достичь истинного удовлетворения, если ум поработен неустанной погоней за чувственными удовольствиями и отчаянно преследует их?»

Чтобы правильно это понять, необходимо постичь эмпирическую и логически обоснованную основу Веданты. Её можно кратко изложить следующим образом:

- Внешние чувственные удовольствия не содержат в себе истинного счастья.
- Чувственные удовольствия служат лишь средством для переживания Блаженства своего истинного «Я».
- Испытывающий счастье впадает в заблуждение, полагая, что радость исходит от объекта чувств, тогда как в действительности это лишь проблеск блаженства «Я».
- Глубокий сон ежедневно доказывает эту истину.
- Рассуждения подтверждают эту точку зрения.
- Истинный путь к самопознанию основан именно на этом понимании.

Переживание Атма-Сукхи (Блаженства «Я»)

Слово *Вишая* (объект) происходит от корня िवृज्, означающего «связывать». То, что опутывает *Дживу* (существо) и держит его в рабстве, называется «Вишая». Вишая, который вредит здоровью, называется «зависимостью».

Давайте рассмотрим что-нибудь из нашего опыта, например, чашку чая. Когда кто-то пьет чай с полным вниманием, наслаждением и в комфортной обстановке, в момент первого глотка ум, интеллект, сознание и эго на мгновение поглощаются или растворяются в этом переживании. В этот момент проявляется блаженство «Я» (*atmasukha*), которое является нашей истинной природой. Но тот, кто пьет, не осознавая этого процесса, думает, что счастье (*Сукха*) исходит от самого чая.

Поскольку такой же процесс ежедневно происходит в глубоком сне, человек естественным образом жаждет сна. Даже в глубоком сне переживается блаженство «Я». Но так как это остается неосознанным, человек понимает, что во время сна он испытывает счастье, но не понимает, почему и как это происходит.

Рассуждения подсказывают, что, если бы чай действительно приносил счастье, каждая последующая чашка давала бы больше радости. Но опыт показывает обратное. Атма Сукха (блаженство «Я»), переживаемое во время первого глотка, редко повторяется, потому что такой момент возникает, когда ум, интеллект, подсознание и эго временно растворяются в переживании. Именно этот процесс, а не сам чай, раскрывает блаженство «Я».

В глубоком сне очевидно, что отражения мыслей ума, размышления подсознания (*Читты*), решения интеллекта и чувство эго «я» становятся неактивными, как будто мертвыми. Поскольку они бездействуют, блаженство «Я» (*Атма-Сукха*) переживается напрямую.

Вот почему Веданта учит, что блаженство «Я» (*Атма-Сукха*) раскрывается, когда ум затихает, а чувственные удовольствия служат лишь средством для переживания счастья (*Сукха*). Наш житейский пример с первым глотком чая, наряду с блаженством, испытываемым в глубоком сне, иллюстрирует этот принцип и составляет основу для здравого, логического метода исследования.

Этот принцип лежит в основе пути духовной практики. Вот как это происходит:

1. Джняна-йога

येङ्ग नस ाज्ञस्तद्येज्ज्ञान आत्म िन।ज्ञ
ानमात्म िन महित िनयेत्तद्येान्त आत्म िन ॥

(Катха-упанишада 1.3.13)

Мудрый человек должен обуздать речь в уме, сосредоточить ум на интеллекте, соединить интеллект с универсальным принципом интеллекта (Махат) и, наконец, достичь кульминации «Махат» в Я (что является самим миром). Это описывает путь систематического ухода внутрь себя. Это сознательный процесс слияния более грубых способностей с более тонким, пока не останется только Высшая Реальность. Практикующий прекращает внешнее действие (речь), чтобы наблюдать за умом, затем прекращает блуждание ума, объединяя его с пронизательным интеллектом, затем объединяет индивидуальный интеллект с космическим интеллектом (Махат) и, наконец, объединяет даже его с высшей, безмолвной, мирной основой всей Реальности, Я.

2. Бхакти-йога

मेव मन आधत्स्व मय बु िनवेशय।
िनवसष्य स मेव अत ऊ न संशयः ॥ (Гита 12.8)

Позволь своему ум цепляться только за Меня и раствори свой интеллект во Мне. Как только это будет сделано, без всякого сомнения, ты прочно утвердишься во Мне.

Этот путь достигает той же цели ухода в себя, но через преданность, а не через различение. Вместо сложного процесса слияния способностей, преданному дается единственная точка сосредоточения: Божественное. Направляя все мысли (ум) и убеждения (интеллект) к Богу, ум прекращает свои внешние блуждания и становится полностью поглощенным. Конечный результат тот же: полное единство.

3. Дхьяна-йога (Аштанга-йога)

योगतत्त्व िनरोधः ॥ (Патанджали Йога-сутры 1.2)

«Йога есть прекращение модификаций ума». (Йога-сутры 1.2)

Модификация внутреннего устройства (*Антахкарана*), ведущая к знанию, называется «Вритти» (ментальная модальность). Когда ум (*Читта*) постигает или воспринимает познаваемый объект, формируется модификация ума (*Читта -Вритти*). Когда эта *Вритти* сдерживается, цепь, связывающая ум и объект познания, исчезает, и происходит прямое переживание «Я» (*atmanubhava*). Когда человек переживает «Я» как Блаженство и осознает «Я есть То», удовольствия мира, воспринимаемые через тело и ум, кажутся совершенно незначительными. Этот опыт имеет огромное значение в контексте человеческой жизни.

Оглядываясь сегодня вокруг, мы видим, что люди все больше эксплуатируют средства для получения счастья и стремятся урвать себе удовольствия, попирая чужие интересы. Может ли это служить истинному благополучию человечества? Поскольку повсеместно считается, что деньги — единственное средство для доступа ко всем источникам счастья, безграничное их накопление стало общепринятым. Безграничное накопление богатства редко возможно законными путями. В результате возникают преступные наклонности, и общество делится на «культурных» и «некультурных» преступников, а честным, простым человеком часто пренебрегают. Воистину, как сказано в «*Vairagyashataka*»: «Поклон этому Времени!» (*Kalayatasmai namah*). Однако по мере того, как человек постепенно переживает блаженство «Я» (*Атма Сукха*), желание мирских удовольствий ослабевает и теряет свою власть.

Стремление к знанию

Третьим важным стимулом в жизни человека является стремление к познанию, или тяга к знаниям. «Я» по своей природе является Чистым Знанием. Хотя индивидуальное существо (Джива) по своей природе также является Чистым Знанием, незнание своей истинной природы как самого Знания приводит его к постоянным поискам переживаний или продолжению стремления к познанию чего-либо.

Поэтому мудрец Шаунака спрашивает:

«Что есть то, познав которое, всё становится познанным?» (Мундака-упанишада 1.1.3)

Шригуру отвечает:

द्वे विद्ये वेदितव्ये इति। परा चैवापरा च ॥ (Мундака-упанишада 1.1.4)

«Существует два вида знания (Видья): одно относится к видимому миру, а другое, высшее (пара) знание, — это знание Брахмана» (Мундака-упанишада 1.1.4)

Когда познается Брахман, это как будто познается все, вот ответ на его вопрос.

Так же как знание глины делает известными все глиняные предметы, знание воды делает пузыри, рябь и волны незначительными, а знание атома делает все атомные структуры понятными, — эта духовная линия рассуждений помогает уменьшить привязанность к видимому миру.

Именно это любопытство — стремление исследовать и понимать — и стало движущей силой научного прогресса. В научном мире существует два типа ученых: те, кто посвятил себя фундаментальной науке, и те, кто сосредоточен на прикладной. Ученые-фундаменталисты, опираясь на основные принципы, признают границы науки и смиренно их принимают. Ученые-прикладники, увлеченные огромными возможностями и азартом открытий и будучи «опьянены» наукой, часто уделяют мало внимания ограничениям фундаментальной науки. Обычные люди, которых легко ослепить этими достижениями (прикладной) науки, начинают задавать поверхностные вопросы, такие как: «Какая польза от духовности в эпоху космических путешествий?» Мы рассмотрим эти моменты более подробно позже.

Нужно поразмыслить о влиянии мимолетного любопытства на обычного человека. Миллиарды обычных людей населяют эту Землю, и многие из них стремятся получить знания о вещах, не связанных с их непосредственными жизненными обстоятельствами. Часто эта информация оказывается практически бесполезной в их повседневной жизни. Но осознание обладания такой информацией, да еще и в большем объеме, чем другие, — служит лишь для подпитки эго, зависти и подобных качеств.

Стремление продемонстрировать свои знания часто порождает дух соперничества. Когда в компании начинается дискуссия, люди, движимые соперничеством, страстно излагают любую информацию, которую они вбили себе в голову, будь то достоверную или вымышленную. Такие встречи редко приводят к какому-либо выводу, и каждый уходит с иллюзией победы, бессознательно растратив свое драгоценное время. Человек испытывает мимолетное чувство удовлетворения от того, что продемонстрировал свою эрудицию, понимание различных предметов, аналитическое мышление, красноречие и напористость. Однако при этом нарушается душевное равновесие и внутренний покой. Такие взаимодействия также могут оставить после себя затяжную горечь по отношению к другим участникам. По иронии судьбы, несмотря на бурные обсуждения многочисленных тем, эти разговоры редко оказывают какое-либо реальное влияние на сами предметы обсуждения. Что еще хуже, истинный источник стремления к знанию — блаженство «Я» — забывается, и Его неотъемлемая радость теряется.

Определяя *Сукха* (состояние Блаженства), Шри Джнянешвар Махарадж говорит:

कबहु ना सोये । जव आत्म याच लाहे ।

तेथ जें होये । तया नाम सुख ॥ (Джнянешвари 13.131)

Это означает, что блаженство (*Сукха*) — это то, что возникает в тот самый миг, когда индивидуальное «я» (*Джива*) сливается со своей истинной природой — Атманом (Высшим «Я»).

Пока внутреннее устройство (*Антахаран*) поглощен ненужными мыслями, практика достижения внутреннего Блаженства становится практически невозможной. Чтобы полностью понять этот Принцип, необходимо сначала ясно осознать природу *Дживы*. Мы рассмотрим эту концепцию позже.

Прахадха

Рассматривая взаимосвязь между духовной философией и практической жизнью, необходимо принять во внимание концепцию *Прахадхи* (*Кармы* или предопределенной судьбы).

Прогрессивно мыслящие люди испытывают сильную неприязнь даже к самому слову

«Парабдха». По их мнению, такие понятия, как фатализм, инерция, лень, отсутствие амбиций или решимости, и неспособность преуспевать в конкурентном мире, — все это заложено в пораженческом мышлении, которое представляет собой концепция Парабдхи. Поэтому необходимо понять концепцию Парабдхи терпеливо, беспристрастно и рационально, поскольку она раскрывает более глубокую истину о жизни.

Что пытается донести Самартх Рамдас, говоря:

अवघाच काळ जर सजे। तर अवघेच होत राजे। (Дасбодх 18.10.4)

«Если бы время всегда и всем благоволило, то все стали бы царями. Но такова природа жизни — она приносит то успех, то неудачу». (Дасбодх 18.10.4)

Если бы желания и амбиции каждого человека, рожденного на этой земле до сегодняшнего дня, исполнялись, то каждый стал бы верховным правителем, миллиардером и признанным мастером во всех видах искусств. Но в действительности это не так. Происходит ли это из-за недостатка усилий или возможностей? Даже если предположить, что девяносто процентов населения Индии фаталистичны и ленивы, все равно, по крайней мере, несколько миллионов должны были бы стать верховными правителями, миллиардерами и мастерами всех искусств. Как минимум, каждый должен был бы стать лучшим в своем деле, успешным, состоявшимся и известным в своей области. Реальность, однако, сильно отличается. Сегодня те, кто усердно трудятся, часто не получают достаточных возможностей.

Человек, который твердо верит только в человеческие усилия, может привести в пример таких великих промышленников, как Кирлоскар или Гарваре. Однако это не доказывает, что успех определяется только усилиями. Если бы это было так, то, с другой стороны, можно указать на тысячи закрытых заводов. В этих закрытых заводах заблокированы миллионы рупий из различных финансовых учреждений. Можно привести много причин закрытия заводов, но конечная причина, стоящая за всеми этими причинами, ведет к Парабдхе, которую также называют удачей, роком или судьбой. В конце концов, принятие Парабдхи неизбежно.

Некоторые примеры иллюстрируют это дальше:

1. Дети, рожденные от одних и тех же родителей, часто различаются по темпераменту, трудолюбию и успешности. Объяснение, что «во время рождения каждого ребенка родители находились в разных психических и социально-экономических обстоятельствах», не может объяснить различия в случае близнецов.
2. Многие ученики приходят в класс одновременно, они одного возраста, их учат одни и те же учителя, в одной и той же школе, с одинаковыми удобствами, и они сдают одни и те же экзамены. Тем не менее, их жизни складываются совершенно по-разному. Почему? Можно привести такие причины, как недостаток усердия, болезнь, плохая компания, несчастные случаи, забывчивость, трудности во время экзаменов или проблемы дома, но первопричиной является Парабдха. Как объяснить тот факт, что одни люди достигают большого успеха, несмотря на множество таких препятствий, в то время как другие терпят неудачу даже при отсутствии подобных трудностей?

3. Несчастные случаи, стихийные бедствия и серьезные заболевания можно связать с непосредственными причинами — неосторожным вождением, штормом или внезапной болезнью. Но возникают более глубокие вопросы: почему водитель был неосторожен? Почему шторм сформировался именно в это время и в этом месте? Почему болезнь поразила именно этого человека? Каждый ответ ведет лишь к новому «почему». Например, водитель употребил алкоголь, шторм возник из-за сильной жары и низкого давления, человек оказался в зараженной среде. Но все же, почему он выпил? Почему жара в этом регионе была такой сильной? Почему человек вдохнул именно этот зараженный воздух? Эта цепь бесконечных вопросов в конечном итоге обрывается на одном ответе: Праабдха. А что порождает Праабдху? Прошлые действия, накопленная карма индивидуума или коллектива. Поскольку сейчас ничего нельзя сделать, чтобы изменить прошлые поступки, единственное, что в наших силах, — это добровольно принять плоды Праабдхи и всем сердцем посвятить себя нынешним действиям, руководствуясь справедливостью, нравственностью и дхармой. Если это называть фатализмом, то пусть будет так!
4. Даже люди, которые живут честно, не причиняют вреда и служат другим, могут столкнуться с враждебностью или несправедливостью. Как говорится, «У добродетельных враги появляются без причины». Почему так происходит? Почему невинные сталкиваются с ложными обвинениями или страдают за преступления, которых никогда не совершали? Почему осторожные люди все же становятся жертвами обстоятельств или лжесвидетельств? Почему невинные жизни обрываются в перестрелках, в результате насилия толпы или на войне? Ответ, опять же, — Праабдха.
5. Гитлер приказал убить миллионы евреев. Почему именно эти люди родились в тот период, в том конкретном сообществе? Почему Гитлер пришел к такой неограниченной власти? И как миллионы немцев оказались под полным влиянием всего одного человека? Почему Шиваджи Махарадж, даже после великих успехов в битвах, не смог достичь такого же успеха в семейных делах? Почему достижения Неру несут на себе отпечаток поражений в Кашмире и Китае? Почему один пациент умирает во время незначительной операции, проведенной опытным врачом, в то время как другой выживает после рискованной? Почему один плод умирает в утробе матери, а другой живет долго?

Рациональный ответ на все эти вопросы — Праабдха (предопределенная карма).

Об авторе:

П. П. Доктор Шрикришна Даттатрея Дешмукх (также известный как Доктор Кака) – Мургуд, Колхапур, Индия

Парам Пуджя Др.Кака по профессии врач. В течение многих лет он неустанно служил врачом в Мургуде, городе в округе Колхапур штата Махараштра. В возрасте пятидесяти двух лет, добросовестно исполнив все свои семейные обязанности, он решил оставить медицинскую практику и посвятил остаток жизни божественному делу повышения социального и духовного сознания.

Через глубокие беседы и обстоятельные письменные труды он начал делиться нектаром духовной мудрости простым и доступным языком. Его словам присущи зрелость, весомость и благодать, они обогащены естественной ясностью и безмятежной откровенностью. Он никогда не принимал узости кастовых, религиозных или мировоззренческих рамок. Он мягко развеивает распространенные заблуждения людей относительно слов «духовность» и «философия» и с поразительной ясностью направляет их к раскрытию истинной природы Парамартха. Его деятельность продолжается последние 4 десятилетия. Он является автором многочисленных духовных текстов для различных издательств и плодотворно сотрудничал с такими духовными периодическими изданиями, как «Прасад», «Саджангад», «Бхактийог» и «Дживан Викас». Проводя учебные ретриты, лекции и семинары, он много путешествовал по Индии и за границей.