

Ом Шри Саи Рам

Добро пожаловать в этот выпуск вопросов и ответов

ВОПРОС 339: «ЧЕТЫРЕ ЦЕЛИ ЖИЗНИ»

28 сентября 2024

Этот отрывок был взят из книги профессора Анил Кумара «Сатьяпанишад», книга 1, страницы 151-156.

Свами! Мы слышим о пурушартхах, четырех целях человеческой жизни. Как нам достичь их?

Бхагаван: Я часто говорю своим студентам о четырех правилах. Первое - «Следуй учителю». Ваш учитель - *дхарма*, праведность. Следуйте *дхарме* всегда и везде. Все ваши действия должны соответствовать *дхарме*, идеальным нормам жизни. Если вы неизменно будете придерживаться *дхармы*, сама эта *дхарма* защитит вас: *дхармо ракшати ракшитах*. Будучи человеком, *манавой*, вы должны соблюдать *дхарму* человеческого существа, *манавадхарму*, и никогда не поступать согласно *дхарме* демона (*данавадхарме*).

Второе правило: «Стойко сопротивляйтесь злу». Что такое здесь зло? В то время как *дхарма* - учитель, богатство и деньги - зло. Большинство людей из всех сил пытаются получить как можно больше денег. Они прибегают к разного рода уловкам, идут на нечестные, незаконные, дурные дела только ради денег. Вы думаете, что миром правят деньги: *дхана мулам идам джагат*. Нет, мир держится на *дхарме*: *дхарма мулам идам джагат*. Деньги нужно зарабатывать только честным и справедливым путем.

Третье правило: «Борись до конца». Что это за враг, с которым вам нужно бороться до конца? Это *кама*, желание. До тех пор, пока не исчезнет самое последнее желание, вам нужно продолжать бороться.

Однажды мудрец Дакшинамурти шел по берегу моря. Он заметил, что морские волны высоко вздымаются, чтобы выбросить на берег маленький пучок травы. Он рассердился. В конце концов, это всего лишь крошечная травинка, а могучее море поднимает огромные волны, чтобы вытолкнуть ее из воды. «Как надменно это море, что не желает принять даже травинку!» - подумал мудрец. Тогда бог моря, Самудра, явился перед мудрецом со сложенными руками и смиренно произнес: «О великий мудрец! Я ни в чем не виноват. Не осуждай меня и не называй надменным. У меня нет высокомерия. Я просто не могу допустить, чтобы во мне был хоть малейший изъян, я не хочу запятнать себя даже этим пучком травы. Поэтому мои волны вытолкнули его на берег, а вовсе не по причине ненависти или враждебности». Это и означает «бороться до конца».

И четвертое правило: «Заверши игру». Что за игру? Игру жизни. Когда кончается игра жизни? Она заканчивается с достижением *мокши*, освобождения. Поэтому *мокша* - это конечная цель, последняя из четырех.

Теперь уясните следующее. Из четырех *пурушартх дхарма* - это «Следуй учителю», *артха* - «Стойко сопротивляйся злу», *кама* - «Борись до конца», и *мокша* - «Заверши игру». Первая - это *дхарма*, четвертая - *мокша*, а между ними - вторая и третья, *артха* и *икама*. Это означает, что *артха* (благосостояние) должно достигаться с помощью *дхармы*, *акама* (желание) должно быть направлено только на достижение четвертой цели - *мокши*. Итак, эти четыре правила соответствуют четырем целям жизни. Но теперь я говорю вам, что есть еще одна *пурушартха*, пятая, и она является высшей целью в жизни. Это любовь.

***Любовь - это Бог,
Бог - это любовь, а потому
Живите в любви.***

Нет ничего, что вы не могли бы достичь с помощью любви.

Свами! Что нам нужно иметь для того, чтобы заслужить Твою *прапти* (благосклонность)?

Бхагаван: Самое главное в этом - это ваша заинтересованность. Обладая ею, вы можете достичь в жизни чего угодно. Когда вы испытываете полное доверие к какому-то предмету, идее, личности, говорят, что у вас есть интерес к этому предмету, идее, личности. Поскольку у вас есть огромный интерес к Свами, вы быстро бежите, чтобы занять первый ряд у Моих стоп, не правда ли? Рано утром, в полном молчании вы с нетерпением ждете Свами, и поэтому даже малейший звук, например, когда закрывается дверь машины Свами, приковывает все ваше внимание и вызывает у вас только одну мысль: к вам приближается Свами. Кто бы ни появился в этот момент, вы ждете от него только одного - сообщения о прибытии Свами. Какова причина? Все это - благодаря вашему интересу к Свами. Если у вас нет интереса к Свами, вы не заметите Его присутствия, даже когда Он стоит прямо перед вами.

Свами! Что такое иллюзия, *майя*? Пожалуйста, объясни нам.

Бхагаван: Никакой иллюзии нет. Существует только *Брахман*, космическая душа. Так называемая иллюзия, или *майя*, - лишь ваше воображение. Есть только *Брахман*. Ничего больше! Иллюзия, *майя*, или *ибхрама*, - это привязанность к телу.

Простой пример. Вот большое дерево, и под ним вы видите тень, не так ли? Ветви и листья создают тень. Когда солнечный свет падает на дерево, вы видите под деревом тень. Здесь вам нужно понять одну важную вещь. Над деревом, на его верхушке нет никакой тени. Это значит, что в солнечном свете нет тени. Почему это так? Причина тени под деревом - это листья и ветви. Солнечный свет - это *Брахман*, дерево - это жизнь, а ветви и листья - привязанности и желания. Они являются причиной тени *майи*, или иллюзии. Когда ветвей и листьев нет, то нет и тени. Поэтому как таковой иллюзии, или *майи*, не существует. Это обман воображения.

Свами! Как нам преодолеть *майю*, или иллюзию?

Бхагаван: *Майи* нет. Это вы ее создали. Как же вы собираетесь преодолевать то, что не существует?

Вечером, натолкнувшись на веревку, вы принимаете ее за змею, и вас охватывает страх. Чуть позже, присмотревшись внимательно, вы обнаруживаете, что это всего лишь веревка. Здесь вам нужно уяснить два момента. Змея никуда не исчезла, так как ее не было, и веревка не появилась, чтобы успокоить вас. Она была там, и все это время оставалась веревкой. Было лишь ваше заблуждение, когда вы приняли веревку за змею. Точно так же реальность одна - *Брахман*, или *Атма*, а все остальное - *бхрама*, иллюзия или воображение.

Свами! Часто мы слышим и чувствуем, что никто не может избежать *майи*, или иллюзии. Каждый падает жертвой влияния *майи*. Поэтому человек подвержен заблуждениям. Свами, как тогда получается, что человек, который узнал, что такое *майя*, и даже освободившийся от ее влияния, вновь попадает в ее капкан?

Бхагаван: Подумайте о следующем. Когда темно, что происходит со светом? Куда он уходит? И наоборот, когда светло, куда уходит тьма, которая была до того, как пришел свет? Отсутствие света - это тьма. Темнота не ускользнула и не убежала. Она стала незаметной благодаря свету. Как только выключается свет, становится темно, как прежде. Свет - это мудрость, темнота - невежество, или *майя*, заблуждение, *авидья*. Чтобы рассеять тьму, единственное, что нужно сделать, - это зажечь свечу.

Вопрос был о том, как темнота, или невежество, возвращаются вновь после того как рассеялись однажды светом мудрости. Простой пример. Все ездят на автобусе. Когда автобус быстро едет по проселочной дороге без остановок, вся поднимающаяся пыль остается за автобусом. Но стоит автобусу остановиться, и вся пыль набивается внутрь, весь автобус становится полным пыли. Представьте, что человеческая жизнь - это автобус. Пока она движется по дороге *садханы*, пыль иллюзии держится на расстоянии. Но если «автобус жизни» прекращает движение по пути *садханы*, пыль, или заблуждение, тут же проникает в жизнь. Поэтому именно *садхана* предохраняет вас от влияния иллюзии. Если вы прекратите *садхану*, то снова станете жертвой *майи*. Поэтому никогда не считайте, что вы раз и навсегда избавились в этой жизни от *майи*. Только постоянная *садхана* может помочь вам.

Профессор Анил Кумар продолжит помогать нам в нашем духовном путешествии в следующем выпуске.

Спасибо, что уделили нам время.

ОМ САИ РАМ