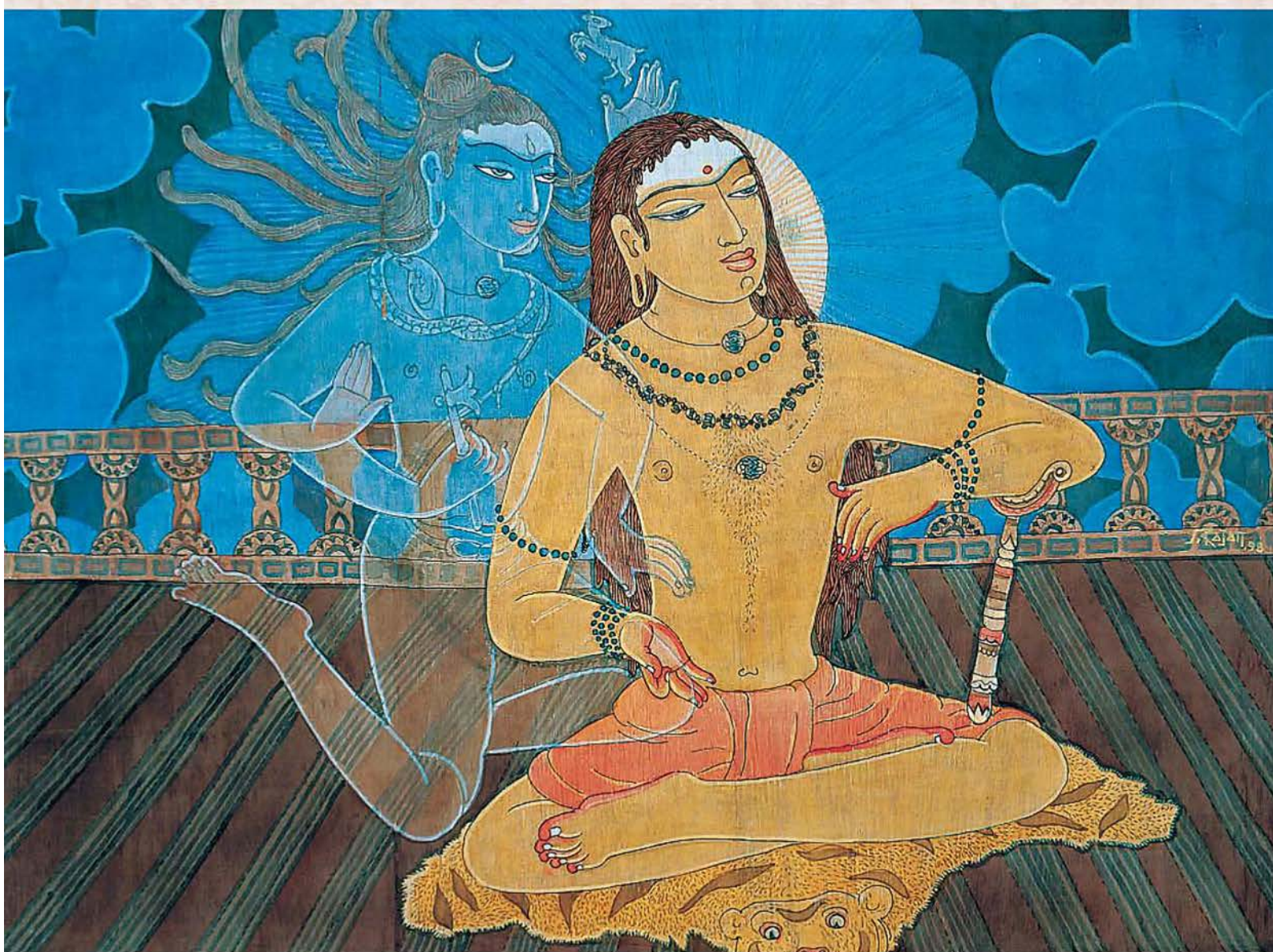
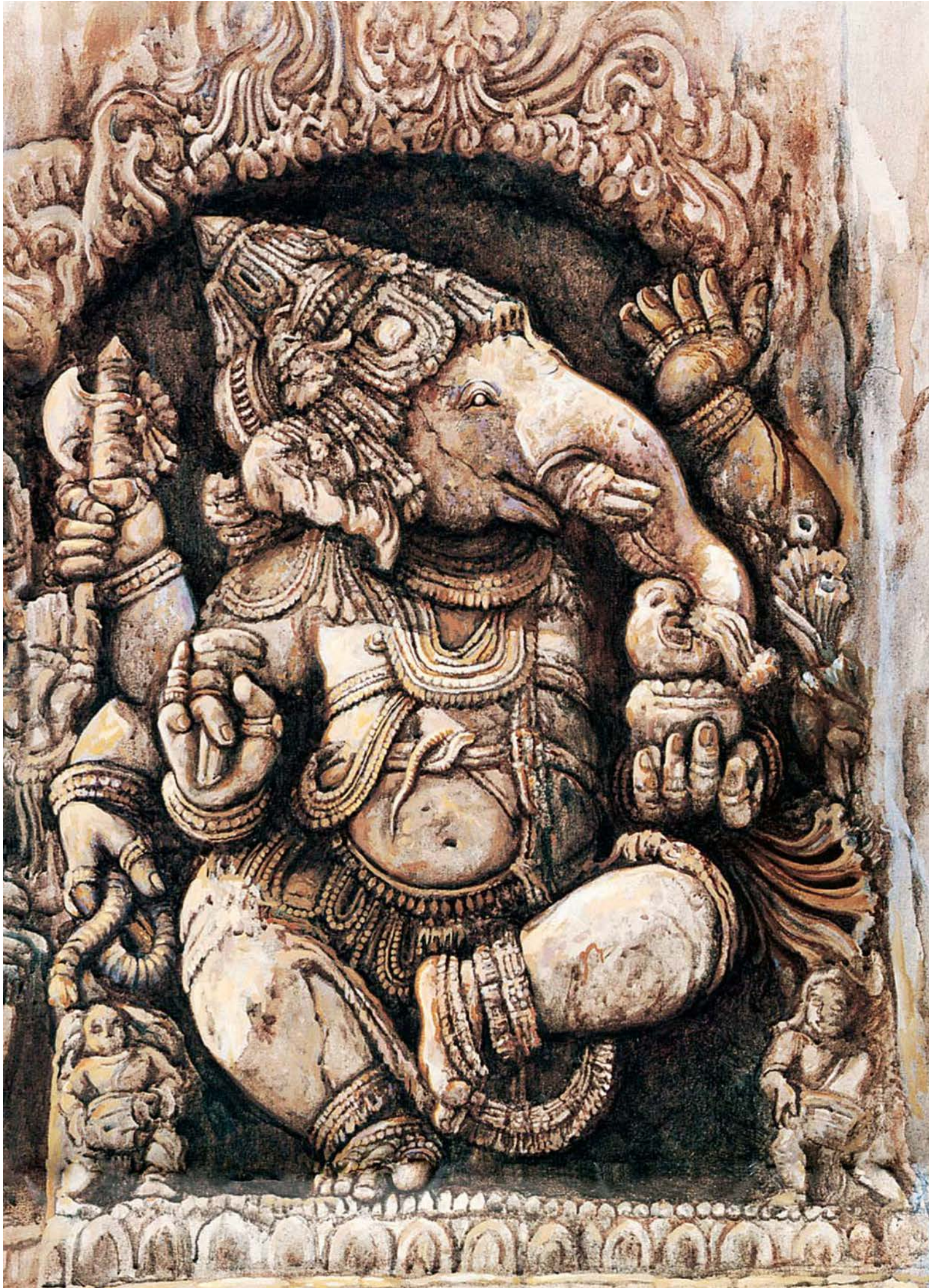

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

СЛИЯНИЕ С ШИВОЙ

СОВРЕМЕННАЯ МЕТАФИЗИКА ИНДУИЗМА

टलपत्रनपठ ट शाङ्ख

СОВРЕМЕННАЯ МЕТАФИЗИКА
ИНДУИЗМА

Второе издание

Киев
Ника-Центр
2016

Я скромно посвящаю этот перевод моему
дорогому Садгуру Шивайе Субрамунияс-
вами, который ведет меня от одной жизни к
другой к Слиянию с Шивой.

Припадаю к Его Лотосным Стопам.
Аум Намашивайя.

*Чандра Шекхаран,
Киев, Украина*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к русскоязычному изданию книги.....	11
Посвящение.....	13
Предисловие автора.....	15
Божественное «Я»	51
Космический танец Шивы.....	65
ЧАСТЬ 1: Танец в свете.....	69
Глава 1: Как прийти к Богореализации.....	71
Глава 2: Внутри вас пребывает все знание.....	85
Глава 3: Цель жизни.....	99
Глава 4: Река жизни.....	113
Глава 5: Беседы об осознании.....	127
Глава 6: Путь Мудрости.....	141
Глава 7: Сила воли.....	153
Глава 8: Чистый белый свет.....	169
Глава 9: Лотос сердца.....	185
Глава 10: От тьмы к свету.....	195
Глава 11: Сила установки.....	211
Глава 12: Начало Медитации.....	223
Глава 13: Пять шагов к просветлению.....	237
Глава 14: Жизнь – великий опыт.....	251
Глава 15: Испытания жизни.....	267
Глава 16: Со мной все в порядке.....	283
Глава 17: Вечное настоящее.....	297
Глава 18: Любовь – сумма всех законов.....	311
ЧАСТЬ 2: Жизнь в настоящем.....	327
Глава 19: Любовь Богов.....	329
Глава 20: Эзотерический смысл поклонения.....	345
Глава 21: Безраздельная преданность.....	361

Глава 22: Тропа эгоизма.....	381
Глава 23: Йога магических формул.....	401
Глава 24: Вселенная разума.....	421
Глава 25: Сознательная часть разума.....	437
Глава 26: Подсознательная часть разума.....	451
Глава 27: Под-подсознательная часть разума.....	467
Глава 28: Сверхсознательная часть разума.....	481
Глава 29: Под-сверхсознательная часть разума.....	495
Глава 30: Природа мысли.....	511
Глава 31: Физическое тело и тело праны.....	527
Глава 32: Астральное тело.....	543
Глава 33: Аура человека.....	565
Глава 34: Волшебство цвета.....	581
Глава 35: Сон и сновидения.....	599

ЧАСТЬ 3: Погружение в мироздание..... 623

Глава 36: Карма – закон природы.....	625
Глава 37: Искусство медитации.....	639
Глава 38: Энергии позвоночника.....	657
Глава 39: Жизнь в отречении и два пути.....	673
Глава 40: Мужчина и женщина.....	691
Глава 41: Вращающиеся колеса сознания.....	707
Глава 42: Эволюция сознания.....	727
Глава 43: Силовые поля и психическая защита.....	745
Глава 44: Даршан, милость гуру.....	765
Глава 45: Духовное обучение.....	781
Глава 46: Джняни и путь, которому они учат.....	801
Глава 47: Два совершенства нашей души.....	817
Глава 48: Душа, высшее «я» и самадхи.....	833
Глава 49: Ответственность после достижения про- светления.....	847
Глава 50: Реинкарнация.....	865

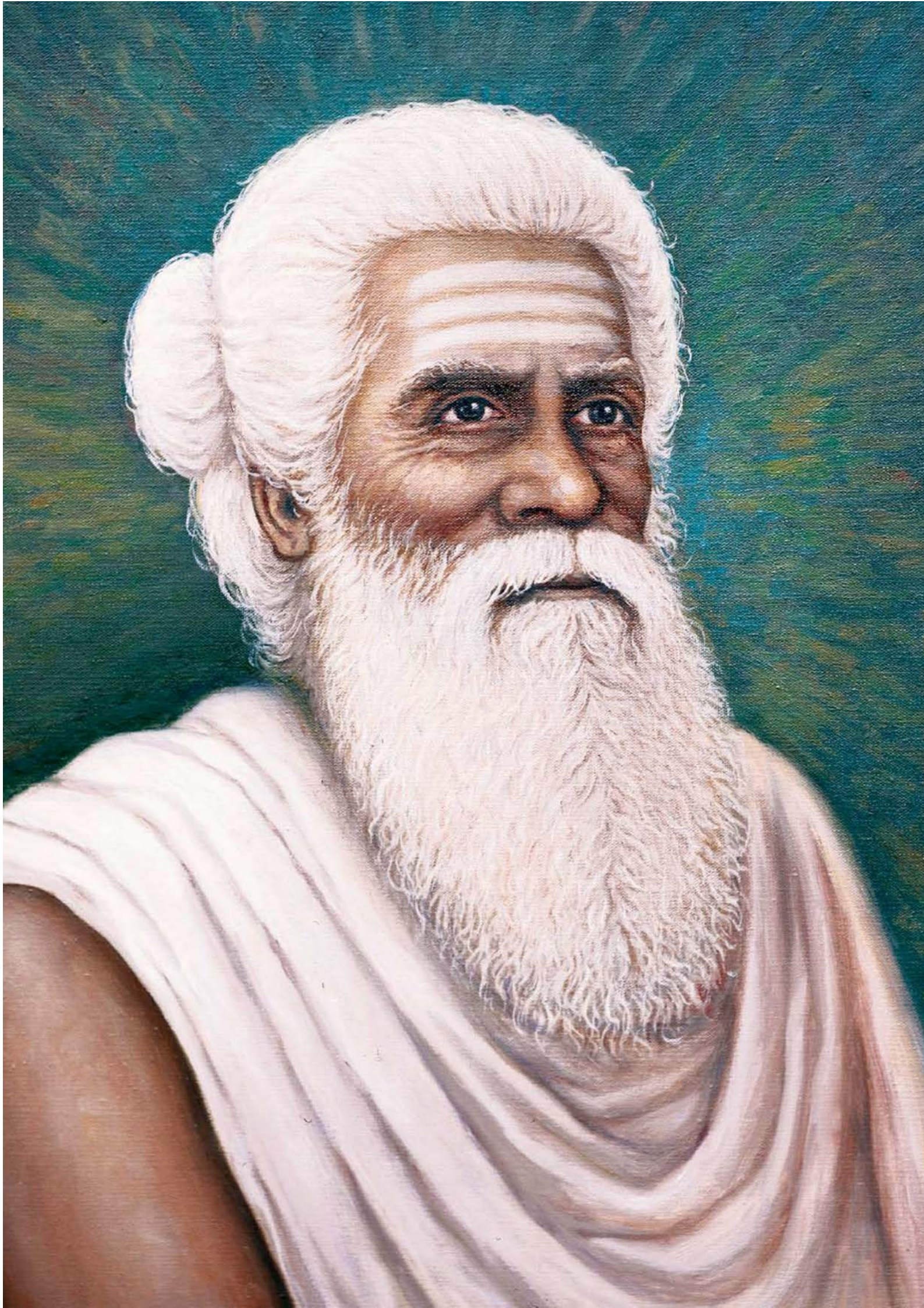
Глава 51: Смерть и умирание.....	881
Глава 52: Итоговые заключения для всего человечества.....	901
ЧАСТЬ 4: Способность познавать.....	927
Раздел I: Пять состояний разума.....	929
Кант первый: Сознательный и подсознательный разум.....	941
Кант второй: Под-сверхсознательный и под-подсознательный разум.....	953
Кант третий: Контроль сознания.....	959
Раздел II: Основные законы трансмутации.....	967
Кант четвертый: Сексуальные энергии.....	975
Кант пятый: Контроль речи.....	981
Раздел III: Путешествие осознания.....	987
Кант шестой: Восприятие и эго.....	991
Кант седьмой: Сон и сновидения.....	1007
Кант восьмой: Чакры.....	1015
Кант девятый: Мантры.....	1021
Кант десятый: Эзотерические теории.....	1033
ЧАСТЬ 5: Приложения.....	1049
Приложение 1: Может быть лишь одно итоговое заключение.....	1051
Приложение 2: Шиваизм и святыне линии преемственности.....	1117
Приложение 3: Ключ к астральным цветам.....	1139
Приложение 4: Песнь санньясина.....	1153
Приложение 5: Таблицы.....	1163
Заключение.....	1177
Глоссарий.....	1185
Об авторе.....	1235

Предисловие
к русскоязычному изданию книги
Садгуру Шивайи Субрамуниясвами
«Слияние с Шивой»

Мы чрезвычайно рады русскоязычному изданию классической работы Гурудэвы, книги «Слияние с Шивой», которая является третьей частью его выдающейся трилогии. Эта книга в значительной степени прояснит понимание некоторых наиболее значительных вопросов и концепций метафизики, относящихся к древней индийской духовной традиции. Индуизм относится к такой религии, которая не только несёт информацию, но и ведёт к преобразованию, изменению, которое можно описать как развитие души, её созревание. В результате человек становится духовной личностью или же продвигается по духовному пути.

Среди многих средств, способных ускорить процесс духовной трансформации, книга «Слияние с Шивой» является одним из самых мощных и эффективных. Однако для того чтобы преобразующая сила этой книги проявилась в нашей жизни, мы должны выполнить определенную работу. Принципы, которые освещает книга «Слияние с Шивой», необходимо понять и осмыслить. Те виды практики, которые в ней описаны, необходимо осуществлять регулярно. Лишь тогда сила трансформации, заложенная в ней, проявится в нашей жизни, направит нас на духовный путь и, в итоге, откроет нам нашу истинную сущность, и мы поймем, что являемся бессмертными душами, которые живут и развиваются в великой школе земного опыта.

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами
Гуру Махасаннидханам монастырского комплекса
на острове Кауаи, Гавайи, США

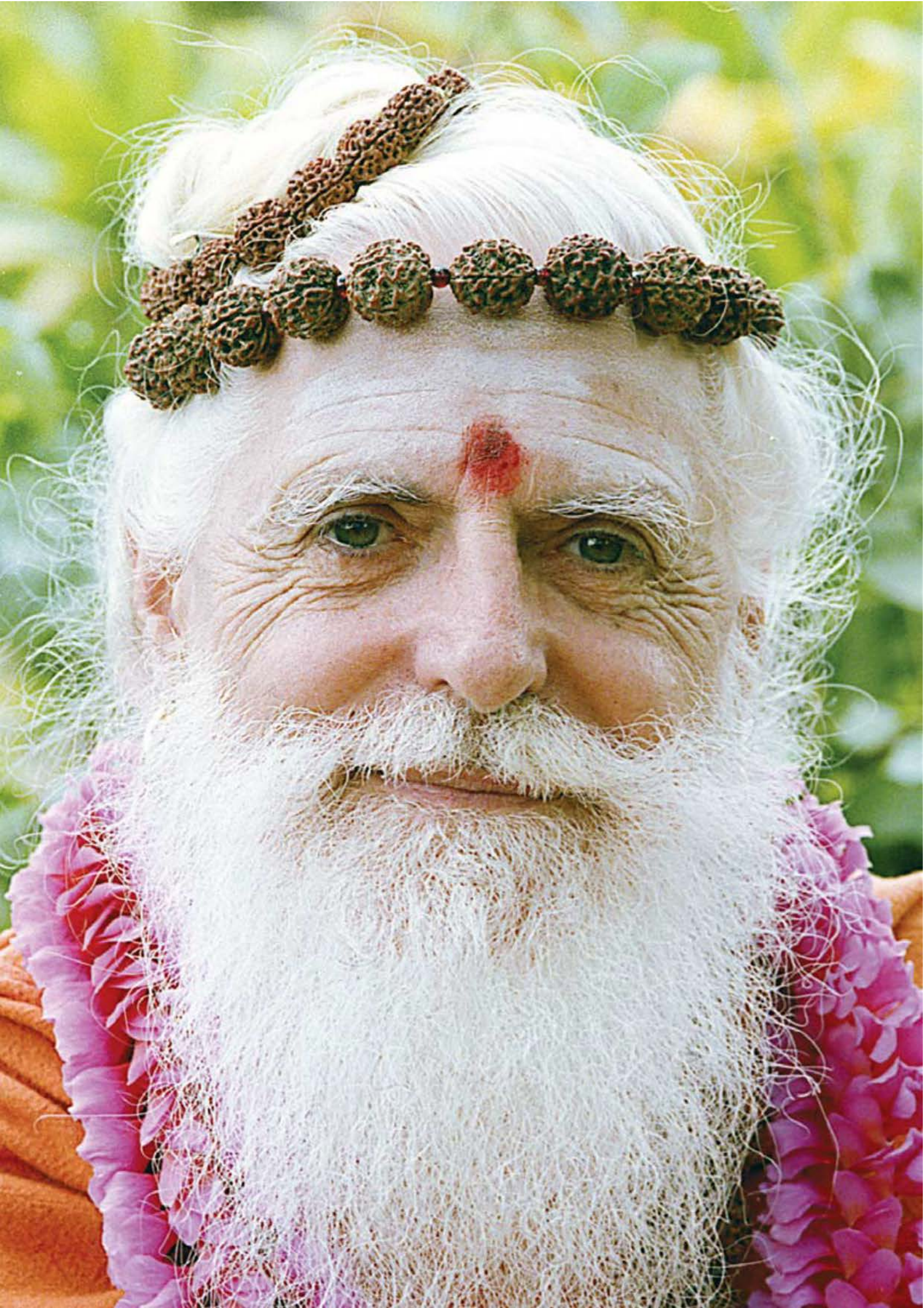
Посвящение *Samarpanam*

Кому мы должны посвятить книгу "Слияние с Шивой"? Самому Шиве? Но ведь Шива уже находится в каждом из нас. На самом деле, Он не может отделить Себя от нас. Таким образом, книга должна быть посвящена Садашиве в форме моего садгуру, Шивы Йогасвами из Шри Ланки, и всем тем, с кем я встречался на пути в этой и многих прошлых жизнях.

Данная книга посвящается также тем духовно зрелым личностям, которые направляли мои действия, учили жить, думать и чувствовать. Кроме этого, она посвящена и тем, кто ещё не достиг духовных высот: они учили меня своим примером, словами и поступками тому, как не надо жить, чего необходимо избегать, чтобы вся жизнь была наполнена радостью и энергией. Воистину, все являются нашими учителями: одни учат нас тому, что надо делать; другие – тому, чего делать не следует. Право выбирать, по какому из этих двух путей идти, предоставлено нам и только нам.

Таким образом, книга "Слияние с Шивой" посвящена всем, кто как-либо повлиял на мою жизнь, особенно моему садгуру, 161-му наставнику Нандинатха-сампрадаи Кайласа-парампары. Он и его духовные последователи оставили нам необычный рассказ о духовном становлении, который вам предстоит прочесть.

В нынешнем рождении я жил на планете Земля в удивительное время. Мне ни за что не хотелось бы пропустить что-либо из прожитого. Всего лишь за несколько десятилетий на смену фермерству пришел период бурного развития техники, который сменился эпохой исследования космоса и, сейчас, – временем развития информационных технологий. Мы могли наблюдать, как религия уступила место науке, которая теперь, в свою очередь, уступает место религии (процесс идёт постепенно, но это хорошее предзнаменование). К счастью, на пути к совершенству новое поколение духовно развитых людей, вдохновленное вечными истинами, провозглашенными в Ведах, осуществляют синтез лучшего из того, что есть в науке, с лучшими проявлениями религии.

Предисловие автора

Granthakāra Bhūmikā

За прошедшее столетие влияние восточной философии на страны Запада чрезвычайно возросло. Нет необходимости говорить о том, что в этих странах было реализовано множество новых подходов в области психологии, философии, учении о йоге. Вышли в свет некоторые превосходные труды, которые можно настоятельно рекомендовать для чтения. Они были написаны людьми в состоянии просветленности, исходящей из сверхсознательной части разума. Другие авторы выпустили сравнительные, чисто интеллектуальные труды, а также работы, написанные под воздействием и руководством только инстинктивной составляющей разума. Вдохновляемые, возможно, короткими вспышками озарения, люди писали лишь для того, чтобы им самим стали яснее различные вопросы, имеющие отношение к становлению разума и духа.

Чрезвычайно важно обращать внимание на состояние сознания, в котором автор писал свои труды. Для обладающего духовным опытом это довольно легкая задача, но такое задание будет предельно трудным для начинающих, столкнувшихся с проблемой выбора из уже существующих книг. Таким образом, в свете стремления к самопознанию и проникновению в глубины мысли, проблема выбора источника знания, а также изучения выбранного, остается предельно острой.

Книга "Слияние с Шивой" является сборником, отражающим жизненный опыт на пути к реализации. Реализация — это следствие опыта, знание, пришедшее из глубин духа. Данным словом также называют "то, что было увидено". Этого никто не может отбросить, изменить или переделать. Если вам, как и мне, нравится просмотреть книгу от конца к началу, то "Слияние с Шивой" является именно вашей книгой. Конец — это начало, а начало, в свою очередь, является концом.

Всё началось в 1949 году, когда в пещерах Джалани на Шри-Ланке я приблизился к постижению Истины, Атмана, Парашивы, Абсолютной Реальности. Эти события предшествовали встрече с моим садгуру, получению посвящения в орден саньясинов и возвращению в Америку. Это было очень давно. В 1950 году ко мне стала приходить джняна, начали проявляться вспышки знания. Из "внутренних миров" со мной стало говорить Истинное Знание (вач). Как только пять состояний ума стали проявляться во всем своем разнообразии, афоризмы "высказались" и были немедленно записаны – как сутры и шлоки во времена Вед.

Эти афоризмы и мистически записанные спустя семь лет комментарии к ним (бхашьи) составляют четвертую часть данного труда ("Способность Познавать"), которая прежде публиковалось в виде отдельной книги в 1958, 1962, 1966, 1970 годах, а также под названием "Раджа-йога" в 1973 году. Это случилось много лет назад, когда я приступил к выполнению миссии, порученной моим садгуру и заключающейся в том, чтобы построить мост между Востоком и Западом, возводить храмы, кормить тысячи людей и "рыкать как лев" по всему миру. Глубоко изнутри пришли эти афоризмы, чтобы быть сразу же записанными на бумагу. Исходя из глубин разума, они объясняют структуру его самого. Уроки данной книги основаны на нескольких из тех афоризмов, которые составили мою первую книгу, опубликованную в то время, когда я в 1957 году впервые приступил к публичной пастырской деятельности. Они являются основой 52 глав книги "Слияние с Шивой", вмещающей в себя 365 ежедневных уроков. Таким образом мы видим, что конец является началом.

Может быть вам будет интересно узнать происхождение комментариев. Всё произошло в отдаленном городке Денвере, штат Колорадо. Именно там, семь лет спустя после появления на свет афоризмов, были записаны комментарии. Мой внешний разум учился полностью воспринимать истины, исходящее из сверхсознания и, в то же время, часть разума, находящаяся глубоко внутри, активно становилась "знающей познаваемое".

Однажды, довольно неожиданно, внутренний разум приказал внешнему пронумеровать афоризмы (ныне они составляют первую и вторую части раздела "Способность Познать") и перевернуть их лицевой стороной вниз. Я послушно выполнил это. Затем, один за другим, были открыты комментарии: по три слова за раз, с большой паузой между ними. Сверхсознание слово за словом диктовало сознательной части разума то, что необходимо было записать. Удивительно, но диктовка продолжалась до 7-го афоризма, затем до 14-го и т.д.

Когда работа была закончена, естественный импульс подтолкнул меня перевернуть листы с пронумерованными афоризмами (которые всё ещё лежали лицевой стороной на полу), чтобы проверить соответствие комментария и афоризма. И я сделал это. Всё совпало! Налицо было полное соответствие! Воистину, я стал еще более преданным сторонником пути джняна-марга – переживания запредельного состояния, которое мы называем Парашивой, итога пути йога-марга.

По мере того, как годы шли своим чередом, этот процесс получения внешним умом истинного знания и мудрости от высшего разума стал естественной частью моей повседневной жизни, "одним из инструментов", – как я часто говорил. Иногда на развитие таких способностей уходят годы. Но в некоторых людях при соответствующих обстоятельствах эти способности, пришедшие из прошлых жизней, проявляются так же легко, как умение говорить, слушать и чувствовать.

То, к изучению чего вы собираетесь приступить, будет постепенным, изменяющим разум усвоением 365-ти ежедневных уроков. Читайте и перечитывайте их, как книгу. Или же выполняйте этот процесс как садхану; читайте по одному уроку в день и созерцайте его как прекрасный драгоценный камень. Обсуждения и вдохновенные беседы, из которых состоят уроки, собирались в эту замечательную коллекцию во время моего полувекового руководства учениками и обучения их. При составлении книги я лично проверил соответствие оригиналу каждого слова, предло-

жения, абзаца. Вы можете быть уверены, что держите сейчас в своих руках книгу, отражающую жизненный опыт реализации и преобразования, который должен побуждать вас достичь то, что я обрел.

Большинство из этих вдохновенных бесед были состоялись и были записаны 20, 30 и 40 лет назад. Я старался придерживаться оригиналов как можно ближе, часто внося изменения в уже опубликованные тексты для приведения их в соответствие с предыдущими версиями и внося небольшие поправки лишь в том случае, если чувствовал, что это необходимо сделать в соответствии с духом настоящего времени. Таким образом, во всех них сохранен разговорный стиль; они не подверглись переработке для большего соответствия стилю печатной продукции.

Чтобы избежать возникновения в будущем различных дискуссий я говорю следующее: "В течение трех лет ретрита (с 1996 по 1999 г.) я прочитал вслух, отредактировал и проверил каждое слово в этой сокровищнице мудрости, в возрасте 72 лет давая зрелую оценку тому, что является истиной и заслуживает доверия, что твердо, как камень, что стоит того, чтобы придерживаться его в будущем". Благодаря объединенной силе брахмачарьи, божественной, духовной энергии тапаса и садханы нашего ордена Нандинатха, состоящего из ачарьев, свами, йогов и садхаков, в этих словах заключена огромная энергия.

Книга "Слияние с Шивой" охватывает весь ваш потенциал. Это не одна из тех книг, которые раскрывают техники йоги, улучшающие состояние физического тела. Она не предлагает шесть дюжин различных видов контроля дыхания или же 108 поз хатха-йоги. Вместо этого она открывает йогу жизни, джняна-йогу, йогу познания вашей истинной сущности и йогу взаимосвязей. Это йога изменения, открытия новых перспектив. Речь идет о раскрытии вашей истинной, божественной природы – вашего "Я", Атмана, Наблюдателя, Провидца. Открывайте различные области вашего внутреннего и внешнего разума посредством тщательного наблюдения за реакциями на вспышки интуиции, воз-

никающими при чтении. Вы можете поймать себя на мысли: "Я всегда знал это", – или же: "Да, это именно то, что я пережил". Мысленно выстраивайте подтверждения этих небольших постижений, и в нужное время, нужным путем к вам естественным образом придут большие результаты.

Как изучать книгу

Для изучения книги важно прочесть ее полностью по крайней мере один раз. Затем можно приступать к ежедневным урокам, работая над ними перед отходом ко сну. Читайте уроки членам своей семьи, друзьям, отправляйте по электронной почте тем, кого любите. Триста шестьдесят пять уроков разделены на три части: "Танец в Свете", "Жизнь в настоящем" и "Погружение в мироздание". Эти части соответствуют трём временам года, на которые разделена наша жизнь в монастыре на острове Кауаи. Таким образом, первая часть имеет отношение к времени года, начинающемуся 14 апреля; вторая относится к периоду, начинающемуся с 15 августа и третья часть книги имеет соответствует периоду, начинающемуся с 15 декабря. В один из этих мистических дней серьезные искатели духовного пути могут приступить к выполнению садханы годового чтения ежедневных уроков. По прошествии года обучения оглянитесь назад, и вы ясно увидите свой духовный рост, поймете, насколько изменилась ваша вера, духовный уровень и как постепенно стала иной вся жизнь в различных ее аспектах.

Содержание каждого урока должно пропитать собой подсознание. Иногда это будет происходить мгновенно – как при изучении тем, связанных с "установками" и с многочисленными уроками, рассказывающими об осознании, которое подобно путешественнику, движется по своему пути от города к городу, проходит через различные области разума. Это может понять любой человек независимо от своего уровня развития. Во многих уроках есть описание внутреннего света. Немало людей воспринимали этот свет – свет, заполняющий все ваше тело в затемненной комнате. Чтобы пережить такое ощущение внутреннего света, вам не

обязательно нужно быть святым, мудрецом, философом или кем-либо еще: можете оставаться обычным человеком. Но этот опыт сделает вас необычной личностью.

Читайте и проникайтесь содержанием каждой главы, как единым целым. Не заикливайтесь на одном месте. Это не строго философский трактат, но непрекращающееся наставление гуру, видящего вещи такими, каковы они есть на самом деле. Книга содержит также ответы на возникающие время от времени вопросы учеников и с внутренней перспективы разъясняет ситуации, возникшие в группе. Эти спонтанно высказанные эссе описывают усилия десятков тысяч людей, которые стремятся к духовному совершенству на протяжении более чем пятидесяти лет. Их вопросы – это, без сомнения, и ваши вопросы, а мои ответы на них будут ответами и для вас, поскольку такие вечные истины не испытывают существенных изменений на протяжении тысячелетий. Это не интеллектуальный вид учебы.

Помните, что данной книге предшествовали две другие, описывающие путь полной и глубокой трансформации. Я говорю о книгах "Танец с Шивой" и "Жизнь с Шивой". Обе книги предполагают полное изменение философских воззрений и образа жизни. Трилогия "Танец с Шивой", "Жизнь с Шивой" и "Слияние с Шивой" являются моим наследием. Говоря философскими терминами, относящимися к духовному пути, "Танец с Шивой" – это путь чарья-марга, "Жизнь с Шивой" – путь крийя-марги, а книга "Слияние с Шивой" обрисовывает в общих чертах пути йога-марга и джняна-марга. Содержание этой трилогии можно изучать всю жизнь (или две, или больше – кто знает сколько?).

Четвертая часть книги ("Способность Познавать") содержит афоризмы раджа-йоги и комментарии к ним, стимулирующие процесс мышления. Раздел "Приложения" очень богат своим содержанием и начинается с главы "Может быть лишь одно итоговое заключение", которая исследует понятия монизма и плюрализма в направлении шайва-сиддханта. Затем вкратце дается освещение шиваизма и его священных линий преемственности. Содержание третьей части "Приложений" является мало известная в России "Песнь Санньясина" впервые была опубликована в 1914

году. "Песнь Санньясина" Свами Вивекананды, провозглашающая идеалы отречения, которым следуют три миллиона современных монахов-индуистов. Затем следует глава "Астральные цвета" и схемы, имеющие отношение к космологии, чакрам и таттвам. Все это является итогом многолетней практики медитации.

На титульном листе каждой главы приведены выдержки из книги "Тирумантирам" – самого древнего тамильского текста линии преемственности Нандинатха-сампрадаи, составленного риши Тирумупаром приблизительно за 200 лет до нашей эры. Это огромная сокровищница обширных знаний по йоге и тантре, первая книга в серии "Тирумупай" – коллекции знаменитых тамильских рукописей, составленных южно-индийскими святыми линии преемственности шайва-сиддханты. Три тысячи сорок семь стихов книги "Тирумантирам" содержат мистическую суть раджа-йоги и сиддха-йоги, а также основополагающие доктрины двадцати восьми Агам шайва-сиддханты, которые вместе с Ведами составляют основу нашей духовной традиции.

Риши Тирумупар является выдающимся теологом нашей шиваитской веры, но он был не только теологом. Он был сиддхом – совершенным йогом. У его садгуру Махарши Нандинатха было 8 учеников. Махарши послал некоторых в Китай, остальных – в другие места. Тирумупар был послан в Южную Индию, чтобы проповедывать там монизм шайва-сиддханты и разрешить противоречие между монизмом и плюрализмом, которое имело место даже тогда. Риши Тирумупар был первым в цепи инициаций гуру, в результате которой я получил посвящение от своего садгуру.

Впоследствии, следуя путем, сформировавшимся много-много лет назад, я в течении трех десятилетий готовил трех своих преемников, подходящих для этой цели. Наши священные индуистские тексты были составлены выдающимися личностями, теми, кто посредством садханы и преданности поднялся на высочайшую ступень духовного развития. Их осознание принадлежит сферам сверхсознания, которые есть в каждом человеке, но лишь

немногие достигают этих областей. Когда святые, находясь в таком состоянии, обращаются к нам, то мы считаем, что не человек произносит эти слова, но Божественное говорит через него. Риши Тирумалар был таким человеком. Он познал Непознанное и держал Истину в своих ладонях. Его слова являются божественным посланием для всего человечества.

Взгляд индуизма на освобождение

Книга "Слияние с Шивой" имеет прямое отношение к вопросу "освобождения" – обретения свободы от тела, разума и эмоций посредством единения с Божественным и полного слияния души с Богом. Прожив множество жизней, каждая душа ищет освобождения от уз смерти, посредством самореализации воспринимает Божественное и, в итоге, достигает мокши – освобождения от цикла рождений и смертей.

Религии Индии уникальными своим знанием духовной эволюции души на протяжении множества ее инкарнаций в физическом теле. Священные тексты говорят нам о том, что в итоге этого цикла достигается Самореализация и, после избавления от кармы, мокша – освобождение от цикла перерождений.

Термин "мокша" происходит от корня "муч" или "мокш", имеющего различные значения: "терять, освобождать, избавлять, позволить потерять, позволить идти", а также: "сберегать, позволить жить, разрешить уйти, отправить, отпустить" и даже: "отдыхать, тратить, даровать, отдавать и открывать". Таким образом, это слово означает "освобождение от мирского существования, трансмиграции" или "высшее, вечное освобождение".

Мокша – это не состояние прекращения существования души, не состояние небытия; не является она и бессознательным состоянием. Под ней понимается совершенная свобода, неопишемое состояние единства, близости к Божественному внутри нас самих. При достижении мокши прекращается воплощение души в физическом теле на Земле, но это можно оценить и как начало нового этапа (подобно окончанию университета). "Кайвалья" –

еще один подходящий термин для описания этого невыразимого словами состояния совершенной отрешенности, свободы и единения.

Чтобы достичь этого состояния, находящегося за пределами всех радостей и печалей, различий и разрушений, душа должна устранить последовательно одну за другой следующие преграды: карму, которая является "энергией причин и следствий, действий и возникающих в ответ реакций"; майю, являющуюся "энергией проявления" и иногда называемую иллюзией, и анаву, "энергию эгоизма", завесу двойственности. Милостью Господа освободившись однажды от этих уз (которые не перестают существовать, но теряют способность связывать), душа переживает состояние нирвикальпа-самадхи. Приходит реализация вневременного, внеформенного, внепространственного Атмана, Ататтва-парабрахмана, переживается чувство единения, выходящего за пределы мира перемен и разнообразия. Самореализация является естественным состоянием человека, к которому, согласно своей природе, идет каждая душа. В то время, как конечной целью земного существования является опыт (или же, что более точно, отсутствие такового, "неопыт") Самореализации, его побочным продуктом выступает мокша. Эти два термина не являются синонимами.

Хотя некоторые направления индуизма учат, что освобождение приходит только после смерти, большинство все же придерживаются мнения, согласно которому можно достичь совершенства еще при жизни. Существует и соответствующий термин – дживанмукта. О человеке, достигшем такого состояния, говорят: "Он умер еще до прихода смерти", указывая на то, что его эго полностью прекратило свое существование.

Однако можно реализовать Атман и, в тоже время, не достичь состояния дживанмукты. В этом случае после смерти душа снова возвращается в физическое тело, и уже в новом рождении легко становится дживанмукткой благодаря добродетели, достигнутой в прошлом воплощении. Дживанмукту отличает от неосвобожденной души то, что он полностью свободен от всех эгоистических проявлений и привязанностей, а также постоянно находится в присутствии всепроникающего Господа, в сияющих лучах Боже-

ственного. Такая душа обладает также Знанием (джняной), которое проявляется в спонтанных высказываниях, несущих Истину.

Для достижения освобождения при жизни необходимо в каждый аспект жизнедеятельности, в каждый атом физического тела привести реализацию Атмана. Это происходит после многократного переживания состояния нирвикальпа-самадхи. Используя энергию, которая приходит при выполнении садханы и является результатом тапаса, адепт совершенствуется на духовном пути, ускоряя свое развитие, проживая в течение одной жизни десять (если не больше) жизней. Лишь посредством строгого тапаса можно достичь состояния "дживанмукти", для чего необходимо ускорить смерть астрального тела. Чтобы увеличить количество жизненной энергии, садхака должен в совершенстве постигнуть искусство брахмачарьи, йоги, пранаямы и достичь совершенства в выполнении различных садхан. Стать дживанмуктой можно лишь под руководством живого садгуру, благодаря его милости, а также посредством постоянных и целенаправленных усилий в йоге, поклонении, непривязанности и очищении. Те, кто не идут путем йоги, могут получить освобождение на пороге смерти – если вся карма отработана и в момент оставления тела достигается реализация Атмана.

Однако после обретения освобождения душа может сознательно, по своему желанию, выбрать новое воплощение в теле, чтобы помогать другим на их духовном пути. Такая душа называется упадеши, и примером может служить великодушный садгуру. Подобные души отличаются от тех, кто достиг нирваны, от молчаливых аскетов, которые пребывают на вершинах сознания, распространяя свое сияние на всё мирское существование. Термин "мокша" формулируется в каждом из направлений индуизма в соответствии с их взглядами на душу и ее взаимоотношения с Богом. Большинство индуистов верят, что после освобождения из цикла перерождений душа существует на высших планах внутренних миров, где живут Боги и духовно развитые личности. Некоторые направления индуизма утверждают, что даже находясь на этих высших планах мироздания, душа продолжает свое развитие до тех пор, пока не сливается с Богом окончательно. Дру-

гие делают акцент на том, что высшей целью является неслиян-ное пребывание души в восхитительной близости к Господу. Ниже приведены четыре различные точки зрения на этот вопрос.

Смартизм

Смартизм является древней брахманической традицией, которая в IX в. подверглась реформам Ади Шанкары. В этом либеральном, монистическом, несектантском, медитативном и философском пути индуизма Господу поклоняются в шести Его формах. Ишвара и воплощенная душа являются, по существу, Абсолютным Брахманом, но в пределах майи они кажутся существующими отдельно друг от друга. Покровы иллюзии снимает джняна (духовная мудрость).

Большинство смартистов верят, что мокши можно достичь лишь посредством джняна-йоги, и определяют этот вид йоги как интеллектуальный и медитативный, но не связанный с практикой кундалини-йоги. Чтобы разбить оковы майи, посвященный ученик, ведомый опытным гуру, признав факт нереальности окружающего мира, медитирует на себя, как на Брахман. Высшей целью смартистов является реализация себя как Брахмана – Абсолютной и единственно существующей Реальности. Для этого необходимо преодолеть состояние авидьи (неведения), которое преподносит существующий мир как реальный. Для дживанмукты (реализовавшей себя души), даже если он продолжает пребывать в физическом теле, вся иллюзия исчезает. Если бы Солнце стало холодным, Луна горячей или же пламя направило языки своего пламени вниз, – такой человек не высказал бы ни малейшего удивления. Дживанмукта учит, благославляет и дает всем нам пример того, как нужно жить на благо всего мира. Во время смерти его внутреннее и внешнее тела разрушаются. Существует лишь один Брахман, и дживанмукта становится единым с Ним навечно.

Достижение освобождения зависит от уровня самообразования, которое ведет к духовному прозрению. Оно не придет само

по себе лишь от чтения гимнов, жертвоприношений и соблюдения сотен постов. Человек достигает освобождения не благодаря усилиям в йоге, не посредством каких-либо методов самопреобразования, но только благодаря Знанию, постигнутому при изучении священных текстов, и осознанию того, что он сам и есть Брахман. При освоении джняна-йоги тремя последовательными ступенями является изучение священных текстов (шравана), обдумывание (манана) и глубокая медитация (дхьяна). Идущие по духовному пути могут также выбрать один из трех других путей для развития преданности, накопления хорошей кармы и очищения разума: путь бхакти-йоги, карма-йоги или раджа-йоги, которые, по учению смартистов, также могут привести практикующего их к просветлению.

Священные тексты поучают: "Для великой души самым лучшим путем к освобождению является следующая убежденность – "Я есмь Брахман"" (Шукла Яджурведа, Паингала Упанишада, 4.19). Шри Джайендра Сарасвати из Каньчи Пидам (Тамил Наду, Индия) утверждает: "То состояние, в котором душа выходит за пределы всех чувств, является освобождением. Ничто не может оказать какого-либо влияния на это состояние бытия. Вы можете называть его "трансцендентным блаженством", очищенной интуицией, которая позволяет человеку видеть Высшее, как свою Истинную Природу. Душа, получив освобождение, достигает Брахмана".

Вишнуизм

Главной целью вишнуитов является видехамукти – освобождение от телесной оболочки, достигаемое лишь после смерти, когда ограниченная душа соединяется с телом Господа Вишну, становится Его частью, продолжая при этом сохранять черты индивидуальности. Трансцендентное Бытие Господа – это небесная форма, пребывающая в граде Вайкунтхе, в обители всех вечных ценностей и совершенств, где душа, после обретения освобожде-

ния, соединяется с Господом. При этом сама душа не получает вездесущести Господа и Его способности творить.

Большинство вишнуитов верят, что религия состоит в выполнении бхакти-садхан, что человек может общаться с Господом Вишну и получать Его милость, а также, что Господь появляется перед верующими в виде храмовых изваяний. Пути карма-йоги и джняна-йоги ведут к бхакти-йоге. Посредством полной отдачи всего своего существа (это называется прapatти) Господу Вишну, можно достичь освобождения от сансары. Вишнуиты считают мокшу в том смысле, как ее объясняет философия адвайты, менее важным достижением, предпочитая ей состояние "блаженства вечной преданности". Существуют разные категории душ которые, соответственно, достигают различных уровней вечного освобождения: салокья – "разделять мир" Бога; самипья – "находиться рядом" с Господом; сарупья – "быть подобным" Господу; саюджья – "соединиться" с Господом. Термин "дживанмукта" относится лишь к тем душам, которые оставляют свое место на "небесах", чтобы родиться человеком и, впоследствии, вернуться назад.

Однако есть школа вишнуитов, основанная Валабхачарьей, которая смотрит на мокшу с совершенно другой точки зрения. Они считают, что при достижении освобождения душа, благодаря постижению истины, открывшейся на пути преданности, восстанавливает божественные качества, находившиеся ранее в подавленном состоянии. Душа достигает, по своей сути, единства с Богом, хотя душа – это лишь часть, а Бог – единое целое. Это объясняется на примере огня и вылетающих из него искр.

Свами Пракашананд Сарасвати из Международного Общества Божественной Любви (штат Техас) предлагает следующий взгляд вишнуитов: "Освобождение от майи и кармы возможно лишь после достижения божественного видения Господа. Таким образом, искреннее стремление к тому, чтобы увидеть Его, является единственным путем достижения Его милости и, как следствие, освобождения".

Шактизм

Шакты верят в единство души с Господом Шивой. Акцент делается на проявленном женском аспекте Господа, с помощью которого постигается Его непроявленное мужское начало. Божественная Мать, Шакти, как посредница дарует тем, кто поклоняется Ей, адвайта-мокшу. Под мокшей в данном случае понимается полное слияние с трансцендентной формой Господа Шивы, достигаемое при поднятии энергии кундалини-шакти через канал сушумны к вершине головы, где энергия соединяется с Шивой. С другой стороны, мокша в толковании шактизма понимается как "слияние с Богиней, или же Брахманом".

Духовные практики в шактизме очень похожи на шиваитские с тем отличием, что в данном случае делается ударение на Энергии Господа, противостоящей Бытию, а также на работе с мантрами и янтрами, на постижении таких пар противоположностей, как мужское-женское, абсолютное-относительное, удовольствие-страдание, причина-следствие, тело-разум. Шаманистский шактизм имеет дело с магией, вхождением в транс, хождением по огню и приношением животных в жертву для исцеления, достижения материального изобилия, получения энергии и возможности совершать пророчества. Правила тантры "левой руки" выходят за пределы законов этики.

В шактизме состояние "дживанмукти" описывается термином кулачара – божественный путь жизни. Достигается оно посредством садханы и милости Бога. Освобожденную душу называют словом "каула". Для такого человека дерево и золото, жизнь и смерть абсолютно равны. Так как каулу не связывают никакие действия, он может заниматься любым видом деятельности (даже вернуться к выполнению обязанностей по управлению государством), будучи в то же время свободным от новых рождений.

Богиня (Дэви) дает как мукти (освобождение), так и бхукти (возможность наслаждаться мирской жизнью). Доктор С. Радхакришнан объясняет такую точку зрения: "Пока не достигнута реализация, под действием майи джива смотрит на себя, как на независимое существо, наслаждающееся миром. Знание Шакти явля-

ется путем к спасению, который состоит в растворении в лучезарном сиянии Всевышнего". Шри Шиваратнапури Свами из Кайлас Ашрама (Бангалор, Индия) заявляет: "Моим посланием человечеству является правильное мышление, правильный образ жизни и усердное поклонение Божественной Матери. Важнее всего – возвращение веры. С помощью веры вы достигните Знания".

Шиваизм

Путь шиваизма делится на четыре, следующие одна за другой, ступени веры и практики, которые, соответственно называются: чарья, крийя, йога и джняна. Душа развивается, воплощаясь из жизни в жизнь, проходя свой путь развития от инстинктивно-интеллектуальной области к добродетельной и моральной жизни; затем она приходит к храмовому поклонению и преданности Господу и, в итоге, становится на путь внутреннего почитания, на путь йоги и медитации. Единение с Господом Шивой приходит благодаря милости садгуру и, в своей высшей степени, завершается духовным раскрытием, постижением джняны (мудрости). Шиваизм уделяет должное внимание как бхакти (садханам преданности), так и йоге (созерцательным практикам). В шести школах шиваизма термин "мокша" определяется по разному.

Пашупата-шиваизм акцентирует внимание на Шиве, как на Высшей Причине и личном "управителе" души и всего мира. Считается, что освобожденная душа при достижении состояния полного единения с Шивой сохраняет свою индивидуальность.

Ви́ра-шиваизм говорит о том, что после освобождения душа переживает истинное единение с Шивой и отождествляется с Ним, что выражают терминами "Линга" и "анга". Душа, в итоге, входит в состояние шунья (небытие), которое, тем не менее, не является пустотным.

Кашмирский шиваизм учит, что освобождение достигается посредством "длительного различения", называемого пратьябхиджня. В этом состоянии познается тот факт, что истинная при-

рода Атмана является ничем иным, как самим Шивой. После освобождения душа не сливается с Богом, так как они извечно составляют Единое Целое и, следовательно, неотделимы друг от друга.

В Шиваизме Горакхнатха (сиддха-сиддханте) мокша ведет к абсолютному единству Шивы и души, которое можно описать с помощью следующего примера: в воде возникают пузыри, которые снова исчезают в ней.

По воззрениям направления шива-адвайты освобождение ведет к постижению "акаши внутри сердца". После смерти душа направляется к Шиве путем Богов, продолжая существовать на духовном плане, наслаждаясь блаженством знания того, что "всё есть Шива", и получая в свое распоряжение божественные силы и энергии – кроме способности творить.

В шайва-сиддханте существует два направления. Плюралистический реализм Мейкандара учит нас, что Бог, душа и мир вечно сосуществуют. Освобождение ведет к единению с Шивой, при котором душа сохраняет черты своей индивидуальности – как соль, брошенная в воду. Монистический теизм Тирумулара (адвайта-ишваравада), нашедший свое отражение в книге "Слияние с Шивой", говорит, что развитие души в цикле перерождений происходит до тех пор, пока джива не становится Шивой и душа не сливается в совершенном единении с Богом, подобно капле воды, которая, в итоге, возвращается в море. Священные тексты говорят: "Реализовав Атман, риши, совершенные души, удовлетворенные достигнутым знанием, свободные от привязанностей, уравновешенные, мудрецы, постигшие во всем Вездесущего, входят в Его Бытие"(Атхарваведа, Мундака Упанишада, 3.2.5).

Монистическая шайва-сиддханта

Основной целью в этом направлении монистического шиваизма является постижение единства души с Господом Шивой в их совершенном единении и неразрывности. Такое состояние описывается термином "нирвикальпа-самадхи" (Самореализация).

Оно достижимо в данной жизни и приводит к мокше – освобождению из цикла рождений и смертей. Вторичной целью является достижение савикальпа-самадхи, реализация Сат-чит-ананды – опыта единения в сверхсознании, в котором доступны совершенная Истина, Знание и Блаженство.

Вопреки часто встречающемуся неправильному пониманию мокша не означает смерть. Это свобода от реинкарнации, достигнутая до смерти, или после ее. После этого души продолжают свое развитие в Антаралоке и Шивалоке и, в итоге, сливается с Господом Шивой, подобно водам реки, возвращающимся в океан. Мокша достигается лишь при полном избавлении от кармы. Веды обещают: "Если душа способна реализовать Его до смерти физического тела, то она освободится от уз этого мира". Все воплощенные души, независимо от их вероисповедания и убеждений, независимо от того, следуют ли они путем индуизма или нет, достигнут мокши – но не обязательно в данной жизни. Шиваиты знают об этом и не тешат себя иллюзией, что нынешняя жизнь является последней. "Старые", или же, иными словами, развитые души, отрекаются от мирских стремлений и в поисках Парашивы уже в раннем возрасте принимают обет санньясы. Более молодые, по своему развитию, души всё еще желают учиться на уроках, преподаваемых жизнью на их пути, что ведет к многочисленным рождениям на Земле.

После достижения мокши (что является следствием выполнения большого количества садхан и достижения различных ступеней реализации) создаются лишь тонкие кармы, которые быстро растворяются – как буквы, написанные на воде. В конечном итоге, на вершине своего развития, каждая душа приходит к состоянию "вишваграса" – полному слиянию с Шивой. "Атмана нельзя достичь ни слабому, ни беззаботному; Он не достижим посредством бесцельных практик. Лишь тот, кто знает путь и стремится к цели верными средствами, достигает обители Господа" (Атхарва-веда, Мундака Упанишада, 3.2.4).

Могут спросить: "Так кто же такой Шива?". В катехизисе индуизма "Танец с Шивой" дается объяснение: "Господь Шива – это Полнота Вселенной, пребывающая в каждой ее точке. Он – Еди-

ное Верховное Существо и Абсолютная Реальность. Господь Шива – это Пати, наш Господь, Неизменный и Трансцендентный. Творение, сохранение, разрушение, способность скрывать и открывать – являются Его пятью энергиями. Аум. Господь Шива является единым, хотя мы постигаем Его в трех аспектах: как Абсолютную Реальность, Чистое Сознание и Первичную Душу. В качестве Абсолютной Реальности Шива является непроявленным, неизменным и запредельным. Он – Атман, вне времени, вне формы, вне пространства. Как Чистое Сознание Шива проявляет себя в качестве первичной субстанции, чистой любви и света, проникает во все формы, существует повсюду во времени и пространстве как бесконечный разум и энергия. В качестве Первичной Души Шива проявляется в пяти формах: Брахма – Творец; Вишну – Поддерживающий Творение; Рудра – Разрушитель; Махешвара – Господь, Скрывающий Вуалью и Садашива – Открывающий Завесу Неведения. Он является нашим личным Богом, источником всех трех миров. Он – наши божественный Отец и Мать. Он защищает, растит, направляет нас; по мере нашего становления и при достижении определенной степени духовного развития, достаточной для получения божественной милости, Он открывает нам Истину. Господь Шива является Всем мыслимым и немыслимым одновременно в каждой точке Вселенной. Он велик и пребывает за пределами нашего понимания. Господь Шива – это священная Тайна, которую можно постичь в прямом общении с Ним. Воистину, когда Шива познан, познано всё, подлежащее познанию.

Веды утверждают: "Та Его часть, которая относится к тамасу, зовется Рудрой; та Его часть, которая относится к раджасу, является Брахмой; та Его часть, которая относится к саттве, зовется Вишну"(Кришна Яджурведа, Майтрея Упанишада, 5.2)"

Девять путей слияния с Шивой

Слияние – вот о чем эта книга, третья по счету в трилогии, в которую входят "Танец с Шивой", "Жизнь с Шивой" и "Слияние

с Шивой". Среди некоторых важных вопросов, касающихся единства с Богом и Вселенной, можно назвать следующие:

- Является ли слияние тем, что должно быть осуществлено в данной жизни, или же эта задача может быть отложена на будущие воплощения?
- Является ли слияние тем, что будет реализовано в следующих рождениях, или нам следует считать, что этот процесс может вовсе не произойти? Может мы должны предполагать, что он может случиться неожиданно?
- Является ли слияние с Шивой полным уничтожением, нежелаемым состоянием пустотности, достижение которого нам следует откладывать на максимально возможный срок?
- Следует ли нам отказаться от всех устремлений к реализации слияния и дожидаться махапралайи – конца света, Великого Растворения, руководимого Господом Шивой, при котором все без исключения души, как молодые, так и развитые, сливаются с Ним? При этом не остается ни одной души вне этого Растворения, конечного всплеска Божественной Космической Драмы, гарантии слияния каждой души с Творцом. К счастью, после того, как Шива начнет Свой одинокий танец и заново приступит к процессу творения, может произойти следующий Большой Взрыв.

Слияние с Шивой, описанное в данной книге, продвижение по Великому Внутреннему Пути, уже происходит посредством естественного развития в вашей жизни и в жизни всех душ на этой планете. Термин "Слияние с Шивой" на санскрите звучит как Шиве вилаям – "растворение, расплавление, исчезновение в Божественном". В наше время существует девять этапов слияния с Шивой, следующих один за другим, которых невозможно избежать. Давайте исследуем эти замечательные пути, идя по пути сан-марга – прямой дороге дхармы.

Джива (душа) сливается со своей потенциальной матерью, дающей физическое тело, к которому прикреплено астральное тело души. Это первое слияние. Затем происходит второе слия-

ние, при котором первые гуру, родители, учат душу управлять инстинктивным разумом, а также учат быть полезным членом семьи, общества и социума в целом. Почему эти два первых шага следует относить к слиянию с Высшим? Лишь потому, что, как учат почитаемые святые, Шива – это жизнь наших жизней. Шива – это жизнь жизни всего живого и неживого, море праны, извечно таинственно исходящей из Его полного тайн Бытия, благодаря чему существует жизнь и происходит всё происходящее. Поэтому слить индивидуальные энергии с энергиями всех других людей – значит найти Шиву во всем и внутри всего.

После слияния с биологическим и социальным мирами молодой воплощенной душе с помощью своих родителей предстоит познакомиться с семьей гуру для духовного обучения. Послушание гуру и преданность ему являются следующим слиянием с Шивой, поскольку садгуру – это Садашива, то есть, Шива, имеющий форму; тот, кто реализовал Бесформенного Шиву. Подобно цветению деревьев, кустарников и винограда, которые растут под безмолвными солнечным лучами и случайными дождями, шишья (ученик) преуспевает на своем пути благодаря постоянной, неизреченной эманации садгуру. Нет необходимости в словах, так как и шишья, и гуру знают одно и то же – ученик получил наставления относительно священных текстов, узнал божественное вдохновение песни, познал значение танца и освоил умение танцевать от своих первых гуру (родителей).

Пройдя на пути сан-марга дорогой чарья-марга и крийя-марга, дисциплинировав свой разум и эмоции, шишья готов к четвертому слиянию с Шивой, которое происходит с помощью обучения различным видам искусства, каллиграфии, изображения божественных форм, написания священных текстов собственной рукой и постижения искусства драмы, а также изучением музыки и игры на музыкальных инструментах, направлением всех жизненных энергий в ритме звуков природы, поскольку природа – это проявление нады, внешнее выражение внутреннего звука. У природы своя хореография, поэтому четвертое слияние – слияние с Натараджей, Господом Танца. Это также слияние со знанием во

всех его разновидностях: в языках, в математике, различных науках и искусствах.

Пятое слияние еще глубже – это попытка проникнуть в мир интуиции, общение с природой, встреча со всевозможными снами, видениями и другими мистическими видами опыта, ожидающими искателя Истины. Это слияние с жизнью, в которой отсутствует забота о себе; с жизнью, в которой мы видим себя в других и других в себе; с жизнью, в которой рушатся барьеры, разделяющие людей, отделяющие внутренний мир от внешнего. Приходит жизнь, полная гармонии, и сердце наполняется любовью, доверием и пониманием, желанием больше отдавать, чем получать.

Опыт переживания света, "освещающего" картину мысли при прослеживании к источнику этого света, является шестым слиянием, йогой отделения осознания от того, что осознается, идентификацией себя с этим светом, а не отождествление с мыслями, и затем прослеживание этого света разума за пределы разума, за границы запредельного. Воистину, это шестой путь слияния с Божественным. Господь Танца излучает Свой собственный свет, осуществляет постановку Своей собственной хореографии, пишет Свою собственную музыку и, выступая в качестве зрителя, наслаждается Своим собственным представлением.

На седьмом пути мы сливаемся с энергией нада-нади-шакти, с неослабевающим звуком, который слышится как невыразимый звук "иинии", как будто Винадхара (Господь Шива в одной из Своих форм проявления, автор симфонии, Тот, кто производит звук) играет одновременно на тысяче вин. Звук нада исходит из своего источника, находящегося глубоко внутри, из города света и тысячи звуков, ибо в этой сфере Сат-чит-анады (всепроникающего единства со всеми формами, Атмана, путешествующего по разуму, не затрагиваемого разумом, однако непостижимо поддерживающим разум) звук – это свет, и свет – это звук.

Восьмое слияние с Шивой – Парашива. Имеет место полная трансформация тела души, ментального тела, астрального тела, пранического тела и физического тела. Осуществляется выход за

пределы времени, формы и пространства. Происходит процесс разрушения преград, который, последовательно осуществляясь, производит необратимые изменения. К жизни приходит новый, совершенно новый процесс, заключающийся в окончательном преобразовании всех карм, достижении высшего знания дхармы.

В итоге душа, следуя по пути своего эволюционного развития, приходит к тому, что отмирают физическая, праническая, эмоциональная, интеллектуальная и причинная оболочки (аннамайя, пранамайя, маномайя, виджнянамайя и анадамайя коши) – они больше не нужны; душа приходит к состоянию "вишваграса", к девятому и итоговому слиянию с Шивой. Этот процесс сравним с тем, как младенец без труда вырастет и становится подростком, затем молодым человеком и, наконец, взрослым. Воистину, душа (джива), заключенная наподобие матрешки в пять тел, действительно слилась, как результат вышеописанного процесса, со своим источником, хранителем и поглотителем внутренних и внешних миров. Это так же просто, как капле воды слиться с океаном, чтобы никогда более не быть вновь найденной. Этот вечный путь провозглашен в Ведах санатана-дхармы.

Как зерно становится бутоном, а бутон превращается в цветок, так и эти девять шагов духовного раскрытия являются неизбежными для всего человечества.

Автобиография незаконченной жизни

Я стал сиротой в 1938 году в возрасте одиннадцати лет. Воспитывала меня подруга семьи, которая прожила более пяти лет в качестве гостыи при дворце Махараджи Миссура, где изучала искусство, танцы и культуру Индии. Естественным путем развития для меня было узнать о Шиве Натарадже, Боге танца. В этом раннем возрасте меня научили носить дхоти, заворачивать тюрбан, танцевать танец Господа Шивы (тандаву), а также многому другому. Таким образом, культура Индии в то время не казалась мне чем-либо странным; не является она таковой для меня и сегодня.

В подростковом возрасте я был в большой степени подвержен влиянию работ Свами Вивекананды и лекций других свами, которые проповедывали смартизм. Мне было всё ясно — за исключением одного философского термина: Парашива или Парабрахман — вневременной, внепространственный, внепричинный Шива. Знание этого аспекта философии должно было прийти из прошлых жизней. Впоследствии так и случилось, причем в форме очень ярких переживаний.

Более глубокое проникновение в философию смартизма случилось позже, приблизительно в конце 30-х годов, когда Западу была представлена в качестве "священной Библии индуизма" Бхагавад-гита. Метафизические и философские круги, а также интеллигенция Америки не могли поверить, что данный эпизод Махабхараты, проповедующий насилие, может принести будущим поколениям жителей Запада что-либо, кроме вреда. Данная точка зрения нашла свое выражение даже на уровне Верховного Суда. В те ранние годы свами пытались оправдать Господа Кришну, убеждающего преданного ему друга в необходимости убийства родственников и гуру, так как в итоге убитые снова возродятся, поскольку душа никогда не умирает. Люди Запада в то время (и до сих пор) были наивны в своей вере; они не имели представления о "божественном обмане" — стиле письма, при котором одна вещь на самом деле означает другую (они считали, что обязанностью мудрецов должен был быть такой способ изложения, при котором все могут их ясно понять). Они не понимали, как Господь Кришна говорит Арджуне, что тот должен сражаться и уничтожить свой род, а затем с чистой совестью отправиться спать крепким сном.

Современные свами предприняли множество бесполезных усилий, направленных на философское оправдание Бхагавад-гиты, однако их доводы и объяснения не были убедительными. Описанные выше события происходили перед тем, как Запад пережил вторую мировую войну, в то время, когда люди были еще очень религиозны, вели моральный образ жизни и задумывались над такими вещами. В итоге Бхагавад-гита была отброшена, а на

смену ей пришел высокий стиль речи переведенных на английский язык Упанишад и Вед.

Однако в нынешнем столетии сторонники смартистской философии и многие вишнуиты приняли как свое основополагающее писание Бхагавад-гиту, которая вообще не относится к категории священных писаний (шрути). Это смрити, а точнее – итихаса, историческая поэма, отрывок из эпоса Махабхарата. В то время, как Бхагавад-гита, критически называемая выдающимися свами как колаи нул (книга резни), дает божественную санкцию на насилие и выражает примиренческое отношение к войне, данные человечеству божественным путем и наиболее чтимые всеми индуистами священные тексты шрути – самые древние из всех книг в мире четыре Веды, являющиеся Библией санатана-дхармы, – провозглашают ахимсу (ненасилие).

Когда мне исполнился двадцать один года, я, оставив позади себя много морей, сошел с корабля, доставившего меня в город Мумбаи (Бомбей), являющийся воротами в Индию. Позже я отправлюсь на юг, в Мадрас (Ченнаи), закончив свое путешествие в Коломбо на Шри-Ланке. На этом острове один из старейших пандитов Джафны принял меня в свою семью касты четтиар и посвятил в ритуал храмового поклонения. Старейшины шиваитской традиции и пандиты способствовали углублению моего уже сформировавшегося знания веданты. Я был счастлив встретиться с культурой, которая восприняла монизм адвайта-веданты, вместе с тем уделяя большое внимание и другим сторонам жизни: например, празднованию религиозных фестивалей. Эта культура высоко ценит бхакти как одно из направлений йоги; почитает тех, кто выполняет садханы; понимает путь кундалини-йоги; знает тайны аскезы (праяшчитта), включая хождение вокруг храма под горячим полуденным солнцем. Богатство этой культуры позволяет затеряться (пожалуй, мне следовало бы сказать "найти себя") в залах священных храмов, где можно удостоиться даршана Богов и где Их можно увидеть и ощутить как реальных существ, которых священники в момент кульминации церемонии богослужения призывают войти в храм.

Итак, вскоре после того, как я открыл это богатство шайва-сиддханты, представляющей собой глубокое сочетание сиддханты (поклонения) и веданты (философских наставлений), она стала жизненно важной частью моей повседневной жизни. После этого в движении шайва-сиддханты (в грубом приближении название можно перевести как "итоговые заключения Вед и Агам") я столкнулся с проблемой. Мне сказали что проблема, на протяжении более 2000 лет являющаяся почвой для споров, касается двух понятий: монизма и плюрализма. Мне показалось странным наличие этой проблемы на протяжении стольких лет и отсутствие ее удовлетворительного разрешения. Однако следует напомнить, что мне было всего лишь немногим более 20-ти лет и предстояло еще многое узнать относительно учения пандитов и их споров.

Впервые я оказался вовлечен в этот продолжающийся спор в 1948 году, когда выполнял садханы на полуострове Джафна, живя в скромной хижине моей приемной семьи. Всё это было накануне принятия мной посвящения от великого святого Джнянагуру Йогасвами. Я понял, что в деревне не все последователи плюрализма были удовлетворены утверждениями и заключениями современного монизма. При первой же моей встрече с необычным Натхасиддхом, с садгуру Йогасвами, в поисках которого я прошел полсвета, он испытал меня, задав вопрос:

"Что ты думаешь о монизме и плюрализме? Объясни это мне". Он, конечно же, знал, что во время деревенских дебатов на эти темы, в которых принимали участие старейшины и пандиты, я был подвергся влиянию обеих сторон. Я сказал: "Свами, обе стороны правы. Всё полностью зависит от того, как взглянуть на гору. Плюралист смотрит на гору снизу и чувствует себя отдельным от ее вершины. Монист же сидит на этой гордой вершине, будучи единым с ней". Он улыбнулся и удовлетворенно кивнул.

В очередной раз я столкнулся с данным вопросом в начале восьмидесятых годов, после того, как меня признало в качестве Гуру Махасанидханам Кауаи Адинама и 162-го Джагадачарьи Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадаи мировое сообщество шиваитов и остальные три направления индуизма. К тому времени наша небольшая, но динамичная церковь индуизма распро-

странила тысячи экземпляров книги "Танец с Шивой" – катехезиса индуизма, четко и ясно провозглашающего монистические истины шайва-сиддханты и смело заявляющего права на этот термин, как наш собственный. Это не осталось незамеченным знатоками плюрализма и пандитами, которые на протяжении поколений встречались лишь с небольшим сопротивлением их утверждению о том, что, согласно определению, школа шайва-сиддханты является школой плюрализма. Мне был брошен вызов и я подумал, что, если споры не удалось прекратить на протяжении более двух тысячелетий, то небольшое раздувание костра этих споров могло бы сдвинуть дело с мертвой точки. Так и случилось.

Споры продолжаются до сих пор и, откровенно говоря, будут продолжаться и в будущем, так как в каждом направлении есть два (обычно противоположные друг другу) взгляда на взаимоотношения человека, Бога и мира. Каждое поколение столкнется с этим вопросом, а решение будет зависеть от того, с какой точки смотреть на Запредельное – с вершины горы или же от ее подножия. Если вам интересны подробности этого извечного спора, обратитесь к первой части приложения к данной книге и узнайте чем все закончилось. (Или не закончилось?)

Я прожил на планете Земля много лет: пережил финансовый кризис тридцатых годов; осиротел в одиннадцать лет; прошел через вторую мировую войну и участвовал в оказании международной помощи разобщенной нации в Алжире, куда мы по наивности прибыли в 1968 году (это закончилось заключением в тюрьму под прицелом пистолетов, направленных в наши спины); пережил многочисленные землетрясения в Калифорнии, три опустошающих урагана на моем любимом острове Кауаи, несколько бунтов в Индии, этническую войну на Шри-Ланке и экономический кризис в Америке, включая Черный Понедельник 1987 года; зимние снежные штормы в Неваде и морозные дни в России с Горбачевым и 2500 политическими и духовными лидерами, а также представителями средств массовой информации, собравшимися в Кремле и трижды проскандировавшими хором "Аум". В моей жизни были: начало выпуска в Малайзии нашего журнала

"Индуизм Сегодня"; Всемирный Парламент религий 1993 года в Чикаго, на котором меня избрали одним из 23-х сопрезидентов; спорный инцидент 1995 года, связанный с последними знаменитыми документами Ганди в Великобритании; миллионы звонков со всех концов мира по различным вопросам; противостояние великих людей и поддержка еще более великих. В Кириночи на Шри-Ланке меня почтили и удостоили чести шестимильного шествия на колесницах, которые приводили в движение молодые и пожилые люди своими мускулами; меня осыпали корзинами цветов с крыш города Тутикорин на юге Индии, встречая в аэропорту музыкой, песнями и цветами — так люди почти сто лет назад в Мадурай у храма Минакши Сундарам встречали Свами Вивекананду; я удостоился шествия с пятью слонами во главе, зонтиками и несколькими верблюдами в святой процессии; был гостем правительств; встречался с президентами, премьер министрами и религиозными лидерами различных конфессий и направлений; основывал храмы в Америке, Фиджи, Маврикии, Канаде, Дании, Германии, Англии, Швейцарии и в нескольких других странах, часто устанавливая для поклонения изображение Господа Ганеши; позднее я возглавлял завершение строительства некоторых из них; я прошел через все проблемы 80-х и 90-х годов. Проходя через всё это и даже большее, я был готов к осуществлению задач по руководству несколькими сотнями семей в миссиях восьми стран и к не менее важной задаче подготовки тридцати ачарьев, свами, йогов и садхаков, представляющих шесть наций, одновременно принимая многочисленных посетителей и паломников на наш отдаленный остров из всех частей мира. Нельзя не отметить и ежемесячник "Индуизм Сегодня" — международный журнал, призванный объединить всех индуистов мира, который распространяется во всех уголках земного шара, проповедуя сущность философии Вед, воспринятой всеми четырьмя направлениями санатана-дхармы. Почему всё это случилось со мной? На этот вопрос можно ответить тремя словами моего садгуру: "Выполняй внутренние указания". Я думал, что приказы никогда не закончатся; так и есть, они продолжают приходить ко мне и сегодня. Исполнял ли я их? Да, так можно сказать! Но сделано еще не всё.

Когда в 1979 году я принял решение о начале издания журнала "Индуизм Сегодня", я думал о том, как укрепить шиваизм, а также остальные три главных направления индуизма. Поскольку наша философия посвящена Шиве, присутствующему в каждом человеке, мы одинаково поддерживаем все направления индуизма. Наша сила заключается в единении со всеми индуистами мира, несмотря на наши различия в философии, доктрине и культуре. Всё это идет на пользу всеобщего возрождения индуизма, который набирает силу к концу столетия. Если отдельная личность становится сильнее, это идет на пользу всему телу индуизма, неся с собой чувство гордости, стабильности и смелости, позволяющие уверенно идти вперед. В этом проявляется солидарность всех, кто следует по пути индуизма, и это одно из наших искренних обязательств. Другим является монистический теизм шайва-сиддханты – адвайта-ишваравада.

Теперь, после того, как с помощью журнала "Индуизм Сегодня" объединены все индуисты, в конце столетия и тысячелетия перед нами встают новые задачи. Опыт и достижения прошлого являются фундаментом достижений в будущем. Прожив на нашей планете долгую жизнь, а также множество жизней в прошлых воплощениях (особенно в нынешнее время, когда разногласия, недоверие и интриги являются товаром на жизненном рынке), я могу искренно и ничего не скрывая заявить: "Я бы ни за что не хотел пропустить свое теперешнее рождение. Это было замечательное время, но ничего бы не произошло без основы всего, без Атмана. Вам предстоит открыть, узнать и полюбить Его. Вам предстоит стать Им в процессе чтения книги "Слияние с Шивой".

Самореализация

Когда в начале нынешнего столетия на английском и других европейских языках появились Упанишады, которые являются частью Вед и несут знание об Атмане, это стало существенным событием. Упанишады вдохновили читателей и дали импульс к духовному поиску людям, склонным к этому. Все стали стре-

миться к достижению вершины, не обращая внимания на подготовительные, ведущие к ней, этапы. В то время никто толком не обращал на них внимания, но все стали увлекаться "измами" (например, распространившимся тогда друидизмом).

Затем пришла теософия и различные науки, изучающие разум. Тем не менее поиски Атмана стали популярны среди широких масс населения лишь в 60-х годах, по прошествии двух мировых войн. О Нем говорили, Его искали, а некоторые даже подходили в своих поисках вплотную к Нему. Психоделические наркотики обещали достижение "Я" (Атмана) с большой буквы, однако, к сожалению, они привели к катастрофе и были запрещены. Попытки достичь Самореализации с помощью химических средств привели к тупик. Таким образом, прописная буква "Я" сменилась на строчную ("я"). Эти психологические поиски распространились со скоростью стихийного пожара. "Найди свое "я"", "Исследуй свое эго" (с маленькой буквы "э", конечно), "Раскрой свою индивидуальность", "Будь самим собой", "Реализуй свой высший потенциал", – таковы были лозунги и такими же они перешли в 90-е годы.

Но это не всё, что произошло в языках, берущих основу от европейских, лексикон которых начал пополняться многочисленными философскими терминами, имеющими отношение к духовному развитию и взятыми из различных языков народов мира. У буддистов было свое понятие Атмана, а у американских индейцев свое. Религии африканских племен присущ свой взгляд, а весьма популярное в Европе язычество также характеризуется собственными представлениями. Даже экзистенциалисты и материалисты имели свои взгляды по этому вопросу.

Термины "Я", "Самость", которым в ведическом санскрите соответствуют слова Атман, Парабрахман и Парашива, для йогов Индии означают одно и то же, но, с другой стороны, имеют множество значений для непосвященных. Понятие "самореализация" может иметь (и имеет сегодня) значение преобразования сексуальной энергии с помощью тантры, или же может означать независимость личности от родителей и государственных чиновников. Концепция "самореализации" (то ли с со строчной буквы, то ли с прописной)

всё еще остается базарным товаром, имеющим большой спрос на рынке.

Однако вернемся к началу. Атман является энергией, пронизывающей собой всё творение. Он пребывает внутри мироздания и превосходит его, так как эта энергия является вневременной, внеформенной и внепространственной. Ее нельзя продать, купить или же организовать массовое производство. Говоря языком Вед, Атман существует для тех, кто готов к путешествию; Он достижим только ценой потери своего маленького "я" (эго). Тем не менее он является предметом торговли на многих "ах": симпозиумах, семинарах, садханах, секретных мантрах, отдельных инициациях и соблазнительных сексуальных тантрах.

В современном мире есть множество направлений и учителей, представляющих кундалини-йогу в качестве эликсира жизни. Действительно, можно вызвать ее подъем вверх, но затем она вновь опускается вниз — из-за неумения контролировать эмоции, низшую инстинктивную природу и из-за недостатка философской подготовки. Как термометр реагирует на тепло или холод, так кундалини, потревоженная неподготовленным к ней человеком, заплатившим деньги за процесс ее пробуждения, отвечает соответствующей реакцией. Мы живем во времена, когда деньги являются продуктом, когда мало что священо и даже это малое может быть продано, если составляет какую-либо ценность. Происходит серьезное истощение и разрушение жизненных сил физического, астрального и ментальных тел, когда кундалини, святая святых, из низких целей принуждается к подъему людьми без жалости и сострадания; не боящимися наказания; теми, кто смотрит на себя, как на начало и конец всего; теми, в ком нет совести, кто является злым и завистливым, отвечает обидой на обиду; кто самоцентрирован; для кого на первом месте стоят понятия "я", "мое" и "мне", — такие люди пребывают в низших чакрах. В наше время некоторые даже платят большие суммы денег за "опыт переживания кундалини".

Такие отдельные группы, как движение Трансцендентальной Медитации, свободно предлагают подобные техники тем, кто неготов и неспособен придерживаться на этом пути дисциплины. Если низшая природа не побеждена, то такому человеку нельзя давать

практику глубокой медитации, интенсивной пранаямы и такие оккультные науки, как Рейки.

В начале столетия в Америку прибыли йоги, которые принесли с собой много высокоэнергетичных учений и техник. Но они не уделяли внимания традиционной подготовке к ним, что привело многих (особенно – впечатлительных женщин) в психиатрические лечебницы. В начале осуществления своей миссии я посетил некоторые из них и вернул семьям несколько таких человек, которые вследствие оккультных практик зашли "за черту". Многие из попавших в те дни в психиатрические больницы уже никогда не вернулись назад. Муж, чья жена начинала практиковать йогу, ограничивал ее свободу. Проблема состоит в том, что как побочный продукт занятий приходят определенные сиддхи, но они не являются результатом выполнения садханы. Последствия могут быть катастрофическими и общество обеспокоено этим.

Шри Чинмой, бенгальский йог и мистик, получивший мировое признание как эксперт в кундалини-йоге и являющийся посланником мира ООН, в своей книге "Самадхи и сиддхи" говорит о просветлении следующее: "Реализовать Высший Абсолют как что-то очень личное и постоянно чувствовать, что эта реализация является не чем-то приобретенным, а тем, чем вы извечно являетесь – это называется реализацией. ... Нирвикальпа и другие виды самадхи – это высокие состояния. Но есть состояние, высшее по отношению к нирвикальпа-самадхи. Это состояние божественного, абсолютного преображения. Вы можете находиться в самадхи, но оно, само по себе, не дает вам этого преображения. Вы находитесь в возвышенном состоянии, переживая состояние транса, ощущаете единство с Богом, однако при возвращении на материальный уровень становитесь обычным человеком. Вместе с тем необходимо отметить тот факт, что однажды преобразив внешнее и внутреннее сознание, вы больше не будете подвержены влиянию мирового неведения. ... Достичь освобождения нелегко. Очень, очень трудно избавиться от неведения. Лишь один Бог знает сколько среди миллионов и миллиардов людей, живущих на Земле, находится душ, достигших реализации. Может их всего десять-двадцать, или сто".

Существует множество взглядов на то, что происходит с душой после Самореализации, а также много концепций, определяющих,

чем Самореализация является. Есть много точек зрения по поводу высшего достижения, а также множество мнений по вопросу, является ли Самореализация интеллектуальным понятием, подразумевающим конец всех устремлений, или же цель – путь и нет ничего более. Или итогом всех устремлений следует считать переживание вездесущести и больше нет ничего, к чему следует стремиться? А может же переживание пустоты является итогом всех устремлений и более стремиться не к чему? Все эти концепции являются изложением реализации различных духовных учителей, которые пришли к достижению определенных целей и объяснили результаты своих достижений ученикам. Реализация посредством изучения Вед является, в основном, интеллектуальным осознанием Атмана, основанном на доводах, памяти, выводах и некоторых внутренних восприятиях того, каким этот опыт должен быть. Данный опыт действительно может быть реализацией и, вероятно, весьма серьезной, но лишь во времена, предшествующие науке и технологии. Однако это не Самореализация в истинном смысле, так как такое осознание не сопровождается преображением. Как до, так и после такого опыта человек остается тем же самым: с теми же желаниями, взглядами на жизнь, мотивациями, соблазнами, традициями, стрессами и повседневными привычками.

Опыт переживания Сат-чит-анады, всепроникающей сути праны, может быть осуществлен путем бхакти-йоги, посредством полного праятти. Благодаря простиранию перед изображениями Бога, Богов и гуру, энергия движется к голове. Она поднимается из муладхара чакры. Она идет от ступней. Вследствие полного отречения душа ощущает свое единство со Вселенной и пленяется данным переживанием. Подобный же опыт может быть достигнут посредством использования противоположной силы. Муж, или же жена, покидает дом, переезжает на другое место жительства или умирает; или же семью постигает катастрофа – сгорел дом, все нажитое уничтожено. В таких случаях возможно обращение к Богу и переживание чувства единства; человек временно становится отрешенным. Душа ищет что-то большее, чем просто привязанность к людям, местам, вещам. Когда благодаря личным проблемам, имеющим место в нашей жизни, она освобождает от этого, то становится тем, чем она является по своей природе – Божественной

сущностью, пронизывающей собой Вселенную. Приходит истинная сверхсознательная реализация сверхсознательной сущности. В этом случае под интеллектуальным понятием Атмана часто подразумеваются достижение Его реализации.

Наши священные тексты говорят о том, что Атман – вневременная, внепричинная, внепространственная сущность, выходящая за пределы разума, формы и причинности. Он есть Тот, кто Он есть. Его предстоит реализовать и познать. Он – это "полнота всего и отсутствие ничего". Поэтому Он не является пустотой. Его нельзя познать с помощью интеллекта и Он не является всепроникающим, так как помимо Него нет ничего, во что можно проникать.

Индийское общество развилось на протяжении тысячелетий, прийдя к своему расцвету, достаточному, чтобы принести в мир из глубины глубин, из источника самого знания, четыре Веды, шрути – знание, открытое Богом, а не человеком. Медитируйте на следующее высказывание и попытайтесь открыть глубочайший смысл, заложенный в нем: "Тот, кто знает Бога как Жизнь жизни, Глаз глаза, Ухо уха, Разум разума – тот действительно понимает полностью Причину всех причин" (Шукла Яджурведа, Брихадараньяка Упанишада 4.4.18). Другое высказывание объясняет близость, ведущую к слиянию с Единым. Есть ли необходимость что-либо добавить? Следующие слова, сказанные давным-давно, сегодня живы и убедительны: "Как вода вливается в воду, молоко вливается в молоко, гхи вливается в гхи и становится одним без различия, так становятся едиными индивидуальная душа и Верховная душа" (Шукла Яджурведа, Пайнгала Упанишада, 4.10).

В своих попытках реализовать Парашиву на пути раджа-йоги и джняна-йоги мы идем к берегу Абсолюта; мы парим над берегом, как колибри над цветком, слушая звук (наду) у источника, из которого исходит этот звук; мы являемся светом и источника его самого – того света, который дает жизнь образам, появляющимся из разума, "высвечивая" их. В этом заключается всё, что мы можем сделать. Всего один шаг. Реализация Атмана происходит посредством последовательного продвижения по описанному выше девятиступенчатому пути. Вот почему так прекрасна шайва-сиддханта – вы идете к Богу, и Бог идет к вам. Вы смотрите на Бога, и Бог смотрит в вашу сторону более величественно, более пристально. Божест-

венное приходит незамедлительно после того, как грубая физическая материя преображается и становится тем, что является ее истинной сущностью. Его даршан предназначен для вас. Вы делаете один шаг к Богу, и Он немедленно, в мгновение ока, делает девять шагов к вам. В шайва-сиддханте Бог – это верующий, и Он переживает "Себя в Себе", в преданном Ему человеке. Преданный Богу – это преданный Шиве, старающийся пережить себя в своем Господе. Этот процесс называется "йога" – раджа-йога. Побочным результатом ее и обретенного на пути совершенства является джняна-йога.

Данное объяснение призвано показать, что ум не может реализовать Атман. Сознание не может реализовать Атман. У них нет такого понятия, как "Атман". Найти Ему имя – значить облечь Его в форму. Вот почему в ни с чем не сравнимом языке шум для Него нет имени, лишь эмкаэф – "осознавание осознает свое растворение". Как и любая другая реализация, она имеет свои последствия и оказывает огромное влияние на все пять составляющих частей разума.

Пусть любовь и благословения вечно струятся к вам из этого и из внутренних миров,

Садгуру Шивая Субрамуниясвами,
162-й Джагадачарья Кайласа-парампары
Нандинатха-сампрадаи,
Гуру Махасаннидханам,
Кауаи Адинам, Гавай, США
73-я годовщина со дня рождения,
50-я годовщина Миссии,
5100 г. по индуистскому календарю,
5 января 1999 года

Божественное "Я"

Paraśivaḥ

Третьего октября 1959 года, как раз перед вылетом на остров Оаху, являющийся частью Гавайского архипелага, я находился с группой инициированных учеников в нашем храме в Сан-Франциско. Мы обсуждали вопрос, касающийся разума и его сущности. Мы пытались проникнуть в области сознания, которые достигаются, когда человек оставляет актинодическую причинную оболочку, становится чистым сознанием, чистым сознанием актиничности и, в итоге, сливается с Абсолютом, Атманом. И хотя никто так и не смог дать адекватного описания этому опыту, который выходит за пределы разума, на меня снизошло вдохновение, побуждающее объяснить необъяснимое. На сегодняшний день это объяснение обладает такой же новизной и актуальностью. Внутренние истины не меняются никогда. На страницах этой книги вы найдете путь к Атману, однажды уже пройденный мной.

Это проникновенное объяснение учит, что человек является не просто человеком, а Богом, что истинная природа его души божественна и пребывает в совершенном единстве с Господом. Это тождество души с Богом существует всегда и ожидает лишь пробуждения человека, который осознает данную истину. В последующие годы десятки тысяч экземпляров этой маленькой брошюры под названием "Божественное "Я"" (The Self God), напечатанные в Америке и Азии, получили широкое распространение. Чтобы показать масштабы ее распространения, можно вспомнить один случай: однажды с нашей машиной случилась небольшая авария (мы прокололи колесо) на дороге за одной из отдаленных деревень в Южной Индии. Пока машину чинили, мы слегка прогулялись. Мимо нас проходило много людей. Через некоторое время старейшина деревни заметил нас и спросил, откуда мы прибыли. В знак вежливости я вручил ему буклет. Он взглянул на нас, отказался от моего предложения, достал из кармана своей

рубахи небольшую книгу и сказал: "Мне больше ничего не надо. Всё, что мне необходимо, есть здесь". Он держал в руках мою брошюру "Божественное "Я"". Высказав свою точку зрения незнакомцам, он оставил нас, не ведая о том, что говорил с автором. В Индии и на Шри-Ланке эту работу часто называют "маленькой драгоценностью" и говорят, что в ней объясняется необъяснимое – нирвикальпа-самадхи.

Читая эту вдохновенную беседу, не размышляйте над прочитанным, а старайтесь прочувствовать суть. Попробуйте ощутить вибрации храма, в котором эта беседа происходила. Попытайтесь почувствовать ее в самой глубине вашей сущности.

Эта беседа не редактировалась, она проста и пряма, ясна и уместна. Вы обнаружите ее глубоко в себе. Многократно читайте и перечитывайте ее. Размышляйте над ней. Она говорит вам о вашей истинной природе. Она дает вам надежду. Она дарует вам новую жизнь. Она указывает путь. Она доказывает, что Бог есть внутри каждого из нас, что физическое тело – это еще не весь человек. Человек – это Бог. Она показывает вам, что вы можете реализовать Бога. Но проделать эту серьезную работу должны вы и только вы. Позвольте всем словам, прочитанным вами, затронуть каждый атом вашей сущности, и вы увидите, что начинаете понимать следующее утверждение: "Атман нельзя объяснить, но разум знает о Его существовании. Он пребывает внутри каждого человека. Вы являетесь Им. Всё остальное – иллюзия, созданная разумом, которую он воспроизводит, сохраняет и разрушает".

The Self Good

The Self

you can't explain it
you can sense its existence
through the refined state
of your senses,
but you can't explain it.
To know it,
you have to experience it
and the best you could say
about it is that it is
the depth of your Being,
it's the very core of you.
It is you.

If you visualize
above you - nothing
below you - nothing;
to the right of you - nothing;
to the left of you - nothing;

Божественное "Я"

Атман

Ты не можешь объяснить Его.
Ты лишь способен почувствовать
Его существование, если твои чувства
очищены в достаточной для этого степени,
но ты не можешь объяснить Его.
Чтобы познать Его,
ты должен пережить единение с Ним.
И лучшее, что ты можешь сказать,
описывая Его, – что Он является
глубиной твоего Бытия,
твоей сердцевиной.

Он – это ты.
Вот как Его можно мысленно представить:
над тобой – пустота;
под тобой – пустота;
справа от тебя – пустота;
слева от тебя – пустота;
Вот как Его можно мысленно представить:
перед тобой – пустота;
позади тебя – пустота;
и ты растворяешься в этой пустоте.
Это было бы лучшим способом,
каким ты смог бы объяснить
реализацию Атмана.
И, тем не менее, эта пустота
не является
отсутствием чего бы то ни было,
наподобие пустоты
в порожнем ящике,
сравнимой с незанятым пространством.

Эта пустота
является полнотой всего,

энергией, поддерживающей
существование того,
что окружает нас.
После реализации Атмана
ты видишь разум таким,
каким он является на самом деле —
создавшим себя элементом.

Таков разум,
воссоздающий себя вновь и вновь.
Разум является формой,
неизменно создаваемой формой,
сохраняемой формой,
создающей новые формы
и разрушающей старые формы.
Таков разум, иллюзия,
великая нереальность,
та твоя часть,
которая находится в мыслящей части разума,
о которой ты осмеливаешься думать,
что она реальна.

Что дает разуму такую энергию?
Обладает ли разум энергией
если он нереален?
Имеет ли значение,
обладает ли он энергией или нет?
Может то, что я говорю, происходит потому,
что Атман существует сам по себе?
Ты можешь жить мечтой
и она может потревожить тебя.
Ты можешь находиться в поиске и
жгучим желанием стремиться
познать реальность
и быть
счастливым всем этим.
Судьба человека ведет его

назад, к себе самому.
Судьба человека ведет его
к познанию своего Бытия;
ведет его дальше,
к реализации своей Истинной Сущности.

Говорят, чтобы реализовать Атмана,
ты должен стать на духовный путь.
Ты лишь тогда становишься
на этот путь,
когда ты и только лишь ты
готов к этому,
когда то, что тебе кажется реальным,
теряет свою реальность.
Тогда и только тогда ты способен
стать достаточно непривязанным,
чтобы искать и найти новую,
неподверженную изменениям реальность.
Замечал ли ты когда-либо,
что то, о чем ты думаешь, как о постоянном,
является таковым лишь потому,
что ты и только ты
придаешь постоянство данной вещи
посредством ее защиты?
Пытался ли ты когда-либо остановить
процесс мышления и попытаться
получить четкую интеллектуальную
концепцию того,
что лишь дух, пребывающий внутри тебя,
является единственно постоянной вещью?

Что всё остальное изменяется?
Что у всего остального
имеется прямой провод,
соединяющий его
с областью радости и печали?
Таков разум.

Когда Атман,
твоя Лучезарная Сущность,
пробуждается внутри тебя к жизни,
предметом изучения для тебя
становятся радость и печаль.
Ты не должен думать
и говорить себе,
что всё на своем месте
является нереальным.

Ты знаешь
из сокровенных глубин
своего бытия,
что форма сама по себе
не является реальной.
Тонкость ощущения радости,
переживаемой тобой
по мере того, как ты приближаешься
к своей Лучезарной Сущности,
нельзя описать.
Это может быть лишь спроецировано тебе,
если ты достаточно очищен,
чтобы уловить тонкость вибрации.
Если ты пребываешь в достаточной степени гармонии,
ты можешь ощущать огромную радость,
остроту блаженства,
которую чувствуешь
по мере приближения
к своей Истинной Сущности.
Если ты прилагаешь усилия
к достижению Атмана,
используя свой разум,
все эти попытки будут напрасны,
так как разум
не может дать тебе Истины;
ложь не может дать тебе истины.
Ложь может лишь

вовлечь тебя в паутину обмана.
Но если ты делаешь себя более чувствительным,
пробуждаешь свои истинные,
прекрасные, замечательные качества,
которыми обладают все,
тогда ты становишься проводником,
священным местом, в котором
засияет твоя Лучезарная Сущность.
Вначале ты подумаешь,
что свет сияет внутри тебя.
Ты займешься поисками этого света.
Ты будешь стараться сохранить его
так же, как лелеешь и хранишь
прекрасную жемчужину.
Позднее ты обнаружишь,
что свет, который ты нашел внутри себя,
находится в каждой поре,
в каждой клеточке твоего существа.
Позднее ты увидишь,
что этот свет наполняет собой
все атомы во Вселенной.
Позднее ты обнаружишь,
что ты и есть этот свет,
а то, что он пронизано им,
является нереальной иллюзией,
созданной разумом.
Как силен ты должен быть,
чтобы найти эту Истину.
Ты должен стать очень, очень сильным.
Каким образом ты станешь таким сильным?
Упражняйся.
Ты должен тренировать каждый мускул
и каждый нерв своего организма
путем послушания
велениям закона,
духовных законов.
Это будет очень трудно осуществить.

Слабый мускул
очень трудно сделать сильным,
но если ты будешь упражняться
в течение определенного периода времени
и делать то, что следует делать,
он отзовется.
Твоя природа откликнется также.
Но ты должен работать над этим.
Ты должен стараться.
Ты должен стараться.
Ты должен стараться очень, очень усердно.
Очень прилежно.
Как часто?
Десять минут в день?
Нет.
Два часа в день?
Нет.
Двадцать четыре часа в день!
Каждый день!
Ты должен стараться очень, очень усердно.
Подготовку себя
к реализации Атмана
можно сравнить с настройкой скрипки,
с регулировкой каждой струны,
приведением ее в гармонию
со всеми другими струнами.
Чем более чувствителен ты к настройке,
тем лучше ты настроишь скрипку,
а чем лучше она настроена,
тем лучше будет музыка.
Чем крепче твоя сущность,
тем больше ты сможешь привнести
через свою истинную природу;
тем больше ты сможешь
наслаждаться блаженством
своей Истинной Сущности.

Ради этого стоит работать.
Она стоит того, чтобы страстно Ее желать.
Она стоит того, чтобы
отказаться от множества вещей
ради очищения своей природы.
Ради этого стоит бороться
со своим собственным разумом,
чтобы привести его под контроль
своей воли.
Тот, кто имеет опыт созерцания,
знает глубину,
из которой я сейчас говорю.
Ты ощутил вкус
своей истинной Сущности.
И этот вкус не похож ни на что,
с чем ты когда-либо встречался.
Даже если ты находился
в этом состоянии созерцания
не больше шестидесяти секунд,
это привело тебя в трепет,
наполнило твое бытие,
и полностью пропитало его.
Из этого состояния ты получил
огромное знание,
знание, к которому ты всегда можешь обратиться,
знание, которое будет приносить
плоды мудрости,
если ты связываешь
опыты будущей жизни
с этим знанием,
знанием, гораздо большим,
чем ты можешь получить
в любом университете
или же другом высшем учебном заведении.
Можешь ли ты только попытаться
получить ясную интеллектуальную
концепцию реализации Атмана,

которого ты почувствовал,
пребывая в состоянии созерцания?
Атмана, пронизывающего
тебя и все формы?

Это твой следующий шаг.
Тот, кто борется
со своим разумом
в многочисленных попытках
сконцентрировать его,
заставить медитировать,
привести в состояние
спокойствия, расслабления —
продолжай свои старания.
Каждое созидательное усилие,
которое ты совершаешь,
не является напрасным.
Каждый кирпичик,
добавленный к зданию храма,
построенного из кирпича,
ведет к завершению его строительства.
Таким образом, продолжай
прилагать усилия,
и однажды, внезапно
ты пройдешь сквозь
низшие сферы своего разума
и войдешь в состояние созерцания.
И ты сможешь сказать:
"Да, я знаю,
я видел.
Теперь я точно знаю
путь, на котором я нахожусь".
Продолжай свои усилия.
Ты должен с чего-то начать.
Ты не можешь говорить об Атмане.
Если хочешь,
можешь только попытаться

подумать о Нем
следующим образом:
ощути свой разум, тело и эмоции,
и познай, что ты
являешься Духом,
пронизывающим разум,
который является выражением
всех форм,
телом, в котором ты живешь,
а также эмоциями, которые ты
контролируешь, или которые
контролируют тебя.
Подумай об этом,
поразмышляй над этим,
и ты обнаружишь,
что ты являешься светом
своих глаз.

Ты являешься чувством прикосновения
в своих пальцах.
Ты сияешь гораздо ярче Солнца,
ты чище снега,
более тонок, чем эфир.
Продолжай стараться,
и с каждой такой попыткой
ты становишься на один шаг ближе
к своей истинной
Лучезарной Сути.

Космический танец Шивы (Шивананда Тандава)

Космический танец Шивы Натараджи является одновременно и символом, и реальностью. Это движение созидания, поддержания и растворения; триада, являющаяся принципом майи, бесконечным импульсом Бога, имеющим место в каждом из нас, в каждом атоме Вселенной. Мы все танцуем с Шивой в данный момент и Он танцует вместе с нами. Посреди Его неистового танца ГОЛОВА Господа Шивы сохраняет равновесие и неподвижна; ЛИЦО выражает безмятежность и спокойствие, сохраняя полную невозмутимость и является "неподвижной Движущей Силой". Его СЕРЬГА в правом ухе, сделанная из змеи, – мужская. Левая серьга – женская, в виде большого диска. Вместе взятые они являются символом того, что Шива не есть ни мужчина, ни женщина, но превосходит обе эти формы. ТРЕТИЙ ГЛАЗ Господа Шивы – это глаз огня, он и символизирует высшее восприятие, проникающее сквозь прошлое, настоящее и будущее. ВОЛОСЫ Господа Шивы являются длинными, разметавшимися во все стороны локонами аскета. В Его волосах – ЗМЕЙ ШЕШАНАГА, представляющий круговорот лет; ЧЕРЕП, символизирующий разрушительную энергию Шивы; СЕРП ЛУНЫ пятого дня, символизирующий Его энергию созидания и БОГИНЯ ГАНГА, самая священная река Индии, являющаяся символом нисходящей милости. ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ РУКА Господа Шивы держит бушующее пламя – огненного Бога Агни, символизирующего Его энергию разрушения (санхара), посредством которой Вселенная снова поглощается в конце каждого цикла творения, чтобы вновь быть созданной Господом Шивой. Эта рука представляет звук "На" в Паньчакшара Мантре На-Ма-Ши-Ва-Я. ПРАВАЯ НОГА Господа Шивы выражает звук "Ма" и символизирует Его "скрывающую" милость (тиродхана-шакти), которая ограничивает сознание, позволяя душе раскрываться посредством накопления опыта. Шива танцует на существе, которого называют именем АПАСМАРА (Забывчивый, Невнимательный), которое представляет душу,

связанную узами анава-малы – индивидуализирующим покровом дуализма. Эти узы являются тем, что отделяет нас от Бога. Апасмара умиротворенно смотрит на поднятую ногу Господа Шивы – высшее прибежище, освобождение и назначение всех без исключения душ. ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ РУКА Господа Шивы, представляющая звук "Ва", находится в положении хобота слона (гаджахастха) и указывает на Его левую ногу, источник "раскрывающей милости" (ануграха-шакти), посредством которой души возвращается к Нему. Задние левая и правая руки находятся в равновесии, как пребывают в равновесии процессы творения и разрушения. ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ РУКА Шивы, соответствующая звуку "Ши", держит зауженный в середине, издающий громкие звуки, барабан дамару, символ созидания, которое начинается с беззвучного звука Паранада. Из этого звука затем исходит мантра Аум. ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ РУКА, поднятая в жесте абхая (бесстрашия), символизирует энергию Шивы, которая называется сришти. Эта энергия – энергия сохранения и защиты, а выражением ее является звук "Я". ПОДНЯТАЯ НОГА Господа Шивы символизирует Его открывающую милость (ануграха-шакти), с помощью которой душа превосходит узы анавы, кармы и майи, и реализует свою тождественность Господу. КОЖА господина Шивы – розоватого цвета. Его тело умащено белым СВЯЩЕННЫМ ПЕПЛОМ вибхути, символом чистоты. ГОЛУБОЕ ГОРЛО говорит о сострадании, которое Он проявил, чтобы защитить человечество, проглотив смертельный яд халахала. Он носит ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ЧЕРЕПОВ, символизирующее вечный круговорот веков. Его тело обвивает ЗМЕЯ ДЖАХНУВИ, символизируя идентичность Господа Шивы с энергией кундалини, дремлющей в обычном состоянии. Эта энергия является духовной силой человека, свернувшейся змеей у основания позвоночника. Эта сила, поднятая посредством йоги, побуждает человека к реализации Бога. Шива носит ТИГРОВУЮ ШКУРУ – символ энергии природы. ПОЯС Господа Шивы (катибхандха) из-за Его быстрого движения развевается в одну сторону. ОГНЕННАЯ АРКА (прабхава-ли), в которой танцует Шива, – это Дворец Сознания. У каждого

пламени три языка, символизирующие огонь на Земле, в атмосфере и на небе. В верхней части арки – МАХАКАЛА (Великое Время). Махакала – это Сам Господь Шива, который создает время, выходит за его пределы и уничтожает его. Шива Натараджа танцует в состоянии вневременной трансценденции. Двойной лотос, ПЬЕДЕСТАЛ (махамбуджапитха), символизирует проявление. Из этой основы исходит космос.

Четыре Веды, самые древние священные тексты человечества, поют песнь Господу Шиве:

"Рудре (Шиве), Господу жертвы, гимнов и целительной медицины мы молимся, чтобы он даровал нам радость, здоровье и силу. Он сияет в своей великолепии, как Солнце, сверкающее словно чистое золото.

Он – лучший среди Богов"

(Ригведа, 1.43.4-5).

"Он есть Бог, скрытый во всех существах, всепроникающая душа, которая во всем. Он надзирает за созиданием, обитает во всем и наблюдает за всем. Он является чистым сознанием, пребывающим за пределами трех условий природы"

(Яджурведа, Шветашватара Упанишада, 6.11).

"Туда не проникает глаз, не проникает ни речь, ни разум. Мы не знаем. Мы не в состоянии постичь, каким образом можно объяснить Его. Поистине, Он находится за пределами известного, и Он пребывает за пределами неизвестного"

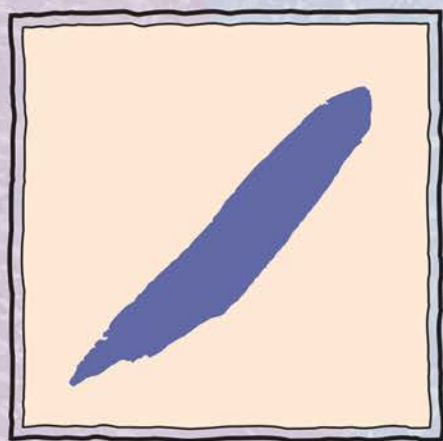
(Самаведа, Кена Упанишада, 1.3).

"Огонь – Его голова, солнце и луна – Его глаза, пространство – Его уши, Веды – Его речь, ветер – Его дыхание, Вселенная – Его сердце. Из Его стоп возникла Земля. Воистину, Он – Атман во всех существах".

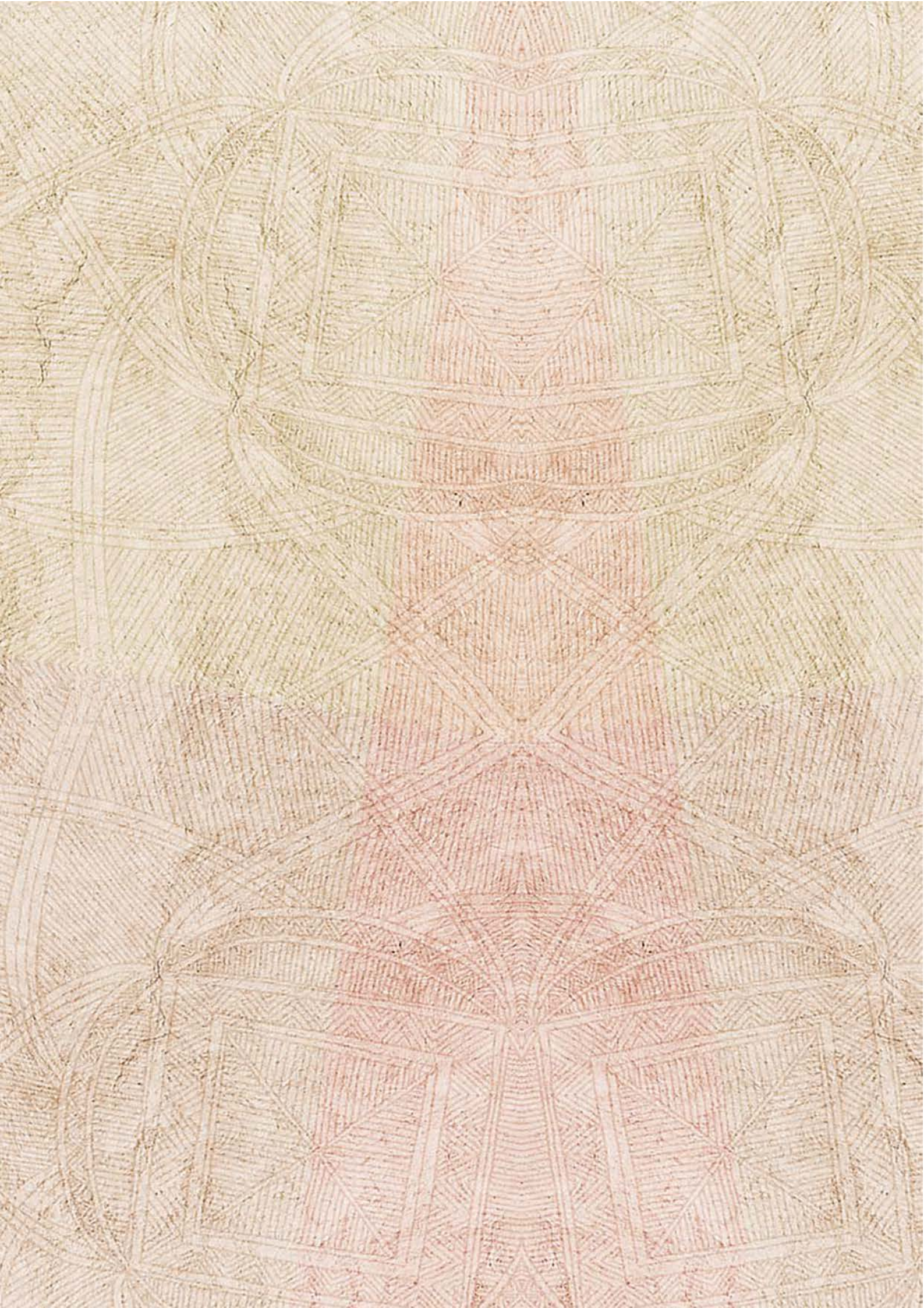
(Атхарваведа, Мундака Упанишада 2.1.4).

Часть 1
Jyotishi Nartanam
ज्योतिष नर्तनम्

Танец в свете

Глава 1
Śivadarśanam Katham
शिवदर्शनं कथम्

**Как прийти
к Богореализации**

Освободившись от отвлекающих мыслей, идя по пути кундалини, в поисках Творца, сотворившего весь мир, который является прекрасным светом, достигая в таком союзе мистической луны, он становится единым с Несотворенной Сущностью. Воистину, это и есть покой самадхи.

ТИРУМАНТИРАМ 628

Понедельник. УРОК 1. Парашива, высшая цель жизни

Никогда еще на планете Земля не было такого количества людей, задающих себе вопрос: "В чем же заключается истинная цель, высшее предназначение жизни?" Однако человек ослеплен неведением и заботой об окружающем, материальном мире. Он попался в сети кармы и запутался в них. Ему недоступно не только осуществление высшей цели жизни, но даже ее интеллектуальное определение. Итог всех поисков человека, цель его эволюционного развития, пребывает в нем самом. Это – Истина, которую риши во времена Вед называли Атманом в человеке, и которая достижима посредством контроля ума и очищения.

Узнать и высшую цель жизни и достичь ее нам не дает карма. Впрочем, использовать слово "цель", строго говоря, неверно. Это то, что "знает знающий", что существовало вечно. Дело не в том, что нужно стать Атманом, а в том, чтобы осознать, что вы всегда были им. Что же все-таки следует понимать под словом "Атман"? Это – Парашива. Это – Бог. Это То, что находится за пределами разума, мысли, чувств и эмоций, за пределами времени, формы и пространства. Это То, что все ищут и к чему страстно стремятся. Когда с помощью йоги контролируется карма и надлежащим образом исполняется дхарма, а энергии трансформируются в свое высшее состояние, тогда становится очевидной Ведическая Истина жизни, которую риши открыли много веков назад.

Эта цель заключается в том, чтобы реализовать Господа Шиву в Его абсолютном, превосходящем все аспекте, который, после его достижения, будет вашим собственным конечным состоянием – вневременной, внеформенной, внепространственной Истиной. Истиной, которая лежит за пределами мыслящего разума, за пределами чувств, за пределами действий или каких-либо вритти (волн разума). Проявив себя, став очевидной, эта Истина дает правильную перспективу,

должный взгляд на внешний мир. После этого наш привычный материальный мир видится нереальным, хотя и продолжает существовать.

Этот чисто индивидуальный опыт должен быть пережит в обычном физическом теле. Мы рождаемся вновь и вновь, получаем тело за телом лишь для того, чтобы реализовать Парашиву – не для чего иного. Но этот опыт становится таковым лишь после того, как он пережит. Хотя, по сути, этот опыт не является опытом, как таковым, а есть лишь возможное отсутствие опыта, которое регистрируется, по прошествии его, разумом человека. Однако, до его осуществления, он является целью. После реализации Атмана нечто теряется – желание реализации, которое было в начале.

Вторник. УРОК 2. Ребенок и зеркало

Взгляните на ребенка, впервые стоящего перед зеркалом. Он рассматривает и трогает нос и уши, глаза и рот, изучает свое отражение. Чувствуя и рассматривая то, что всегда было там, где оно есть, он посредством опыта осуществляет открытие. Таким же образом обретается осознание Парашивы. Он всегда находится в каждом человеке, живущем на нашей планете. Однако увлечение материальным миром становится препятствием на пути людей к миру внутреннему. Зеркало разума, озеро сознания верно отражает реальность лишь тогда, когда оно спокойно. Замутненность, рябь беспокойства на его поверхности искажают видение и нарушают процесс распознавания. При отсутствии чистого зеркала ребенок не сможет рассмотреть того, что всегда принадлежало ему – своего лица. Осознание Парашивы можно сравнить с ощущением рук, рассматриванием впервые в зеркале своего собственного лица. Но, в отличие от открытия своего лица с помощью зеркала, здесь нет открытия одной вещи с помощью другой. Это Атман познает самого себя. Опыт, предмет опыта и тот, кто проводит опыт, являются одним и тем же. Вот почему этот опыт

регистрируется внешним разумом лишь посредством взгляда на пережитое.

Большинство людей пытаются познать Бога посредством видения Его в других. Ученики видят Бога в своем гуру. Женщины смотрят на своих мужей, как на Бога. Именно такого отношения к мужу требует от жены индуизм.

Святой Тируваллювар в своем знаменитом "Курале" говорит: "Добродетельная жена, проснувшись утром, думает не о Боге. Она выражает почтение мужу, и этого достаточно. Даже тучи будут повиноваться такой женщине и проливать дожди по ее ириказу".

Верующие воспринимают как Бога храмовое изваяние. Но всегда за глазами смотрящего находится Бог. Атман, Парашиву, можно познать лишь в том случае, когда религиозный человек отвлекает свое внимание от внешнего мира и посредством инициации и соблюдения обетов, входит во внутренний, существующий в нем самом, становясь, таким образом, на новый жизненный путь. Мы познаем Атман в себе только после того, как посредством концентрации, медитации, созерцания полностью направим свое внимание внутрь. В результате мы входим в самадхи, в состояние Сат-чит-ананда. Это – чистое сознание. Полные решимости, мы направляем свое осознание внутрь в надежде найти То, что невозможно описать. Мы ищем То, о Чем говорили риши – Парашиву, пребывающего за пределами успокоенного ума, Того, Кто остановил время, вышел за пределы пространства и растворил всю форму.

Среда. УРОК 3. Определение цели

Как можно узнать о том, что мы готовы к познанию Атмана? Откуда нам знать, когда душа начала духовно раскрываться? Пустившись в путешествие и четко определив цель, мы принимаем за точку отсчета то место, на котором находимся, и никакое другое. Ясная постановка цели требует знания того, где мы находимся, а также мы должны определить-

ся, хотим ли мы двигаться к цели в данный момент. Мы должны спросить себя – есть ли у нас метод, сила воли, позволяющие прийти к поставленной цели. Готовы ли мы оставить мир, или же мы должны продолжать исполнять обязанности в нем и по отношению к нему? Рассчитались ли мы со всеми своими долгами? Мы не можем оставить мир, не отработав карму. Возможно мы хотим чего-то еще – немного любви, творчества, богатства, профессиональных успехов, имени и славы. Другими словами, остались ли у нас все еще какие-либо влечения и привязанности? Готовы ли мы к завершающему путешествию, которое предлагает нам жизнь? Подготовлены ли мы к тому, чтобы мирится с трудностями при выполнении садханы, к страданию, которое несет смерть нашего эго? Или мы все же предпочтем удовольствия мира, в котором царят понятия "я" и "мое"? Это вопрос развития, вопрос того, на какой жизненной ступени мы находимся в данном воплощении – ступени чарьи, крийи, йоги или джняны? Когда душа духовно созрела, мы знаем, что готовы к познанию Атмана.

Когда кто-либо связан прошлыми кармами, несчастлив, сбит с толку и без энтузиазма исполняет свою дхарму (доставшуюся при рождении или выбранную), он наработывает при этом новую карму. В результате его медленное развитие заканчивается отчаянием и потерей надежды. Неся тяжелую ношу, верблюд идет медленнее, и совсем останавливается, если груз становится еще тяжелее. Те, кто несут груз, не спешат и не испытывают чувства радости. Они останавливаются. Они стоят на пути со своими проблемами. Они не желают и не могут двинуться дальше.

Поклонение Господу Ганеше направляет на путь дхармы. Припадите к Его Стопам. Только он может совершить для вас это чудо. Он освободит вас от ментальных и эмоциональных барьеров, препятствующих продвижению по духовному пути. Он снимет бремя мирских забот. Безупречное продвижение по пути грихастха-дхармы (семейной жизни) принесет в результате высшее блаженство, Сат-чит-ананду. Путь грихаст-

ха-дхармы ведет нас не к реализации запредельной формы Парашивы, а к чистому сознанию, которое поддерживает и пропитывает собой все формы во Вселенной. Имеет смысл спешить в продвижении по пути к просветлению, но только тогда, когда идущего не тяготит груз кармы, только тогда, когда мы идём путем дхармы. Только в этом случае можно по-настоящему заниматься йогой, которая принесет совершенство.

Все без исключения индуисты верят в реинкарнацию. В каждой жизни мы должны достичь как можно больше целей, ведущих к высшей цели. Лишь после многих верно прожитых воплощений эта цель начинает вырисовываться как единственная, стоящая того, чтобы к ней стремиться. Все другие желания, все другие цели и амбиции тускнеют даже от одной мысли о реализации Сат-чит-ананды и осознании Парашивы.

Выполняя свой долг перед родителями и всем обществом, будьте хорошим домохозяином и хорошим гражданином. Живите полнокровной физической, эмоциональной и интеллектуальной жизнью. Для многих людей эти цели естественны. Осуществив их в этой жизни, в следующей вы сможете легко закрепить достигнутое и продвинуться к таким более чистым и трудным целям, как постижение чистого интеллектуального знания, заключенного в истинах Агам и Вед, особенно – в Упанишадах. Путем усердного поклонения Господу Шиве в Его величественных храмах вам будет нетрудно достичь личного контакта с Ним.

Четверг. УРОК 4. Укрощение энергий

Тем не менее предстоит решение и других задач. К ним можно отнести обуздание энергий (пран) посредством пранаямы; очищение разума и эмоций; успокоение постоянно испытывающего чувство тревоги внешнего разума (сознания) и подсознания, которое является хранилищем памяти и воспо-

минаний. Все эти воспоминания находятся в тайниках подсознания. Они являются почвой для возникновения страха, гнева, ненависти и зависти. Наше прошлое является тем фактором, которое, фактически, обуславливает наше будущее. Именно в настоящем мы искупаем свое прошлое и, в свою очередь, создаем модель нашего будущего.

Все эти эмоции являются могущественной силой, разрушающей замки, на которые закрыты четвертая, пятая, шестая и седьмая чакры. Эта жизненная сила, однажды укрощенная, направленная внутрь и преобразованная, способствует процессу духовного развития. Мы должны не только стремиться пробудить высшую природу, но, в то же время, сознательно и разумно обращаться с "остатками" низшей природы, заменяя жадность благотворительностью и трансформируя, а не просто подавляя, остатки зависти, ненависти и гнева.

Большинство людей не понимают, что обладая телом, разумом и эмоциями, сами они являются чем-то гораздо более вечным и совершенным. Они думают, что являются разумом, телом и чувствуют себя определенным конгломератом положительных и отрицательных эмоций. Чтобы продвигаться по духовному пути, они должны научиться понимать, что ни тело, ни разум, ни эмоции не являются их сутью; что на самом деле они — это обладающая природой света созная душа, которая никогда не умирает. Эта душа способна контролировать разум и направлять эмоции на путь осуществления дхармы и растворения кармы. Живя в обычном возбужденном состоянии, которому присущи страхи, тревоги и сомнения, невозможно увидеть глубокие истины. Такому человеку присущи следующие мысли: "Я полон страха. Я обеспокоен. Я сбит с толку. Я болен". Он говорит об этом ежедневно, идентифицируя себя лишь со своим физическим телом, мыслями и эмоциями.

От этого неверного способа мышления необходимо отучиться. Прежде чем приступить к серьезному выполнению

садханы, нам следует лучше понять самих себя. Мы должны понять три раздела ума: инстинктивный, интеллектуальный и сверхсознательный. Для этого требуется время, медитация и учеба. Все это, в своей кульминации, должно привести к познанию инстинктивного разума, интеллектуального разума и трансцендентного под-сверхсознательного разума.

Видение разума в его целостности убеждает идущего по духовному пути в том, что он является кем-то иным, а именно – свидетелем, наблюдающим за разумом, который поэтому не может являться самим разумом. Затем мы понимаем, что разум в своей сверхсознательной форме чист сам по себе. Мы должны не очищать его, а лишь привнести его природную чистоту в жизнь, в интеллект, посредством приобретения правильного знания и преобразования инстинктивных или, говоря другими словами, животных качеств. Внутреннее должно проявиться вовне. Это не так трудно, как может показаться на первый взгляд.

Пятница. УРОК 5. Подготовка к истинной йоге

Чтобы идти по пути к просветлению, мы должны жить, находясь в настоящем. На нижних ступенях развития разума, когда время и пространство воспринимаются как что-то очень реальное, мы переживаем о прошлом, или же беспокоимся о будущем. Эти переживания и беспокойства примешиваются к сознательному восприятию и ограничивают его. Живя прошлым или будущим, мы тем самым ограничиваем себя. Прошлое встает перед нами в основном в виде отрицательных воспоминаний, так как именно они запоминаются ясно и отчетливо, и это затуманивает наш взгляд на будущее. Живя в будущем, мы приводим в возбуждение деятельность интеллекта, эмоций и желаний. Будущее – это всего лишь одна из форм умственных фантазий. Прошлое и будущее в равной степени нереальны и являются препятствиями на пути к ду-

ховному развитию. Человек, который живет в настоящем, контролирует свой разум. Такой человек всегда счастлив и успешно достигает поставленных целей. Он полностью сосредоточен на решении каждой задачи, результаты которой отражаются как на его счастливом лице, так и на отличном качестве выполненной работы. Он всегда работает с чувством энтузиазма. Его все интересует, требует его опыта, полного внимания. Тот, кто живет в настоящем, всегда доволен всем, что бы жизнь ни предложила ему.

Чтобы получить разрешение всего лишь приступить к занятиям йогой, человек должен получить благоволение Господа Ганеши и Господа Муруги. Господь Муруга является Божеством кундалини, Божеством высших йогических практик. Процесс духовного раскрытия личности происходит в кундалини и чакрах, которые находятся в наших тонких телах. Истинная йога начинается после установления проникновенных отношений с Господом Муруганом и, затем, практикуется с разрешения и под руководством гуру. Говоря другими словами, как бы долго человек ни сидел в медитации, как бы ни старался, все это — лишь сидение и старание. Здесь нет огня, нет шакти, нет энергии, нет каких-либо изменений. На данном этапе духовного развития верующему очень помогают Боги, которые контролируют огонь; они подводят садхаку все ближе и ближе к верховному Богу, Шиве. Очень часто йог, пребывающий в глубокой медитации, перед тем, как погрузиться в разум Господа Шивы, в Сат-чит-ананду, может увидеть стопы Господа Шивы или же Его самого. Бог и Боги, воспринимаемые в форме, являются теми, кто помогает нам постичь Бога вне формы.

Суббота. УРОК 6. Перспектива знающего

Большинство людей так и не поняли, что они являются Шивой и были Им до того, как они начали поиски Шивы.

Люди ограничены своим неведением (анавой), личным эго и отсутствием знания. Когда мы понимаем, что "вышли" из Шивы, обратный путь к Шиве сразу же проясняется. Осознание того, что мы "вышли" из Шивы, живем в Шиве и возвращаемся к Шиве, является половиной дела, однако это знание делает наш путь гораздо яснее и побуждает нас вернуться к Нему, к нашему Источнику, к нашему истинному "Я", к Атману. Мы видим противоположности лишь тогда, когда наше видение ограничено, пока мы не пережили единства с Атманом. Это та точка зрения, которая разрешает все противоречия и дает ответ на все вопросы. Но чтобы это понять, это надо пережить. Однажды пережитое и понятое, это состояние несет Покой.

Единственное изменение, которое происходит – это пробуждение сахасрара-чакры. Разум превосходит себя и преобразуется в бесформенное Бытие и Небытие и, затем, возвращается в мир форм. Мирской опыт все еще приходит, но он уже не связывает идущего по духовному пути. Огонь жизненной энергии, поднимающийся в обычном человеке всего лишь до уровня, достаточного для переваривания съеденной пищи, у просветленного человека поднимается до уровня верхней точки на голове и его сознание уходит далее. Такой человек, несомненно, отличается от обычных людей. Он умер. Он родился заново. Он способен и может познать многие вещи, не читая книг и не слушая говорящих ему о своем знании. Его восприятия верны, незатуманены и ясны. Его мысли проявляются правильно на всех уровнях сознания: инстинктивном, интеллектуальном и сверхсознательном (духовном). Он живет в настоящем, совершая все действия с полным осознанием совершаемого.

Внутреннее отличие, которое превращает душу в джняни, состоит в том, что он знает, кто он такой и кем являетесь вы. Он знает Истину и он знает ложь. Другим отличием является то, что он видит внутреннюю работу своего разума. Он может

путешествовать куда угодно с помощью своего "Боинга 747", не прибегая к помощи внешних транспортных средств. Он обладает знанием того, что происходит в самых отдаленных местах. Он знает свою, а также чужую дхарму и карму. После описанного выше раскрытия чакр для него все едино. Его единственно возможным подарком всему миру и людям являются благословения, энергия, нисходящая на всех существ с высших планов бытия, где он теперь находится. Таков джняни – просветленный, который глядит за пределы двойственности и видит единство всего сущего. Он светится, он наполнен светом и любовью. Он видит Бога повсюду, в каждом человеке. Он тот, кто просто существует и тот, для которого все едино. Этим он отличается от других.

Воскресенье. УРОК 7. Путь любви

Мы часто ходим по алее святых Господа Шивы в парке нашего монастыря. Оглядываясь назад, на историю, мы видим в их лицах живых людей, живших обычной жизнью, совершающих обычные поступки, иногда не очень правильные, иногда такие, которые приносили боль. Среди них были простые труженики, цари, домохозяйки, йоги, бизнесмены – духовная община, разделенная на касты, однако в одном они были едины, – все они любили Шиву. Эта любовь является их наследием. Это их послание, это их надежда на нас на пути Шивы, надежда на то, что и мы достигнем Его милости. Мы будем помнить этих мужчин и женщин тысячи лет. На этом пути вы не обязательно должны быть великим риши и совершенным йогом, либо великим философом. Вам не обязательно знать санскрит. Просто любите Бога, который есть Жизнь жизни в каждом из нас. Чтобы познать Бога как Свет света во всем, вы должны вести простой образ жизни. Лишь тогда реализация сможет проявиться через ваше сознание, подсознание, сверхсознание.

Все очень просто. Энергия, пребывающая в вашем теле, является той же самой энергией, которая пронизывает Вселенную. Исходит эта энергия из Гопода Шивы. Все очень просто. Свет, который высвечивает ваши мысли, в равной степени дает жизнь как плохим, так и хорошим мыслям, — для него нет в этом различия. Устраните мысли, и вы поймете, что являетесь лишь светом.

Как вы знаете, путь шайва-сидханты является очень простым путем. Это путь любви, путь преданности, который ведет вас к самодисциплине по той простой причине, что для того, чтобы сохранять чувство любви постоянно, вы должны быть дисциплинированным человеком. Вы не стремитесь к самодисциплине лишь для того, чтобы достичь чувства любви. Наоборот, вы обретаете чувство любви и, лишь затем, стремитесь к самодисциплине, так как вы любите ее и, она, в свою очередь несет еще больше любви.

Путь шайва-сидханты — это поклонение Богу с помощью ритуалов и постижение Бога, пребывающего внутри вас. После того, как эти два пути сливаются, происходит трансформация! Это означает, что вы становитесь другим человеком. Ваши желания становятся совсем другими. У вас появляются иные цели в жизни, потому что вы изменились. Вы оглядываетесь на свою прошлую жизнь и говорите: "Это — другой человек". Почему? По той простой причине, что вы нашли что-то действительно реальное внутри вас самих. Ваши мысли не являются реальными, они постоянно меняются. То же самое можно сказать и о чувствах. Шива пребывает внутри вас прямо сейчас, в данный момент, и он не подвержен изменению. Те из вас, кто слышит звук нада, могут сказать, что он всегда один и тот же: утром, днем, ночью, 365 дней в году. Свет, дающий жизнь вашим мыслям, 365 дней, 24 часа в сутки — один и тот же. Он также дает жизнь и вашим мечтам. Энергия в вашем теле также исходит из Шивы. Шива так близок к вам. Наянары (святые тамильского шиваизма) дают нам

большой урок. Они делали много ошибок, но выжили лишь потому, что любили Шиву и сохранили эту любовь, ничего не требуя взамен. Конечно, если вы любите Шиву, вы должны любить и всех остальных. Любовь несет прощение. Любовь несет понимание. Любовь несет чувства.

Я подумал о том, как великий гуру Сатъя Саи Баба однажды сказал своим ученикам очень проникновенные слова: "Если вы все любите меня, то это значит, что вы любите друг друга". Все шиваиты мира любят Шиву. Они все любят друг друга, а также вишнуитов, последователей шактизма, смартистов, всех индуистов и всех людей в мире, потому что энергия Шивы действует через все живущее в этом мире – сады, деревья, животных, рыб, птиц. Это так просто. Цель урока состоит в том, чтобы сделать себя простым человеком. Аум намах Шивая.

Глава 2

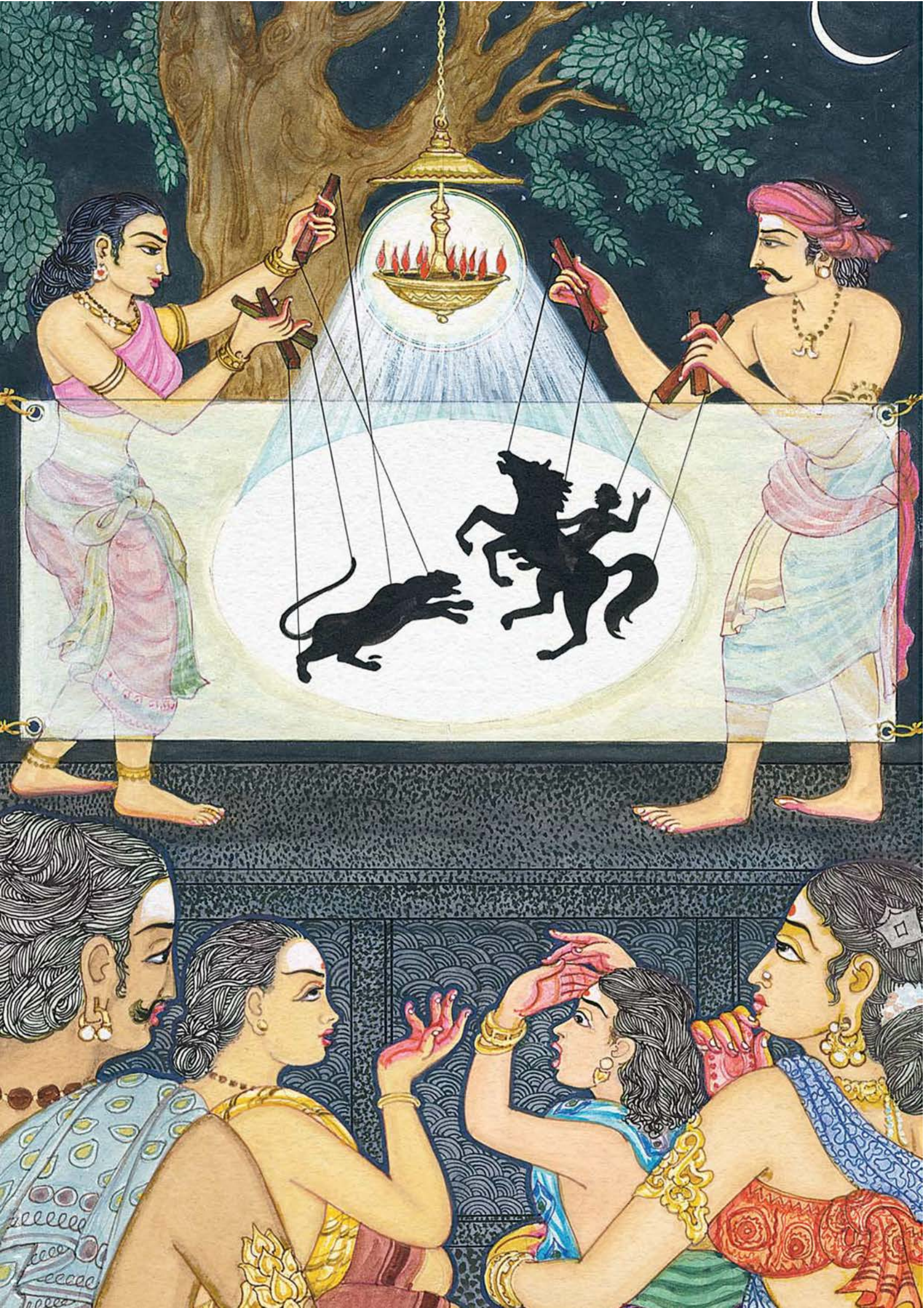
Sarvajñastvadantareva Vidyate
सर्वज्ञस्त्वदन्तरेव विद्यते

Внутри вас пребывает все знание

Майя, которую мы пытаемся понять, покрывает душу как внутри, так и снаружи. Она вводит нас в гипнотическое состояние, оказывает влияние на наши мысли и слова. Когда вы освобождаетесь от господства майи, ваше знание становится очищенным. Трансмутированное в блаженство Сат-чит-ананды, оно становится той крышей, которая всегда защищает вас.

ТИРУМАНТИРАМ 2275

Понедельник. УРОК 8. Бессмертное тело души

Мы начинаем интересоваться своей собственной жизнью, как только становимся на путь, ведущий к просветлению. Этот интерес иногда может усилить чувство эгоизма, так как человек начинает обращать больше внимания на свою личную жизнь, на себя, а не на окружающих.

Это как раз одна из тех особенностей на духовном пути, которой следует избегать. Важно также отметить, что необходим новый взгляд на жизнь. Мы должны изменить наши старые взгляды и приступить к реализации прекрасного тела души, которое совершенствовалось и продолжает совершенствоваться на протяжении многих жизней, прожитых на планете Земля. Это тело ничем нельзя разрушить и оно становится сильнее и сильнее с каждым новым рождением. Мы называем его словом "душа" или "дух".

Данное тело пребывает на этой планете на протяжении нескольких тысяч, или же более, лет. Это тело имело множество воплощений и к тому времени, когда человек начинает проявлять интерес к достижению реализации Атмана, стало довольно развитым. Это тело прожило так много жизней и имеет такой огромный опыт, что предстоит лишь осуществление последнего опыта на Земле — опыта Самореализации.

Таким образом, наше существование, нашу индивидуальную жизнь следует идентифицировать с бессмертным телом души, а не с физическим, эмоциональным, интеллектуальным либо астральным телом. Это бессмертное тело существует независимо от других тел, которые, как матрешка, окружают тело души. Оно приходит на физический план бытия и получает физическое тело. Затем тело души покрывается астральным телом. И так происходит из воплощения в воплощение. Но сейчас, после достижения высокого уровня развития, все оболочки, скрывающие тело души, начинают исчезать одна за другой.

Мы отбрасываем интеллектуальную оболочку. Мы освобождаемся от инстинктивных поступков и, соответственно, реакций на эти поступки. Физическое тело и тело души – вот то, что мы хотим сохранить. Таков наш путь. И когда прекрасное, чистое тело света и физическое тело сливаются в одно, мы видим свет, заполнивший собой это тело. Он пронизывает ноги, руки, голову, тело, спину. Мы купаемся в море света.

Этот внутренний свет прекрасен. На протяжении всего дня моя голова была наполнена этим светом. Возникает такое чувство, что если поднять руки к голове, то ее там не окажется, как будто на том месте, где должна быть голова, нет ничего. По мере того, как я всматриваюсь в то место, где должна быть голова, взгляд упирается в пространство, которому нет конца. Когда я смотрю в область шеи, то я вижу нечто, выглядящее как множество проводов, которые являются потоками нервной энергии, текущими внутри позвоночника. Эти потоки полны энергии, искрятся, светятся, разнося энергию от ее центрального источника. Как вы думаете, что бы вы увидели, если бы взглянули на источник этой энергии? Вы бы увидели свет, идущий из ниоткуда. Так он выглядит – свет, идущий из ниоткуда.

Вторник. УРОК 9. Всё пребывает внутри вас

Воистину, Атман пребывает внутри всего. Он находится внутри всех тел. Он заключен внутри всех форм. Он выше интеллекта, времени и пространства. Реализация Атмана является самой большой, из всех существующих на этой планете, целью, к которой следует усердно стремиться. Все желания должны быть устремлены к этой цели. Однажды достигнув ее, вы продолжаете жить в вашем физическом теле и как только можете помогаете тем, кто также идет путем, который вы однажды прошли.

То, что познается, также находится внутри вас. Это светоносное тело души является телом сверхсознательного разума. Оно, это тело, обладает всем знанием. Мы должны прийти к нему с помощью физического разума. Чтобы пришло вдохновение и знание, нужно затратить совсем немного времени. Чем более очищенным становится физическое тело, тем ближе к нам тело души, в котором сверхсознательным образом заключено знание. Прекрасно знать о том, что все возможное знание пребывает в самом человеке. То, что дали нам всевозможные книги, системы, религии и философии, — все это пришло с помощью человека, но не всегда им руководила интеллектуальная или же инстинктивная составляющая часть разума. В отдельных случаях за всем этим стояли люди, чье тело души и физическое тело слились воедино.

Внутри нас находятся также множество других вещей. Даже дьявол, о котором говорят, также нашел себе место внутри нас. С ним мы связываем инстинктивный разум, а также интеллектуальную его составляющую, постоянно пребывающую в сомнениях. Этой части разума свойственны следующие мысли: "Я не знаю, стоит ли идти по пути к просветлению. Возможно мне следует заняться чем-либо другим". Данная часть разума является причиной того, что мы постоянно спорим с самим собой или же с нашими друзьями. Это — антагонистическая сила инстинктивной и интеллектуальной части разума.

Среда. УРОК 10. Трактовка каждого опыта

Что же делает тело души, ваше настоящее тело, в то время, пока все это происходит? Оно занято своей работой, учебой, изучением на внутренних планах сознания, ожидая, пока процесс развития инстинктивных, интеллектуальных и физических элементов пройдет своим путем и произойдет их слияние. Все-таки жизнь — это лишь очень большой урок. Для души каждая жизнь является большим уроком.

Чем больше опыта мы получаем в нашей жизни, проходя через него правильным путем, тем больше инстинктивных элементов мы разрушим и тем большее оформим свой интеллект. В результате он все больше становится похож на сверхсознательный разум, а не на инстинктивную его составляющую. И атомы физического тела изменяются таким образом, что становятся лучше настроенными на духовные силы, исходящие из тела души. Чем больше мы набираемся опыта и чем правильнее мы реагируем на него, тем быстрее происходит наше развитие. Чем меньше опыта у нас, тем медленнее идет процесс эволюции.

Знание о том, как следует реагировать на каждый отдельно взятый жизненный урок, приходит к нам из души, которая является нашей сверхсознательной сущностью.

После опыта определенного рода инстинктивный разум будет пытаться включиться в работу; в других случаях от будет отстранен. Данная область разума – это сфера двойственности, понятий "нравится" и "не нравится". Инстинктивный разум будет реагировать на одни виды опыта и приходить в возмущение, сталкиваясь с другими. Интеллектуальный разум будет подвергать рациональной обработке другие типы опыта, с которыми мы встретились на жизненном пути, подвергая их сомнению и пытаясь найти им соответствующие причины. Сверхсознательная часть разума тела нашей души будет знать эти причины. Это знание придет в виде вспышки интуиции. Если этого не произойдет, значит дело того не стоило.

Ваше духовное тело, неподверженное изменениям, всегда оставалось одним и тем же. Это тело не подверглось изменениям потому, что оно постоянно находится в гармонии с центральным источником всей энергии Вселенной. Этот источник энергии дает жизнь вашему духовному телу и, через него, поддерживает интеллектуальную, астральную и эмоциональную оболочки, а также физическое тело. Таким образом, вы являетесь внутренней сущностью. Никогда не думайте о себе, как о внешней сущности. Если вы мыслите таким образом, то

у вас не будут возникать реакции на различные типы опыта. Данные слова станут понятными, если посмотреть на них с наивысшей точки вашего сознания. Как результат, у вас пропадет желание обрести опыт ради наслаждения им. Вы будете идти путем, ведущим к познанию Атмана, и опыт на этом пути станет лишь частью данного пути.

Четверг. УРОК 11. Нет хорошего, нет плохого

Полезен каждый опыт, который мы приобретаем, так как он способствует нашему развитию. Это подобно тому, как искусный мастер работает с куском глины, из которого может получиться божественная форма. Так же на нас воздействуют различные события, происходящие в нашей жизни — даже если они и являются, с нашей точки зрения, ужасными. Однако они всего лишь ускоряют наше развитие, формируя нас и принося огромную пользу. Тем не менее это происходит лишь в том случае, если мы смотрим на все происходящее с точки зрения нашей духовной, бессмертной сущности. Мы должны придерживаться именно такого взгляда на нашу жизнь. Именно так мы должны думать, идя по пути, ведущему к просветлению.

Тот простой факт, что вы хотите достичь Самореализации, сам по себе уже означает, что в предыдущих воплощениях вы усвоили сотни тысяч различных уроков. То есть, вы прошли почти через все рождения, которые только возможны на этой планете. Этот значит, что в данной жизни вам осталось пройти через то, что осталось непройденным ранее.

Наша жизнь является серией опытов, следующих один за другим. Каждый из них можно рассматривать как один из уроков в университете, в качестве которого выступает огромная Вселенная, в которой мы живем. Кто посещает эти уроки? Кто является студентом данного университета? Это не ваш инстинктивный ум и не ваш интеллектуальный разум. Этот студент — ваша душа, ваша сверхсознательная сущность, ваше

замечательное тело света, которое развивается на протяжении многих воплощений, встречаясь лицом к лицу с жизненными тяготами и стрессами. Это тело света развивается когда интеллект отдает ему свою энергию. Это тело света развивается в то время, как инстинкт отдает ему свою энергию. Это тело света развивается, если физические элементы отдают ему свою энергию. Все они сливаются с телом души. Таким образом, на планете Земля появляются новые, прекрасные существа Новой Эры. У каждого из них сквозь физическое тело будет струиться свет, и внутренним взглядом они будут видеть этот свет даже самой темной ночью.

На пути духовного развития понятия "добро" и "зло" должны быть отброшены – также как и многие другие понятия, включая концепцию взлетов и падений. Нет ни добра, ни зла. Вы не ведете свое сознание к взлетам, и вы не способствуете его падению. Все эти взгляды и термины пришли к нам благодаря различным философам, которые пытались объяснить высокие истины так, как они это могли. То, что хорошо – это плохо; то, что плохо – это хорошо. Не существует ни высшего состояния сознания, ни низшего. Просто их нет. Мы всего лишь воспринимаем мир с определенной перспективы и действуем в соответствии с ней.

Пятница. УРОК 12. Внутренние состояния, внешние состояния

Когда вы смотрите на мир глазами своей души, это похоже на взгляд большого начальника, офис которого расположен на крыше небоскреба. Его стол находится как раз посередине этого офиса. Он смотрит на людей, работающих рядом с ним. Затем он переводит взгляд дальше и видит окна офиса. Потом он направляет свой взгляд еще дальше и видит город, расположенный внизу, видит небо, видит дороги, по которым движется городской транспорт. Далее он устремляет взгляд внутрь себя. Он видит свое подсознание, а также свои мысли

о личной жизни и другие вещи, не имеющие отношения к тому, что его окружает в этом огромном офисе. Он вглядывается еще глубже, и к нему приходит вспышка интуиции. Приходит мысль о том, каким образом он может улучшить работу своей фирмы. Он направляет свой взгляд еще глубже, к источнику, из которого пришло озарение, и начинает видеть свет, пронизывающий голову и тело. Затем он снова начинает воспринимать людей в своем офисе, окна в нем. Он должен покинуть офис. На лифте он опускается вниз. Он выходит на улицу. Он остается все тем же человеком. Его взгляд на вещи, окружающие его, является внутренним взглядом. Его сознание остается одним и тем же.

Сознание мудреца всегда одно и то же, и лишь кажется, что оно испытывает взлеты и падения. В реальности эти взлеты и падения не существуют. Очень тяжело говорить о пути к просветлению, используя такие понятия, как добро и зло, взлеты и падения, поскольку они имеют непосредственное отношение к вполне определенным временным интервалам. Если мы являемся плохими людьми, то необходимо некоторое время, чтобы снова стать хорошими. Если мы хорошие люди, то существует большая вероятность, что в определенные моменты нашей жизни мы можем стать плохими. Если мы находимся в возвышенном состоянии сознания, то весьма вероятно, что мы можем оказаться и в одном из его низших состояний. Необходимо затратить много времени, чтобы взобраться на вершину и, тем не менее, мы снова можем упасть вниз. Так и что же толку от всего этого? Использование таких понятий, как "добро" и "зло", "взлет" и "падение" подразумевает их применение в случаях, описанных выше. Поэтому мы вычеркиваем данные понятия из нашего мистического словаря и, вместе с этим, устраняем их значение. Мы говорим, что погружаемся вглубь себя, глубоко внутрь своей сущности. Мы говорим, что возвращаемся к обычному, внешнему миру, внешнему сознанию. Мы говорим, что нет добра или зла. Существует

лишь опыт, и в каждом опыте заключен определенный урок. Некоторые виды опыта так глубоко затрагивают нас, что для прихода в нормальное состояние требуется много времени.

Однако пережитое ведет к тому, что после обретения равновесия тело души становится более развитым. Правильно воспринимая опыт, мы в значительной степени преобразуем инстинктивную энергию и энергию интеллекта в энергию тела души, что ведет к его росту. Верная реакция на опыт дает телу души хорошую пищу. Мы никогда не встречаемся с одним и тем же опытом и, соответственно, не ведем себя тем же самым образом.

Суббота. УРОК 13. Отсутствие реакции на пережитое

Встречаясь в очередной раз с опытом, однажды уже пережитым и воспринятым верным образом, мы подходим к нему с правильной позиции, так как инстинктивные элементы, проявившиеся в прошлый раз, побеждены. Наш интеллект уже достаточно тренирован благодаря семье, друзьям, школьным преподавателям и коллегам по работе. Тем не менее, чтобы успешно продвигаться по пути к просветлению, мы должны построить новый интеллект. Для этого мы должны использовать не инстинктивную составляющую часть разума, а нашу душу.

Мы понимаем, что прошлое предстает перед нами, как один из видов проверки, и будущее приходит к нам, как вызов. Такой взгляд появляется лишь тогда, когда мы смотрим на прошлое и будущее, как на последовательность мыслеобразов, и нас интересует лишь непосредственная реакция на них. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить нашу реакцию на приходящие к нам воспоминания. С другой стороны, будущее мы можем изменить в любой момент.

В этой жизни наша душа создает вокруг нас тело. Данный процесс происходит с каждым из нас. Тело год за годом про-

ходит через одни и те же виды опытов, год за годом переживаются одни и те же эмоции. Так продолжается до тех пор, пока мы не становимся внутренне достаточно сильны, чтобы встречать все, что приходит к нам в жизни, не реагируя на данный вид событий. Лишь тогда мы переходим к следующей серии жизненных опытов.

Чтобы убедиться в правильности вышесказанного, проверьте себя. Отправьтесь в кино, которое заставит вас смеяться, плакать и страдать вместе с актерами. Это будет прекрасным примером того, как мы с вами живем. Мы смеемся, плачем, страдаем, радуемся, иногда обретаем равновесие и покой – как актер, играющий свою роль. Затем сходите и посмотрите тот же фильм на следующий день, испытайте тот же прилив эмоций и страстей. Отправьтесь на просмотр того же фильма и на следующий день, и снова подвергнетесь той же волне переживаний и радостей. Вы увидите, что все уже переживается не так, как в первый раз. Сходите на этот же фильм снова. Вы обнаружите, что помимо просмотра фильма вы начинаете интересоваться тем, как он был снят, где находился оператор во время съемки данного эпизода и т.д. Вы становитесь мистиком. Именно так мистик воспринимает то, что случается с ним: "Как был снят данный кадр? Где стоял режиссер?" Сходите на следующий день в кино и посмотрите тот же фильм еще раз. Снова ваше внимание будет отвлекаться на посторонние вещи и вы заинтересуетесь тем, какое напряжение подается на лампу в кинопроекторе, дающую свет, благодаря которому можно смотреть фильм! Сходите на этот же фильм снова. Вы совсем не будете обращать внимания на фильм или на эмоции, владеющие актерами в этом фильме. Вам почти не будет до этого никакого дела. Вы уже прошли через все это и оставили позади себя. Все это не было ни плохим, ни хорошим. Вас уже интересуется оператор и личности самих актеров, а не персонажи, которых они играют. Вы становитесь проницательным и замечаете, как отдельные актеры,

играя свою роль, на самом деле не сосредоточены на роли, а думают о чем-то совершенно постороннем. Во время первого просмотра фильма вы не обратили на это внимания. Вы были ослеплены эмоциями.

Воскресенье. УРОК 14. В ожидании вспышек интуиции

Ходите смотреть тот же самый фильм снова и снова и, наконец, вы полностью сосредоточитесь на себе и людях, окружающих вас. Вы перейдете к следующей серии жизненных опытов. Слева кто-то ест воздушную кукурузу, а с правой стороны кто-то курит и вы встаете, чтобы пересесть на другое место. Когда вы впервые пришли посмотреть этот фильм, вы даже не замечали никого, кто сидел рядом.

После того, как вы две недели подряд ходили на один и тот же фильм, вы усаживаетесь, сосредотачиваетесь на своем дыхании и погружаетесь в себя. Вы перестаете сознавать сидящих вокруг вас людей, а также то, что происходит на экране. Вы не замечаете свет, исходящий из кинопроектора. Вы просто дышите и погружаетесь внутрь себя. Вы начинаете наслаждаться блаженством вашей собственной сущности. Это именно то, что делает мистик в своей жизни. Это прекрасная медитация. Если вы не хотите смотреть один и тот же фильм день за днем две или три недели, то хотя бы представьте, что вы это делаете. Медитируйте на данный вид опыта, и в процессе непродолжительной медитации вы поймете, как живет мистик. Итак, один фильм и эмоции, которые он несет с собой, побеждены. Однако всегда можно найти другой фильм, демонстрирующий в городе, и вы можете пройти через тот же вид опыта заново. Мы проходим через определенные типы жизненного опыта. Мы реагируем на них. Мы уходим внутрь себя. Мы перестаем сознавать опыт как таковой, поскольку знаем, каким образом он возник. Мы очень хорошо это изучили, так как данное знание пришло к нам в виде интуитивных

вспышек. Затем мы отправляемся на просмотр следующего фильма, следующего эпизода.

Итак, когда мистик хочет понять, что с ним происходит, он не занимается самоанализом. Он не задается вопросами: "Почему это случилось со мной?", "Чем я заслужил такое?", "Почему данный вид опыта пришел ко мне? Я должен знать причину и лишь тогда смогу что-либо предпринять". Такие вопросы привязывают его к интеллектуальной части разума. Он проходит через данный вид опыта, живя в настоящем. Если при этом к нему приходит вспышка интуиции, благодаря которой он видит, как справиться с данной ситуацией, он принимает ее как должное и единственно верное, ибо она воспринимается всем существом от макушки головы до кончиков пальцев ног.

Мистик ждет прихода таких интуитивных вспышек и связывает их друг с другом. В таких случаях мистик не направляет свое сознание в интеллектуальную часть разума и не тратит время на то, чтобы анализировать все, происходящее с ним. Он не пытается найти оправдание случившемуся, или же причину того, почему именно так, а не иначе, все произошло. Он не делает этого. Почему? Просто лишь потому, что душа, сверхсознательный разум, так не действует.

Глава 3

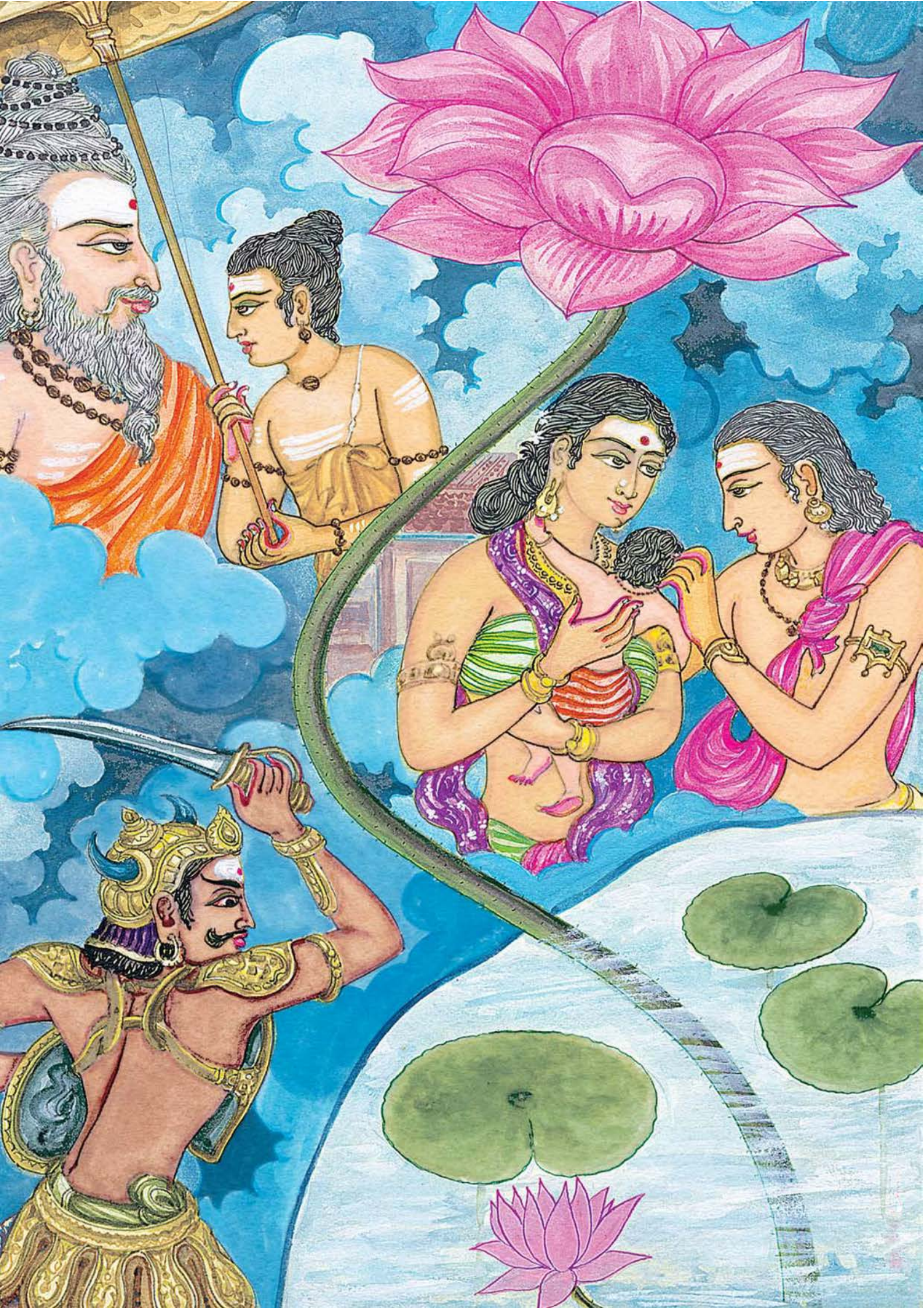
Jivanasya Prayojanam जीवनस्य प्रयोजनम्

Цель жизни

Души, приходящие к Шиве, который является Атманом внутри них, будут искать Шиву именно там. Те, кто не приходят к Шиве, который находится внутри них самих, никогда не придут к Нему. Не жалуйся, что ты не знаешь Его. Иди по верному пути и ты встретишься с Ним. Тот, кто, будучи двойным светом (Шива-Шакти), творит все, в моем сердце соединен в один свет.

ТИРУМАНТИРАМ 2349-2350

Понедельник. УРОК 15. Найдите сердцевину своей Сущности

Сверхсознательный разум и тело души всегда были тесно взаимосвязаны. Ваше бессмертное тело души существует на протяжении многих воплощений. Перед его глазами прошло множество жизней и различных событий. Кое-что из пережитого не нужно объяснять, так оно уже сыграло свою роль в вашем развитии и необходимые уроки полностью усвоены. Другие виды опыта нуждаются в объяснении, которое должно прийти из сверхсознательной части разума и оказать глубокое влияние на интеллект. Впечатления такого рода могут подготовить вас к тому, чтобы реагировать правильным образом на те жизненные уроки, которые еще впереди. Не занимайтесь анализом всех нюансов, касающихся реакции на различные виды событий. Не пытайтесь предугадать, с чем вам предстоит встретиться в будущем, поскольку вся жизнь состоит из набора определенных типов опыта. Для вас все они имеют огромное значение.

Держитесь центра вашего бытия. Найдите в самом себе то, что никогда не менялось. Найдите то, что остается одним и тем же на протяжении многочисленных воплощений. Найдите в себе то чувство, которое остается неизменным с самого раннего детства и до настоящего времени. Найдите его! Уловите эту вибрацию и вы увидите, что это – вибрация души. Первоначально вы свяжите эту вибрацию с интеллектуальной и инстинктивной областями разума. Примите данную точку, как опору для последующего поиска. Скажите себе: "Независимо от того, что со мной происходит, во мне есть что-то, что никогда не меняется".

Используйте в своем поиске следующую аналогию: если ваша нога повреждена, то это не отражается на голове; если у вас болит живот, то это не означает, что и ваша рука тоже испытывает чувство боли. Исходя из таких рассуждений, можно

сделать вывод, что если вы расстроены чем-либо или кем-либо, то всегда существует некая область внутри вас, которая остается спокойной, умиротворенной, динамичной, наблюдающей. Все эти слова относятся к телу вашей души. Подумайте об этом. Найдите в себе то, что никогда не менялось и никогда не изменится. Найдите в себе то, что просто не может измениться. Все, что можно сказать, — лишь то, что тело души находится в процессе постоянного развития. Мысля таким образом, вы придете к пониманию того, о чем я сейчас говорю. Рассуждая так, вы встанете на путь внутреннего поиска, потому что у вас есть внутренний якорь, к которому вы всегда пытаетесь прийти. Мысля так, продвигаясь по пути внутреннего поиска, вы найдете свою точку опоры. Каждый раз, беря верх над эмоциями и интеллектом, вы поднимаетесь на одну ступень духовного пути, идете навстречу новым типам жизненного опыта, который, в свою очередь, ведет вас к еще большим вершинам. Если вы хотите избежать встречающихся на жизненном пути горьких переживаний — поскольку они вам не по вкусу — то ничего не получится. На этой планете такого не бывает. Жизнь на планете Земля никогда не может пойти по такому пути. Но помните о том, что ваша сердцевина, ваша душа является наблюдателем всего, что с вами происходит. Она наблюдает за эмоциональной, инстинктивной и интеллектуальными областями разума.

Вторник. УРОК 16. Осознавание как цветок лотоса

Будьте Тем, что никогда не меняется. Что же происходит в таком случае? Когда мы осознаем себя, как тело души, и владеем всей бесконечностью знания, заключенного в нем, тогда мы находимся в состоянии чистого сознания и входим в яркий белый свет. У нас есть прекрасный базис. У нас есть именно то основание, которое необходимо для Самореализации. Отталкиваясь от него, мы проникаем сквозь последние покровы

разума, поскольку даже свет является разумом. И сознание — это тоже разум. Осуществив все это, мы сливаемся с Атманом.

Таким образом, можно определить основные вехи нашего пути: постижение различных видов жизненного опыта; управление нашей реакцией на этот опыт; слияние сознания с телом души; слияние тела души с физическим телом после того, как инстинктивные и интеллектуальные элементы приведены в состоянии гармонии; вхождение в чистый белый свет; реализация Атмана. Этот путь прекрасен. Это дорога, наполненная множеством сложных задач, которые вам предстоит решить. Это дорога, по которой вы идете — иначе вы бы не читали эту книгу.

Взгляните на осознание как на цветок лотоса, который проходит через многие типы опыта. В нашем последнем путешествии Гималайской Академии в поисках внутренних истин мы видели множество дикорастущих цветков лотоса. Это было несколько недель назад в окрестностях Бангкока, в Таиланде. Лотосы были так прекрасны. Смотрите на осознание, как на цветок лотоса. Сперва оно всего лишь зернышко. Затем осознание, настроенное в унисон с центральным источником энергии, пробивает оболочку инстинктивной природы — самую твердую оболочку, которой покрыто это зернышко. Оболочка лопается и появляются корни. Затем осознание становится стеблем, воспринимающим воду вокруг себя. Наконец стебель поднимается над водой и получает уже листья и бутон. Однако необходимо отметить, что на данном этапе такое осознание все еще ограничено, так как не достигло своего полного раскрытия. Следующим шагом в развитии лотоса (и нашего осознания, которое мы сравниваем с ним), является превращение бутона в прекрасный цветок, который затем порождает множество семян, чтобы дать жизнь новым и новым цветкам лотоса. Так и наше осознание в конце концов раскрывается. Таков путь его развития. Познакомьтесь

со своим осознанием, с этим прекрасным, чистым элементом души, вашим сверхсознательным телом, которое легко обнаружить следующим образом: просто закройте глаза, откройте их и скажите: "Я осознаю". И не важно, что именно. Закройте глаза. Скажите: "Я осознаю". Осознание тесно связано с тем, что вы видите и слышите, однако более тесно оно связано со зрением. В процессе расширения и сужения сознания мы понимаем, что обладаем властью управлять им. Оно становится инструментом, который мы используем по своему усмотрению. Тем не менее, источником, дающим энергию нашему сознанию, является блаженное состояние духовного тела человека. Это – чистое сознание, центральный источник всех энергий в состоянии полного счастья и покоя. Медитируйте на осознание, как на цветок лотоса.

Среда. УРОК 17. Духовный путь

Медитируйте на человека, как будто он является цветком лотоса, растущим из ила на дне озера. Инстинктивный разум человека пробивается сквозь ил. Человек осознает элементы, составляющие данную часть разума, к которым относятся ненависть и жадность, любовь и страсть, зависть и печаль, счастье, радость и волнение. Затем человек отождествляет себя с интеллектуальной составляющей разума. Он знакомится с древней историей, с предсказаниями о будущем. Он соприкасается с политикой, различными социальными системами, организациями, институтами и мнениями других людей. Все это расточает ресурсы души, скрывает от глаз человека сам факт ее существования. Так происходит из одного воплощения в другое. Процесс повторяется снова и снова. Желания и устремления, исходящие из инстинктивного разума, оказывают тот же эффект на нашу душу. Несмотря на все эти процессы, тело души из жизни в жизнь растет и крепнет. Оно впитывает в себя все, что происходит с нами в течение многих воплоще-

ний на Земле, привлекая для этого энергию из центрального источника. Эта энергия, в свою очередь, способствует усвоению жизненного опыта, являющегося пищей для тела души. Затем осознание достигает степени развития бутона. Оно говорит себе: "Ну вот, теперь я уже бутон. Я вырос из ила на дне озера и поднялся над уровнем воды". Мы сравниваем ил с инстинктом, воду с интеллектом и воздух со сверхсознанием. "Теперь я хочу раскрыться и служить человечеству и всем тем, кто идет по пути к просветлению. Я вижу их всех на дне озера, в иле, где когда-то находился и я сам. Я хочу помочь им выйти оттуда. Я вижу также сотни людей, запутавшихся в сетях интеллекта. Они находятся в воде. Они думают обо мне, как о стебле. Однако я уже превратился в бутон". Затем на пути к просветлению приходит пора раскрытия бутона и расширения осознания. Сперва он осознаёт внутренние процессы, происходящие в теле и то, каким образом с помощью дыхания можно контролировать свои мысли. После этого он осознаёт внутреннюю работу разума и то, каким образом свет движется по всему телу, каким образом разум света начинает работать. Из года в год процесс раскрытия бутона набирает силу.

Давайте взглянем на прошлое, как на лист, на котором записано то, что уже сделано, а на будущее – как на список того, что предстоит сделать. Давайте посмотрим на настоящее, как на единственно реальное время. Прodelав эту работу, мы, тем самым, обойдем стороной и прошлое, и будущее. Мы сводим их к настоящему. Идя по пути духовного развития, мистик не позволяет своему сознанию находиться в прошлом, так как в этом случае заново переживаются все уже случившиеся события. Мистик не позволяет своему сознанию отправляться в будущее и эмоционально переживать события, которые могут с ним произойти, а могут и не произойти. Мистик живет в настоящем, пользуясь листом с записями прошлого и используя список того, что еще предстоит сде-

лать. Это делает его мудрым, поскольку интеллект, используемый в нужный момент, является мудростью.

Чувство жизни в настоящем (не в прошлом и не в будущем) и ощущение присутствия внутри вас истинной сущности, неподверженной изменениям, ведет к тому, что вы, в конце концов, перестаете думать, будто эта сущность находится внутри. Образ мысли, который делит вас на внутреннее и внешнее, сам по себе является дуализмом. Вы просто думаете о себе, как о бессмертной сущности, которая существует на протяжении тысяч лет, которая никогда не изменяется (не считая ее все большего и большего духовного раскрытия). Прошлое и будущее являются всего лишь интеллектуальными построениями разума, с которыми мы живем. Сам человек создал их в определенной части разума.

Четверг. УРОК 18. Принятие мудрых решений

Жизнь является также последовательностью определенных решений. Одно отдельно взятое решение – это неотъемлемая часть другого. Для того, чтобы принять верное решение, мы должны полностью пребывать в настоящем. Если нам это не удастся и мы, устремляясь мыслями в будущее, все же попытаемся принять правильное решение, то оно не будет верным. С другой стороны, если наши мысли устремляются в прошлое, то принятое при этом решение также не будет мудрым, так как на него повлияла инстинктивная или интеллектуальная составляющая разума. Единственно правильное решение принимается в том случае, когда мы удерживаем сознание в настоящем, и при этом погружаемся в себя, чтобы найти нужный ответ.

Вот самый лучший подход к принятию решения: если сомневаешься – не делай ничего. Необходимо лишь четко мысленно сформулировать вопрос, требующий ответа, и отклик не заставит себя ждать. Этот ответ будет единственно воз-

можным. Верные решения влекут за собой правильные поступки и, соответственно, положительные реакции. Те решения, которые принимаются под влиянием эмоций, сопровождаются соответствующими реакциями на них. В таких случаях проработка жизненного опыта не будет осуществлена должным образом, и в дальнейшем придется встречаться с данным видом опыта снова и снова, пока не будет усвоен правильный тип реакции на него.

Встречаясь с необходимостью принятия решения, мы каждый раз оказываемся лицом к лицу с замечательной проверкой наших духовных сил. Мы можем принять верное решение. Для этого необходимо находиться мыслями в настоящем. Нужно также отметить, что плохих решений не существует. Тем не менее, если решение принимается при блуждании сознания в будущем или прошлом, при участии инстинктивной или интеллектуальной составляющей разума, то мы не будем уверены в том, что оно является верным. В таком случае нам недостает информации для принятия положительного решения.

Таким образом можно сказать, что если мы не уверены в принятии какого-либо решения, то мы должны собрать как можно больше информации и уделить больше времени изучению данного вопроса. Каждое решение является фундаментом, на котором строится следующая серия опытов, через которые нам предстоит пройти. Проходя через определенный набор жизненного опыта, вы в это время не принимаете решений. Лишь когда данная серия пришла к своему завершению и вы готовы к следующей, — тогда наступает время заняться выработкой новых решений. Внимательно взвешивайте все решения, так как именно они являются тем рулем, который направляет движение корабля вашей жизни.

Подумайте над этим серьезно. Позвольте интуиции вести вас по жизни. На пути к просветлению лишь ваша сверхсознательная сущность знает лучше всего то, что ожидает вас впе-

реди, каким будет новый набор событий, которым предстоит произойти. Все они основаны на решениях, которые вы принимаете. Не ждите, что кто-либо другой будет решать за вас. Такие решения не будут наилучшими. Другой человек может лишь оказать вам некоторую помощь советом или же тем, что покажет один из возможных путей, который ведет к принятию верного решения. Однако принятие самого решения целиком и полностью лежит на вас и оно должно быть единственно верным. Лишь когда вы сами принимаете решение, в нем заключена огромная энергия. Подходите к данному вопросу, удерживая свое сознание в настоящем. Это единственно правильный подход.

Пятница. УРОК 19. Привычка к постоянству

Для принятия правильных решений есть несколько путей и вспомогательных средств. Мы можем следовать, при этом, основным принципам, которые другие люди применяли в своей жизни для выработки решений. У них это получалось неплохо, значит и мы можем принять эти методы для себя. После наблюдения за протеканием этого процесса в других людях, за их решениями и реакциями на эти решения, мы сможем обрисовать в общих чертах те основные принципы, которые впоследствии помогут и нам. Мы можем учиться, наблюдая за другими людьми.

Первой способностью, которой обладает ваша бессмертная душа, является огромная энергия наблюдения за всем происходящим. Благодаря этой способности вы постоянно учитесь. Эта способность работает в том случае, когда вы отделяете свое сознание от осознаваемого объекта. Вы обладаете огромной энергией наблюдения, так как являетесь свободным духом. Вы находитесь на этой планете для того, чтобы наблюдать. Благодаря этой способностивы вы можете учиться на том опыте, через который проходят другие люди, не подвер-

гаясь при этом воздействию происходящего с ними. Благодаря этому некоторые мистики проживают несколько жизней в течение одной.

Если вы придерживаетесь основных жизненных принципов, это помогает сохранять восприятие чистым и однонаправленным. Основные принципы жизни помогают сознанию избегать темных, вредных, нездоровых областей разума. Попав в эти области разума, мы испытываем отрицательное воздействие на нервную систему физического тела. Наше восприятие является чистым, когда сознание избегает вышеуказанных областей. При этом все решения принимаются с вершин сознания и вся наша жизнь направляется с помощью этих решений.

Если мы принимаем какое-либо решение, то существует и соответствующая реакция на него. Если мы не принимаем решения, то реакция возникает также. Это происходит потому, что, в таком случае за нас принимают решения обстоятельства и другие люди. При нежелании решать необходимые вопросы возникает такой беспорядок в жизни, что мы просто вынуждены принять какое-либо решение. С другой стороны, выработав привычку принимать решения верным путем, мы направляем жизнь в нужное русло. Кто, в данном случае, осуществляет руководство вашей нынешней жизнью и последующими? Вы сами, используя пробудившиеся способности к восприятию.

Суббота. УРОК 20. Готовы ли вы к внутреннему поиску?

Лишь благодаря постоянству можно заложить основные принципы крепкого фундамента нашей жизни. Для этого необходимо ежедневно культивировать постоянство во всем, что вы делаете. Наш подход к внутренней жизни и то, как мы ее понимаем, ее изучение и сама внутренняя жизнь должны

быть нашей повседневной практикой. Мы должны развить в себе способность к наблюдению и сделать эту способность своим повседневным инструментом. В таком случае она сделает нас достаточно сильными для того, чтобы встретиться лицом к лицу с решениями, со следующими за ними событиями, а также реакциями на эти события. В результате все это способствует духовному раскрытию. Помните о том, что тот образ жизни, который у вас сложился, был сформирован под влиянием родителей, религиозных лиц, школьных учителей и просто хороших друзей. Данный образ жизни не способствует формированию нашего взгляда на самих себя, как на бессмертную сущность. Старый стиль жизни сформировал наше мнение так, что мы считаем себя простыми смертными людьми, живущими на протяжении определенного времени, а затем умирающими.

Формирование совершенно нового стиля жизни требует затрат энергии мысли. Наши желания должны быть направлены к этой цели. В сознании обычного человека его желания в основном направлены на материальные вещи, эмоциональные переживания, достижение интеллектуального знания. Все это хорошо, но требует организации. Мы должны организовать огромную энергию желания и направить ее на реализацию Атмана в гораздо большей степени, чем на другие вещи. В результате у нас останется вполне достаточно желаний для материального мира, счастья в нем и всего того, что хочет иметь человек.

Однако все это достижимо лишь в том случае, когда энергия желания будет преобразована. Взгляд на жизнь изменился. Мы смотрим на себя, как на бессмертную сущность и постоянно работаем над изменением образа жизни. Эта работа идет день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. С каждым разом выработка какого-либо решения становится все легче. Весь приходящий к нам жизненный опыт мы встречаем с радостью. Каждая последующая медитация

лучше предыдущей. Духовная сущность, тело души начинает сливаться с физическим телом. Инстинктивные и интеллектуальные элементы, игравшие прежде главную роль в нашей жизни, отдают свою энергию бессмертному телу души.

Воскресенье. УРОК 21. Мы живём на Земле для реализации Атмана

Просмотрите мысленным взглядом всю вашу жизнь и отметьте на бумаге наиболее весомый опыт, с которым вы столкнулись. Затем представьте, сколько подобных уроков было у вас за последние десять жизней. Все эти события привели вас к той точке отсчета, у которой вы находитесь. Вы готовы к тому, чтобы пойти по великому внутреннему пути и реализовать свою истинную сущность. Все, что с вами произошло, является серией полезных уроков жизни. Те реакции, которые возникают у вас на эти события, также были правильными. Все они привели вас к тому, что вы готовы задать себе следующие вопросы: "Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду? Какой энергией обладает То, что никогда не изменяется? Какой энергией обладает То, что я могу ощущать в каждой клеточке своего тела? Откуда исходит чистый белый свет? Какова природа энергии чистого сознания, из которого исходит наше восприятие?" Вы будете задавать себе как эти, так и многие другие вопросы, и в процессе раскрытия своего осознания как цветка лотоса получите ответы изнутри самих себя. Всегда старайтесь помнить, почему вы находитесь на планете Земля. Задача в том, чтобы отделить осознание от осознаваемого. В результате вы достигнете независимости и освобождения от инстинктивной области разума.

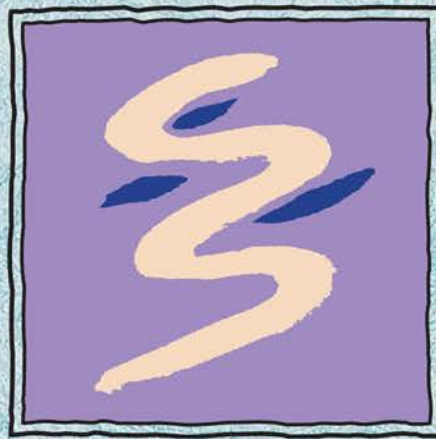
Пока мы находимся в этой области разума, мы верим, что именно мы проходим через все то, что встречается на жизненном пути. То же самое происходит и в том случае, когда мы связываем себя с интеллектуальной областью разума. Од-

нако, когда мы пребываем в сверхсознательной области разума, осознание не привязано к тому, что оно осознаёт. В таком случае мы смотрим на себя, как на путешественника, совершающего вояж по различным областям разума, не задерживаясь ни в одной из них. В результате мы приходим к такому моменту, когда готовы оторвать свое сознание от поверхности Земли и отправиться в открытый космос или, говоря другими словами, мы уходим из инстинктивной и интеллектуальной области разума и направляемся в чистое сверхсознание, в область чистого белого света, который проникает в каждую клеточку нашего физического тела.

Мы живем на Земле для того, чтобы реализовать Атман. Мы находимся здесь, чтобы пережить этот опыт в том мире, где, как нам казалось ранее, все перевернуто с ног на голову. Наши взгляды на окружающий мир претерпевают полное изменение. В этом состоит смысл нашей жизни на Земле. В этом состоит смысл того, почему мы находимся здесь сейчас. Именно для этого я говорю вам сейчас все это. Я говорю эти слова для того, чтобы, тем самым, оказать глубокое влияние на вас, чтобы вы поняли, что находитесь здесь для осуществления Самореализации. Направьте всю свою энергию на достижение этой цели, и тогда огромная сила желания будет вести вас лишь к одной цели, а не к многочисленным бесконечным стремлениям удовлетворять желания, определяющие поведение обычного человека. При такой постановке вопроса вы обретете опыт Самореализации. Это будет совсем не трудно. Однажды вы обретете Самореализацию.

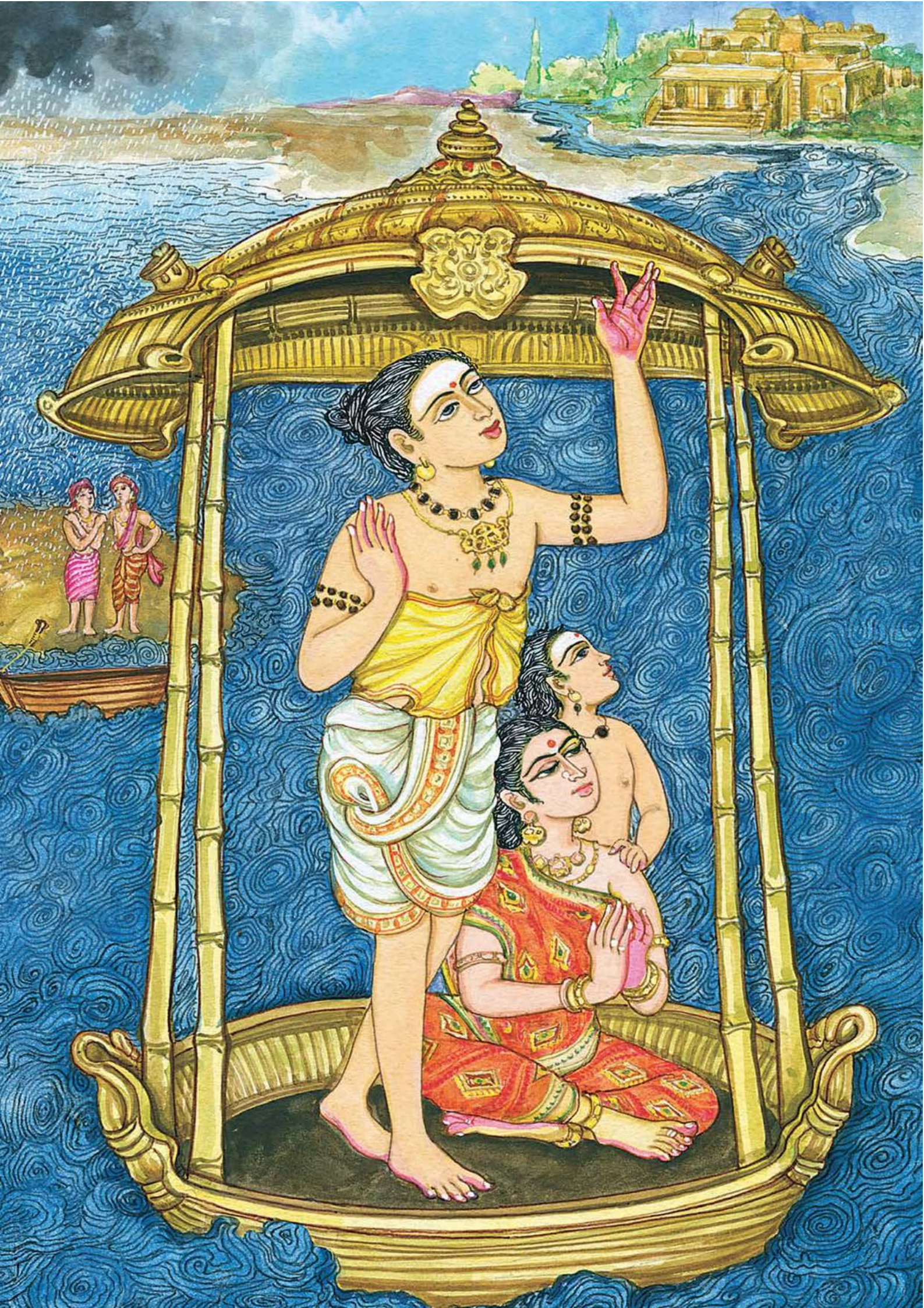
Глава 4
Jivana Nadī
जीवन नदी

Река жизни

Птица Гаруда с черными лапами летит по небу; змея с черной кожей умирает в глубоком колодце и никто этого не видит. О сердце, перестань бахвалиться своим величием! Стань рекой, которая впадает в океан.

ТИРУМАНТИРАМ 2513

Понедельник. УРОК 22. Река как символ жизни

Вы все знаете о существовании священной реки Ганг, но знаете ли вы, почему она священна? Почему эта река, среди всех рек мира, получила такую известность? Давайте помедитируем на это и пусть река сама расскажет нам о себе. Река является эзотерическим символом жизненной силы. Протекая через нас, она рассказывает о том, как космические токи текут по физическому телу. Эти токи несут спокойствие нашим эмоциям и пробуждают силу воли. В результате мы можем контролировать ум. Все это, однако, происходит лишь в том случае, если мы настроены в унисон с этой жизненной силой и сознательно движемся с этой безграничной энергией, пребывающей внутри нас.

Исток реки, то, как она появляется на поверхности высоко в Гималаях, можно сравнить с нашим рождением, с обретением физического тела. По мере того, как река течет к морю, она становится спокойнее. То же самое происходит и с нашей жизнью. Пороги становятся не такими грозными, водопады не такими большими, река расширяется. Впадение реки в море на эзотерическом языке означает оставление физической оболочки.

Помня о том, что река является символом жизни, давайте сравним ее со своим сознанием. Теперь посмотрите на себя и скажите, что не дает этой реке течь. Что не дает вам двигаться в одном течении с космическими энергиями? Что не дает вам слиться с вечным блаженством океана жизни? Не выступают ли в данной роли различные жизненные привязанности, влекущие нас к берегу реки? Не выступает ли в данной роли страх, с которым мы все еще связаны? Все грани нашей личности, все материальные вещи, к которым мы стремимся – все они крепко привязывают нас к берегам космической реки жизни. Река течет своим курсом, но мы не движемся вместе с

ней. Когда мы привязываем себя к чему-либо, то боремся с течением этой реки.

Подумайте сегодня о своем личном опыте жизни. Четко определитесь с тем, как часто вы становитесь привязанными к берегам реки жизни, связывая себя с различными гранями своего характера и со своей собственностью. Пытались ли вы когда-либо подумать о том, что мы привязываемся к вещам, которые нам совсем не нравятся, и к тому, что мы делаем, хотя для нас это не самое лучшее? Мы привязаны к предметам, определенным ценностям, распорядкам, привычкам, воспоминаниям, а также к тому, что мы любим и не любим. Эти привязанности возникают потому, что мы не можем понять, что все они являются лишь камнями, водопадами, стволами старых деревьев, преграждающих течение одного из маленьких ручейков по мере того, как он стремится слиться с большой рекой, впадающей в океан.

Вторник. УРОК 23. Непривязанность

В качестве предмета медитации возьмите реку. Проследите за ней мысленным взором от источника до того места, где она сливается с морем. Теперь вы четко сможете определить то место, в котором вы привязаны к берегу реки жизни. Вы ясно увидите, как из-за страхов, беспокойств и сомнений по отношению к будущему, а также из-за сожаления о прошлом, вы все держитесь и держитесь за эти привязанности. Глядя на то, что привязывает нас к берегу реки в конкретном месте, мы видим, каким образом эта привязанность действует на наш разум, и как она поглощает различные стороны нашей личности. Привязанность всегда носит статичный характер. Привязанность создает нашу личность. С этой перспективы можно сформулировать ясную программу отношения к интеллекту: "Итак, исходя из данного объяснения, мы не собираемся быть

привязанными к чему-либо, а также не намерены быть личностью".

Идя дальше по пути наших рассуждений, я говорю вам: "Отбросьте все свои привязанности". Осуществив этот шаг, вы получите в свое распоряжение всю духовную энергию, заключенную внутри вас. Если вы всем телом впитываете силу духа, то вы сможете почувствовать, как она движется по вашим тончайшим нервам. Эта вибрирующая духовная сила внутри вас самих рождается тогда, когда вы отбрасываете все ваши привязанности. Эта сила вибрирует в каждой клеточке вашего тела. Эта энергия без усилий успокаивает эмоции и приводит разум в состояние концентрации.

Непривязанность такого рода гораздо сильнее всех возможных привязанностей. Это происходит потому, что привязанность возникает из-за неосуществившегося желания, которое подсолено и приперчено страхом. Страх потери; страх перед неожиданным; страх перед тем, что жизнь больше не принесет ничего сверх того, что мы уже получили; страх перед старостью; страх перед тем, что нечто или некто может принести нам вред; страх перед несчастным случаем — все эти страхи подсыпают соли и перца к неисполвшимся желаниям. Это и есть привязанность.

Быть непривязанным — значит обладать энергией, быть мудрым. Это значит иметь гораздо более сильную любовь, чем любовь эмоциональная. Это любовь, исходящая из знания. Такая любовь ведет вас к слиянию с рекой жизни, позволяет энергии активности течь внутри вас, и это приведет к реализации Бога.

У всех нас есть маленькие добрые привязанности. Мы нуждаемся в любви, признании и безопасности. Эти привязанности формируют положительные аспекты подсознания. Мы хотим избавиться от всех отрицательных привязанностей и использовать подсознание правильным образом — как элек-

тростанцию, вся работа которой направляется сверхсознанием.

Для выработки непривязанности необходимо обладать большой мудростью. Забудьте о прошлом, не думайте о будущем. Живите в настоящем. Быть непривязанным вовсе не значит убегать от жизни или быть бесчувственным человеком. Наоборот, культивирование беспристрастия делает нас предельно чувствительными. Когда мы способны жить в настоящем, мы становимся более целостными, более дружелюбными, более человечными и близкими к своей семье и друзьям.

Среда. УРОК 24. Подвал подсознания

Я сравниваю подсознание с подвальным помещением. Те из вас, кто прожил в одном и том же доме много лет, наблюдали, как со временем на смену старым вещам приходят новые. При этом старые вещи неизбежно находят свое место в подвале. Наше подсознание очень похоже на подвальное помещение, а сознание можно сравнить с первым этажом, на котором мы живем. Если мы приобретаем слишком много новых вещей и быстро теряем к ним интерес, отправляя их в подвал, то совсем не остается времени на то, чтобы поддерживать порядок в подвальном помещении. Предположим, что происходит землетрясение (эмоциональный кризис в жизни) и все здание начинает шататься. Абажуры от люстр перемещаются с абажурами от маленьких светильников, подушки кресел попадают к подушкам от старой кушетки. Если после всего происходящего мы спустимся в подвал, то нам придется долго искать то, что мы хотим найти. Таково наше подсознание. Если мы регулярно не обращаем взгляд вовнутрь и не приводим подвал подсознания в порядок, в нем все перемешано.

Прежде всего, наше подсознание состоит из наших отношений с близкими друзьями и членами нашей семьи, а также из различных трений, недомолвок, недопониманий, радостей, удовольствий, счастливых воспоминаний и печальных событий. В меньшей степени оно создано внешним миром и людьми, к которым мы так или иначе привязаны. Эти привязанности отражают реальную картину того, что находится в нашем подвале подсознания. Другими словами, мы притягиваем к себе такие качества этих людей, которые существуют в нашем подсознании. Однако, если каждый день в одно и то же время мы медитируем, спускаемся в этот подвал и приводим его постепенно в порядок, очень скоро в нем воцарятся гармония и чистота. Мы начинаем понимать подсознание, видим его как прозрачное, и не привязываемся ни к чему, что находится в нем. Мы не испытываем чувства привязанности к старым ненавистям, страхам или же каким-либо давно возникшим недопониманиям внутри нас.

Если мы не будем прятать негативные привязанности к тому, что случилось двадцать-тридцать лет назад (это приводит к возникновению в нашем теле напряжений и вызывает беспокойство ума), то подсознание станет тем механизмом, который работает на нас. Через вас начнут беспрепятственно струиться энергии сверхсознания. Они принесут в вашу жизнь творчество и интуицию, проницательность и блаженство. Правильно запрограммированное чистое подсознание приносит вам как внешнюю, так и внутреннюю пользу.

Четверг. УРОК 25. Никто меня не понимает

Придерживаясь принципа непривязанности, мы учимся жить в настоящем, мы пробуждаем энергию прямого распознавания. Эта энергия дает нам знание того, что происходит, когда происходит и почему происходит. Мы настраиваем себя в унисон с рекой жизни, великим потоком актиничной энер-

гии. Эта река течет из сути всего бытия через подвал подсознания и через сознание, порождая жизненный опыт. Извлекая из событий жизни необходимые уроки, мы тем самым прекращаем их новые проявления в нашей жизни. Именно этому мы должны научиться. Эту мудрость несут нам все наши возвышенные учения. Научиться этому с помощью интеллекта и быть способным говорить об этом — большой шаг вперед. Однако, после того, как мы сделали этот этот шаг, он уже не является для нас таким важным.

Прежде всего эту мудрость необходимо применить дома, а затем — на работе. Потом примените ее в отношении своих знакомых и друзей. Все должны понимать вас и то, что вы делаете в своей жизни. Если вы чувствуете, что кто-либо из близких не понимает вас, то он выражает ту вашу часть, которая не понимает того, о чем вы думаете. Если близкий вам человек не понимает вашей внутренней природы, это значит, что вы не понимаете своего внутреннего подсознания. Почему? Потому что кое-что вы поняли лишь на уровне интеллекта; вы не полностью осознали это. В результате ваши друзья, являющиеся вашим отражением, не вполне поняли то, что вы изучаете, и не поняли ваших идей и представлений. Только после того, как вы очистите себя, вы сможете понять себя и объяснить все вашим друзьям так, чтобы они вас поняли.

При объяснении учения йоги используйте такие общепринятые примеры, как: "Если посеять семя и поливать его, то из него вырастет цветок". Данный пример простой и хорошо все объясняет. Любой поймет его. Не перегружайте чрезмерно объяснения примерами и избегайте длинных терминов и непонятных слов. Небольшие примеры из жизни дают наибольший результат. Говорите о деревьях и о том, как они вырастают. Говорите о детях и о том, как они становятся подростками. Говорите о цветах и о том, как они цветут. Проводите параллели между вашими примерами и законами жизни. Говорите о разуме и о том, как его можно раскрыть с помощью

йогических техник концентрации и медитации. Действуя так, вы станете великим миссионером индуистской Дхармы и принесете много пользы как себе, так и другим.

Если человек говорит, что его никто не понимает, что он чувствуют себя одиноким на своем пути, значит он проходит через такой период в жизни, когда уже запомнил все необходимое, но понял из всего этого очень немногое. Таким образом, он не может передать знание своим друзьям, не способен убедить их в тех истинах, которые ему известны. Все это происходит потому, что подвал подсознания забит разными вещами и в нем нет порядка. Если мы постигаем вещи лишь с помощью интеллекта и не придерживаемся на практике пути дхармы, то наше подсознание все еще наполнено непознанными воспоминаниями.

Пятница. УРОК 26. Будьте водой в реке

Вы прекрасно понимаете, что мы должны спуститься в подвал нашего подсознания и навести там порядок. Однако это легче сказать, чем сделать. Почему? Потому, что наполнение подвала заняло определенное время и, соответственно, необходимо уделить не меньше времени, чтобы привести его в порядок. Если мы собираемся навести порядок за короткий период времени, то это не принесет желаемого результата. Ускорение данного процесса идет в разрез с законами природы. Такой процесс можно сравнить с орошением цветов горячей водой (так делают для ускорения их выращивания на продажу). Нам не следует форсировать законы природы. Для духовного раскрытия необходимо время. Чем больше времени вы готовы уделить этому процессу, тем меньше вы оказываете на себя давления и тем скорее достигнете просветления.

Давайте снова взглянем на реку жизни, стремящуюся слиться с морем. Посмотрим еще раз на то, как мы плывем по течению, не причаливая к берегам реки, сливаемся с этой ре-

кой, движемся вместе с ней и осознаём себя, как суть жизни. Давайте не беспокоиться о прошлом, даже не вспоминать о нем. Будем смотреть на все, что приходит к нам, в свете настоящего, а не во мраке прошлого.

Будьте подобны воде в реке, которая свободно течет там, где захочет, находя дорогу между камней и деревьев. Живите играючи, двигайтесь в ритме жизни. Пусть все то, что мешает течению реки энергии жизни, уйдет прочь. Контролируйте процесс мышления и внимательно наблюдайте за мыслями. Судите о ваших поступках и словах, исходя из следующих критериев: "Верно ли это? Полезно ли это? Какова природа данного поступка или слова? Необходимо ли это?" Станьте своим собственным добрым судьей, и пусть каждая секунда вашей жизни будет судным днем, ибо если вы живете полнокровной жизнью, то каждая секунда — как прожитый день. Если вы ежесекундно живете полнокровной жизнью, то внутренне вы в течение двадцати четырех часов проживаете много дней.

Будьте свободны от привязанности к миру и не позволяйте появляться новым отрицательным привязанностям. Потеряв себя, вы обретете свободу. Привязанности лишь усложняют вашу жизнь. Свобода не несет с собой никаких привязанностей. Таким образом, становится ясно, что нам нужно делать: каждую секунду воссоздавать свою жизнь заново. Будьте непривязанными и проявляйте в своих поступках все больше любви. Бескорыстное служение всему человечеству делает вас свободными в мире смертных. Оценивайте себя объективно и сливайтесь с рекой жизни на ее пути к морю жизни. Пусть ваше служение человечеству начинается с вашего дома и распространяется за его пределы в окружающий мир. Начните это служение с тех, кто вам ближе всего. Затем распространите его на друзей и незнакомых людей. Пусть ваш пример будет для других главным уроком. Будьте свободны от прошлого, живите в настоящем, не привязывайтесь к будущему. Живите в настоящем.

Суббота. УРОК 27. Ганга-садхана

Закройте глаза и представьте реку, несущую свои воды к слиянию с морем. Представьте себя на берегу этой реки, текущей мимо вас. Теперь оставьте берег и позвольте течению реки нести вас к морю жизни. Слейтесь с этим морем. Почувствуйте прямо в данное мгновение настоящее; ощутите, что вы живете в нем. Когда мы держимся за берег реки, то держимся за такие понятия, как время и пространство. Это способствует тому, что снова и снова возникает страх, беспокойство, сомнения, гнев и раздражительность. Отпустите берег и станьте снова свободны. Проплывая мимо берегов реки, любите их той любовью, которая рождена пониманием. Если у вас нет этого, изучайте свои привязанности до тех пор, пока такая любовь не появится.

Учитесь концентрировать свой ум, и вы сможете обучаться не по книгам, но благодаря наблюдению, которое первым появляется при пробуждении души. Учитесь на практике. Учитесь путем применения своих знаний в жизни. Пусть жизнь будет вашим наставником, а вы — учеником в этом классе жизни. Живите полнокровно. После слияния с морем активной жизни вы поймете, что не являетесь ни разумом, ни телом, ни эмоциями. Вы поймете, что именно вы хозяин своего разума, тела и эмоций.

Есть одна священная практика, которую вам следует выполнять, чтобы пребывать в гармонии с течением реки жизни. Для вас она будет одним из испытаний. В ходе этой практики, чтобы выйти за пределы времени, вы должны будете дисциплинировать себя, но это несомненно пойдет вам на пользу. Сядьте на берегу реки и слушайте, как на своем пути через речные камни она говорит: "Аум намах Шивая, Шивая намах Аум". Прислушайтесь к тем местам, где вода перекачивается через камни, и вы услышите священную мантру реки: "Аум намах Шивая". Расслабьтесь и слушайте звуки реки, которые

она повторяет снова и снова. Попробуйте пребывать в гармонии со Вселенной, которая прекрасна. Вы знаете, что это правда. Ее законы божественны, она бесконечна во времени, ее строение уникально.

Сидя на берегу реки, ощущайте единство с совершенством Вселенной. Ощутите единство с землей, воздухом, огнем, водой, акашей. Как только вы увидите, что из вашего подсознания всплывает мысль, связанная с повседневной жизнью и с одной из проблем, – сорвите лист дерева или же кустарника, мысленно положите эту проблему на лист и опустите его на воду. Река унесет лист и вместе с ним ту мысль, которую вы прикрепили к нему. Затем сорвите цветок и смиренно двумя руками поднесите его реке с чувством любви и признательности за то, что она делает для вас. Выполняйте данный вид садханы каждый месяц, и вы продвинетесь вперед по духовному пути.

Воскресенье. УРОК 28. Совершенная Вселенная Шивы

В ходе выполнения Ганга-садханы ваше внешнее сознание понемногу, постепенно будет приходить в гармонию с совершенным сознанием Вселенной. Сидя на камне или на стволе дерева так близко к воде, что можете ее коснуться, вы действительно отстраняетесь от всего окружающего и сосредотачиваетесь на себе самом. Вы пребываете в совершенной гармонии с природой. Рядом с вами земля. Рядом с вами вода. Огонь рядом с вами. Воздух рядом с вами. Акаша рядом с вами. Все пять элементов присутствуют здесь. Увидеть и почувствовать их можно как снаружи, так и внутри. Нужно дать выход той части подсознания, которая не позволяет тому, что внутри вас, соединиться с тем, что снаружи. Такое слияние происходит, когда вы слушаете журчание реки – "Аум намах Шивая, Шивая намах Аум", – звуки совершенной Вселенной Господа Шивы.

Итак, вам предстоит пройти испытание, которое не из легких. Тихий шум природы будет способствовать тому, что из подсознания одна за другой начнут всплывать мысли. Например, это может быть мысль об одном из невыполненных дел, мысль о пропущенной встрече или же о любимом человеке. Возьмите ту энергию праны, которая заключена в данной мысли, и поместите ее на лист, сорванный с дерева или куста. Держите лист в правой руке и спроецируйте на него прану вместе с мыслеобразом, который появился из глубины подсознания. Затем опустите листок в реку. Пусть река уносит его под звук мелодии реки: "Аум намах Шивая, Шивая намах Аум". Каждый раз, опуская листок в реку, поблагодарите ее за то, что она делает для вас, унося прочь мирские мысли. Поднесите реке цветок, опустив его правой рукой на поверхность воды, выразив тем самым свою признательность за то, что она приняла и унесла вашу нерешенную проблему. Это выражение признательности является одним из качеств, которыми обладает душа и которым нельзя пренебрегать; это существенная часть Ганга-садханы.

Термин садхана означает, что одно и то же действие повторяется снова и снова. Как для развития мускулатуры нужно регулярно заниматься физическими упражнениями, так надо вновь и вновь совершать духовные действия, чтобы укрепить наше духовное тело, наши внутренние тела. Выполняйте Ганга-садхану снова и снова, и ваш духовный прогресс будет стремительным. Помните о том, что внешняя река является символом внутренней реки вашей нервной системы, вашей жизненной силы и вашего сознания. Эта река день и ночь течет через вас. Поэтому, сидя на берегу реки и глядя на воду взглядом мистика, смотрите на нее, как на свою собственную энергию сверхсознания, уносящую все проблемы, переживания и сомнения, предрассудки и неразрешенные вопросы прошлых лет. Плывайте по течению реки жизни и слейтесь в единстве с окном сознания Господа Шивы.

Глава 5
Sākshi Kathā
साक्षि कथा

**Беседы
об осознании**

Следуя за кундалини-шакти, выходи за преграды, стоящие на пути осознания. Низведи смертное тело к тем элементам, которые его составляют; затем отбрось их. Обрети милость Того, кто Свят, будь предан Ему и почитай Его. Это и есть истинное поклонение Садашиве.

ТИРУМАНТИРАМ 1854

Понедельник. УРОК 29. Осознание как шар света

Обычный человек, не являющийся мистиком, две трети своей жизни пребывает во внешней области разума и лишь одну треть – во внутренней. Иногда изнутри нашего существа приходят дурные предчувствия, которые человеку непонятны. Он немного боится этого и предпочитает жить во внешнем мире, избегая внутреннего. Возможно такой человек испытал определенные внутренние переживания, сопровождавшиеся отрицательными эмоциями, и с тех пор избегает всего, что связано с его внутренним миром. Жизнь мистика двумя третями своей составляющей проходит внутри, и лишь одна треть его деятельности связана с внешним миром. Так его научили. Он научился "сознательно быть сознательным" или же, говоря другими словами, осознать, что он является осознающим. Мистик учится отделять осознание от осознаваемого. Тот, кто не является мистиком и две трети своей жизни проводит во внешнем разуме, говорит: "Я счастлив", что означает: "Я осознаю состояние разума под названием "счастье" и нахожусь в нем. Таким образом счастье – это и есть я". Или он говорит: "Я несчастлив. Несчастье – это я". Мистик же, который две трети жизни проводит внутри себя, говорит: "Я прохожу через область разума, которая постоянно находится в состоянии несчастья". Сам он не меняется; его осознание остается чистым.

Создайте мыслеобраз шара, состоящего из света. Будем понимать под ним осознание человека. Свет, исходящий из этого шара, струится прямо из человеческих глаз. Этот маленький шар света путешествует по разуму. Он попадает в область, которая всегда несчастна. Он переходит в область, пребывающую в состоянии сна. Он проходит через сферы, которые находятся в состоянии вечного счастья, блаженства. Он перемещается по тем местам, где постоянно присутствует зависть и страх. В последней области разума живет много лю-

дей. Она просто переполнена большим количеством таких светящихся шаров. Наш шар света проходит через бурлящую область ума, напоминающую шторм в океане. Находиться там — вовсе неплохо, особенно если вы — маленький мячик: можно прыгать туда-сюда. В этом океане есть также область, которая пребывает в состоянии вечного покоя. Ни одна эмоция никогда не нарушала спокойствия данной области, ибо там царит мир и покой. Тот, кто медитирует, всегда ищет именно эту область разума, старается попасть в нее.

Индивидуальное осознание человека похоже на такой мяч, состоящий из света. Оно похоже на фотоаппарат, который делает снимки. Оно регистрирует происходящее. Оно понимает. Оно является чистым разумом. Человек знает, в какой области ума он находится. Тем не менее, первым шагом на пути к просветлению является необходимость отделения осознания от осознаваемого.

Вторник. УРОК 30. Истинная сущность

Слова "Я болен" означают, что больно мое физическое тело, что я осознаю недостаток здоровья в своем теле. Мистик знает, что он не является этим телом. Он даже может помнить о том, как в процессе реинкарнации неоднократно оставлял физическое тело и получал новое. Мы не являемся тем, что осознаём. Мы существуем отдельно от того, что осознаём. Мы всего лишь проходим через различные области ума. Если мы живем в Сан-Франциско, то это не означает, что город Сан-Франциско — это мы. Если мы в какое-то время несчастливы, то это не значит, что мы являемся самим несчастьем. "Несчастье" — всего лишь один из городов, находящихся в нашем разуме. Это прекрасная тема для медитации. Вы можете понять смысл этих слов за тридцать секунд. Или вам удастся понять эти слова за тридцать часов или тридцать минут. А может, чтобы понять эти слова и ощутить их вибрацию, вам потребу-

ется тридцать недель, месяцев, лет или даже жизней. Все полностью зависит от вашей силы воли.

Как только мы сможем понять, что осознание не привязано к тому, что оно осознаёт, мы сразу же получим в свое распоряжение живую энергию, огромный внутренний импульс; внутри нас рождается огромная сила воли. Мы начинаем жить с таким чувством, что мы можем сделать все, что хотим, и так быстро, как нам этого захочется. Мы хотим, чтобы желание осуществилось прямо сейчас, так как ясно видим ту область, в которой желаемое уже существует в силовых полях самого разума.

Как мы строим свою жизнь, исходя из данной точки зрения? Мы начинаем применять эту философию ко всем областям жизни. В нашем подсознании есть некоторые шаблоны мысли и поведения, которые все еще не согласуются с новым взглядом на жизнь. Вам придется сталкиваться с ними не один раз. Как только вы увидите, что ваше осознание полностью отождествилось с областью подсознания, вышедшей на поверхность сознания, немедленно направьте свое внимание вовнутрь, отделите осознание от того, что осознается, и будьте лишь чистой энергией. Вы можете надеяться, что впереди у вас — замечательная жизнь. Вам можно ожидать прекрасных взаимоотношений со своей истинной сущностью. Провозгласите, что вы и являетесь этой истинной сущностью. Теперь вы обладаете достаточным знанием. Вам теперь нет необходимости вначале искать, чем вы являетесь на самом деле, а потом рассматривать эту сущность. Просто будьте этой сущностью и путешествуйте по разуму так, как путешественник совершает вояж вокруг земного шара.

Я бы мог продолжать и продолжать рассказывать эту историю осознания, ибо она очень важна. В результате приходит понимание безграничности разума и всеобщего единства. Единственное отличие в том, что все мы живем в различных областях разума, в разных "домах".

Среда. УРОК 31. Природа привязанности

Приходили ли к вам когда-либо люди с рассказами о своих проблемах? Что они делали? Они приходили к вам, как к чистому состоянию осознания. Вы не связывали себя с областью ума, в которой они находились. Они приходили к вам для того, чтобы покинуть эту область. Они так долго пребывали в ней, что полностью идентифицировали себя с этой сферой. Им легче умереть, чем покинуть данную область — они жили в этом "доме" слишком долго. Итак, они приходят к вам и начинают рассказывать о своих проблемах. Сперва разговор ведется о небольших трудностях, затем — о серьезных проблемах, и обсуждение переходит ко всем неприятностям, жалобам и всему тому, что связано с определенной областью разума. Вы можете поступить двояко. Можно спокойно обсудить все проблемы, вывести человека из той области разума, в которой он находится, и ввести в ту сферу, где живете вы сами. Другой путь — направить свое сознание в ту область разума, в которой находится ваш собеседник. Потом он уйдет, а вы будете чувствовать себя так же, как тот человек, который выложил перед вами все свои проблемы: ужасно.

Вы идете в кинотеатр. Экран в зале является всего лишь экраном. Фильм — всего лишь фильм. Свет является просто светом. Тем не менее, комбинация этих трех элементов может способствовать тому, что ваше осознание попадет в такие области разума, что вы расстраиваетесь, плачете, смеетесь, и на протяжении недели по ночам вас мучают кошмары. Может полностью измениться ваш взгляд на жизнь. Так сильно может подействовать на вас сочетание трех вышеперечисленных физических элементов. Данный процесс имеет место в том случае, если они привлекают ваше внимание.

Однако, если во время просмотра кинофильма мы понимаем, что всего лишь проходим через настроения и эмоции, но не являемся ими, то мы смотрим на все происходящее глазами

мистика. Все происходящее на экране лишь развлекает нас и наши чувства выполняют эту развлекающую роль – не более. Так смотрит на все происходящее мистик. Он наслаждается жизнью и всем, что она несет с собой. Он даже вспоминает подобные моменты в своих прошлых жизнях, актеров на экране и то, как сопереживал вместе с ними. Он живет полноценной жизнью, однако, покидая зал кинотеатра, мистик полностью забывает все происходившее там. Он не несет на себе груз тех "событий". Объектом его осознания является текущий момент жизни. Такова энергия великой вечности мгновения.

Четверг. УРОК 32. Две третьих внутренней жизни

Как же можно в течение двух третей всего времени вести внутренний образ жизни, и лишь одну треть посвящать жизни во внешнем мире? Как только мы погружаемся в наш внутренний мир, мы начинаем сознавать наши всевозможные тайные мысли, все наши эмоции, которых, вроде бы, только что вовсе не было. Именно поэтому мы приходим в смущение и пытаемся перевернуть данный процесс: жить две третьих жизни во внешнем мире и лишь одну треть посвящать жизни внутренней. Однако, претендуя на продвижение по духовному пути, вы должны проводить две трети времени, живя внутренней жизнью. Если вы начинаете сознавать мысли, о которых не хотите думать, и испытывать эмоции, которых не хотите чувствовать, то погружайтесь глубже в самих себя, туда, где всего этого нет. Направьте осознание на центральный источник энергии, на позвоночник. Ощутите энергию, протекающую через ваше тело, приводящую в движение мышцы и дающую жизнь клеткам. В таком случае две трети вашей жизни пройдут во внутреннем мире и внешний мир постоянно будет выглядеть чистым и радостным, и на небосводе жизни всегда будет сиять солнце. Но как только мы начинаем отождествлять себя со своими мыслями, принимая их за реаль-

ность, мы начинаем совершать ошибки. В таком случае две трети жизни проходит во внешнем мире.

Как достичь равновесия? В течение дня регулируйте процесс дыхания. Всегда держите позвоночник прямо. Всегда сидите прямо. Как только позвоночник изгибается, осознание сразу же принимает внешнюю направленность. Мы начинаем жить две трети времени во внешней области разума и лишь одну треть – во внутренней. Однако, как только позвоночник снова занимает прямое положение, наше осознание направляется во внутренние области разума. Мы снова живем две трети времени во внутренних областях разума и одну треть – во внешней.

Что является самым большим препятствием? Страх. Боязнь своих тайных мыслей. Боязнь своих тайных чувств. Как лучше всего избежать страха? Идите к центру, туда, где находится энергия, которая дает жизнь всему телу. Покачайте туловищем взад-вперед. Это просто. Ощутите энергию, которая приводит в движение позвоночник. Почувствуйте энергию, которая раскачивает ваше туловище. Ощутите энергию, протекающую через ваше тело. Откройте глаза и снова посмотрите на мир и вы увидите, какой он радостный и сияющий. Ваше осознание на две трети находится внутри и на одну треть – снаружи. Вы пребываете в состоянии равновесия.

Обновите себя, изменив свой ум. Возродите себя, высвободив осознание из одной области обширной Вселенной разума, и направив осознание в его же источник. Затем высвободите его снова и отправьте в одну из других обширных сфер разума.

Пятница. УРОК 33. Изучение осознания

Изучение осознания для нас весьма важно. "Я осознаю". Ключем ко всему изучению является открытие того, что стоит за понятием "Я есмь". Это ключ к вашему прогрессу на пути просветления. Что такое осознание? Чем является то, что

осознает все, появляющееся перед нашими глазами, как только мы их открываем? Когда вы вглядываетесь внутрь себя, глубоко внутрь и начинаете ощущать энергию, то вы почти начинаете видеть ее. Еще чуть-чуть восприятия — и вы действительно видите энергию так, как своими физическими глазами видите стол и стулья.

Так что же осознаёт окружающий мир? Когда осознание проходит через область сверхсознания, оно как будто расширяется. Это происходит потому, что оно смотрит в глубины сверхсознания изнутри и идентифицирует себя с этой обширной областью. Так объясняется расширенное состояние осознания. Что же такое осознание? Узнайте это. Погрузитесь в него глубоко. Пусть для вас это станет замечательным исследованием. Чтобы быть способными реализовать Атман, вы должны понять, что такое реализация — иначе для вас все так и останется лишь философией. Тем не менее, надо сказать, что это хорошая, сильная и приносящая удовлетворение философия. Однако все философии жизни предназначены не для того, чтобы их изучать с помощью интеллекта, запоминать и повторять. Их нужно шаг за шагом воплощать в жизнь. Познакомьтесь с собой, как с осознанием. Скажите себе: "Я — это осознание. Я осознаю. Я не являюсь телом. Я не являюсь эмоциями. Я не являюсь мыслящим умом. Я есть чистое осознание".

Нам поможет следующая мысленная картина: попытаемся представить осознание в виде белого светящегося шара, подобного глазу. Этот шар прошел через многие внешние и внутренние области разума. На своем пути он повидал много всего. На самом деле у него четыре глаза — по одному на каждой стороне. На своем пути этот шар ни на что не реагирует. Реакция возникает лишь тогда, когда осознание осознаёт астральное и физическое тела. Именно в этих телах появляется реакция. Мы осознаём реакции, возникающие в этих телах, так как физическое и астральное тело являются частью обширной Вселенной разума.

Каждое индивидуальное осознание (шар света) заключено во множество различных тел. Самое первое и ближайшее тело – это тело души. Второе тело – это астральное, или, говоря другими словами, интеллектуально-эмоциональное тело. На третьем месте находится физическое тело. Аура является следствием излучения, исходящего из сознания – шара света.

Осознание является выходом праны из центрального источника, производящего энергию. Куда направляется осознание, туда идет и энергия. Различные взаимоотношения возникают тогда, когда на них фокусируется осознание. Когда сознание фокусируется на философии, тогда то, что в ней заложено, раскрывается само по себе. Следовательно, когда сознание фокусируется на себе самом, тогда оно растворяется в своей собственной сущности. Куда направляется осознание, туда движется и энергия. Например, меня всегда учили, что если одна ступня повреждена, то необходимо сконцентрироваться на здоровой ступне и направить прану из нее в больную ступню.

Суббота. УРОК 34. Осознание и сознание

Слова "сознание" и "осознание" будут синонимами в том случае, когда осознание полностью связано с тем, что оно осознаёт. Искусство практики йоги как раз и заключается в том, чтобы разделить их. Вообще-то говоря, для решения такой задачи необходим язык шум-таэф. Когда осознание оторвано от того, что оно осознаёт, то оно свободно течет в сознание. Дерево обладает сознанием. Осознание можно направить в дерево и начать осознавать сознание дерева. "Сознание" и "разум" являются одним и тем же тогда, когда для человека осознание равно сознанию. Но если осознание отделено от того, что оно осознаёт, то оно может свободно перемещаться по всем пяти составляющим разума и всем областям сознания (таким, как растения и сама планета Земля), а также через различные элементы и аспекты материи. В

данном случае осознание отделено от сознания, которое отделено от присущих человеку пяти состояний разума. В санскрите для термина "сознание" мы имеем слово чайтанья. Для понятия "осознание" подходит слово сакшин (свидетель), а для термина "разум" есть слово "читта". Сознание, разум, материя и осознание являются одним и тем же для того, кто считает себя физическим телом и полагает смерть физическое тело своим полным уничтожением.

У нас есть три глаза. Два из них мы используем для того, чтобы видеть, а затем размышляем о том, что увидели. Находясь в состоянии медитации мы используем третий глаз для того, чтобы видеть мысли. Если мы выделяем из них одну-две и думаем о них, то теряется смысл медитации. Благодаря контролю дыхания мы можем контролировать свои мысли, всплывающие из подсознания. Когда данный процесс истощает себя, тогда ида, пингала и сушумна сливаются вместе и мы видим третьим глазом, глазом осознания. Куда бы мы ни путешествовали по разуму — внутрь или за пределы своего существа, — мы видим третьим глазом.

Как только осознание прикрепляется к тому, что оно осознаёт, мы начинаем думать о том, что было предметом осознания. Контролируя свое дыхание, мы снова отрываем осознание и оно направляется в другую область разума, ведомое нашим природным интеллектом — этой неуловимой сверхсознательностью, нашей сутью разума, которая смотрит через глаз осознания так же, как глаза нашего физического тела смотрят в окружающий мир. Затем наступает разделение между процессом осознания и размышлениями о предмете, другими словами, происходит отделение процесса мышления от того, что увидено во время медитации.

Осознание движется в замечательную область, в которой мысль пребывает во всех ее очищенных состояниях. Прежде всего необходимо отметить, что в этой сфере существования мысли есть часть, в которой идеи находятся в общем, концептуальном состоянии. Если посмотреть вглубь этой области, то

можно увидеть, как эти концепции становятся всё сильнее и сильнее до тех пор, пока они не принимают почти физическую форму. В конце концов они так и обретают физическую форму. Однако вы являетесь чистым индивидуальным осознанием, светоносным шаром, наблюдающим все, происходящее на этих уровнях разума, не отождествляясь слишком тесно с этими областями. Задача состоит в том, чтобы постоянно двигаться по разуму к высшей цели, к слиянию с Шивой. Когда вы осознаёте, что являетесь осознанием, тогда вы являетесь свободным осознанием, освобожденной душой. Вы по своему желанию можете отправиться в любое место разума.

Задача состоит в следующем: никуда не направляйтесь. Направьте осознание на себя и просто осознавайте сам процесс осознания. Пытайтесь проникнуть в корень бытия. Начните сознать ту энергию, которая находится в вашем физическом теле и внутренних телах. Начните осознавать ту энергию, которая протекает по нервной системе и поступает из центрального источника Вселенной. Попытайтесь сейчас направить осознание в этот центральный источник энергии и погружайтесь в него всё глубже и глубже. Каждый раз, когда вы осознаёте что-либо, касающееся сферы энергии, осознавайте сам процесс осознания. В конце-концов вы выходите за пределы света. В итоге вы приходите к источнику всего существования, к Атману, который пребывает за безмолвием внутренних областей разума. В этом заключается наша задача. В этом состоит предмет поисков всего человечества — полная Самореализация, реализация Атмана.

Воскресенье. УРОК 35. Осознание обретает новый дом

Нет необходимости говорить, что Самореализация не означает реализацию вашей личности. Но некоторые люди так думают. "Я хочу самореализации" — говорят они имея в виду следующее: "Я хочу понять, что являюсь индивидуальностью

и не завишу от своих родителей. Я хочу самореализации". Другие люди считают, что Самореализация означает: "Я хочу реализовать свои артистические способности и иметь возможность творить". Все эти подходы к понятию Самореализации абсолютно неверны. Все эти понятия касаются лишь внешнего сознания, интеллектуальной области разума. Это лишь низшие формы проявления "Я". Самореализация – это поиск Того, что выходит за пределы времени, причины и пространства, что находится даже за пределами сверхсознания, за пределами разума.

После достижения Самореализации наше осознание получает новый дом. У него больше нет прежней связи с внешним разумом. Осознание теперь постоянно связано с Атманом, Парашивой, и находится в свободном движении по различным областям разума. До Самореализации осознание находилось во внешней области разума и пыталось проникнуть во внутренние глубины нашего существа. Затем оно возвращалось к внешнему разуму, а в процессе медитации снова осуществляло попытки проникнуть внутрь. После осуществления Самореализации поток осознания течет в другую сторону.

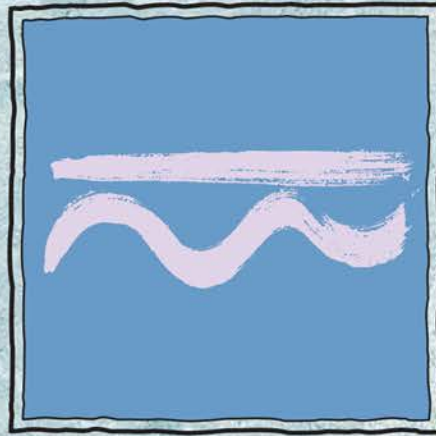
"Разум" и "сознание" – это синонимы. "осознание" является индивидуальной духовной сущностью человека, чистым интеллектом его духовного тела, движущегося по безграничным просторам Вселенной разума. По мере углубления поисков Атмана, пребывающего за пределами разума, времени, сознания, за пределами всех форм, мы стремимся к тому, чтобы по своей воле, сознательно проводить осознание через любую область разума. Такое состояние не является бессознательным. Мы стремимся к источнику всего сущего, из которого исходит энергия, дающая жизнь текущему по проводам электричеству, благодаря которому горит свет, освещающий комнату. Когда мы сидим и просто осознаём процесс осознания, тогда все токи, организма пребывают в гармонии, а в нашей ауре возникают вспышки света, стремящиеся выйти за

пределы комнаты. При этом мы интенсивно осознаём процесс осознания и пребываем в состоянии собственного совершенного блаженства. Осознание начинает осознавать само себя и, в результате, мы приходим к постижению Атмана, которого все ищут.

Это полный итог пути, по которому вы идете. В этом и состоит тот опыт, к обретению которого вы страстно стремитесь, и который вы осуществите в данной жизни, даже если это будет в момент смерти. В таком случае вы обретете новое рождение на этой планете в качестве великого учителя и будете помогать многим людям прийти к той же самой цели. Для чистого интеллекта, бессмертного тела души, которым вы являетесь, нет ни смерти, ни рождения. Оно находится в постоянном движении. Поэтому неустанно стремитесь к данной цели, и однажды вы придете к ней. Пусть итог всех ваших поисков значит для вас больше, чем сама жизнь.

Самым большим страхом, живущим в нас, является страх смерти. Почему? Потому, что это самое драматичное событие из пережитого нами в течение одной жизни. Именно поэтому мы боимся смерти. Мы благоговеем перед ней. Это настолько сильное переживание, что мы даже не в состоянии его запомнить (хотя отдельные люди могут рассказать, что происходило с ними при умирании). Но тело души не знает ни смерти, ни рождения. Тело души, его осознание, находятся в постоянном движении к высшей цели. В результате направления осознания на себя, душа растворяется в сути Бытия, сливается с Шивой. Нельзя по иному объяснить Атман, так как нет слов, способных описать Его. Он пребывает за пределами времени, формы, причины, разума, а слова могут оперировать лишь с понятиями, имеющими отношение к времени, причине и сознанию разума, которое само по себе является формой. Чтобы знать Атман, вам нужно ощущать Его. Ощувив Его, вы познаете Его.

Глава 6
Prajñāna Panthāḥ
प्रज्ञान पन्थाः

Путь Мудрости

Те, кто обладает осознанием, видят все миры. Те, кто обладает осознанием, не знают печали. Когда те, кто обладает осознанием, достигают истинной реализации, они, несомненно, видят Бесконечное.

ТИРУМАНТИРАМ 1786

Понедельник. УРОК 36. Чистота осознания

Для пробудившегося мистика разум един. Для него нет таких понятий, как "твой разум" и "мой разум". На всех стадиях проявления есть лишь один завершенный, полный разум. Индивидуальное осознание человека движется через различные области разума, как путешественник по Земле. Подобно тому, как свободный гражданин переезжает из города в город, из страны в страну, так и осознание проходит через многообразие форм разума.

До того, как мы погрузились в состояние медитации, перед нашими глазами прошли различные эпизоды жизни. В результате мы делаем вывод, что разум изменяется, находится в состоянии развития. В один момент времени мы вспоминаем радостное событие, в другой – печальное. При этом мы испытываем настолько различные чувства, что считаем себя изменившимися в результате таких переживаний. Мы смотрим на свое детство, и снова видим перемены. Мы вырастем и, оглянувшись на прошлое, в который раз видим, что происходят различные перемены. Благодаря медитации мы постигаем, что, на самом деле, мы вовсе не изменились. Чистое и неизменное осознание становится нашей подлинной личностью. Оно остается таким, каким было и в семилетнем возрасте. И в радости, и в печали оно неизменно. Чистое осознание не может измениться. Оно просто осознаёт. Следовательно, в данный момент вы совершенны. Вы никогда и не были другим. Вы никогда не будете другим. Вы совершенны прямо сейчас. Изменчивость является лишь ложной концепцией, созданной в процессе ошибочного отождествления себя с теми видами жизненного опыта, который мы получаем, находясь в различных областях разума.

Все, что есть в мире, и все, что есть в разуме, существует именно так, как и должно существовать – в совершенном процессе эволюции. Мы можем ясно видеть это сверхсозна-

тельным образом с помощью глаз своей души. Когда мы смотрим на мир и разум с точки зрения инстинктивно-интеллектуального разума, мы не видим этого совершенства. Наши глаза, подобно глазам осла, закрыты шорами. Если мы находимся в инстинктивно-интеллектуальной части разума, перед нашими носом, раскачиваясь из стороны в сторону, висит морковь желания, и мы шаг за шагом идем за ней с шорами на глазах. Мы должны погружаться всё глубже и глубже внутрь своей сущности и достичь состояния расширенного осознания, высшего состояния сознания. Тогда мы поймем, что в мире нет несправедливости. Все пребывает в состоянии гармонии. Весь мир находится в совершенном порядке и сбалансированности с космическим танцем Шивы.

Вторник. УРОК 37. Полнота разума

Как только мы перестаем отождествлять себя с происходящим и идентифицируемся с тем, кто воспринимает события, тотчас же становится очевидной истинная природа осознания и то, каким образом оно перемещается по разуму. Мы видим разум в его глобальном проявлении, содержащим прямо сейчас все прошлые и будущие эволюции. В своей комбинации времени, пространства и формы разум обширен. В нем находятся все возможные вибрации – от тончайших проявлений до самых грубых. Осознание свободно в выборе направления движения по разуму. Это движение осуществляется в соответствии с нашим знанием, дисциплиной и способностью не привязываться к объектам осознания, и зависит от умения смотреть на себя, как на опыт самого осознания. Данная точка зрения объясняет много так называемых тайн жизни.

Есть люди, которые обладают способностью точно знать прошлое и предвидеть будущее. Это искусство легко понять в свете осознания, путешествующего по разуму. Прямо сейчас разум существует во всей своей целостности, включаю-

щей в себя как прошлое, так и будущее. Такие одаренные люди научили свое осознание перемещаться в области разума, недоступные обычному человеку. Чтобы наблюдать такие явления, они погружают свое осознание в сам разум. Так же осуществляется экстрасенсорное восприятие, чтение мыслей и другие мистические чудеса. Все это возможно благодаря знанию того, что существует лишь один разум, все состояния которого доступны духовно пробужденному человеку.

Таким образом то, что мы называем состояниями разума, представляет из себя области с различным уровнем вибрации. На планете Земля существуют континенты, страны, регионы, государства и города. Все они сами по себе уникальны. Дания отличается от Испании. Австралия отличается от Китая. Париж и Гонолулу – это совсем разные места. Таков и разум. Есть пять состояний разума – сознание, подсознание, под-подсознание, под-сверхсознание и сверхсознание, и в каждом из них находятся сотни и тысячи городов. В области подсознания путешественник может испытать страх, ненависть, любовь, а также встретиться с приятными воспоминаниями. В сфере сознания он занимается бизнесом, интеллектуальной работой, общается с людьми и обществом в целом. В сверхсознательной области еще больше различных мест; к путешественнику приходят видения, он видит свет, слышит звук, испытывает переполняющее чувство радости и покоя.

Среда. УРОК 38. Оставаться свободным, непривязанным

В процессе нашего движения по разуму сам он остается одним и тем же, как мир не меняется от того, что путешественник совершает поездку из одного города в другой. Париж не исчезает с лица Земли, если путешественник переезжает в Нью-Дели. Париж продолжает находиться там, где и был. Другие люди остаются в том городе, и сам путешественник всегда может в него вернуться. Если мы становимся бес-

страшными, страх не исчезает из разума. Другие люди все еще продолжают находиться во власти страха. Наше осознание просто переместилось в более чистую область разума. Задача состоит в том, чтобы полностью освободить осознание от чрезмерного притяжения к нескольким из многочисленных областей разума. Если Париж настолько нравится путешественнику, что он остается в нем, то он никогда не узнает о других городах мира. Продвигаясь по духовному пути, мы должны усердно работать, чтобы не привязываться к друзьям, определенным местам и привычкам. Лишь в таком случае мы сможем удерживать осознание достаточно свободным, чтобы беспрепятственно путешествовать по грандиозным внутренним областям нашего разума.

Работайте над этим ежедневно. Внимательно наблюдайте за осознанием, когда оно начинает слишком привязывать себя к тому виду опыта, через который мы проходим. В таком случае с полным пониманием скажите себе: "Я не являюсь страхом. Я – это осознание, которое сейчас проходит через область страха, и я всегда могу по своей воле перенестись в другие области разума". Работайте над этим. Стремитесь к тому, чтобы овладеть этой простой способностью отделять осознание от того, что оно осознаёт. Вознаграждение будет более чем стоящим приложенного усилия. Изменив свой разум, станьте другим человеком. Станьте другим человеком, высвободив осознание из одной из многочисленных областей Вселенной разума и направляя его к своему источнику, чтобы затем отпустить его и снова послать в одну из следующих обширных областей разума.

Четверг. УРОК 39. Энергия наблюдения

При пробуждении областей сверхсознательной части разума одной из первых приходит способность к наблюдению. Наблюдательность культивируется посредством избегания лишних разговоров, которые ведут к напрасной растрате

энергии ауры и жизненного тела человека. Мистик не говорит много, так как его интуиция работает через интеллект, но не использует процессы самого интеллекта. Каждый прорыв интуиции будет вполне рационален, но он не использует только что упомянутые процессы. Принятие решения с помощью интеллекта требует времени. Сверхсознание действует в настоящем. Все сверхсознательное знание приходит в виде вспышки из ниоткуда. Интуиция более пряма по своей природе, чем интеллект и, конечно же, гораздо более точна. Именно поэтому мистик не задает много вопросов и не вступает в продолжительные дискуссии.

Подумайте над этим и примените этот принцип к самому себе. Не считайте, будто он используется лишь для того, чтобы просто узнать побольше о разуме и происходящих в нем процессах. Находясь на духовном пути, ведущему к слиянию с Шивой, примените этот принцип к себе. Начните ощущать, что наблюдение является одним из ваших лучших способностей, которую вы любите в наибольшей степени. Это первый дар, обретаемый при пробуждении вашего сверхсознания. Повторите мысленно много раз: "У меня хорошая наблюдательность и поэтому я являюсь сверхсознательной сущностью". Данное утверждение поможет вам в программировании подсознания таким образом, чтобы воспринять тот факт, что вы — сверхсознательная сущность, а не просто бренное существо, чье существование навсегда прекращается после непродолжительной жизни на этой планете. Помните, что способность к наблюдению культивируется посредством воздержания от чрезмерных разговоров. Все, что вам необходимо вначале, — больше наблюдать, меньше разговаривать. При этом наиболее жизненно важная часть энергии не будет растрачиваться. Некоторые люди, идущие по духовному пути, выходя из медитации, не могут удержаться от рассказов о своих необычных переживаниях. Им, несомненно, следует прекратить делать это, иначе их жизненная энергия будет ис-

сякать. Такие рассказы лишь покажут действительно проницательным людям, что рассказчик еще не является сверхсознательной сущностью.

Пятница. УРОК 40. Проникните в мир интуиции

Начните чувствовать, что ваша интуиция работает довольно быстро, и что, в основном, она очень логична, хотя не использует для своей работы интеллект и логику. Если вы хотите применить для решения проблемы интеллект, то это может занять много времени. Во вспышке интуиции решение предстает пред вами мгновенно. Чтобы удостовериться в его истинности, используйте свой интеллект. Вы увидите, что между интеллектом и интуицией нет противоречий. Просто интуиция гораздо более пряма, чем интеллект и присущий ему процесс принятия решений. Вот почему вы всегда должны использовать интуицию. Всегда погружайтесь все глубже и глубже внутрь самих себя и находите там ответы. Не тратьте понапрасну время на суету во внешних областях разума.

Примите это учение и примените его к себе, чтобы действовали все метафизические и философские области внутри вас. Не относитесь к данному учению, как к разновидности интеллектуального знания. Это обременит ваш интеллект и вскоре вы должны будете забыть внутреннее учение, так как подсознание получит столько материала, что не сможет справиться с его переработкой. Потребуется некоторое время, чтобы убедить подсознание в том, что вы являетесь духовной сущностью, которая обрела бытие задолго до нынешней жизни, и которая будет продолжать существовать после смерти. Поэтому данное учение нужно начать прилагать к жизни начиная с того момента, когда оно начало становиться понятным.

Сверхсознательная часть разума является самой замечательной его составляющей, хотя осознание не всегда пре-

бывает в данной области. Это происходит по той причине, что наше сознание, в основном, находится в сознательной, подсознательной или же другой части разума. Но чем больше мы отрываем осознание от уз подсознания и привязанностей сознания, тем более мы становимся сверхсознательными. Когда мы чувствуем, что живем в настоящем, словно нет (и никогда не было) прошлого и будущего, то мы обретаем подсознательную уверенность в том, что являемся мощной вибрирующей сущностью вечного настоящего. Это и есть сверхсознание, и оно очень реально. Оно обладает большей реальностью, чем предметы интерьера в вашей комнате, автомобиль, стоящий на улице, или же человек, сидящий рядом с вами. Появляется ощущение наличия мощной энергетической оболочки в настоящем моменте времени. Нет ни прошлого, ни будущего. Это и есть сверхсознание.

Суббота. УРОК 41. Вехи сверхсознания

Когда ваше осознание пребывает в сверхсознательной части разума, вы видите себя, как чистую энергию жизни, протекающую через людей, деревья, через все, что окружает вас. В одном из состояний самадхи я видел себя, как чистую энергию жизни, движущуюся через джунгли, деревья, растительный мир, воду, воздух. Это и есть сверхсознание. Оно так постоянно! Оно настолько реально! Ничто не может коснуться его. Ничто не может повредить ему. В этом состоянии мы воспринимаем внешний мир, как сон, и вещи становятся прозрачными для нас. Люди становятся прозрачными. Это и есть сверхсознание. Мы смотрим на предметы физического мира и они становятся прозрачными. Мы начинаем замечать, как они искрятся в потоках света. Это и есть сверхсознание. Это очень прекрасное и естественное состояние, в котором стоит находиться.

Иногда в состоянии глубокой медитации мы начинаем видеть, что голова заполнена ярким светом, и знаем о том, что это естественное состояние человека. Когда мы смотрим на другого человека и знаем, о чем он думает, что чувствует, как запрограммировано его подсознание — тогда это и есть сверхсознание. В то время, как мы смотрим на него, внезапно становится видно его прошлое или будущее, или же мы видим его в настоящем. Вы естественным образом, без приложения усилий, пребываете в сверхсознательной области разума. Ни одна техника не даст вам таких видов опыта. Продвигаясь по пути к слиянию с Шивой все это можно приобрести лишь по мере своего духовного раскрытия. Вы подходите к данным видам опыта и переживаете их в зависимости от того, насколько вы продвинулись на своем пути. Иногда во время медитации при закрытых глазах вы можете видеть лицо вашего гуру или же кого-либо из божественных сущностей, живших однажды на Земле и оставившего в акаше вибрирующую оболочку своего тонкого тела. Вы видите сверхсознательные сущности тогда, когда находитесь в сверхсознательной области разума. Иногда вы ясно слышите как кто-то поет, слышите музыку — подобно тому, как Бетховен услышал свои замечательные симфонии, которые он впоследствии записал. Это и есть сверхсознание, такое реальное, такое близкое и такое живое.

Когда вы находитесь в состоянии созерцания и всецело углубляетесь в энергии внутри себя (череду которых при погружении внутрь можно проследить бесконечно), тогда вы полностью поглощаетесь состоянием покоя центрального источника всех энергий. Это тоже сверхсознание. Находясь на пороге Самореализации, потеряв сознание физического тела и ощущение разума, вы сознаёте лишь безграничный, голубоватый белый свет. Вы приходите к нему, проходя через область чистого белого света. Затем вы входите в состояние чистого сознания. Этот огромный, чистый, неяркий голубовато-белый

свет – бесконечное, безмерное внутреннее пространство. Это всего лишь один из берегов Абсолюта, всего лишь один из берегов полноты реализации. Когда вы находитесь в этом прекрасном, блаженном состоянии чистого сознания, вы едва ощущаете, что находитесь там. Чтобы сознавать, что вы обладаете сознанием, вы должны сознавать нечто другое.

Таковы некоторые из замечательных вех на пути, достижение которых в этой жизни находится всецело в вашей власти, как в вашей власти способность научиться прекрасно играть на вине или флейте. Необходима практика, соблюдение определенных правил и снова практика.

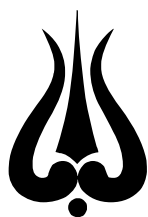
Воскресенье. УРОК 42. Зрелость духовной сущности

Итак, в процессе движения осознания через сверхсознательный разум мы начинаем видеть как его обширность, так и простоту. Там нет ничего, к чему бы осознание могло бы прикрепиться. Когда осознание осознаёт что-либо, кроме себя самого, то оно находится в естественном состоянии под-сверхсознания. Иногда в состоянии сверхсознания мы можем чувствовать и видеть внутренним зрением наше внутреннее тело, тело души, ощущать это тело внутри физического тела. Это и есть тело света. Видя и чувствуя это тело, мы знаем, что оно существовало всегда и будет существовать вечно, и мы наслаждаемся, путешествуя внутри энергий этого тела. Когда мы начинаем ощущать эти энергии, то становимся настолько спокойны и собраны, и осознание осознаёт само себя с такой силой концентрации, что мы оказываемся на берегу Абсолюта и готовы раствориться, погрузиться в То, что является высшей целью человека на Земле. Мы готовы погрузиться в Атман.

Мы развиваемся физически. Мы развиваемся эмоционально. Мы обретаем множество знаний. Мы должны получить наилучшее знание, сливки всего знания. Этим знанием явля-

ется знание пути к просветлению. Впоследствии, когда осознание начинает парить в безграничных просторах нашей внутренней сущности, мы начинаем переживать реалии сверхсознания, естественного состояния человека. Тогда мы приходим к нашему высшему опыту – растворению осознания в себе самом, выходу за пределы сверхсознания.

После Самореализации вы смотрите на фильм, на движение актеров и актрис (включая себя) другим взглядом. Все это ранее воспринималось как реальное. Теперь вы под-сверхсознательным образом в большей степени сознаёте свет, проецируемый на экран, а не события на экране, которые ранее, до этого пробуждения, казались такими подлинными.

Глава 7
Saṅkalpa Śaktiḥ
सङ्कल्प शक्तिः

Сила воли

Когда в своих поисках Господа ты теряешь свою цель, прими это как результат своих прошлых отрицательных карм и крепко держись за свою преданность. В итоге ты придешь к Изначальному Господу.

ТИРУМАНТИРАМ 2668

Понедельник. УРОК 43. Приводите все начинания к завершению

В поисках Атмана мы не всегда сидим, концентрируясь на цветке. Определив своей конечной целью Самореализацию, продолжайте вести нормальный образ жизни. Все, что вы делаете в своей жизни, можно направить к достижению высшей цели. При этом все, что необходимо – это динамичная воля. Вы должны обладать крепкой силой воли.

Сила воли – это направление всех энергий к одной цели в течение определенного промежутка времени. Сила воли может быть приложена ко всему, что вы делаете в течение дня. Это сильное желание. Это доступно каждому. Это направление очищенных энергий тела, самого осознания, на обретение внимательности и концентрации во всем, чем вы заняты в повседневной жизни.

Как мы развиваем силу воли? Что мы имеем в виду, когда говорим об использовании воли в своих целях? Это слово означает, что если вы собираетесь сделать что-либо, то вы доводите план до успешного завершения. Заканчивайте то, что вы однажды начали. Хотя работа может занять много времени, доводите дело до такого совершенства, какого вы и не ожидали вначале. Если вы приступаете к работе, делайте ее всегда хорошо, независимо от того, сложная она, или же совсем простая. Если вы начали читать книгу и собираетесь прочитать ее, то приступайте к чтению, дочитывайте до конца, а в процессе чтения усваивайте то, что книга могла дать вам, так как именно в этом и состоит смысл чтения.

Вы не воспитаете сильную волю, если у вас множество недоделанных дел. Если работа начинается с энтузиазмом, который быстро иссякает, то она не поспособствует развитию сильной воли. Все это лишь прикрепляет осознание к тому, что оно осознаёт, и приводит к восприятию внешнего разума как реального. В результате мы забываем свою внутреннюю

цель (Самореализацию), поскольку подсознание становится слишком разветвленным. Наша сущность разочаровывается в нас. Сила воли настолько распыляется и осознание становится таким раздробленным, что все наши начинания никогда не удаются, ибо не хватает воли, импульса. Нет концентрации энергии. Осознание недостаточно настроено на выполнение поставленной задачи и не позволяет довести ее до завершения. На пути, ведущем к Самореализации, нужна огромная воля. Она должна быть приложена к соединению воедино всей энергии, к отвлечению осознания от того, что оно постоянно осознаёт. Ее нужно приложить к завершению того, что однажды начато в этом материальном мире. Ее нужно направлять на выполнение любой работы наилучшим образом, чтобы, в итоге, мы были удовлетворены результатом. Пусть все, что вы делаете, приносит вашей внутренней сущности удовлетворение. Делайте немного больше того, на что вы способны. Это укрепит, пусть всего лишь чуть-чуть, вашу волю.

Вторник. УРОК 44. Сила воли как топливо

Чтобы воплотить в жизнь цель своего поиска — реализацию внутренней сущности — вам нужно иметь огромную, несокрушимую силу воли. Духовное раскрытие не займет много времени. Для него необходимо лишь иметь сильную волю. Можно на протяжении многих лет работать над развитием внимания и концентрации, медитировать с минимальным приложением силы воли и постоянно отвлекаться, жаловаться на отсутствие прогресса и неудачи. В то же время другой человек может пройти этот путь в предельно короткий срок и достичь больших успехов лишь потому, что у него есть воля. В том, как он жил, всегда было присутствие силы воли. То, что он делал, было пронизано его силой воли. Осознание такого человека является проявлением его силы воли и он свободно парит на ее крыльях во внутреннем пространстве.

Воля является тем топливом, на котором наше осознание движется через все области разума. Воля является тем духовным качеством, которое делает возможным достижение всех внутренних целей. Для духовного раскрытия не требуется времени. Для него необходимо иметь силу волю. Такую волю необходимо взращивать так же, как вы выращивали бы растения в своем саду. Все энергии нужно направить по одному пути. Все, что вы делаете, должно приносить удовольствие, должно быть прекрасным, и все дела необходимо доводить до их завершения.

Найдите волю. Направьте внимание на позвоночник. Ощутите внутри него энергию. Там находится достаточно энергии, не так ли? Чем больше этой энергии вы используете, тем больше вам нужно ее использовать. Она настроена в унисон с центральным источником. Когда вы начнете осознавать энергию в своем позвоночнике и голове, это будет означать, что вы отделили осознание от того, что оно осознаёт, ибо это и есть осознание, это и есть воля. В данном случае мы немного играем словами. Через некоторое время у нас будет новый словарь для такого рода беседы, но сейчас мы используем старый запас слов, потому что наш подсознательный разум более знаком именно с таким словарным запасом. Энергия, осознание, сила воли — это все одно и то же. Когда мы подсознательно сознаём, что являемся сверхсознательной сущностью, когда подсознательный разум воспринимает идею о том, что энергия, сила воли и осознание — это одно и то же, когда подсознательный разум воспринимает тот факт, что разум во всех фазах своего проявления (от очищенных, до грубых) является давным-давно законченной структурой, тогда подсознание начинает выполнять для сверхсознания, образно говоря, роль чистого канала. Тогда осознание может двигаться по прямому пути.

Если вы хотите, чтобы осознание стало обновленным, то первый шаг в этом направлении — не пытаться сразу идти к

познанию Атмана (вы еще не приблизились к реализации Его), а сосредоточить свое внимание на позвоночнике. Ощутите его. После самоореализации вы пойдете глубже позвоночника: войдете в Атман и вернетесь обратно. Но перед тем, как реализовать Атман и войти в такое самадхи, необходимо пройти через практику совершенствования внимания и концентрации. Концентрируйтесь на энергии в позвоночнике. Осознавание, энергия и воля – между ними нет разницы. Продвигайтесь шаг за шагом, и вы обретете всю силу воли, необходимую для завершения любой работы, которую вы когда-либо начали, для выработки решений, для правильного выполнения повседневной работы, которая при этом не будет поглощать ваше осознавание, не будет удерживать его, препятствуя вам на пути просветления.

Среда. УРОК 45. Реализация требует воли

Первое время работайте с силой воли, осознаванием и энергией, как с тремя различными предметами. Ощутите осознавание и поймите, что это такое. Примените силу воли и узнайте ее. Почувствуйте энергию, проанализируйте ее и поймите, чем она является. Затем, используя свой жизненный опыт, с помощью своего интеллекта разделите все эти три предмета. Прodelав это, вы увидите внутри себя, что они едины. На самом деле они являются замечательным, чистым интеллектом бессмертного тела души, того вашего тела света, которое находится на пути к последней фазе раскрытия на этой планете. На протяжении многих жизней данное тело созревает все больше и больше.

Вы хотите узнать, как все происходит? Предположим, вы прожили на этой планете девяносто жизней, и за каждую жизнь тело света повзрослело на один год. Таким образом можно сказать, что вашему телу души девяносто лет. В действительности все обстоит не совсем так, но данный взгляд мо-

жет помочь вам понять развитие вашего тела света. Его чистый интеллект — это ваше осознание, которое является как энергией, так и силой воли. Этот интеллект от жизни к жизни становится сильнее и сильнее. В итоге, во время своего последнего воплощения на Земле, вы встречаетесь с завершающим опытом, — великим опытом самадхи, опытом переживания Атмана, находящегося за пределами сознания. Вы погружаетесь в это состояние не ведая, что же ждет вас, и выходите из него мудрецом. Меняется вся система взглядов, и вы говорите об этом лишь с теми, кто также находится на пути к просветлению, так как лишь они обрели стойкость духа и свободу, необходимые для понимания глубины этой реализации.

Можно назвать следующие составные части вашего пути: внимание, концентрация, медитация, созерцание, самадхи. Сила воли является топливом на этом пути. Для продвижения по нему фактор времени не является определяющим. Однажды один человек спросил меня: "Как вы думаете, смогу ли я войти в такое самадхи, реализовать Атман, в течение десяти лет?" Я ответил: "Думаю, что не сможете. Я считаю, что вам не будет хватать силы воли для достижения данной цели и за сто лет, ибо для этого не надо времени. Необходима сила воли. Если бы у вас была воля, то вам не надо бы было и десяти лет. Вы бы просто сказали мне: "Я собираюсь достичь этой реализации". И я бы поверил вам, так как ощутил бы движение силы воли в каждом атоме вашего тела. Но применение вами интеллектуального подхода уже говорит о том, что вы не скоро достигните цели — независимо от того, что я подумал по этому поводу. Вы не достигните ее с таким подходом, так как она не относится к разряду обычных покупок, которые вы совершаете в супермаркете. Реализацию нельзя поместить в разряд таких новых приобретений, как покупка машины. Нельзя сказать: "У меня есть одежда. У меня есть немного денег и теперь, после того, как я куплю телевизор, я собираюсь приобрести реализацию Атмана — это является следующей вещью

в моем списке на приобретение. Действительно, здорово приобрести такую вещь. Я читал об этом. Я слышал об этом. Я сделал все, чтобы приобрести ее, и я собираюсь ее получить!" Так не бывает. Вы не можете получить то, что у вас уже есть. Вы должны отказаться от телевизора, денег, одежды, своих знакомых, от индивидуальности, с которой раньше себя отождествляли, отказаться от физического тела. Во время медитаций вы должны войти в элементы физического тела, в элементы и в энергию материи, в ее безграничное внутреннее пространство, в ее сердцевину и в конце концов понять, что вы реализовали Атман. И вы кое-что потеряете. Вы потеряете цель Самореализации. Вы вернетесь к полноте жизни и больше не будете задавать вопросов, вы больше не будете желать чего бы то ни было. Вы будете просто быть. Когда вы устанете от внешней области разума, через которую проходит ваше осознание, тогда вы просто снова погрузитесь в свою истинную сущность.

Четверг. УРОК 46. Прогресс требует дисциплины

Прежде чем приступить к медитации, выберите ее предмет и строго придерживайтесь его. Не рекомендуется привыкать к практике медитации, у которой нет определенной цели или направления, так как она может закончиться блужданием в ментальных кругах или сферах подсознания. Мы должны избегать непредусмотренного изменения направления медитации, так это может укрепить нежелательные состояния разума. Вы должны твердо придерживаться выбранного течения медитации, которая является серьезным использованием жизненной силы. Это момент открытия и преображения, и если конечной целью является истинный прогресс, а не просто развлечение, вам нужно проявлять осторожность альпиниста. Так же и в повседневной деятельности: если вы что-либо начинаете, то доводите начатое дело до конца. Если вы творче-

ски работаете над каким-либо проектом, то вы будете прикладывать усилия до его успешного завершения. Такие люди достигают успеха и в медитации.

Вы можете научиться очень хорошо медитировать, но не достигните реального успеха, если не подойдете к вопросу медитации правильно. Вы не достигните успехов, если позволяете себе блуждать по разным направлениям внутреннего мира, когда он открывается перед вами и вы действительно начинаете осознавать внутренние состояния. Необходимо внимательно следить за этим. Вы можете долго блуждать в чуждых, бесплодных областях.

Таким образом, приступая к медитации, вам нужно очень строго следить за собой, чтобы придерживаться заранее выбранного направления, и чтобы каждая медитация проходила так, как вы планировали. Все это дисциплинирует нас. Недисциплинированным людям никто не может сказать, что им делать. Они не будут слушать. Лишь они сами могут сказать себе, что им делать — никто другой! Если вы искренне хотите добиться успехов в медитации и успешно продолжать ее год за годом, вам нужно подойти к ней серьезно и систематически заниматься. Не придерживаясь дисциплины, вы можете научиться довольно хорошо медитировать — как можно научиться хорошо играть на вине — но вы никогда не пойдете дальше этого.

За многие годы передо мной прошли сотни людей. Они были решительно настроены реализовать Атман, настроены медитировать, и медитировать успешно. Многие достигли желаемого, но лишь до определенной степени. Затем они потеряли интерес к медитации, увлеклись чем-то другим, или просто достигли той глубины, которая соответствовала их способности сохранять постоянство и быть дисциплинированными. На сегодняшний день они не задержались ни на одном из своих увлечений, внешних или же внутренних, так как они, несомненно, встретились с теми же препятствиями и были

вынуждены перейти к новым целям. Я хочу убедить вас, что если вы начали медитировать, то нужно продолжать это занятие. Подходите к медитации правильно. Идите все глубже и глубже.

Пятница. УРОК 47. Управляйте своим осознанием

Теперь, что вам делать, если во время медитации энергия становится настолько сильной, что ведет вас в очищенные, но непредвиденные области сверхсознания? Тому, кто хорошо медитирует, не внове двигаться в направлении, отличном от выбранного — когда внутренние энергии, силы становятся настолько интенсивными, что осознание само по себе становится энергией. Это хорошо. Это то, что вам нужно. Это также является частью вашей медитации. Погружайтесь в такое состояние и осознавайте сам процесс своего осознания, наслаждайтесь интенсивностью внутренней силы. Прочно держитесь за это. Данная сила не уведет вас с выбранного пути медитации и не побеспокоит ее течения, но после того, как интенсивность силы начнет спадать, вы должны будете вернуться туда, откуда она вас увлекла. Работайте над этим. Придерживайтесь этого правила и не уходите в сторону, как бы интересно там ни было.

Именно при таком подходе к медитации вы действительно пройдете ту точку, которая является пределом для обычного человека. Только так вы раскроетесь духовно достаточно, чтобы идти по духовному пути дальше. Это трудная практика, поскольку вы будете входить в весьма приятное медитативное состояние, достигать проникновенных глубин и прорываться в новые и интересные области. Так будет, и дорога в сторону может показаться вам намного привлекательней, чем выбранный объект медитации. В это время вы должны крепко удерживать свое осознание и следовать изначальным курсом.

Хорошим примером здесь может служить случай с горшечником, который собирался сделать крестьянину прекрасный горшок, но, отвлекшись, почему-то сделал кувшин для молока. Однако он оправдался: "Когда я уже наполовину сделал горшок крестьянину, внезапный импульс сказал мне, что я должен сделать молочный кувшин". Данный пример говорит о том, что вам нужно закончить начатое. Тогда вы почувствуете уверенность в себе. Вы создадите совершенно новый уровень подсознательной уверенности в себе, потому что будете знать, куда отправляетесь в своем внутреннем поиске.

Подумайте об этом и работайте в этом направлении, потому что, находясь в различных областях разума, очень важно контролировать осознание. Начните с крепкого основания. Этот принцип будет помогать во всем, что вы делаете. Вы будете становиться все пунктуальнее и аккуратнее. Ваше физическое тело станет укрепляться и наполняться энергией. Ваши личные привычки упорядочатся. Ваше мышление прояснится. Вы будете уделять больше внимания деталям. Вы не станете принимать на себя слишком много и будете прослеживать сложные направления мысли до самого их конца.

Кто хорошо медитирует, тот и хорошо думает. Такой человек может пройти в разуме область мышления и решить все вопросы с помощью процесса мышления. Тот, кто медитирует, тот уверен во всех сторонах жизни. Вы можете добиться такой уверенности в своих силах. Если приступили к медитации – медитируйте! Ни на что не отвлекайтесь, как бы ни был привлекателен предмет, отвлекающий ваше внимание. Если внутри вас появляется энергия, сохраняйте после медитации неподвижность, чтобы эта энергия впиталась в каждую клеточку вашего физического тела. Изнутри высвобождается огромная энергия. Не вставайте сразу же после медитации и не спешите приступать к другим делам. Сидите молчаливо и не-

подвижно до тех пор, пока энергия постепенно не потеряет своей интенсивности.

Суббота. УРОК 48. Не отвлекаться

Мистик стремится сознательно контролировать свою силу воли, чтобы пробудить знание первичной силы посредством ее прямого переживания, стремится сознательно контролировать свое осознание. На начальных этапах духовного пути вы, несомненно, будете испытывать блуждания разума, когда осознание полностью отождествляет себя с тем, что оно осознаёт. Это дает нам ощущение, будто мы являемся разумом, эмоциями или телом. В таком случае во время медитации в нашем уме скачут мириады мыслей и становится очень трудно даже сконцентрироваться на том, что мы выбрали в качестве предмета медитации (иногда о нем даже забывают). Вот почему данная в этих уроках садхана практики йоги должна быть доведена до определенного совершенства, позволяющего достичь некоторого контроля над силой воли и органами чувств, чтобы медитация имела в большей степени внутренний, а не внешний характер. К этому может привести милость гуру, который стабилизирует силу воли и осознание своих учеников, подобно тому, как хорошие родители ради детей поддерживают гармонию в доме. Человек, у которого нет гуру, а также ученик, который живет в миру, должен бороться с окружающим его миром своими усилиями, как сирота. Мир является вашим гуру. Его зовут Шри Шри Вишвагуру Маха Махарадж – величайший всемирный учитель, великий господин и повелитель.

Даже до того, как мы приступаем к медитации, одним из первых шагов должно быть достижение совершенной власти над осознанием, пребывающим в сознательной части разума. Учитесь вниманию и концентрации. Применяйте их во

всей своей деятельности. Как скоро мы сделаем осознание внимательным и научим его искусству концентрации, огромная энергия наблюдения естественно придет к нам. Мы увидим, что находимся в постоянном состоянии наблюдения. Все пробужденные души обладают тонким чувством наблюдения. Как на физическом, так и на внутренних планах бытия от их внимания ускользают лишь немногие вещи. Такие люди постоянно находятся в состоянии наблюдения.

Например, мы берем цветок и начинаем думать только о нем. Мы помещаем его перед собой и смотрим на него. Пусть теперь этот цветок представляет сознательный разум. Наши физические глаза также связаны с сознательным разумом. Изучите цветок, направьте осознание на него и только на него, не осознавая больше ни одной мысли, ни одной вещи.

Есть только цветок и наше осознание. Практика состоит в следующем: каждый раз, когда вы забыли об этом цветке и перенесли осознание на что-либо другое, следует волевым усилием вернуть осознание назад, на цветок, и снова сосредоточиться на нем. Каждый раз, когда мы начинаем осознавать любые другие мысли, мы освобождаем осознание от этих мыслей. Мягко, на вдохе, мы направляем осознание снова на цветок. Это начальный шаг в освобождении осознания от уз сознательного разума.

Воскресенье. УРОК 49. Достижение самоконтроля

Возможно на начальных этапах самую большую трудность в практике выработки внимания и концентрации будет представлять обретение контроля за дыханием. Начинающий не будет желать сидеть достаточно долго, или же будет неспособен оставаться достаточно спокойным, чтобы дыхание стало глубоким и контролируемым. После пяти минут такой практики физические элементы подсознания станут активными.

Будет ощущаться состояние дискомфорта. Человек будет занят попытками сконцентрироваться на цветке, но, вместо практики концентрации, начнет думать о многих других вещах, которые ему надо сделать; "Сначала мне бы надо было постирать", "Я могу сидеть полчаса, а что если я вдруг проголодаюсь? Наверное, мне сначала нужно поесть". Может позвонить телефон и возникнет мысль: "Интересно, кто бы это мог быть? Может мне надо встать и ответить?". Затем он мысленно говорит себе: "Пусть телефон звонит. Я занят практикой концентрации на цветке". Если концентрация не получится с первых минут, то могут возникнуть такие мысли: "Интересно, насколько важно соблюдать ритм дыхания? Я дышу правильно. Это слишком просто, чтобы иметь важное значение". Все это возникает в голове практикующего, ибо именно таким образом он привык жить в сознательной части разума, перепрыгивая с одного на другое.

Когда вы внимательны, вы просто наблюдаете за всем, что отвлекает вас от попыток сконцентрироваться на каком-либо предмете, например, цветке. Данное наблюдение точно покажет вам, как действуют сознательная и подсознательная часть разума. Такого рода отвлекающие элементы встречаются нам каждый день. Если вы дисциплинированный человек, то в течение дня вы приводите все эти элементы в порядок. Если вы недисциплинированы, то вы непостоянны в своем подходе к жизни и, вместо того, чтобы в определенный момент времени сконцентрироваться на одной вещи, позволяете своему осознанию хаотично отвлекаться этими элементами. Такое происходит год за годом, из жизни в жизнь. Привычка быть рассеянным не позволяет по-настоящему сконцентрировать разум или понять что-либо, кроме отвлекающих элементов и желаний сознательной части разума.

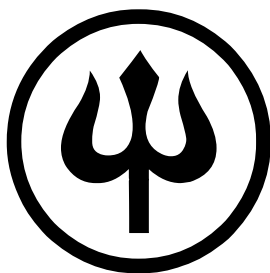
Даже неподдатливое подсознание поддается перепрограммированию, направленному на его изменение, берущему начало из жизненного опыта, через которое проходит наше осоз-

навание, осуществляя быстрое и совершенно непредсказуемое путешествие по сознательной части разума. Когда подсознание переполняется всем, что в него попадает из сознательной части разума, тогда мы испытываем разочарование, чувство тревоги, нервозность и неуверенность. Таковы некоторые из широко распространенных в современном мире расстройств подсознания.

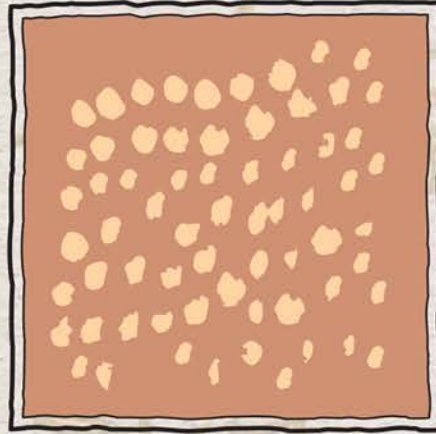
Но в жизни человека наступает время, когда он должен положить конец всему этому процессу. Он усаживается, начинает размеренно дышать, размышлять и осознавать лишь какую-либо одну приятную для него вещь. Как только он начинает поступать таким образом, он обретает энергию и его воля становится сильной. Он сохраняет концентрацию. Чем более равномерным становится его дыхание, тем в большей степени успокаивается его тело, а одно из главных свойств души становится преобладающим — наблюдение, являющееся первым признаком раскрытия души.

Как душа, мы смотрим на внешний мир физическими глазами. Когда мы видим цветок и глубоко медитируем на него, тогда мы настраиваемся на обширный родник знания души и начинаем наблюдать за прежде неизвестными фактами о цветке. Мы видим откуда он вырос. Мы видим, как один маленький цветок обладает достаточной для роста памятью, скрытой в мельчайшем зернышке, из которого вновь вырастет цветок. Из семени розы вырастает только роза, но не тюльпан. Из семени тюльпана появляется тюльпан, но не лилия. Из семени лилии появляется лилия, но не персиковое дерево. В генах семени каждого вида содержится достаточно информации, чтобы каждый раз из него выросло одно и то же растение. В процессе наблюдения за этим законом и по мере проникновения во внутренние сферы разума, мы видим цветок таким огромным, как большой дом, или же таким маленьким, как острие булавки, поскольку глаза сверхсознательной части разума, духовного тела, для того, чтобы изучить и понять ка-

кой-то объект, могут его увеличивать или уменьшать. Узнать это, пережить это – значит развить силу воли, чтобы преобразовать себя в знающего то, что предстоит познать. Да, на этом пути для духовного развития сила воли является ключевой, обязательной, самой необходимой способностью. Усердно трудитесь, стремитесь к достижению цели, укрепляйте волю ее же использованием. Однако помните слова: "Когда воля полна любви, дух свободен". Это означает, что при отсутствии любви сила воли может быть использована неверным путем. При встрече с любым человеком мысленно скажите себе: "Я люблю тебя. Ты любишь меня. Я действительно люблю тебя. Я люблю тебя. Я действительно люблю тебя".

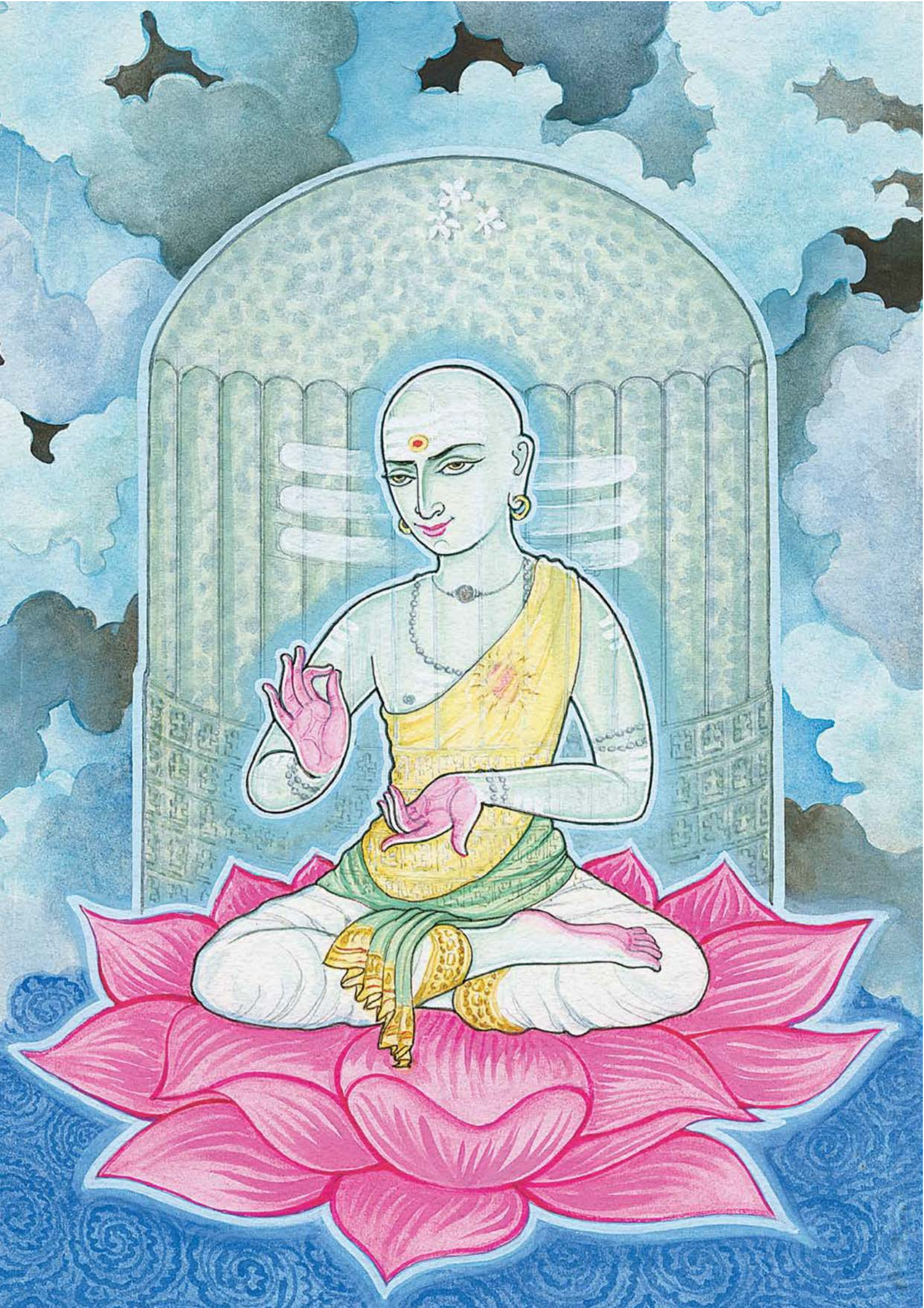
Глава 8
Prasanna Śukla Jyotiḥ
प्रसन्न शुक्ल ज्योतिः

Чистый белый свет

Звезды, огонь, солнце и луна излучают свет по милости божественного внутреннего Света. Сияние Света, несущего свет, неопиcуемо. Этот Свет, рассеивающий мой мрак, пребывает во мне, един со мной.

ТИРУМАНТИРАМ 2683

Понедельник. УРОК 50. За пределами прошлого и будущего

Дойдя в ходе своей эволюции до обретения власти над умом, достаточной для производства "вещей", человек страдает от недостатка внутреннего мира, поскольку в ментальных сферах (в представлении, планировании, концентрации сил и, наконец, в видении результата, как проявления на физическом уровне) он осуществляет сложный контроль над нервными волокнами своего разума. Оказавшись пойманным в такой стереотип поведения, он вынужден подчиняться ему — для своей же психической безопасности. Если же он на какой-то момент остановится, то получит удар кнута по своим чувствам, так как прекращение воспроизводства установившегося стереотипа может привести к параноидальной депрессии (порой необратимой).

Когда человек смотрит в будущее, задаваясь вопросами "где?" и "когда?", сплетая свои энергии с энергиями тех, чей ум еще более разветвлен, он может испытывать страдание, если будет продолжать придерживаться взгляда на материальный мир, как на реальность. Эволюция биологических видов требует от них потерь. На определенном этапе развития человеческого разума в нем перестают генерироваться свойственные материальному сознанию "где?" и "когда?", и, поскольку он ищет вознаграждения за свои усилия в виде чувства умиротворения, то обращается за решением к прошлым "там" и "тогда". Оказавшись на срезе осознания прошлого и будущего, пройдя через обе эти тенденции разума, он начинает размышлять. У философии для него есть несколько ответов. Однако огромное количество понятий "нужно" и "нельзя" в большей степени помогли философам, прояснявших свои мысли, выливая их на бумагу, чем читателям, ищущим внутреннее знание глубин разума.

Человек увлекается оккультизмом, который показывает, что помимо чувств, которыми он привык пользоваться в своей жизни, есть иные возможности выражения. Но, опять-таки, сама эволюция приводит человека к отбрасыванию символизма, законов и практики оккультизма, как лишь иного взгляда на прошлое и будущее глубин разума.

Наибольшее удовлетворение приносит концепция йоги: единение посредством внимательного контроля за течением мысли, а также благодаря восприятию идеи до того, как сформирована сама мысль. Познание актиничного процесса жизненных токов интригует человека; он думает о применении различных йогических техник и находит, что уравновешенность в первую очередь достигается посредством сознательного управления жизненными потоками тела, а также сознательным управлением идеями на их пути воплощения в мысль. В таком случае, пребывая в настоящем моменте времени и оставаясь наблюдателем данного процесса, человек полностью понимает, что время, пространство и причинность существуют лишь из-за цепляния за разбалансированное сознание прошлого и будущего.

Вторник. УРОК 51. Быть здесь и сейчас

Человека интригует ощущение и реализация интенсивности пребывания сознания в настоящем; он ежедневно работает с техниками йоги, укрепляющими психические нервные волокна, и совершенствуется в искусстве управления осознанием. В ходе расширения сознания с помощью классических практик медитации многое меняется. Человек освобождается от одической связи с семьей и старыми друзьями. Магнетическое притяжение к предметам и различным местам исчезает, и он остается один, вовлекаясь в очищенные сферы ума и в актиничное течение энергий. Иногда его осознание

возвращается к тем шаблонам поведения и взглядов, в которых оно находилось ранее, но теперь человек смотрит на них через новообретенное чувство стабильности, внутренней уверенности и целостности, и старое состояние быстро проходит.

Даже если в материальный мир спускается мрак, человек, нашедший свою точку опоры, пребывает во свете. Он видит свет внутри головы и всего тела так четко, как, находясь в состоянии материалистического сознания, видел свет, глядя на ярко светящуюся лампочку. У этого человека есть определенные нерешенные проблемы. Он занят внутренним поиском. Будучи вовлечен во внутренний поиск определенных законов существования, или же занимаясь поиском решения проблемы внешнего разума, он наблюдает за внутренним светом, и этот свет сияет через все хитросплетения законов существования, ясно показывая их во всем многообразии, а также освещая запутанную проблему, разбивая ее на отдельные вполне постижимые части.

Становясь адептом в использовании недавно найденных способностей, он начинает изучать то, что нашли другие на пути внутреннего поиска, и сравнивать их находки со своими. Такой ретроспективный образовательный процесс высвечивает для все еще сомневающегося интеллекта человека истинность того, что происходит в нем самом. Он обнаруживает, что на протяжении шести тысяч лет человек, время от времени, проходил путь классической йоги и достигал просветления. Тогда он понимает, что еще предстоит много работы, так как его внутренний свет часто тускнеет под влиянием прошлого опыта, из-за изобилия мыслей о будущем, а также по причине нестабильности чувства настоящего, которое он недавно впервые пережил.

Теперь, когда восходит заря новой эры, когда многие люди заняты внутренним поиском, удивительно облегчилось достижение и сохранение ясности восприятия с помощью акти-

ничного света внутри тела. Посредством техник классической йоги, совершенствуя использование актиничной силы воли, энергии из внешнего разума можно направить внутрь, и осознание сможет наслаждаться в лучах актиничного света, проникающего во внешний разум лишь по воле человека.

Иногда те, кто только начали идти по духовному пути, прорываются в сферу внутреннего опыта, в которой интенсивный свет имеет еще большую частоту вибрации осознания "здесь" и "сейчас", чем в их почти ежедневном видении сияющего, как луна, внутреннего света — видения головы, а иногда и тела, наполненного кристально чистым белым светом. Когда человек способен достичь такой интенсивности по своей воле, тогда он довольно часто может видеть себя актиничной силой, проходящей через одические области внешнего разума, силой жизни, более реальной и бесконечно более постоянной, чем сам внешний разум.

Среда. УРОК 52. Внутренние звуки

Иногда, с помощью новообретенного экстрасенсорного восприятия, человек может слышать семь звуков, о которых прежде он узнал в оккультизме. Звуки атомной структуры нервной системы, клеток регистрируются как поющие голоса, звуки вины или ситара, тамбуры, или могут походить на симфоническую музыку. Чтобы воспроизвести эти звуки для внешнего уха, под руководством риши классической йоги еще тысячи лет назад были созданы музыкальные инструменты. К ним относятся и мриданга или табла, а также флейта. По мере того, как открываются духовные центры, в области головы слышатся высокие ноты — наподобие соловьиного пения, а затем слышен внутренний голос, подобный легкому дыханию ветра, показывающему направление внутреннему сознанию. Этот внутренний голос остается с ним, как непрерывная

внешняя йога, с внутренним сознанием, всегда готовым направлять среди нераскрытых сложностей ежедневной жизни.

Иногда, в поперечном разрезе внутреннего разума, когда свет погружается в трансцендентную форму, идущий по духовному пути может видеть золотое актиничное лицо учителя, смотрящего на него с добротой и пониманием. Он смотрит на свой собственный огромный потенциал. Когда чистый белый свет становится для внешнего разума ближе и роднее, чем просто опыт или образ, и когда во время периодов созерцания в течение дня ученик может купаться в лучах этого света, тогда из теменной чакры начинает исходить амброзия, питающая всю нервную систему человека. Это можно приблизительно объяснить, как состояние "невыразимого покоя", ибо тот, кто достигает этого состояния, никогда не может объяснить его словами.

Опытный адепт классической йоги с помощью техник, данных гуру, усиливает чистый белый свет, чтобы достичь берега богореализации, пустоты. Все его тело исчезает в море голубовато-белого света, в акаше, на разных уровнях которой записано прошлое и будущее. Иногда адепт видит себя сидящим или стоящим на цветке лотоса. Его тело как будто сделано из пластика: прозрачное и наполненное актинодическим ясным мерцающим светом. Его сознание, в ритме ударов сердца, прикасается к Атману. Достигается богореализация.

Удерживая это состояние и не позволяя внешнему сознанию управлять собой, йог ежедневно находится в чистом белом свете; иногда во время выполнения повседневной работы он испытывает более интенсивные переживания. В итоге он достигает существенного развития нервных волокон и его сознание выходит за пределы самого себя: он входит в чистое внесознательное состояние (нирвикальпа-самадхи) Атмана. Познан Единый, который воспринят учеником на опыте. Другие люди принимают его слова о том, что разум является по-

стоянно меняющейся иллюзией, увековечивающей себя, при-
мешивая к настоящему концепции прошлого и будущего. Ат-
ман — единственная реальность, пребывающая вне времени,
формы, причины и пространства, за пределами разума. Йог
знает, что разум, сотворенный из сознания времени, создает,
поддерживает и воспроизводит форму; он существует лишь
применительно к концепции пространства. Атман является
единственной реальностью и намного более великой силой,
чем любая фаза разума.

Четверг. УРОК 53. Несколько кардинальных вех

Человек, лишь недавно начавший свое продвижение по
духовному пути, может желать знать, на каком этапе он нахо-
дится, и что уже достигнуто им в результате этого продвиже-
ния. Есть несколько кардинальных вех, на которые он может
ориентироваться, чтобы понять, в какой степени он прикос-
нулся к внутренним сферам разума. Если он когда-либо осоз-
навал реальность настоящего, и это приводило его к борьбе
с концепциями будущего ("где" и "когда"), а также с "там" и
"тогда" (как последствиями прошлого), то он может быть со-
вершенно уверен в том, что достиг некоторых успехов в про-
движении по духовному пути. Способность видеть внешний
мир, как прозрачный, как игру и сон, вдохновляет человека на
более глубокий поиск. В ходе попыток медитировать в центре
его головы появляется луноподобный свет. Этот свет иногда
дает человеку проницательную способность к детальному по-
знанию всех сложностей работы внешнего подсознательного
разума другого человека, а также своего собственного. Спо-
собность пылкой души распознать своего гуру и идентифици-
ровать его в актиническом потоке, из которого учитель дает
знание, раскрывая внутренние врата — это другая веха, указы-

вающая на то, что ищущий обретает опыт и прикасается к границам трансцендентных состояний разума.

Многие, идущие к просветлению, на личном опыте смогут определить некоторые из подобных вех и вспомнить много случаев, происшедших с ними во время их "пробуждения". Но помните, что воспоминание и сам опыт совершенно отличны друг от друга. Опыт — это "здесь и сейчас", а воспоминание — это "там и тогда". Однако при идентификации опыта и отношении его к твердому интеллектуальному знанию будет пробуждаться способность к его использованию, а также к сознательной жизни во внутренних состояниях сверхсознания. После обретения этой способности к сознательной жизни в состоянии сверхсознания приходит умение хорошо, с энтузиазмом работать в материальном мире, удерживая при этом интенсивность внутреннего света, дающем осознанию возможность воспринимать механическую структуру этого мира. Также приходит способность быстро действовать в медитационных опытах внешнего разума, разбираться с мирскими событиями не входя в их водоворот, а посредством раскрытия их внутренних аспектов. Благодаря этому причинно-следственные комплексы кармического опыта жизни ученика, которые стремятся направить его сознание в переполненные низшие области разума, будут все больше и больше проясняться; вспышки чистого белого света актиничного течения сверхсознания станут частыми.

Пятница. УРОК 54. Лидеры завтрашнего дня

Те из молодых людей, которые достигли некоторых успехов на духовном пути, вскоре станут разного рода лидерами, бизнесменами, политиками и учителями. По мере того, как Новая Эра все больше и больше вступает в свои права, они станут способны эффективно работать во всех состояниях ра-

зума, сознательно отождествившись со всезаполняющей энергией чистоты обретенного видения белого света внутри тела и разума. В то же время другие обученные люди, с более широким видением и более глубоким устремлением к Самореализации станут саньясинами, мудрецами, вдохновляющими учителями, пандитами-философами. Все они, каждый на своем месте, в течение последующих шести тысяч лет будут хранить на планете Земля живое учение о пути классической йоги, ведущем к просветлению.

Помните, что если печать сорвана и чистый белый свет заполнил разум, то больше нет разрыва между внутренним и внешним. Даже нежелательные состояния сознания можно растворить с помощью медитации и стремления к свету. Ученик может осознавать, что с новообретенной внутренней и внешней свободой его разум будет проявлять тенденцию вновь воссоздавать переполненность подсознания посредством сильной реакции на события дня. Хотя, однажды увидев жизнь как игру, человек может воспринимать себя ее участником, инстинктивные фазы природы склонны становиться жертвой накопления реакций, возникших по причине участия в этой игре.

Следовательно, опыт восприятия внутреннего света не является решением проблемы. Одна-две вспышки белого света лишь открывают нам дверь к трансцендентным возможностям. Начав двигаться по духовному пути, человек должен стать экспериментатором, а не греться в лучах воспоминаний о пережитом опыте. Здесь в нашей жизни и повседневном лексиконе на первое место выходит слово "дисциплина". Поэтому ученики определенное время живут изолировано, в ашраме. Соблюдая дисциплину, они обретают опыт, ежедневно анализируя затруднения, возникающие перед ними во время выполнения мирской работы, и доводя до совершенства прохождение всех проверок и осуществление задач, которые пе-

ред ними ставит гуру. Чела обучен тому, как каждый вечер в состоянии созерцания растворять в чистом белом свете свои привычные, шаблонные реакции. Он очищает в чистом белом свете любви и понимания ответные реакции, неизбежно возникающие в течение дня. Таким образом, они не накапливаются в подсознании и не перегружают его, не создают нового набора отрицательных сил, которые могли бы толкать его во внешние состояния сознания, оставляя его видение чистого белого света всего лишь воспоминанием о прошлом.

Начинающий ученик может использовать следующую простую технику классической йоги. В конце дня необходимо войти в состояние концентрации и мысленно прокрутить перед внутренним зрением все то, что случилось в течение дня, не позволяя при этом приходить в голову другим мыслям. Когда возникает видение проблемы, не решенной в течение дня с любовью и пониманием, ее следует растворить во внутреннем свете (обычно — с помощью энергии, пришедшей в виде вспышки понимания).

Суббота. УРОК 55. Обращение к внутреннему свету

Тысячи начавших идти по духовному пути, переживших вспышки внутреннего света, быстро продвинулись по пути к просветлению. Это, несомненно, было их естественным процессом развития. Обострение восприятия всей структуры разума, так внезапно введенной в трансцендентные сферы, приводит материалистические состояния к децентрализации привязанностей и повседневных жизненных шаблонов, к изменению интересов и планов на будущее. Необходим трамплин. По отношению к материальному миру нужно обрести новое равновесие, поскольку для дальнейшего раскрытия на пути осуществления предназначения человека, на пути к нирвикальпа-самадхи, к реализации Атмана, пребывающего вне

всех состояний разума, надо продолжать заботиться о физическом теле. Достигшие просветления провидцы обратились вглубь себя, чтобы найти решения для построения новых моделей, чтобы вынести из внутренних сфер новое знание, чтобы творчески встретить основные нужды человека, и чтобы привнести на внешние уровни красоту и культуру, найденную лишь на внутренних планах бытия, провозглашая, таким образом, грядущий Золотой Век лучезарных существ будущего, которые, благодаря использованию тренированного третьего глаза и других способностей, смогут пребывать "внутри" чистого белого света, работая при этом в воплощенном мире мечты точно и с энтузиазмом.

Если сознание слишком материалистично, то внутренний голос может быть ошибочно принят за невидимого учителя или Бога, который говорит в правое внутреннее ухо, но когда человек попадает в чистоту белого света, тогда он знает, что это голос его внутренней истинной сущности. Понимая, что он сам и является той силой, которая движет его вперед, идущий по духовному пути с радостью приветствует дисциплину как составную часть своего внутреннего правительства, необходимую, чтобы быть чистым белым светом.

С восходом чистого белого света мы попадаем в замечательный новый мир разума. Рождается новая актиничная раса, в которой человек сразу же становится родителем своим родителям и предкам. Живя в расширенных внутренних состояниях разума, не следует ожидать, что живущие в материалистическом сознании будут понимать вас. На новом "одиноким" пути необходимо призвать мудрость, чтобы смотреть глазами тех, кто верит в реальность мира, чтобы смотреть на этот мир и относить к этому ограниченному миру, как бы играя в игру, понарошку признавая его реальным и поддерживая, таким образом, гармонию, так необходимую для будущего духовного прогресса. Попытки убедить материалистов в

реальности внутреннего мира лишь затрудняют взаимоотношения, так как это представляет угрозу той безопасности, над достижением которой они так усердно работали.

Сначала было время инстинкта, когда ценилась физическая сила и мужество. Затем пришло время интеллекта, накопления фактов ради самих фактов, в результате чего развивалась наука. Сейчас мы живем в актиничном веке, во времена новых ценностей, новых правящих законов, с новым пониманием мира, разума, и — что самое главное — с новыми понятиями об "Я". Понимание является подготовкой к путешествию, так как наступило время разума, и в разуме, гораздо более быстром, чем свет, есть сферы, о которых мудрецы говорят только тем, у кого есть внутреннее ухо, чтобы слушать.

Разум человека склоняется или к свету, или к темноте (расширенному осознанию материальных ценностей). В зависимости от условий разума, созданных самим человеком, он живет или внутри ясного белого света высшего сознания, или в структурах внешнего разума, которые связаны с мраком его внутреннего видения.

Воскресенье. УРОК 56. Трамплин в вечность

Непосвященный человек может задать такой вопрос: "На что похоже пребывание в чистом белом свете?" Ученик может ответить: "Это как сидеть в затемненной комнате, закрыв глаза в глубокой концентрации, и видеть, что все пространство в черепе превращается в свет". Сначала это может быть очень тусклый свет, наподобие вечерних сумерек, напоминающий свет луны, слабое мерцание или вспышки нескольких цветов, но потом он становится таким ярким и интенсивным, как сияние полуденного солнца, а потом превращается в кристально чистый белый свет. Первое восприятие света в черепе зависит от структур разума и шаблонов, дающих обратную реакцию.

Конено, чистый белый свет не является абсолютным, так как существование света подразумевает и существование тени. Тенями, иногда закрывающими внутренний свет, являются инстинктивные функции, которое поддерживают жизнь в физическом теле. Они выступают как неотъемлемые черты внешнего разума человека и его характера.

Привязанности удерживают наши клетки вместе. Эти привязанности также являются и причиной большинства страданий, так как привязанность к материальным объектам или людям направляет осознание человека наружу. Эти привязанности не позволяют осознанию проявляться полностью свободно. Человек, пойманный в сети магнетических сил, склонен в своем поведении к чувству возмущения, негодования, обиды. Не будучи способным распознать разные страхи в зародыше, он хранит их в виде сознательного негодования по поводу всех угроз фальшивым гарантиям, найденным в привязанностях. Возмущение часто глубоко проникает во внешние уровни разума, делая подкоп под творческие усилия личности. Возмущение условием, дающим обратную реакцию, способно привести в возбуждение подсознание и в течение продолжительного времени бросать на чистоту восприятия множество теней.

Те, кто возмущается, часто завистливы. Это является другой тенью, другой слабостью характера, которая порождается чувством неполноценности, ограниченным взглядом реальной сущности человека. После появления одной единственной вспышки чистого белого света силовое поле привязанности, возмущения и зависти разбивается вдребезги. Поддерживается возросший контроль разума, расширенное сознание, и это понемногу освобождает человека от возникновения новых магнетических захватов и расточения сознания в этих тенях. Когда человек позволяет себе направлять свое внешнее мышление и образ действий на непродуктивные, статичные условия,

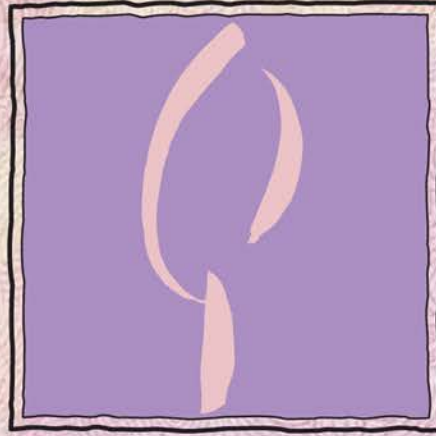
появляются различного вида напряжения и недисциплинированный разум впадает в гнев, который делает человека слепым по отношению к существованию внутреннего света.

Страх — еще одна тень, которая не дает человеку смело встречать критический момент — даже в состоянии глубокой медитации. Однако страх является защитным механизмом инстинктивного разума, позволяющим временно избежать того, с чем позже придется встретиться. К страху, который в различных частях как разума, так и тела является существенной силой, нужен конструктивный подход. Если человек размышляет в тени страха, то это приводит к тому, что его страхи проявляются. Мерцающие тени беспокойства, возникающие, когда разуму позволено нерационально прыгать с одного предмета на другой, не концентрируясь продолжительно на чем-то одном, должны быть устранены путем упорядочения течения силы мысли, так как беспокойство ведет к возникновению более темной силы — страха. Если потревожить страх, он может привести к возникновению гнева — подавленного гнева, негодования, вызванного завистливой природой. Идет постоянная игра чистого белого света против своей тени.

Даже небольшое понимание того, как работает разум, позволяет ученику легко растворять тени в вспышках чистого белого света.

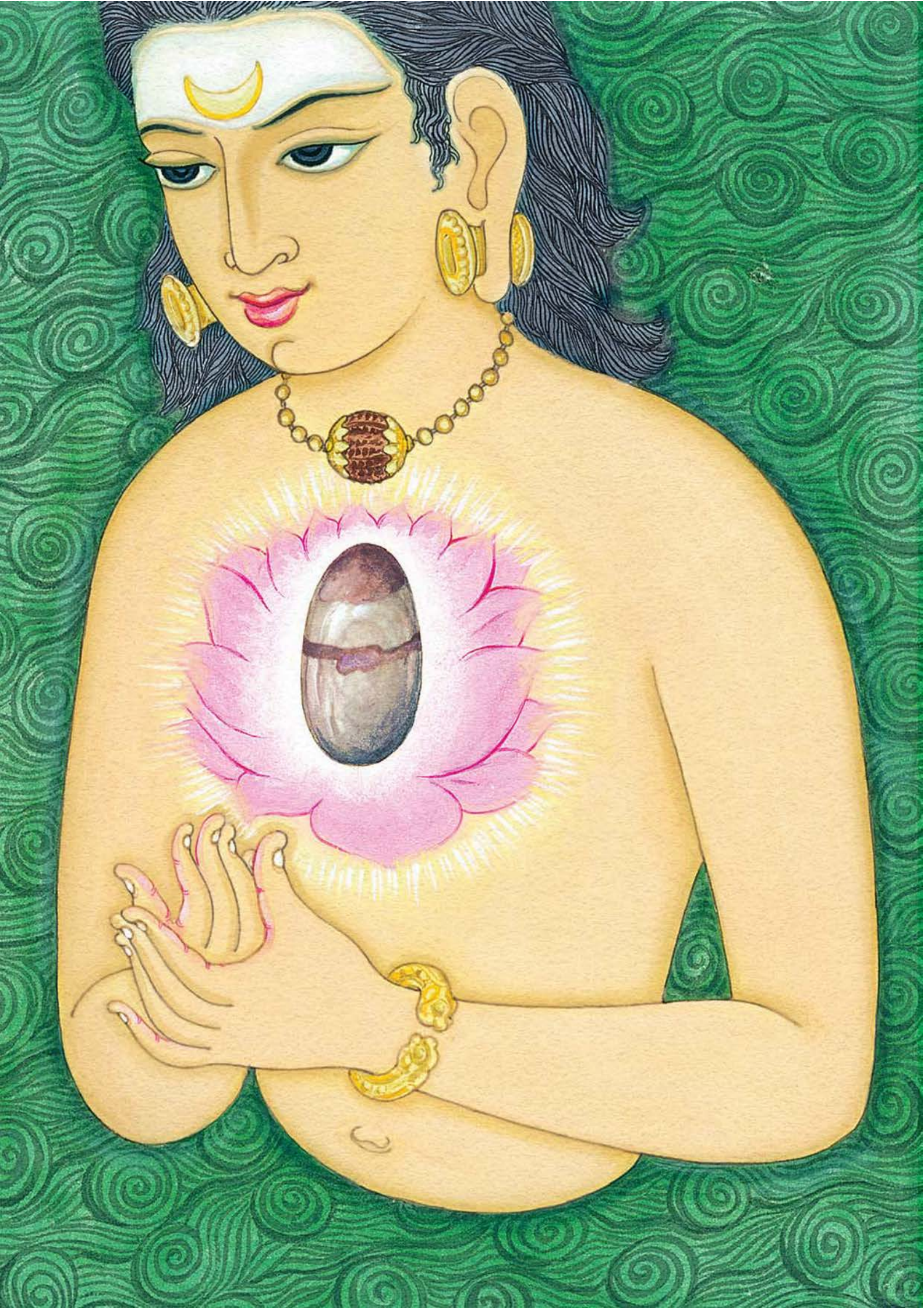
Глава 9
Hṛidaya Padman
हृदय पद्मन्

Лотос сердца

Пронизывая собой всю природу, Шива благословляет всех. Однако они не знают Истины и не поклоняются Ему. Для тех, кто поклоняется Ему, Он является золотым стеблем сокрытого глубоко внутри лотоса сердца.

ТИРУМАНТИРАМ 1717

Понедельник. УРОК 57. Эманации изнутри

Мысленно представьте внутри себя лотос. Вы когда-либо видели цветок лотоса? Уверен, что видели. Теперь представьте лотос в середине вашей груди, прямо внутри вашего сердца. Вы читали в индуистских священных текстах, что Атман находится в лотосе внутри сердца. Поразмышляйте над этим. Все мы знаем предназначение сердца; нам известно, что происходит, когда оно останавливается. Попробуйте мысленно почувствовать сердце и представить его в виде цветка лотоса внутри вас. В центре лотоса представьте огонек. Несомненно, вы читали в священных текстах индуизма о том, что Атман внутри сердца видится как сверкающий свет размером примерно с большой палец. Этот свет мы назовем эманацией вашей лучезарной сущности. Мы можем также назвать это излучение вашей атомной энергией, энергией, которая является причиной, пронизывает все, делает разум самосветящимся. Все это есть внутри вас. Атман находится глубже всего этого. Лотос расположен в сердце, и Атман пребывает внутри этого лотоса света.

Подсознательная область разума впитывает много различных мыслей. Подумайте теперь о всех вещах, которые принадлежат вам и находятся в вашем доме. Подсознательная область разума магнетически прикреплена к каждой вашей вещи. Эти вещи существуют не только в физическом мире, но и являются вполне живыми в подсознательной области нашего разума — вместе со всем, что как-либо связано с этими вещами. С каждым предметом связана своя история, которую вы, конечно же, помните. Эта история тоже все время находится в подсознании.

Однако, если вы знаете, как направить осознание внутрь, от привязанностей к материальным вещам будет легко избавиться. Свет, исходящий из лотоса сердца, не знает ниче-

го о том, что находится в подсознании, так вся область разума, в котором расположено наше осознание, состоит из многих вещей.

Вторник. УРОК 58. Внутренняя утонченность

Каждый, действующий во внешней и внутренней жизни, живет в несколько отличной от других области разума. В сознательной и подсознательной областях разума человек впитывает много тысяч различных концепций. В этом отношении нет двух одинаковых людей. Атман внутри ничего не знает об этом, потому что Он существует сам по себе. Куда бы ни направлялось осознание, в каких бы областях разума оно не находилось, Атман всегда один и тот же. Когда индивидуальное осознание обращается внутрь, тогда возможно войти в соприкосновение с излучением света в лотосе сердца, а затем полностью реализовать состояние Сат-чит-ананды. Бесполезно думать об Атмане, ибо Его нет в области разума, в которой существуют мысли. Если бы вы подумали о Нем, вы бы просто пришли к осознанию умственных концепций, и это лишь увело бы вас в сторону. В попытках реализовать Атман бесполезно также говорить о нем, так в этом случае осознание погружается глубоко в концептуальную область разума, которая находится далеко от вашей истинной, самосветящейся сущности.

Первым шагом должна быть попытка ощутить утонченность внутри себя. Свет в лотосе сердца идет из определенного места, не так ли? Давайте будем думать о нем так. С каждым своим вдохом вы подводите себя ближе, продвигаетесь внутрь немного больше и высвобождаете немного актиничной энергии, исходящей из самосветящейся сущности в вашем сердце. Эта энергия называется жизнью. Мы говорим: "Это моя жизнь". Если вы перестанете дышать, жизнь в вашем теле

прекратится. Мы должны использовать силу воли для контроля дыхания. Когда мы контролируем дыхание, тогда мы обретаем большую власть и осознание перестает отождествляться с тем, что оно осознает. Это означает, что мы сознательно сознаем осознание того, что являемся осознающими. Регулируемое, контролируемое дыхание позволяет контролировать наше индивидуальное осознание в большей степени, чем мы могли бы подумать. Например, когда во время пранаямы мы вдыхаем на девять счетов, задерживаем вдох на один, выдыхаем на девять счетов и опять даем задержку на один, мы обнаруживаем, что становимся более внимательными, более бдительными. Наше осознание утончается и очищается.

Среда. УРОК 59. Эволюция осознания

Эманация света, исходящая из лотоса сердца, всегда находится там, независимо от того, чем вы заняты. Вы можете не осознавать этот свет, но он есть. Вам может быть безразлична его реализация, но он все равно существует. Когда человек не хочет идти к Богу, то это всего лишь потому, что его осознание занято в других областях разума, обеспокоено желаниями; такой человек идет по тропе исполнения этих желаний. Осуществление желаний вызывает в подсознании ответные реакции и затуманивает видение. Это приводит к тому, что называют помрачением разума. Когда человек хочет и стремится найти свое истинное "Я", его внешние желания начинают приходить в соответствие с основными правилами религиозной жизни и он становится на путь. На пути просветления он может понять суть каждого желания и способен ощутить Реальность внутри себя.

Есть следующая замечательная практика: сядьте и мысленно представьте свет, пребывающий в лотосе сердца. Пред-

ставьте, как сильный чистый свет, всегда находящийся в лотосе сердца, исходит из него. Этот свет излучается с самой высокой частотой вибрации, какая вам только известна. Если бы вы могли взять этот свет в руку и направить его на любой предмет материального мира, то под влиянием такой сильной вибрации этот предмет исчез бы. Такова сила света, который вы увидите в лотосе сердца – света, исходящего от Атмана, несущего энергию Шивы.

Разум, или, другими словами, сознание, является формой с различного уровня взаимосвязанными вибрациями. Когда мы счастливы и радостны, тогда мы осознаем очищенные состояния сознания. Однако, когда мы несчастливы и не испытываем чувство радости, тогда мы живем в более грубых, темных областях сознания. Все мы жили как в грубых, так и в счастливых и радостных областях сознания. Такова эволюция индивидуального осознания человека.

Четверг. УРОК 60. Маятник эмоции

Человек, его осознание, ищет счастье, а когда находит его, то часто обнаруживает в нем недостатки, и тогда он начинает осознавать "несчастливые" области разума. Это дает ему энергию снова искать счастье. Вместе со счастьем человек находит потери, и начинает искать что-то получше. В этом поиске он становится эгоистичным, жадным, несчастным. Наконец, он обретает то, что, как он думает, сделает его счастливым. Однако все оказывается не так. Это снова делает его несчастным и он опять идет по жизни в таком состоянии. Таков цикл осознания, которое проходит инстинктивно-интеллектуальные области разума. Поэтому, когда вы несчастливы, не будьте из-за этого несчастными! В тоже время, когда вы счастливы, знайте о том, что маятник осознания в

конечном счете совершит движения в противоположную сторону. Таков нормальный и естественный цикл осознания.

Когда вы несчастливы и чувствуете себя несчастными из-за того, что несчастливы, что все не так, как надо, — сядьте и глубоко дышите. Попробуйте контролировать свое индивидуальное осознание и осознавайте область разума, которая всегда является бодрой и счастливой. Будьте деликатными по отношению в своему осознанию. Поймите, что вы не являетесь несчастливой областью разума, которую вы осознаете. Что бы ни было причиной вашего несчастья, это не важно, так как мощное излучение в лотосе сердца ничего не знает об этой "несчастливой" области разума. Вы удивитесь тому, как быстро ваше осознание уйдет из негативной части разума, в значительной степени восстановив себя и снова став счастливым при одной лишь мысли об Атмане в лотосе вашего сердца.

Пятница. УРОК 61. Циклы опыта

В жизни есть много того, что пытается отделить нас от нашей истинной природы. Это жизненные циклы. Мы должны внимательно следить за этими повторяющимися циклами нашей жизни. Радость и печаль, которые переживает осознание ежедневно, или каждую неделю, иногда — каждый месяц, полностью зависят от нашего контроля над осознанием. Также есть большие события, цикл повторения которых составляет три, пять, десять или же пятнадцать лет.

Подсознательная область разума напоминает священную корову в Индии. Она щиплет траву и долго жует и пережевывает ее. Подсознательная область разума делает то же самое. Вы обнаружите, что ваша жизнь идет по кругу, по одному и тому же шаблону жизни, который вы прошли много лет назад. Естественно, что вы хотите избежать такого хода вещей. И

это легко сделать. Подумайте о том, что вы сейчас делаете, как живете, и вспомните похожие моменты в прошлом, когда вы жили более менее похожим образом. Так вы сможете узнать, какую область разума будете осознавать следующей.

Если в прошлом после серии событий с вами случилось что-то хорошее, вы можете ожидать, что нечто хорошее случится с вами снова. Если произошло событие, не настолько радостное, как вы ожидали, то вы можете знать, что в будущем ваше осознание опять попадет в эту область разума. Но этого можно избежать. Вы обладаете энергией, достаточной чтобы контролировать причину и следствие.

Суббота. УРОК 62. Бриллиант света

Как же избежать "несчастливых" структур разума? Сознательным перемещением осознания в сияющий свет, исходящий из самосветящейся сущности внутри лотоса вашего сердца. Направляйте осознание с помощью контроля за дыханием. Помня этот основной принцип, скажите себе, что эта сущность там, и что скоро вы начнете чувствовать ее. На самом деле вы будете способствовать росту в себе неуловимой духовной силы, которая повернет ваше осознание во внутреннее бытие. В результате вы сможете сознательно чувствовать Атман, свое единство с Господом Шивой и излучение, исходящее из Него, которое даже сейчас находится внутри вас. Благодаря этому сможете испытывать истинное блаженство, истинное счастье, которое не проходит и не исчезает.

Лишь один единственный момент контакта с вашей внутренней сущностью, которая всегда пребывает в лотосе сердца, — этот момент прояснит вам всю ситуацию во внешней области разума. Это даст вам ясное понимание того, как вы должны жить, каким образом встречать все то, что с вами происходит в

жизни, как избегать того, во что вы не хотите быть вовлечены, когда будут повторяться циклы вашей жизни.

Эта самосветящаяся эманация похожа на бриллиант, наполненный светом. Думайте о ней именно так. Бриллиант, расположенный в лотосе вашего сердца, наполнен светом. Попробуйте ясно и четко мысленно представить это в процессе чтения. Визуализация внутренних объектов является ни чем иным, как открытием внутренних врат, через которые поток осознания направляется к постижению того, что уже находится внутри вас. Визуализация помогает сделать осознание точным, удерживать его сконцентрированным в определенной области разума и мягко переносить его в другую область. С таким постоянно сияющим бриллиантом внутри вашего тела как можно осознавать "несчастливые" области разума? Как можно быть эгоистичным? Как можно возмущаться и обижаться? Как можно не любить другого? Такой же бриллиант, как и в лотосе вашего сердца, пребывает и в других сердцах.

Воскресенье. УРОК 63. Пылкое стремление к цели

Как мы собираемся подчинить себе осознание, чтобы оно не отождествлялось с тем, что оно осознаёт? Мы должны направить осознание внутрь, в более очищенные области разума. Это называется путешествием внутрь самого себя. Вы должны на время обрести достаточно самообладания и уравновешенности, достаточно контроля над осознанием, чтобы в течение тридцати секунд направлять себя вовнутрь. Вы, в определенном смысле, загораетесь, начинаете светиться, потому что стали немного больше осознавать существование внутреннего света. Однако, если мы находимся под грузом желаний, которые противоречат основным религиозным прин-

ципами, то будет трудно осознать, даже подумать о внутреннем свете. А вот мрак разума найти легко.

Но если желания созвучны правильным, основным жизненным правилам действия и реакции, если человек живет в соответствии с известными ему законами жизни и при этом позволяет осознанию течь через нездоровые области разума, то он глубоко внутри приносит себе вред. Это называется сознательным причинением вреда, так как свет сияет и через сознание; для нас он делает сознание самосветящимся. Мы не можем видеть свет, но можем чувствовать его. И когда осознание направляется в сознание блаженства и покоя, вы больше не причиняете внутреннего вреда. Нервная система будет наполнена новой актиничной энергией, исходящей из света лотоса сердца. Тогда вы будете счастливы и радостны до тех пор, пока осознание не начнет снова блуждать и не принесет другое желание или эмоциональное искушение. Тогда вы снова будете вредить. С этой точки зрения необходимо отметить значение указания "постоянно стремиться к цели". Его смысл состоит в том, что нужно постоянно поддерживать ментальное здоровье, чтобы сознание не приносило вреда.

Атман, Парашива находится внутри вас. Свет, исходящий из вашей лучезарной сущности лотоса вашего сердца, тоже находится внутри вас. Атман, Парашива – есть. Он просто есть. Нам не нужно пробуждать свет в лотосе сердца, так как он всегда находится там, всегда был и всегда будет. Мы просто должны осознать его и продвигаться все глубже и глубже, до тех пор, пока осознание, осознав себя, не раствориться, не будет Атманом. Будьте Им.

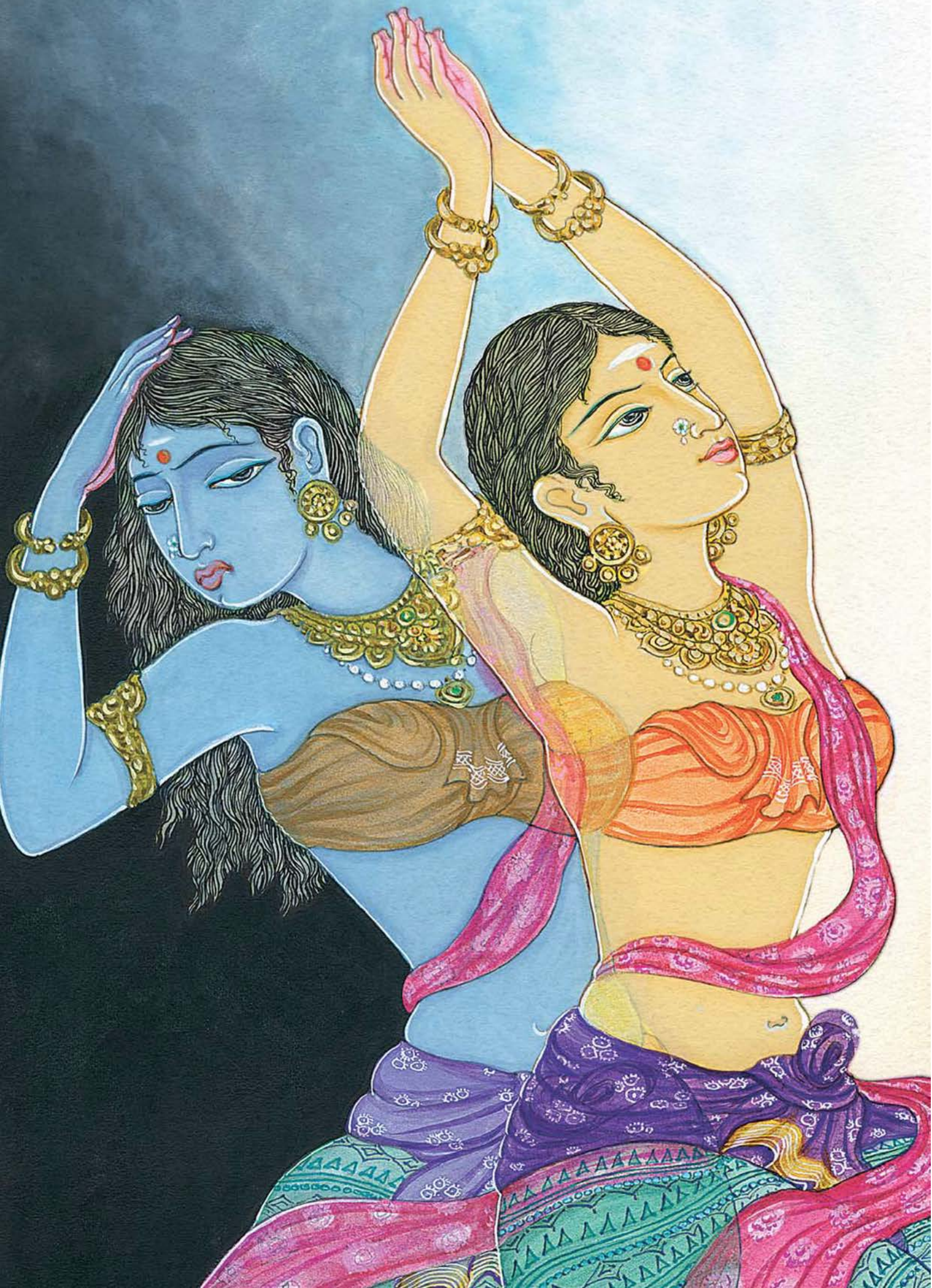
Глава 10
Tamaso Jyotiḥ Prati
तमसो ज्योतिः प्रति

От тьмы к свету

Изначальный Господь благословляет всех обитателей Земли и всех, живущих на небесах. Он рассеивает мрак самых темных закоулков души, излучая изнутри своей Сущности сияющий свет.

ТИРУМАНТИРАМ 435

Понедельник. УРОК 64. Свет понимания

Люди говорят о "свете понимания". До появления яркого света духовного восприятия должен быть заложен фундамент философской тренировки и способности ощущать тонкие различия — свет понимания. Необходимо научиться понимать жизнь в большей степени посредством действий, чем реакций. Очищенный, интегрированный разум, усовершенствованный пониманием самого себя, живет в такой тесной связи со светом души, что свет постоянно присутствует в разуме. Именно к этому стремится изучающий йогу. Благодаря жизни в свете все, что ранее было спрятано, становится открытым. Ответы на вопросы, которые вы искали в течение многих лет, в свете сверхсознания мгновенно становятся очевидными. Однако разум, из-за своей инстинктивной и интеллектуальной природы, имеет свойство отбрасывать тень на естественное излучение внутреннего света.

Сомнение является побочным продуктом неспособности интеллекта справиться со светом. Если при принятии решения человек зависит от памяти или от логических аргументов, разум будет постоянно находиться в сомнении. Сомнение рассеивается лишь тогда, когда приходит высшее, интуитивное объяснение.

Если инстинктивный разум поднят в свет, человек становится достаточно сильным чтобы быть добрым, когда мог бы рассердиться. Он вырабатывает достаточно духовной энергии чтобы быть великодушным, когда мог бы отреагировать эгоистично. Регулярные медитации питают благородство и великодушие. В свете высшего сознания такое состояние является естественным. Сила такого человека в смирении; он — словно амортизатор для злобы. Смирение придает ему иммунитет к чувству обиды и приводит все содержимое ума в равновесие и соразмерность. Человек, которому не хватает этих качеств, не

имеет внутренней точки опоры. Тот, кто живет в тених разума, представляет собой жалобную картину неполноты и отсутствия безопасности.

Поиски Бога глубоко внутри своей сущности, осуществляемые посредством контроля за разумом, мыслями, чувствами и эмоциями, дают рождение высшим качествам человеческой природы. Это преобразование начинается в то время, когда в разуме все больше и больше проявляется свет души.

Духовный путь – это постоянное движение вглубь, направление света сверхсознания в темные углы и укромные уголки разума. "Сокрытое должно стать явным" – так и происходит на пути раскрытия человеком для себя своего "Я". Медитируя в затемненной комнате, направляйте свое сознание внутрь, в центр своего мозга. Если вы способны воспринять свет внутри вашего тела, то вы находитесь на пути к бессмертию. Но если темнота преобладает, то неустанно и прилежно каждый день работайте над устранением из своей природы недовольства, зависти, страха, беспокойства и сомнения. Тогда вы сможете, сидя в темной комнате, быть светоносной сущностью.

В очередной раз увлекшись земными заботами и почувствовав зависть, злость или сожаление, сядьте и ищите свет. Если вы не можете найти его, то мысленно представьте шар света в голове или же фонарик на верхушке головы, луч света которого направлен в голову. Мысленно включайте и выключайте фонарь, а когда он не выключится, даже если вы выключили его, то это значит, что вы видите внутренний свет. Вы увидите, как осознание уходит из темной области разума. Это замечательное чувство, и это основная практика созерцательного образа жизни, в котором две трети времени вы живете внутренней жизнью и одну треть – внешней.

Меня часто спрашивают: "Вижу ли я свет на самом деле или же я просто думаю, что вижу его?". Я отвечаю: "Если бы

в темной комнате вы увидели внутри себя свет, вы бы видели его так же, как видите его снаружи – будто комната освещена, или словно вы находитесь на ярком дневном свете. Причина этого в том, что вы видите своим внутренним, третьим глазом, который вы, вообще то, постоянно используете. Вы пользуетесь им, когда изучаете подсознательный разум и видите воспоминания прошлого. Свет вокруг воспоминаний и есть внутренний свет. Если бы его там не было, вы бы не видели воспоминаний. Уберите мысленную картину в сторону – и перед вами останется лишь свет. Вы будете учиться сознательно использовать третий глаз в процессе своего духовного раскрытия. Однажды, совсем внезапно, вы поймете, что видите свет третьим глазом, и в то же время видите вещи физического мира своими двумя физическими глазами".

Внутренний свет такой прекрасный. Он стойкий, как плазма. Иногда он волокнистый и полный энергии. Еще он спокоен и полон красок. Вы начинаете видеть цвет, но в этой сфере у вас есть возможность его еще и слышать. Вы способны включать и выключать слышание, потому что слышите внутренним ухом. В повседневной жизни это очень полезно. Например, когда вы слышите чей-то разговор, вы, благодаря своему внутреннему уху, точно знаете, что они имеют в виду. Когда вы на кого-либо смотрите, вы точно знаете, где находится их сознание, так как смотрите на них третьим глазом.

Вторник. УРОК 65. Разочарование, упадок духа

Одним из инстинктивных реакций на отлив жизненной силы является разочарование, которое, усиливаясь, переходит в упадок духа, депрессию и отчаяние. Эти три состояния препятствуют всем человеческим стараниям – особенно идущего по духовному пути, который должен рано научиться регулировать, контролировать и уравнивать эмоциональные

взлеты и падения, чтобы никогда не испытывать упадка духа (что является ничем иным, как отсутствием равновесия силы).

Жизнь вновь и вновь испытывает нашу эмоциональную устойчивость. Справляемся мы с этими тестами, или нет, это целиком и полностью зависит от нас. На пути шиваизма садгуру дает испытания, чтобы формировать и укреплять характер ученика. Для достижения духовных целей необходим сильный характер, огромная храбрость и терпение, и тот, у кого не хватает этой силы и выносливости, задолго до достижения полной Самореализации прекратит прилагать усилия для продвижения по духовному пути.

Поэтому, чтобы проявить наши естественные силы, гуру будет подвергать нас испытаниям. Он знает, что мы все неоднократно разочаровывались в своих надеждах, и что реагировали на это или положительным образом (посредством новых утверждений), или отрицательно, что проявлялось в упадке духа. По мере прихода жизненных испытаний садгуру будет наблюдать за все новыми реакциями ищущего — пока его эмоциональное тело не станет достаточно крепким, чтобы бороться с отрицательными реакциями на то, что, казалось бы, является неудачей, и чтобы позже впитать в себя все реакции на "отца упадка духа" — разочарование.

Повседневные реакции на обстоятельство указывают на обретенное, а не на просто записанное знание о пути. Если ученик способен встретить обыденные происшествия легко, с мудростью, рожденной непривязанностью, то это говорит о том, что его стремление истинно. Если в обстоятельствах, которые приводят обычного человека к разочарованию и упадку духа, его эмоциональная природа берет верх над этими низшими состояниями сознания, значит он продвинулся на пути заполнения пробелов естественного роста носителей инстинкта: тела, эмоций и интеллекта.

Но для достижения эмоциональной стабильности нужно учиться различать эти уязвимые области. Вполне естественно сталкиваться с обстоятельствами, являющимися потенциальными источниками разочарования. Распознавание и признание их — уже половина необходимых исправлений. Как только решен один комплекс проблем, естественно, возникает другой, с гораздо более интенсивной вибрацией, с которым тоже нужно справиться. Когда разочарование задерживается, ученик встречается лицом к лицу с тенденциями к упадку духа, затем — с депрессией и, наконец, с безысходностью, так в инстинктивной природе человечества все они связаны друг с другом. Однажды распознав все эти состояния, как принадлежащие всем людям, и перестав идентифицировать их, как персональные тенденции, человек способен познать их источник и преобразовать их. Так под любящим руководством духовного учителя развивается эмоциональная природа.

Среда. УРОК 66. Эмоциональная зрелость

Что такое эмоциональная зрелость? Она, конечно же, совсем не связана с физическим возрастом. Я знаю людей вполне зрелого возраста, которые до сих пор не достигли эмоциональной зрелости. Хотя физическое тело может быть полностью развито, интеллект и эмоциональная сфера при этом могут оставаться детскими и изменчивыми. Разум может быть развит в энной степени, но тем не менее такой ученый остается подвержен депрессиям и упадкам духа. Самым первым шагом на пути к овладению эмоциональной природой является распознавание и признание того, что в некоторых областях мы все еще не совершенны. Только полное признание позволит нам посвятить себя садхане, которая сбалансирует и успокоит силы, позволяя нам стремиться внутрь себя, чтобы сохранять себя внутри себя. Эмоционально развитые мужчины и жен-

щины полностью защищены изнутри и готовы к проникновению в гораздо более высокие сферы духовного бытия.

Пытаясь побороть основные инстинкты в периоды хорошего настроения, мы достигаем лишь небольшого прогресса. Однако когда мы несчастны и работаем над собой, чтобы заменить несчастье радостью и пониманием, тогда возможны большие успехи. Поэтому, если вам случилось разочароваться или пасть духом, воспринимайте это как благословение. Так вы обретете возможность победить инстинктивную природу и динамично укрепиться на духовном пути.

Причиной нашего разочарования часто являемся не столько мы сами или связанные с нами обстоятельства, сколько другие люди. Мы можем наблюдать за такой своей реакцией (а также и другими инстинктивными ответами – ментальной критикой или завистью), мысленно обращаясь к каждому: "Я люблю тебя. Я шлю тебе благословения". Глядя в глаза нашего товарища с верой, чувствуя каждым атомом своего естества истинность слов "Я люблю тебя. Я шлю тебе благословения", мы не можем испытывать упадка духа, завидовать или быть расстроенными. Это просто невозможно! Любовь преодолевает все инстинктивные барьеры между людьми.

По отношению к некоторым людям трудно поверить сердцем в сказанное "Я люблю тебя". Но если вы поглубже всмотритесь в них, то можете обнаружить, что эмоционально они не развиты. У 35-ти летнего человека может быть 12-ти летнее эмоциональное тело. Стоит ли из-за этого не любить данного человека? Конечно же нет. Постарайтесь понять его или ее. Я видел 22-х летних людей с мудростью 80-ти летнего человека и эмоциональным равновесием 40-ка летнего. Я видел 60-ти летних людей с эмоциональным телом 12-ти летних. Учась понимать, мы перестаем быть человеком, полагающимся на своего товарища и впадающего в разочарование, когда он подводит нас. Нет, мы должны полагаться не на других, а

на самих себя, на свой собственный позвоночник, и не быть жертвами реакций на изменения окружающего мира или на людей вокруг нас. Тогда мы освободимся от инстинктивных сил, в которых были рождены, и станем эмоционально достаточно развитыми, чтобы любить и благословлять мир независимо от того, в каких обстоятельствах мы находимся.

Четверг. УРОК 67. Искусство понимать других

Источником понимания является любовь. Интеллектуально вы знаете, что внутри вас находится потенциал (проявленный или нет) всех человеческих эмоций, мыслей и действий. Вы, несомненно, встречаетесь с людьми, чья жизнь и поступки возмущают вас, являются с вашей точки зрения неприемлемыми. Отсутствие любви создает вакуум понимания. Способность медитирующего человека любить и понимать должна вмещать в себя действия, привычки, взгляды и поведение всех человеческих существ.

Попробуйте жить так. На протяжении этой недели смотрите на всех, с кем встречаетесь, и чувствуйте, от кончиков пальцев на руках до кончиков пальцев на ногах, любовь к ним, поднимающуюся из ваших глубочайших источников и струящуюся наружу через каждую клеточку вашего тела (особенно через ваше лицо). Скажите мысленно: "Я люблю тебя" и действительно почувствуйте это. Большинство людей из-за спутанности их разума не понимают тысяч вещей, и поэтому, из-за неведения о прошлой карме, действуют недостойно. Должно ли их неведение смущать вас? Должно ли оно затуманивать ваше собственное понимание? Конечно же нет! Мы ведь не ненавидим цветок из-за того, что его корни находятся в грязной земле. И нам не следует ненавидеть инстинктивные корни человечества.

Понимание приносит с собой великое свершение: жизнь становится уравновешенной и возвышенной. Из вашей жизни исчезают взлеты и падения, и вы замечаете, что всегда одинаковы; при любых обстоятельствах вы находите себя достаточно сильными, чтобы все преодолеть и понять. Тогда вы действительно можете начать что-то делать. Если вы подвержены эмоциональным перепадам, что происходит? Ваша бедная нервная система ужасно напрягается в постоянном состоянии безумия и неуверенности. Все ваши энергии направлены на то, чтобы совладать с собой, а на творческие, продуктивные проекты почти ничего не остается. По мере того, как благодаря использованию огромной энергии понимания ваша жизнь выравнивается, ваша эмоциональная сущность становится здоровой и сильной. Ваша нервная система, верите вы или нет, растет. Если вы, управляя своим разумом, правильно ее подпитываете, она растет быстрее. Лучшим питанием для эмоционального тела является понимание.

У вас должно быть основание для понимания своего товарища, и очень хорошим основанием будет следующее: "Я воспринимаю его своими двумя физическими глазами. Он выглядит на двадцать, но я чувствую, что эмоционально он немного моложе, а ментально ему около шестидесяти – ученый человек. Я знаю, что он является существом чистого осознания, набирающимся жизненного опыта, необходимого для его дальнейшего развития. Поэтому я должен понимать его в таком свете и, соответственно, делать скидки на это". Такой подход к данному вопросу не требует размышлений и философской оценки. Такое отношение к людям должно стать настолько неотделимо от вас, как ваши руки или ноги. Это легко, если мы применяем данный подход, и трудно, если мы игнорируем такую практику.

Понимание, любовь и снисходительность – это силы души, пробудившиеся, когда посредством садханы побеждены эмо-

циональные перепады и барьеры инстинктивного влияния страха, зависти, гнева, лжи и разочарования. Если вы творческий человек, то вы станете действительно творить. Если вы мистик, то в ваших ежедневных медитациях будут более глубокие и продуктивные прорывы. Как только вы достигнете господства над своим инстинктивным разумом, все тайны жизни раскроются перед вашим внутренним взором.

Пятница. УРОК 68. Встреча с собой

Итак, мы подходим к очень важной ступени духовного раскрытия – к встрече с самим собой. Имейте храбрость признать когда вы правы, а когда ошибаетесь. Имейте достаточно интеллекта узнать, что то и другое – состояния разума, через которые проходит ваше осознание, и которые не имеют к вам никакого отношения, ибо вы – чистый дух. Жизненная сила внутри вас является чистым духом. Она не имеет никакого отношения к суматохе разума. И у вас достаточно интеллекта для того, чтобы узнать, что путем верного обращения с разумом вы можете его контролировать.

Например, вы можете посмотреть на себя и сказать: "Хорошо. Я был неправ. Я рассердился, и три дня назад я тоже сердился, я был неправ: создал такую ситуацию и сопротивлялся, вводя себя в это состояние. Возможно теперь я даже не знаю, зачем я это сделал. Может быть потому, что все было так хорошо и мне стало скучно. Так что я подумал: "Почему бы не нарушить порядок". Конечно же я не знал, что создам такой беспорядок и буду чувствовать себя и реагировать так плохо, но, по крайней мере, это был шанс. Все было так тихо и мирно, а человек, на которого я рассердился, был таким счастливым". Когда вы начнете смотреть на свой разум таким образом, вы поймете, каким образом создаете все ситуации – знаете вы об этом, или же нет.

Мысленно взгляните на различные состояния разума, через которые вы прошли. Это как путешествие на автомобиле. Каждый город и каждый штат имеют свои особенности; с каждым из них связаны свои переживания. Аналогично, каждое состояние разума, через которое прошло сознание, тоже имеет свои особенности. Но вы остаетесь одним и тем же — тем, кто живет немного за сознательным разумом, в котором вы находитесь каждый день.

Вы получите эту силу, если сделаете каждый понедельник или пятницу святым днем. Если в эти дни вы должны работать, то работайте ради самой работы, посвящая плоды труда тому высшему, что есть в вас. Молитесь в один из этих дней, посвящая плоды своих молитв высшему, пребывающему в вас. Пойте в один из этих дней, посвящая песни духу внутри вас, который дал вам силу впервые открыть рот — и вы увидите, что ваше сознание расширится. На протяжении всей недели вы будете способны решать свои проблемы интуитивно, исходя из расширенного сознания. Так ваше расширенное сознание вводит вас в ваш интуитивный разум, в вашу интуицию, сверхсознательный разум, который гораздо ближе к вам, чем вы думаете. Единственными преградами на пути к нему является беспорядок подсознания и те состояния разума, которые продлевают этот беспорядок посредством несоблюдения духовных принципов.

Суббота. УРОК 69. Йогическое расслабление

Йогическое расслабление — это прорыв во времени, благодаря которому человек может ощутить вечность мгновения. Сама практика осуществляется следующим образом: если вы нервничаете, разочарованы, находитесь в смущении, испытываете нехватку энергии — лягте на ровную, твердую поверхность. Не используйте для этого кровать или диван, так как

они не обеспечат вашему позвоночнику нужной поддержки. Растянитесь, желательно на полу, перейдите на глубокое дыхание и скомандуйте телу и разуму расслабиться. Пусть уйдут все мысли и напряжения. Не боритесь за то, чтобы опустошить разум, но просто представьте себя покачивающимся в расслабленном состоянии на плывущем в пространстве облаке, которое находится в стороне всех проблем и напряжений. Ваши глаза закрыты, руки расслаблены по бокам. При вдохе мягко поднимите вверх мышцы живота, чтобы нижняя часть легких наполнилась воздухом до наполнения верхней части груди. Мысленно представьте сильный свет, поступающий на вдохе в ваше солнечное сплетение. При этом заряжаются все батареи нервной системы, наполняя ваше тело и разум энергией и положительной волей. Во время выдоха ощущайте, как эта светоносная энергия распространяется по всему телу, просачиваясь через легкие, руки, пальцы к самой вершине головы. Если светом заполнено все тело, на выдохе свет сам выгонит наружу все беспокойства и напряжения дня. После нескольких минут ваше дыхание войдет в глубокий ритм. Вы почувствуете нарастание в себе жизненной силы. Возросшая духовная сила вашего тела обновит вас. С притоком новой энергии вы почувствуете, как в ваш разум возвращается вдохновение, потому что если тело расслабляется, то и разум тоже. Если же вы были особенно напряжены перед расслаблением, то ваши мышцы быстро расслабятся, и по мере того, как нервная система распутывает сама себя, иногда будут слегка подергиваться. Побыв пять минут в этом положении, полностью заняв разум ритмом дыхания и визуализацией физического тела, парящего на облаке, наполняя себя светом при вдохе и распределяя свет по всему телу на выдохе, вы сможете почувствовать сильное течение энергии через все тело — словно где-то открыли кран. Посреди занятого дня, когда ваш

разум приходит в напряжение и концентрируется на деталях, такое йогическое расслабление открывает перспективы.

Воскресенье. УРОК 70. Найти время для отдыха

Люди, которые всегда находятся в напряжении, подобны машине. Они являются продуктом материального мира. Лишь сбросив напряжение, они снова становятся творческими людьми, продуктами души. В состоянии расслабления обретаются счастье и проявляются во всей своей полноте качества души. Завистливые, жадные люди постоянно напряжены, озабочены и задавлены. Напряжение порождает отрицательный образ мышления. Расслабление способствует творческому образу жизни. Если вы контролируете свой разум лишь в небольшой степени (или этот контроль вообще отсутствует), то в течение дня вам будет очень тяжело найти даже пять минут, чтобы расслабиться с помощью техники, описанной в предыдущем уроке. Будьте внимательны к тенденции вашего разума пережить и воссоздать обстоятельства, которые занимали ум перед началом выполнения расслабления. Если во время расслабления вы собираетесь заняться воспоминаниями о событиях текущего дня, то ни ваше тело, ни разум не смогут расслабиться до такой степени, чтобы вас наполнил стремительный поток духовной энергии. Вы можете заболеть в результате такого образа жизни – если настолько заняты, что не можете найти хотя бы пять минут в день, чтобы насладиться йогическим расслаблением. С годами могут возникнуть психические нарушения, так как нервные силы не могут выдержать постоянного напряжения.

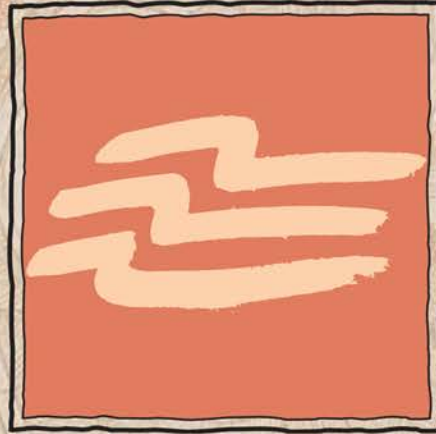
Самое лучшее время для йогического расслабления – как раз тот момент, когда вы думаете, что у вас совсем нет времени. Если бы ваш мир вдруг внезапно обрушился и вам было бы не на кого положиться, не было бы ни денег, ни семьи, ни

друзей – откуда бы пришла ваша энергия? В это время вам нужно было бы вновь обрести ту энергию, протекание которой через себя вы ощущали, когда лежали сконцентрированным и расслабленным на полу. Эта сияющая, обновляющая энергия является Атманом, вашим истинным "Я", текущим через "ваш" разум и "ваше" тело.

Свобода от напряжений внешнего мира достижима в такой степени, в какой люди способны контролировать силы своего разума. Посредством такого контроля они способны опереться на обретенную в вечности настоящего энергию уверенности в себе. В этот момент вы обретаете свою внутреннюю силу. Поэтому прибегайте к данной технике расслабления всегда, когда чувствуете пусть даже небольшое физическое или нервное напряжение. Именно в это время лучше заниматься расслаблением – а не тогда, когда у вас появляется время.

Глава 11
Dṛiḍhavāksaktiḥ
दृढवाक्शक्तिः

Сила установки

Пусть все твои мысли будут лишь о Шиве, и тогда Господь своей милостью откроет тебе все. Если твое сознание всецело поглощено Шивой, Он вечно будет рядом с тобой.

ТИРУМАНТИРАМ 1582

Понедельник. УРОК 71. Установка – это сила

Сила установки меняет и переделывает пластичную материю подсознательных областей разума. На протяжении многих лет мы повторяли высказывания и утверждения, чтобы посредством слушания значение сказанного прикреплялось к нашим мыслям. Это помогло сформировать тот образ жизни, который мы имеем в настоящем, ибо подсознание воплощает в жизнь те понятия, которые мы в него помещаем. Поэтому для того, чтобы изменить и улучшить подсознание, вы должны заполнить его магнетические силы новыми идеями и концепциями. Это можно сделать с помощью энергии ментальной установки.

Мудрая духовно мотивированная установка является силой, которую следует понять с помощью медитации. Прежде чем начать работать с установкой, мы внутренне должны полностью понять, что мы делаем, и обрести уверенность в том, что сможем принять на себя дополнительную ответственность за изменившееся подсознание, и что мы готовы к новым приключениям и испытаниям, которые проявятся как результат разрушения одного силового поля и вхождения в другое. К использованию силы установки следует приступать лишь тогда, когда мы полностью принимаем новые последствия наших усилий и встречаем их лицом к лицу. Прежде всего мы должны понять природу этой энергии.

Установка является серией положительных слов, повторяемых снова и снова вместе с использованием визуализации. Такое утверждение можно повторять мысленно или вслух (что более предпочтительно). Без визуального представления слова действуют не наилучшим образом. Чтобы выбрать установку, наиболее подходящую нашим требованиям, необходимо прежде всего понять, чего же мы не хотим. Затем следует предпринять шаги к изменению этого. Действовать нужно так же, как мы отдаем или выбрасываем вещи, чтобы купить

новые. Независимо от того, имеем ли мы дело с домом и нашими вещами, мыслями и концепциями, самообразовавшимися запретами или подсознательными блоками и преградами, — принцип, в своей основе, один и тот же. Если человек чувствует и говорит себе "Я не могу", то он и на самом деле не сможет. Если он всегда критикует себя и сокрушается из-за того, что не может чего-то сделать, то он должен изменить свой шаблон, изменить течение магнетической ментальной силы, придав ей интенсивности произнесением вслух и ощущением каждой клеточкой своего тела утверждений: "Я могу. Я сделаю. Я способен выполнить то, что планирую".

Вторник. УРОК 72. Перепрограммирование старых шаблонов

Воплощая в жизнь эту тантру, начните с повторения установки пятьдесят-сто раз в день. Посмотрев на свои реакции, вы сможете обнаружить, что подсознание не хочет принимать эти три утверждения: "Я могу. Я буду. Я способен". Вы все еще можете чувствовать: "Я не могу. Я не буду. Я не способен". Наступает период в вашей жизни, когда магнетические силы разума, образно говоря, борются друг с другом. Агрессивные силы вашей натуры пытаются взять верх и перепрограммировать пассивные силы, которые работали на протяжении стольких многих лет. Конечно же, наступательные силы выиграют в том случае, если в визуальной и словесной установке вы будете настойчивы. Вы не должны сдаваться. Продолжайте говорить "Я могу. Я буду. Я способен" до тех пор, пока структура вашего подсознания на самом деле не начнет создавать вам такие ситуации, в которых вы действительно можете и способны быть успешными, счастливыми и получать то, в чем нуждаетесь — будь это временные вещи, или же духовное раскрытие на внутреннем пути.

Есть еще одна положительная установка, которая может быть вам полезной: "Я являюсь полным гоподином всех своих сил. Где бы я ни находился, мои духовные энергии управляют силовыми полями для высшего блага. Обретя понимание, будучи чистым, полным духовной жизни, я наполняюсь безграничной энергией – сейчас и навсегда. Я буду тем, кем я буду. Я буду делать то, что я буду делать". Повторяйте эту установку каждый день на протяжении недели. Повторяйте ее три раза каждое утро, три раза в полдень и три раза вечером.

Возможно вы часто слышали, как ваши друзья повторяли это много раз. Они делали (может быть, бессознательно) эту установку не только для своего подсознания, но и для вашего. Поэтому нам всегда следует находиться рядом с духовными, животворными людьми, чтобы стать такими же. Нам следует прислушиваться к тому, с чем мы хотим жить, и производить больше изменений, а не подвергаться изменениям. Установки, которые утверждают в подсознании людей шаблонные реакции насилия, являются причиной того, что вышедшие из-под контроля эмоциональные силовые поля заставляют людей драться и убивать друг друга. А потом, реагируя на сделанное, они попадают в тиски страха. Чтобы перейти из одного силового поля разума в другое требуется большая храбрость, так как это подразумевает разрыв давно устоявшихся шаблонов и период адаптации – пока не выработаются новые шаблоны подсознания. Все дело в изменении шаблонов подсознания. В этом сила. Вы можете изменить структуры вашего разума сами. Попробуйте. Это не слишком трудно.

Среда. УРОК 73. Применение высших энергий

Ежедневно мы даем установку своим мыслям и чувствам, и каждое произнесенное при этом слово укрепляет их. Но с восходом животворных лучей внутреннего света новая положительная энергия приходит в наши слова, мысли и чувства, ко-

торые поднимаются из подсознания, чтобы создать для нас в силовых полях мира сознания новые образования, с которыми нужно встретиться и пережить их. Создавая повседневные мысленные образы и склонности, через которые вы последовательно проходите, установка может изменить вашу жизнь. Вот одна из установок, которая может быть использована для динамичного начала дня: "Я сейчас открыт потоку энергии, в котором я постигаю лучшее направление моих действий на этот день. Моя работа, будучи самоотверженной, открывает новый доступ к материалам, делает доступными все требуемые инструменты и, таким образом, моя работа будет прекрасной, энергичной и в высшей степени эффективной". Подсознание похоже на кусок глины, из которого можно лепить что угодно. Такого рода воздействия поступают из сознания в подсознание и остаются вибрировать там, пока не подвергнутся изменению. Интуитивный разум, который мы называем сверхсознанием, действует через подсознание, если его каналы открыты. Таким образом, оказывая воздействие на подсознание, мы должны быть очень осторожны, чтобы создавать положительные пути и избегать создания отрицательных блоков. Вы также можете написать свою собственную установку, но она всегда должна быть положительной, с тщательно подобранными словами.

Сила мысли огромна, но кратковременна. Знающее сознание пробуждается силой чувств. Например, предположим, что мы повторяем следующую установку: "У меня всегда будет все необходимое". Мы повторяем эту установку снова и снова: "У меня всегда будет все необходимое". При первоначальном произнесении этих слов мы кое-что понимаем. Однако до тех пор, пока мы не получим сознательную мысленную картину смысла, вложенного в эти слова, они почти ничего не значат, так как они не проникли на ту глубину, которая позво-

ляет войти в контакт с безграничными энергиями вашего внутреннего "я".

Войдите в ритм данной установки. Это приведет к сильным ощущениям и глубоко отпечатается во внутреннем разуме. Каждое слово обладает определенной частотой вибрации. Чувство сильнее визуализации. Хотя для вас каждое слово вашей установки может иметь определенное интеллектуальное значение, частота вибрации слова может не оказать на ваш разум того воздействия, какое, по вашему мнению, оно должно оказывать.

Четверг. УРОК 74. Использование энергии чувства

Противоядием в данном случае будет использование установки следующим образом: повторите установку ("У меня всегда будет все необходимое") и почувствуйте, будто у вас действительно все есть. До тех пор, пока вы не обретете этого чувства, не ожидайте, что установка будет работать. Каждый раз, когда вы получаете нечто необходимое, возникает вполне определенное ощущение. Именно это чувство вы должны испытывать, произнося вышеуказанную установку. В таком случае вы открываете прямой канал к своей интуиции, благодаря чему приходит все хорошее. В таком состоянии разума человек испытывает чувство вдохновения и обладает огромной силой воли. Именно в такой момент вы обретаете все необходимое.

В следующий раз, чувствуя глубинным источником своей сущности, что вы обрете все необходимое, снова неспеша повторите установку: "У меня всегда будет все необходимое". В это время думайте, визуализируйте и глубоко почувствуйте внутренним всеобобщающим знанием, что все необходимое придет к вам. В этом заключается эзотерический секрет действия установки.

Люди говорят о том, что установки иногда действуют, а иногда нет. Почему так происходит? Потому, что необходимо, чтобы наряду с произнесением установки были в определенной степени развиты способности визуализации и умение чувствовать то, о чем вы говорите. Таким образом можно сказать, что иногда установка не работает, потому что не соблюдены вышеперечисленные условия. Слова остаются лишь словами. Иногда при произнесении установочных слов, которые не подкреплены ни соответствующими чувствами, ни визуализацией, могут возникать даже отрицательные результаты: вибрация слов производит в подсознании не тот результат, который ожидался.

В качестве другого примера можно привести такую установку: "Я хозяин своего тела". Сядьте и почувствуйте, что вы действительно являетесь хозяином своего тела. Повторите эту установку несколько раз. Затем почувствуйте и мысленно представьте, что вы действительно являетесь хозяином своего тела. При повторении установки "Я хозяин своего тела, разума и эмоций" ощутите и мысленно представьте то, что заключено в этих словах. Повторяйте данную установку вновь и вновь, мысленно представляя и чувствуя каждый раз то, что вы хотите видеть и чувствовать, так как все это напрямую скажется на вашем будущем.

Пятница. УРОК 75. Вы обретете все необходимое

Этот древний вид тантры часто используется для обретения материальных вещей. В таких случаях установка работает, возможно, немного лучше, чем для достижения духовного пробуждения, так как материальные желания часто сильнее духовных. Если вам необходимо что-либо из материальных вещей, и если вам, вашей семье и друзьям это пойдет только на пользу, используйте силу установки, и вы увидите, как бы-

стро тем или иным путем вы получите желаемое. Четко различайте необходимость в материальной вещи от желания. Желания, сами по себе, опасны, так как воплотить в жизнь материальные желания легко, но нелегко понять ту ответственность, которая приходит в результате удовлетворения желаний. Именно поэтому после приобретения желаемого люди страдают от сложностей, возникающих вместе с самим приобретением. Это происходит потому, что они не понимают всей ответственности обладания желаемым.

Примером одного из материальных желаний может быть желание иметь достаточно денег для личных нужд. Сгенерируйте ощущение и мысленный образ обладания денежной суммой, достаточной для удовлетворения своих основных потребностей (именно потребностей, а не всех многочисленных желаний). Затем приступайте к установке: "У меня всегда будет достаточно денег для удовлетворения своих потребностей". Повторите это один раз. Затем мысленно представьте, что значит иметь достаточно денег. Ощутите это! Это чувство уверенности. Это не чрезмерное, безрассудное чувство, и не ощущение, что можно прямо сейчас идти и приятно проводить время. Нет. Это чувство уверенности, рожденное здравым умом.

Давайте поближе взглянем на это чувство: "У меня всегда будет достаточно денег для удовлетворения своих потребностей". Теперь примите решение о том, что вы, для удовлетворения всех своих нужд и потребностей семьи, готовы получить деньги, какими бы путями и способами они к вам ни пришли. Будьте готовы вложить имеющиеся деньги наилучшим способом. Применяйте в вашей жизни следующий закон этики: "Не терять, не желать". Вскоре вы обнаружите, что по мере того, как вибрации слов и визуального образа установки полностью пронизывают вас, вы обрываете внутреннюю уверенность. С сегодняшнего дня вы начнете распоряжаться

имеющимися средствами более разумно и вскоре из неожиданного источника к вам придет богатство. Будьте открыты для новых идей, людей, возможностей, кандидатов, и будьте готовы использовать то богатство, на которое вы заявили свои права.

Суббота. УРОК 76. Необходимость постоянства

Вы можете написать множество установок и использовать их для различных целей, но помните, что они обладают силой. Каждое слово должно быть тщательно продуманным и использовать установку следует лишь тогда, когда она ведет к улучшению вашей духовной жизни. Чтобы установка принесла результат, ее необходимо первое время регулярно повторять в соответствии с графиком: пять минут утром, в полдень и вечером в течение семи дней. Вы, несомненно, будете вознаграждены как духовно, так и эмоционально и материально. Установка "Сейчас у меня все хорошо" дает огромную эмоциональную уверенность в себе. Она способствует умиротворению не только сознания, но и подсознательных инстинктивных страхов. При этом через подсознание проходит огромный поток духовной энергии, который, расширяя сознание, приносит всему разуму чувство покоя и удовлетворения.

Благодаря расширению сознания посредством сознательного контроля за духовной энергией мы начинаем осознавать в своей природе новые свойства и возможности. Мы также начинаем осознавать такие области знания внутри себя, которые могут быть открыты во время медитации. Мы начинаем сознательно использовать интуицию не только для решения ежедневных проблем, но и для извлечения творческих решений из укромных уголков своего разума.

Говоря себе: "Сейчас у меня все хорошо", вы сразу же концентрируете силы разума в единое целое. Исчезают все стра-

хи, беспокойства и сомнения. Подсознание наполняется потоком духовной энергии и все ваше естество пронизывает ощущение динамической уверенности. "Завтра я проснусь полный творческой энергии, в гармонии со Вселенной". Повторите эти слова несколько раз и почувствуйте, как в вашем теле приходит в движение духовная сила, сила жизни. Вы встанете утром, наполненные творческой энергией, с желанием творить. Ответы на проблемы быстро найдут свое решение внутри вас самих. Вы будете получать ответы на вопросы, которые находились в вашем подсознании в течение многих лет. Осуществляя такую работу с разумом, вы достигните сознательного контроля над силами интуиции своего разума. У вас на самом деле все будет в порядке.

Воскресенье. УРОК 77. В вас содержится все знание

"Я буду тем, кем я буду. Я буду делать то, что я буду делать". Вы можете повторять эти две мощные установки много раз подряд и, таким образом, перестраивать и изменять структуру подсознания, создавать внутри себя огромное чувство покоя. Познайте свои духовные энергии и привнесите в свое подсознание сверхсознательные силы. Это создает ощущение, что вы и являетесь таким, каким видите себя при произнесении установок: положительным, прямым, полным жизни, энергии и творческой силы. Ваш интуитивный разум подтвердит это через ваш сознательный разум, а не только через чувства, и вы увидите, что играете роль с доброжелательностью и уверенностью, используя силу установки "Я буду тем, кем я буду. Я буду делать то, что я буду делать". Чувствуйте, как духовная сила пронизывает все ваше тело. Вы уверены в своем утверждении и принимаете его в свое подсознание. Со временем вы станете более творческой личностью и в боль-

шей степени осознаете свое духовное предназначение. Найдите его в этой жизни.

Из всего, что должен узнать ученик, самое важное – узнать, что все знание находится внутри самого человека. Поэтому отправляйтесь в великую школу сверхсознания, расположенную внутри вас самих, и добудьте оттуда знание. Для этого будьте уверенными в себе. Чтобы обладать уверенностью, будьте бесстрашными. Чтобы не иметь страха, скажите себе "Сейчас у меня все хорошо". Благодаря этому ваше сознание быстро войдет в состояние "здесь и сейчас". Вы будете ощущать, как духовная сила пронизывает ваше тело, и ваша интуиция будет активной. Смело идите вперед с полной уверенностью в том, что вы обладаете полным знанием. Это не значит, что вы знаете все, что можно знать о материальном и эмоциональном мире людей, или о том, что происходит в их умах. Это означает, что вы приближаетесь к истоку всех источников, что вы понимаете высшее предназначение всех душ – слияние с Шивой.

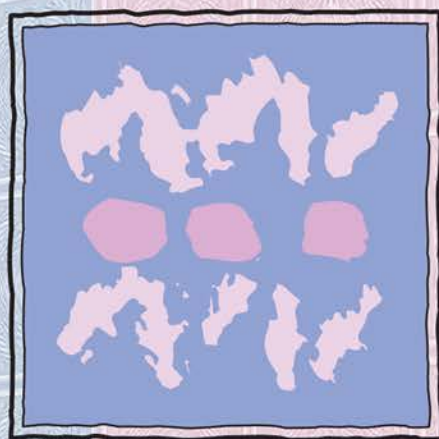
Духовное назначение проявляется в жизнях тех людей, которые выделяются из массы остальных и действительно что-то делают, которые живут творческой жизнью на благо других. Следующая установка утверждает древнюю истину; ее можно несколько раз повторять перед отходом ко сну и сразу после пробуждения: "Я не являюсь ни телом, ни разумом, ни эмоциями. Это всего лишь оболочки той бесконечной энергии, которая через них протекает. Я являюсь этой энергией. Я и есть источник этой энергии. Я нахожусь на пути к слиянию с Шивой".

Глава 12

Dhyāna Samārambhaṇam

ध्यान समारम्भणम्

Начало Медитации

Пусть твое осознание будет связано с муладхара-чакрой. Устрями внутренний взгляд по позвоночному столбу во внутреннюю пустоту. Смотри и не смотри. Слушай и не слушай. Пребывай в такой медитации. Несомненно, это преграда на пути смерти. Если интервалы пранаямы верны, задержанное дыхание будет пребывать в гармонии с праной. В том, кто занимается пранаямой, время и жизнь неразделимы.

ТИРУМАНТИРАМ 591-592

Понедельник. УРОК 78. Неожиданные последствия

В наше время в умах многих люди царит хаос. Страдая от спутанности мыслей и эмоционального беспорядка, они слабо представляют себе, как выйти из такого положения, или вообще не понимают, в каком положении они находятся. Часто их состояние с годами усугубляется, приводя к нервным и психическим заболеваниям. Однако с помощью простой практики медитации психическое состояние таких людей можно улучшить. Те, кто доволен своей жизнью в сетях ментального конфликта (который является не только конфликтом сознания, но и подсознания), никогда не найдут время не только для медитации, но даже и для подготовительной ступени — концентрации. Однако тот, кто достаточно мудр, чтобы бороться со своим умом и достичь господства над ним, будет учиться жизненно важной практике медитации. Всего лишь несколько моментов каждое утро и вечером — и разрублен запутанный узел проблем, которые накапливаются в сознании в течение дня. Постоянная практика медитации позволяет жить в высших сферах сознания с возрастающим год от года осознанием и восприятием.

Как новичку, так и тому, кто опытен в медитации, она приносит множество сюрпризов — неожиданных последствий. Часто они являются чем-то большим, чем неприятными сюрпризами, поскольку на пути к просветлению нужно встретиться и примириться с каждой частью своей природы. Если наш жизненный опыт состоит из незначительных или относительно легких переживаний, да еще и в основном удобных для нас, вышеуказанная задача может оказаться трудной. Что же всплывает в ходе медитации, предоставляя нам материал для работы над собой? Это реакции на события жизни, записанные в подсознании как в виде воспоминаний, так и в виде связанных с ними эмоций. Спрятанные в нормальных условиях,

готовые выплыть наружу в одном из следующих воплощений, эти васаны (глубоко спрятанные впечатления) часто находят выход именно тогда, когда их меньше всего ждут — после того, когда начата серьезная медитация. Той силой, которая высвобождает эти васаны, является шакти (сила) медитации. Таким образом, для того, кто подходит к медитации серьезно, не может быть подавленных секретов или воспоминаний, слишком горестных, чтобы возникнуть в сознании. В том случае, если человек отрицает определенные смущающие или беспокоящие события, такой опыт может быть пугающим.

Когда подобное случится с вами (а это случится), поборите бумажного дракона глубоким, внутренним знанием о том, что источником энергии тела является Бог. Свет разума, который дает возможность видеть мыслобразы, также берет свое начало в Боге. Не происходит и не может произойти ничего, что не создано нами самими — в прошлой жизни или в настоящей. Таким образом, вооруженные мудростью Вед, мы непобедимы для эмоций, связанных с памятью или со скрытыми переживаниями. Когда они всплывут перед вами, терпеливо запишите все обиды и пережитые несправедливости прошлых лет, а затем сожгите бумагу на открытом огне. Наблюдение за тем, как огонь поглощает выставленные напоказ васаны, мусор вчерашнего дня, само по себе приносит огромное облегчение.

Вторник. УРОК 79. Совершенство разума

Пытаясь найти все узлы кармы и стараясь избавиться от них, человек, имеющий большой опыт медитации, ищет в себе нездоровые области. С другой стороны, новичок может пережить потрясение и даже уклоняться от установившейся практики медитации, так как его внутренний разум будет вновь и вновь прокручивать негативные мысли, которые влияют на его шакти. На этом месте многие прекращают ме-

дитацию и обращаются за утешением к отвлекающей внимание современной жизни.

Но душа эволюционирует, и приходит истинная медитация. От бхакти (йоги преданности) мы переходим к медитативным практикам. Такое изменение не является интеллектуальным или развлекательным времяпрепровождением; оно наступает в результате хороших прошлых карм. После осуществления перехода от внешнего поклонения к внутреннему, медитирующему нужно радостно и честно встретиться лицом к лицу со всеми плохими кармами, чтобы растворить их и двигаться дальше.

Пребывая в истинной медитации, нужно быть более бодрым и внимательным, чем канатоходец, идущий без страховочной сетки по веревке, туго натянутой на высоте ста метров над землей. Можете ли вы предположить, что такой человек будет сонным, что он позволит своему разуму блуждать? Каждый мускул и сухожилие его тела, каждая мысль, каждое чувство находится под абсолютным контролем. Только так он может сохранять равновесие, благодаря которому не срывается вниз. Нужно контролировать себя, стараться все время отождествлять себя со своей чистой сущностью души, не позволяя вниманию отвлекаться по сторонам: на физическое тело, посторонние звуки, мысли о прошлом, или заботы о будущем.

В состоянии медитации вам следует чувствовать такую же интенсивность целенаправленности, как у канатоходца. До осуществления цели каждый атом вашей сущности должен быть бодрым; нужно контролировать все эмоции, а посторонние мысли убрать в сторону. Если канатоходец почувствует порыв ветра, чтобы удержать равновесие ему придется приложить может быть в сто раз больше воли и концентрации. Подобным же образом, ваш разум в медитации может быть предельно сконцентрирован на определенном объекте или

мысли, но вы будете встречаться с мыслью, отвлекающей внимание. Отвлекающая мысль может быть просто ветром вашего подсознания. В таком случае вам нужно направить больше внимания на объект концентрации, чтобы противостоящие мысли были убраны в сторону и не нарушали вашего состояния равновесия.

Входя в медитацию, вы можете обнаружить, что осознание вовлечено в борьбу между двумя состояниями разума: подсознанием прошлого и внешним сознанием, заботящимся о настоящем и будущем. Человек, опытный в медитации, учится воспринимать себя наблюдателем, чистым осознанием. Если концентрация поддерживается достаточно долго, то он погружается в сверхсознание, в интуитивное состояние разума. Со временем это позволит медитирующему открыть тайну. Целью является целостное, однонаправленное состояние, при котором внутреннее восприятие не меняется, но сохраняется способность по своей воле перемещать осознание по различным областям разума. Цель — стать господином разума. Выйти, затем, за пределы разума и найти Атман — судьба всех живущих на этой планете, их высшая цель.

Среда. УРОК 80. Актиничные силы

Течение медитации можно поддерживать лишь в том случае, если человек живет полнокровной жизнью, свободен от эмоциональных проблем и семян адхармы. Интенсивная, постоянная медитация рассеивает антагонистичные, эгоистичные и инстинктивные силы разума и преобразует эти каналы энергии в приподнятое, творческое действие. Через святого и грешника действует одна и та же сила. Та же сила приводит в движение как любовь, так и ненависть. Все зависит от человека, которому следует управлять это единой силой и направить ее так, чтобы она проявлялась через высшие каналы творче-

ского выражения. Когда эта сила души пробуждена, начинают проявляться такие очищенные качества, как любовь, прощение, терпимость и великодушие. В этом состоянии нарастающей концентрации сознания ученик сможет посмотреть на все напряжения и затруднительные положения в своем разуме отстраненно, "свысока". По мере отстранения от мысленной активности он, освободившись от отождествления себя с низшими состояниями разума, начинает чувствовать себя как дома в чистом состоянии Бытия. Приходит глубокое чувство полной свободы.

Медитация подобна наблюдению за игрой света и сменой картинок на экране телевизора. Идентифицировав себя с изображением, вы станете подвержены эмоциям. Отождествившись со светом, вы обретете чувство покоя. Как свет, так и оформленная энергия имеют своим источником Бога. Начните с сегодняшнего вечера при просмотре теленовостей держать осознание более в свете, чем в картинках. Обязательно начните практику этого древнего, мистического искусства, но не удивляйтесь, когда по мере продвижения по этому пути одно за другим перед вами всплывут, казалось бы забытые, сожаления, сомнения, проблемы и страхи. Они всплывают одно за одним, чтобы предстать перед вами и найти свое решение. Выполняйте васана-даха тантру: как можно подробнее перечислите на листе бумаги сожаления, сомнения, проблемы и страхи, а затем сожгите этот лист бумаги в камине или мусорном ведре. Скажите себе, что с помощью данной тантры вы освободились от прошлых впечатлений. Приступите к внутреннему поиску.

Приступая к медитации, мы начинаем сознавать две силы: одическую и актиническую. Актиническая сила — это чистая энергия жизни, эманлирующая из центрального источника всей жизни. Одическая сила — это магнетизм, который исходит из нашего физического тела, притягивает магнетизм других лю-

дей и сливается с ним. Именно из одической силы состоят города и наши дома. Актиническая сила, пройдя через физическое тело, его клетки и кожу, становится, в конце концов, одической силой.

Приступив к медитации, мы начинаем сознать эти две силы, и должны понять, как работать с ними. Одическая сила — теплая и вязкая. Актиническая сила — вдохновляющая, чистая, истинная. В медитации мы ищем актиническую силу.

Четверг. УРОК 81. Преобразование энергий

Начав медитировать, нам нужно преобразовать энергии физического тела. Когда мы сидим прямо, с вертикально расположенным позвоночником, тогда энергии физического тела преобразуются. Если позвоночник прямой, голова находится в равновесии на верхушке позвоночника, то человек пребывает в положительном настроении. В таком положении во время медитации мы не будем обеспокоенными, раздражительными, подавленными или сонными.

Подайте плечи вперед, и произойдет "короткое замыкание" актинических сил, протекающих через позвоночник и по нервной системе. В таком положении легко впасть в депрессию, спорить в уме с собой или с другим человеком. С вертикальным позвоночником и головой, находящейся в состоянии равновесия, мы позитивны и динамичны. Через материю разума протекают мысли и мы осознаём их разнообразие. Таким образом, следующим шагом является преобразование энергий интеллектуальной области разума. Мы направляем свое осознание в такую область разума, которая не размышляет, но постигает, смотрит в размышляющую область.

Сила интеллектуальной области разума контролируется и преобразуется посредством энергии регулируемого дыхания. Первоначальная пранаяма выглядит следующим образом:

вдох на девять счетов, задержка на один счет, выдох на девять счетов, задержка дыхания на один. При этом нужно следить, чтобы вдох и выдох осуществлялись обязательно на одинаковое количество счетов. Такое упражнение даст возможность быстро осознать ту область разума, которая не размышляет, но живет интенсивной жизнью, находится в состоянии покоя, блаженства. Она не рассуждает, а постигает тотальность понятия. Эта воспринимающая область разума находится там, где актичные силы вибрируют сильнее всего. Сушумна, энергия позвоночника, динамично ощущается, и мы готовы приступить к медитации.

Медитируйте на осознание, как на индивидуальную сущность, проходящую через все области разума подобно тому, как свободный гражданин путешествует по всем странам, городам, не прикрепляя себя ни к чему.

В медитации необходимо освободить осознание, чтобы оно свободно и жизнерадостно двигалось во внутренние глубины, где на протяжении веков царит мир и блаженство. Сознание может также направиться в одические силовые поля материального мира, в которых человек конфликтует со своим братом, или во внутренние глубины подсознания. Поэтому медитируйте на осознание, свободно путешествующее по всем областям разума. Динамическая сила воли медитирующего, проявляющаяся в способности контролировать осознание по мере его продвижения в свои внутренние глубины, в конце-концов приводит к состоянию блаженства, когда осознание просто осознаёт себя. Это будет следующая область, в которую следует отправиться в медитации. Просто сядьте и полностью осознавайте процесс осознания. Новые энергии наполнят тело, протекая через нервную систему во внешний мир. В результате такой медитации природа становится очищенной.

Пятница. УРОК 82. Польза медитации

После выхода из мощной медитации (10-15 минут медитации требуют столько энергии, сколько нужно, чтобы пробежать милью) человек чувствует себя наполненным огромной энергией, которую можно творчески использовать во внешнем мире во время повседневной работы. После окончания медитации работайте над очисткой каждого атрибута внешней природы. Учитесь отдавать, и отдавать свободно, не ожидая вознаграждения или благодарности. Учитесь работать ради самой работы, радостно, ибо любая работа – это хорошо. Найдите благодарность, исходящую из глубин вашего естества. Учитесь быть счастливыми, искать счастье не в других, но в глубинах разума, который сам по себе есть счастье.

Наблюдайте за игрой сил в повседневной жизни, за игрой одической силы: как она играет между людьми, а также между людьми и их вещами. Когда между людьми она протекает спокойно, это называется гармонией. Но если между людьми появляются водовороты одической силы, то она приведет к несчастью и разногласиям. А если одическая сила скапливается внутри нас, мы начинаем осознавать области разума, где господствует несчастье, раздражение и беспокойство. Тогда мы называем одическую силу бурлящей. Это одна и та же сила. Медитирующий человек учится работать с одическими силами мира. Он не уходит от них в сторону. Мир снаружи и мир внутри – это его игровые площадки.

Самое лучшее время для медитации – перед восходом солнца, в полдень, на закате солнца и в полночь. Можно медитировать в каждый из этих интервалов времени, или же выбрать какой-либо один. Начинающим следует медитировать 15-30 минут. На что медитировать? На преобразование одических сил в их источник, в актиничную силу. Благодаря правильной позе (асане) мы преобразуем физические и эмоцио-

нальные силы. Посредством контроля за дыханием (пранаямы) мы преобразуем интеллектуальные силы и выводим осознание из области разума, которая всегда думает, представляя собой великий сон.

Тогда мы становимся энергичными и уверенными в себе, ощущая энергию позвоночника, через который актинические силы втекают в нервную систему. Мы учимся полагаться на свой собственный позвоночник больше, чем на любого человека, учителя, книгу, организацию или систему. Ответы на каждый вопрос становятся настоящими и живыми. Это, и многое другое, будет динамической наградой искренне занятому медитативным внутренним поиском.

Суббота. УРОК 83. Будьте проще

Приступая к медитации, следует подходить к ней динамично, чтобы она стала более энергичной. Медитирующий проникает через свое осознание в сам источник всей жизни. Он надеется достичь высшей цели, слияния с Шивой, переживания Атмана, пребывающего за пределами времени, формы и причины. Достичь Парашиву можно лишь став очень скромным, прямым и простым. Когда внутри этого тела создается новая нервная система — достаточно сильная, чтобы удерживать осознание внутри столько времени, что само осознание полностью растворяется в своей сути — тогда переживается Сат-чит-анада и Парашива.

Обретя динамический опыт — наследие человека в этой жизни — медитирующий возвращается назад в разум, который вмещает в себя все, полностью законченное во всех областях проявления формы (создание, сохранение, разрушение), и свободно движется через разум, видя его таким, каков он есть на самом деле.

Конечной целью в слиянии с Шивой является Парашива – реализация Атмана во всей его полноте. Как человек узнает о том, что он пережил такой опыт, если о нем нельзя рассказать словами, если он за пределами разума, мысли, причины, времени и пространства? Тем не менее человек знает об этом, живо знает. Есть различные отличительные признаки. Одним из них является то, что человек может войти в состояние Парашивы несведущим, а выйти из него мудрецом. Другим характерным знаком будет то, что после обретения опыта Парашивы теряется побуждение, сама цель – поскольку она уже достигнута. Теряется желание Самореализации. Еще одним признаком может служить то, что вся жизнь человека теперь будет соотноситься с Атманом, сердцевиной всего существования. Достигший Самореализации смотрит на внешний мир и относится к нему так, как взрослый смотрит на детские игрушки. Парашива является тем, что ищут, к чему стремятся и, в итоге, достигают. Но прежде предстоит проделать большой объем работы.

Выберите время для медитации. Сядьте прямо. Будьте сильными и динамичными и чувствуйте себя в этот момент центром Вселенной. Уравновесьте свое дыхание настолько, чтобы осознание свободно двигалось из сферы мысли в воспринимающие области разума. Затем начните медитацию на две силы – одическую и актиническую. Будьте как космонавт, находящийся высоко над поверхностью Земли и смотрящий на одическую силу городов. Смотрите так на одические силы, на магнетические поля, которые определяют вашу внутреннюю жизнь и ваши взаимоотношения с людьми и предметами. Ощутите актинические силы, идущие из центрального источника самой энергии. Просто осознавайте процесс осознания. Сидите в динамичном блаженстве.

Выходя из этой медитации, ощутите энергию позвоночника, вибрирующую энергию, протекающую через нервную сис-

тему, руки, ноги, голову. Приступайте к повседневной жизни радостно, наполнившись радостью.

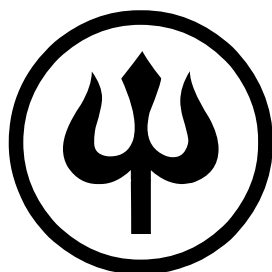
Воскресенье. УРОК 84. Дисциплина и успех

Перед началом медитации очень важно определить ее предмет. В ходе медитации точно придерживайтесь заранее выбранного направления и прилагайте все возможные усилия, чтобы избежать отклонения в другую сторону. Язык шум очень полезен в качестве инструмента для руководства медитирующим, так как осознание человека точно удерживается в заранее выбранной области. Это похоже на то, как мы должны дисциплинировать себя, чтобы достичь успеха в повседневной жизни. Недопустимо быть рассеянным. Удачливые люди заканчивают то, что начали. Можно научиться предельно хорошо проводить медитацию, но медитирующий не достигнет практических успехов, если при открытии внутреннего пространства он позволяет себе отвлекаться. Чтобы достичь успеха, приступая к медитации, человек должен быть очень, очень решительным. Каждая медитация должна проходить точно в соответствии с заранее составленным планом.

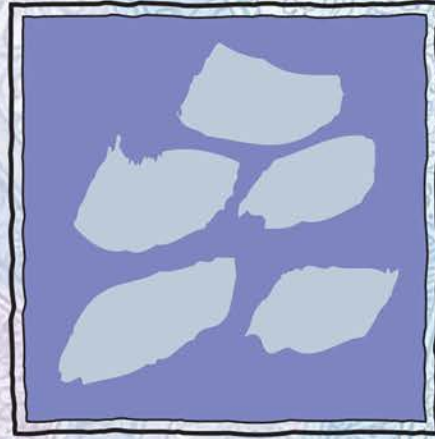
Для успешной медитации мы должны привести разум в упорядоченное состояние. Недисциплинированным людям нельзя рассказать, что делать, так как они не слушают. Как только приходит малейший мыслеобраз, их осознание отвлекается. Те, кто действительно хочет достичь успеха в медитации, стремятся успешно продолжать ее и год от года делать себя лучше, должны подходить к этому искусству предельно конструктивно и заниматься медитацией регулярно. Большую помощь в этом может оказать язык шум.

С тех пор, как в 1949 году я приступил к осуществлению своей миссии, передо мной прошли тысячи духовно ищущих людей. Каждый из них был настроен погрузиться глубоко

внутри себя и реализовать Атман, но многие сдались на полпути. Это случилось потому, что шакти в них очень усиливалась, а их внутренняя нервная система не была готова к переменам. Другие достигли успеха, так как были более дисциплинированы. Когда к ним пришла внутренняя сила, они насладились ее интенсивностью, прочно удерживая ее внутри позвоночника. Они пребывали в блаженстве осознания, осознавая только осознание. После того, как энергия убывала, они продолжали запланированную медитацию.

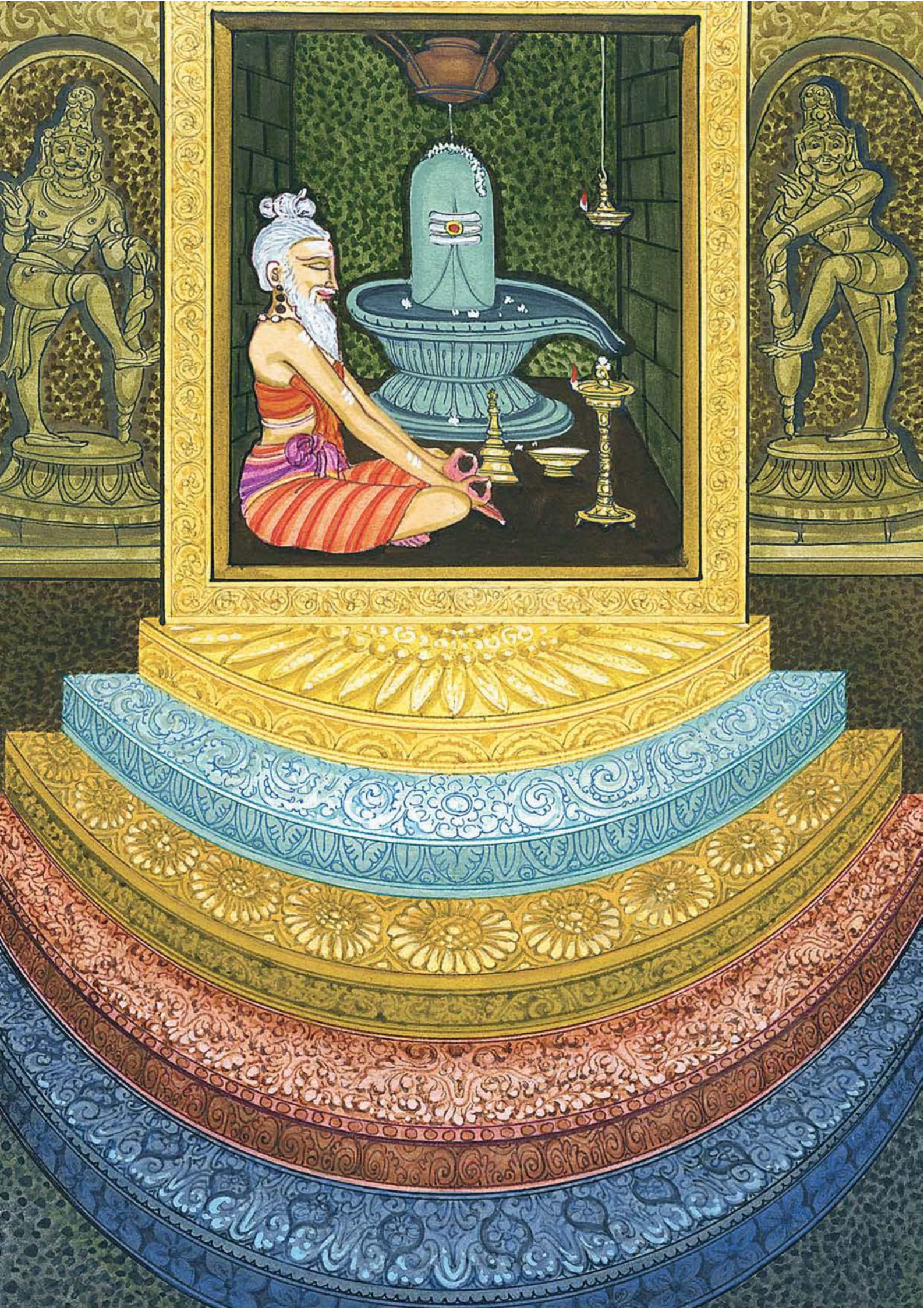
Глава 13
Paraśiva Darśana Pādapañchakam
परशिव दर्शन पादपञ्चकम्

**Пять шагов
к просветлению**

Шаг за шагом обуздывай ум и направляй взгляд внутрь. Одна за другой перед тобой откроются мириады замечательных вещей. Сейчас, здесь на земле, ты сможешь встретиться с Господом, которого древние Веды до сих пор ищут повсюду.

ТИРУМАНТИРАМ 578

Понедельник. УРОК 85. Первый шаг: внимание

Великий восточный мудрец, от которого я принял посвящение, Джнянагуру Йоганатхан Йогасвами из Джафны много раз повторял: "Все давным давно завершено". Все уже завершено. Весь разум является законченным, полным во всех сферах его проявления. Индивидуальное осознание человека движется по разуму, как путешественник совершает кругосветный вояж.

Теперь мы подходим к настоящей учебе и это касается лично вас: пять шагов на пути к просветлению. Что это за шаги? Внимание, концентрация, медитация, созерцание и Само-реализация. Осознание должно пройти через эти пять шагов, набираясь сил с каждым шагом на пути к просветлению. На первом этапе осознание проходит через многие области разума. Если оно достаточно развито, то мы говорим, что это большой шар света, путешествующий по разуму. Если осознание развито недостаточно, то оно напоминает шарик для настольного тенниса, скачущий из стороны в сторону. Необходимо отметить, что такой маленький шарик не намерен идти по пути к просветлению. Он собирается скакать по инстинктивному разуму. Так будет продолжаться воплощение за воплощением до тех пор, пока он не вырастет в большой мяч – вроде пляжного. Тогда он будет обладать достаточным опытом путешествия по разуму, чтобы направить свое движение внутрь самого себя. Когда это случается, появляются определенные способности. Одна из них – сила воли. Также мы учимся удерживать внимание. Мы учимся удерживать осознание как внимание. Осознание: внимание!

Что такое внимание? Это первый шаг на пути, который состоит в поддержании сосредоточенности осознания в одной области разума. Эту область выбираем мы сами, а не кто-либо другой. Окружающие нас люди перемещают наше осознава-

ние по разуму с такой скоростью, что мы думаем, будто сами направляем его. Забавно: я говорю, что мы направляем осознание – будто оно отличается от нас самих. Осознание, энергия и сила воли – это все одно и то же. С данного момента мы будем использовать термин "осознание". Когда другие люди перемещают осознание из одной области в другую, мы называем это отвлечением внимания или мирской рассеянностью. Задача состоит в том, чтобы самому управлять движением осознания. Как этому научиться? Удерживая внимание.

Как действует внимание? Внимание – это осознание, сконцентрированное на одной точке – как колибри, зависшая над цветком. Она не движется. Цветок не движется. Осознание осознаёт цветок – замерло над ним. Чтобы осознание парило над цветком, как колибри, вся нервная система физического тела и функции дыхания должны функционировать в определенном ритме. Поскольку вы никогда не тренировали так свое физическое тело и дыхание, нужно начать с ритмичного диафрагменного дыхания, осуществляя вдох и выдох на одинаковое количество счетов. Вы можете начать тренироваться прямо сейчас. После выполнения этого упражнения в течении продолжительного времени, тело и внешняя нервная система становятся тренированными, реагируют соответственным образом, а осознание остается внимательным.

Вторник. УРОК 86. Второй шаг: коцентрация

Затем мы автоматически переходим ко второму шагу – концентрации. Колибри, зависшая над цветком, удерживая внимание на самом цветке, начинает смотреть на цветок и концентрироваться на нем, изучать его, размышлять о нем, не отвлекаясь при этом на другой цветок – а то осознание уй-

дет в сторону. Отвлечение осознания в данном случае означает перевод его к другому цветку, в другую область разума.

Оставьте идею о том, что мысли приходят в ваш разум и покидают его, наподобие гостей, приходящих к вам и покидающих вас. Придерживайтесь представления о том, что движется осознание, а не мысль. Смотрите на осознание, как на игрушку "йо-йо" на конце нити. Нить прикреплена к самому центру энергии, а осознание движется от этого центра и возвращается к нему назад. Осознание может направляться к дереву и возвращаться назад, затем к земле — и снова назад. "Йо-йо" — хорошая аналогия, позволяющая понять, что собой представляет осознание. Осознание, удерживаемое в состоянии внимания, переходит к следующему вибрационному уровню — концентрации.

Поставьте перед собой цветок. Дышите глубоко, как вы учились делать это раньше. Просто смотрите на цветок. Не надо таращиться и напрягать глаза. Просто осознавайте его. Каждый раз, когда ваше осознание направляется в другую область разума, с помощью своей силы воли возвращайте его, осознавайте снова цветок. Поступайте так до тех пор, пока будете осознавать лишь цветок, забыв о теле и дыхании. Затем начните концентрироваться на цветке. Это второй шаг. Думайте о цветке. Отправьтесь в ту область разума, где пребывают все цветы во всех фазах своего проявления, и концентрируйтесь на цветке. Перемещайтесь из одной области в другую — где находятся все стебли, к стеблю конкретного цветка, к корню, из которого этот цветок вырос, и к семени. Концентрируйтесь, концентрируйтесь и концентрируйтесь на цветке. Оставаться в мысленной области конкретного предмета, который вы осознаёте, и проходить через различные цветовые и звуковые вибрации мыслей — вот что означает концентрация. Как она действует? "Сила концентрации" — это только название. На самом деле вы направляете осознание через область

разума, которая содержит элементы, составляющие этот конкретный цветок, и постигаете, каким образом сочетание всех этих элементов стало цветком.

Среда. УРОК 87. Третий шаг: медитация

Обретя способность удерживать осознание, парящее на предмете нашей концентрации, мы приходим к огромным энергиям наблюдения. Так как мы не отвлекаемся, мы можем заглянуть внутрь (почти насквозь) того, на чем мы концентрируемся, и наблюдать его различные части, их взаимодействие. Как результат регулярной практики концентрации естественным образом приходит способность к наблюдению в повседневной жизни. Мы начинаем больше видеть, слышать и лучше чувствовать. Наши чувства становятся более проницательными и чувствительными. Чтобы полностью ввести осознание в полноту медитации, необходимо культивировать наблюдение.

Это ведет нас к следующему шагу – медитации. Медитация и концентрация – это практически одно и то же, с той лишь разницей, что процесс медитации является более интенсивным, чем концентрация. Состояние медитации – это внимательное, близкое наблюдение индивидуальных элементов и энергий, из которых состоит конкретный цветок. Вы внимательно наблюдаете во внутренних слоях разума как растет цветок, как сформировано семя. Вы так внимательно наблюдаете за всем этим, что забываете о том, что являетесь физическим телом, конгломератом эмоций, забываете о дыхании. Вы находитесь в области разума, в которой существует цветок, откуда появились листья, корни и семя во всех своих фазах проявления. Все это происходит одновременно. И вы наблюдаете за всем этим, как будто оно действительно находится в той области разума, где находится цветок, на который вы

сначала направили осознание и приступили, впоследствии, к концентрации на этом цветке. Таким образом, вы медитируете на ту область разума, где определенный вид находится во всех стадиях своего проявления.

Четверг. УРОК 88. Четвертый шаг: созерцание

После медитации мы переходим в состояние созерцания. Созерцание – это глубокая концентрация во внутренних областях разума, в которых существуют цветок, определенный вид растения, к которому цветок относится, а также семя. Мы все глубже и глубже погружаемся внутрь энергии и жизни клеток цветка. Мы обнаруживаем, что энергия жизни клеток цветка является той же энергией, которая находится внутри нас самих. Мы приходим к созерцанию самой энергии, которую видим как свет. Если наше тело сознания легкое, мы можем увидеть свет в своей голове. В состоянии созерцания мы даже можем не осознавать сам свет, так как мы сознаём свет тогда, когда обладаем хотя бы небольшим сознанием темноты. Другими словами – это ваше естественное состояние и вы находитесь в состоянии глубокой задумчивости. В состоянии созерцания вы чрезвычайно сосредоточенны, не можете пошевелиться. Вот почему вы сидите так спокойно.

Йогасвами однажды сказал: "Я погрузился так глубоко внутрь, что птица сидела на моей голове". Этим он хотел сказать то, что погрузился в такое глубокое состояние и был так неподвижен в течение долгого времени, что птица, сидя на голове, даже не знала, что сидит на голове человека – "Я погрузился так глубоко внутрь, что птица сидела на моей голове". Погрузитесь так глубоко, чтобы птица смогла сидеть на вашей голове. Добейтесь такого состояния с помощью внимания, концентрации, медитации и созерцания внутренних энергий Вселенной.

Когда вы находитесь в разуме энергии, в этом разреженном сознании, вы не сознаёте Землю или другие планеты. Вы являетесь сознанием области энергии, которая пронизывает собой Землю, пространство и планеты. Это и не совсем энергия: мы лишь тогда сознаём энергию, когда сознаём что-то, что похоже на энергию. Но это созерцание, самый источник того, что находится внутри и протекает через форму.

Пятница. УРОК 89. Пятый шаг: самадхи

Затем мы приходим к состоянию самадхи, самого глубокого самадхи, в котором мы, образно говоря, погружаемся в один атом энергии и движемся к первичному источнику всего. На самом деле этот опыт нельзя передать словами, так как вы не можете описать концепцию Атмана, этого глубокого состояния самадхи. Вы не можете это все описать словами, так как нет областей разума, вмещающих в себя Атман, а с другой стороны, для Атмана разум и сознание не существуют.

Чтобы познать Атман, вы должны реализовать Его. После этого вы будете знать Его. До этого вы хотите Его реализации, но потом само желание реализации уходит прочь. Вы что-то потеряли. Вы потеряли вашу цель, состоящую в осуществлении Самореализации — потому что вы ее осуществили.

Я достиг этого состояния самадхи, пройдя все пять вышеперечисленных ступеней. Меня научили этим ступеням в очень раннем возрасте. Я постепенно переходил от одной ступени к другой. "Как все просто. Где я находился, все это время блуждая вокруг, не будучи способным постичь очевидное?"

Это прекрасно выражено в Чхандогья Упанишаде (7.25.1-3): "Бесконечное — внизу, вверху, за спиной, спереди, справа и слева. Я являюсь всем этим. Эта бесконечность является Ат-

маном. Атман находится внизу, вверху, за спиной, спереди, справа и слева. Тот, кто знает это, медитирует на это знание и реализует истину Атмана – такой человек радуется в Атмане, наслаждается в Атмане, ликует в Атмане. Он становится своим господином, гоподином все миров. Те, кто не знают этой истины, являются рабами. Тот, кто знает, медитирует на нее и реализует эту истину Атмана, находит, что все – изначальная энергия, эфир, огонь, вода и все другие элементы – разум, воля, речь, священные гимны и тексты, – вся Вселенная – исходит из Него".

Суббота. УРОК 90. Погружение внутрь и возвращение

Атман так прост. Чтобы реализовать Атман, вам нужно быть таким простым – не простоватым, но непривязанным. Осознавание должно обладать способностью легко перемещаться по разуму, подобно тому, как по лесу идет грациозный олень. Осознание должно двигаться по разуму так ловко, чтобы никакая вязкая субстанция разума не пристала к нему и не удерживала его в течение определенного периода времени. Лишь обладая такой стремительностью движения вы сможете быстро переместить осознавание к Источнику, в него самого – пока не выйдете из него, реализовав Атмана. Из этого события вы вынесете больше, чем привнесли в него.

Можно объяснить Самореализацию и по другому. Представьте перед собой плавательный бассейн. Под поверхностью воды находится Атман. Назовем поверхность воды, ее поверхностный слой, глубиной созерцания, чистым сознанием, самой сверхчистой областью разума, самой очищенной областью разума чистого сознания. Через чистое сознание мы собираемся погрузиться в Атман. Назовем физическое тело осознаванием. Это – тело света, и оно собирается погрузиться

в Атман, в глубины самадхи. Но для этого необходимо пройти через поверхность. Через чистое сознание.

Итак, мы готовимся к этому. Внимание! Мы снимаем всю одежду. Мы одеваем купальный костюм и обходим бассейн по кругу. Мы готовы к этому великому погружению. Концентрация! Мы собираем все свои силы. Мы не вполне знаем, что с нами произойдет. Медитация! Мы тщательно изучаем бассейн. Мы всё тщательно осматриваем. Мы изучаем философию того, что собираемся сделать. Мы даже пытаемся измерить глубину Атмана. Мы разговариваем с людьми и спрашиваем: "Вы когда-либо прыгали в воду?" Некоторые говорят: "Нет, но я собираюсь когда-нибудь это сделать". Другие отвечают утвердительно. И вы спрашиваете их, могут ли они что-либо рассказать о своем опыте погружения. Они отвечают, что, к сожалению, не могут этого сделать. Тогда вы входите в созерцание. Вы просто стоите. Вы полностью осознаёте, что стоите на краю Абсолюта. Вы во всё большей степени сознаёте, что находитесь на этом месте. Вы просто осознаёте процесс осознания. Затем вы начинаете смеяться и прыгаете в бассейн. По мере того, как руки и голова погружаются в воду, они исчезают. Когда тело входит в воду, оно исчезает. Как только ноги погружаются в воду, они исчезают в ней. Мы смотрим на поверхность воды и больше вас не видим. Вы просто исчезли.

По мере того, как вы выходите из состояния самадхи, сначала появляются руки, голова, затем грудь и торс. Затем появляются ноги и, наконец, ступни. Вы такой же, как и ранее, но внутри вы полностью чисты. Осознание теперь имеет новый центр. Центр находится на дне бассейна, из которого вы вышли. Вы даже не можете говорить о нем. Выйдя, вы понимаете, что реализовали Атман.

Перед погружением в воду вы знали много чего об Атмане. Вы могли процитировать тысячи высказываний о Нем. Вы

знали так много. Но когда вы вышли из воды, вы вовсе ничего не знаете. Вы знаете, что обрели огромный опыт. Вы внутренне омылись. Затем вы входите в состояние созерцания — наслаждаетесь опытом. Потом вы начинаете медитировать, вынося новый опыт. В вас находится такое обширное пространство, что осознание не может более охватывать его. Это огромное пространство, вы просто не можете через него пройти. Вы погружаетесь глубже и глубже и, внезапно, понимаете, что снова реализовали Атман. Вы снова погружаетесь глубже и глубже и, внезапно, понимаете, что снова реализовали Атмана. И все становится другим.

Вы смотрите на мир изнутри. Вы смотрите на людей изнутри. Вы смотрите на человека, и немедленно перед вами проходит вся его жизнь. Вы смотрите на его лицо, и видите как выглядит его мать. Вы смотрите в его подсознание; вы видите как выглядит его дом. Вы видите его в возрасте десяти лет. Четырнадцати. Двадцати, двадцати пяти лет; теперь ему тридцать. И в это же самое время вы видите, как он будет выглядеть в сорок лет и так далее. Вы видите всю эту последовательность прямо сейчас. И тогда, после глубокого самадхи, вы действительно знаете, что разум во всех его проявлениях был сформирован давным давно. Он представляет собой завершенную форму.

До реализации вы просто пытаетесь поверить в такой взгляд на разум. Эта концепция слишком широка, чтобы в нее поверить, потому что в определенные моменты, когда осознание проходит через внешние области разума, он выглядит вовсе не таким. Наше видение ограничено.

Воскресенье. УРОК 91. После Самореализации

После глубокого самадхи, Самореализации, наш взгляд на мир в действительности нельзя назвать обширным; мы просто

видим вещи такими, каковы они на самом деле. И это просто. Мы видим вещи такими, какие они есть и они, действительно, таковы — если смотреть изнутри наружу. Вы смотрите на дерево. Вы видите энергии дерева, действующие внутри него. После этого вы видите листья и кору, и вы видите все это одновременно. Это и есть Самореализация.

Таковы пять шагов на пути к просветлению, которые вы должны пройти. Первый шаг, внимание, может быть самым трудным. Он формирует сильного, смелого солдата, отправляющегося на выполнение великой миссии за пределы осознания. Как только мы называем осознание вниманием, оно сразу же должно отделить себя от того, что оно перед этим осознавало. Если осознание прикреплено к объекту осознания, то оно думает, что является этим предметом. Оно не думает: "Я являюсь этой вещью", но все выглядит именно так. Когда мы отрываем осознание от того, что оно осознает, тогда мы можем свободно двигаться по разуму: сначала в ограниченной его части, а затем эта область расширяется.

Потом мы учимся концентрироваться, что пробуждает энергию наблюдения. Если вы обладаете вниманием и концентрацией, другие состояния приходят автоматически. Но для достижения Самореализации вы действительно должны желать ее больше, чем жизни. Вы должны желать достижения этого глубокого состояния самадхи больше жизни. Реализация Атмана, пребывающего за очищенными областями чистого сознания, дороже вашей жизни. Вы должны желать ее больше жизни.

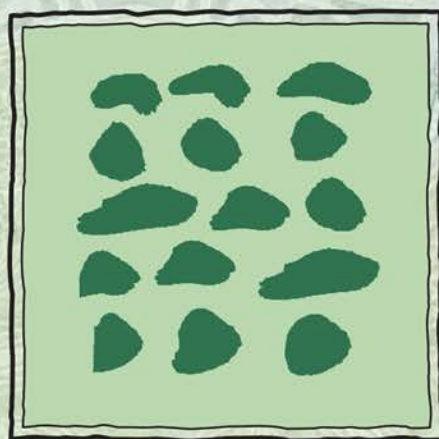
Запомните пять шагов: внимание, концентрация, медитация, созерцание, самадхи. Есть разные виды самадхи: савикальпа-самадхи, нирвикальпа-самадхи. Однако когда я говорю слово "самадхи", я имею в виду Самореализацию, Единение, Высшую цель, которую я только что описал. Она стоит

того, чтобы ее искать. Она стоит того, чтобы к ней стремиться. Она стоит нашего существования на этой планете.

Мы находимся на этой планете не для того, чтобы получить образование, приобретать вещи, делать деньги, одевать физическое тело, обзаводиться собственностью, кормить себя. Мы находимся на этой планете для реализации Атмана, именно с этой целью — чтобы направиться внутрь себя. Именно поэтому мы прибыли на эту планету и будем продолжать воплощаться на ней до тех пор, пока наше осознание не вырастет в прекрасный большой мяч, достаточно прочный, чтобы двигаться через очищенные области разума (если мы сравниваем сознание с мячом, растущим от размера шарика для настольного тенниса до величины пляжного мяча) — и наконец мы здесь. Чтобы иметь представление об осознании, на уровне интеллекта мы должны сравнить осознание с чем-либо. Получив это представление, уловив вибрацию и освободив осознание от того, что оно осознаёт, мы в своем внутреннем поиске идем по пути к высшей цели.

Глава 14
Jīvanam Mahānubhūtiḥ
जीवनं महानुभूतिः

Жизнь – великий опыт

Хотя люди и занимаются йогой восемь тысяч лет, они все еще не видят Господа, восхитительного и сладостного, как амброзия. Но, о просветленный, если ты ищешь Его внутри, тогда Он в тебе – как отражение в зеркале.

ТИРУМАНТИРАМ 603

Понедельник. УРОК 92. Основные принципы

В жизни каждого из нас были моменты искушения. Было время, когда мы шли против того, что, как мы знали, было лучшим, или делали то, о чем знали, что впоследствии пожалеем. Знали мы потому, что внутри нас находится истинное знание последовательностей наших действий и бездействия. Даже демоны древних священных текстов на самом деле находятся внутри нас, ибо они – это низшая, инстинктивная природа, которая обретает силу, если мы идем против того, что, как знаем, будет лучшим для нас. Искушениям подвергались даже величайшие души. У более "старых" и сильных душ желания и искушения сильнее. Часто ли вы спрашивали себя: "Почему это произошло со мной? Что я сделал, чем заслужил это?" Событие было создано и рождено вашей собственной силой. Любое менее важное происшествие почти ничего не значило бы для вас, так как вы не смогли бы из него извлечь никакого урока.

Когда мы пошли в детский сад, нас там учили ласково. Если мы поступаем в институт, нас учат там соответствующим языком. Жизненные уроки приходят к нам так, чтобы мы могли их лучше понять, лучшим способом проявить свою внутреннюю силу. Я попадал в различные ситуации и ожидал, что люди будут соответствовать определенным стандартам, но обнаружил, что есть много таких основных вещей, о которых люди просто не знают.

Если вы рассмотрите различные периоды своей жизни, то обнаружите, что знание приходило из определенных типов опыта, о которых вы подсознательно помнили. Вы также можете взглянуть внутрь себя и увидеть все, о чем вы не знали, что знаете это. Например, начните со всего того, в чем вы не уверены. Чтобы очистить подсознание, вам нужно понять все это и разобраться с ним. Если посредством понимания уроков

тех переживаний, на которые вы все еще реагируете, вы очистите свое подсознание, то раскроется внутренний чистый белый свет, и вы начнете жить в своей истинной сущности.

Обущающийся йоге в своей жизни должен соблюдать основные принципы. Он должен делать это очень прилежно. В сознании человека есть знание о взаимосвязи действия и реакции. Чтобы понять глубокие события, происходящие в жизни, мы должны анализировать их. Мы должны спросить себя: "Что означает это событие? Какой урок я извлек из него? Почему это случилось?"

Мы лишь тогда сможем найти ответы на эти вопросы, если будем придерживаться основных принципов дхармы, являющихся законами психики, управляющими действиями и реакциями. Ниже вы найдете список тридцати шести современных принципов дхармы, которые так стабилизируют внешние силы, что в современных условиях можно жить полнокровной жизнью. При их неукоснительном соблюдении они принесут понимание внешнего мира и более глубокое понимание жизненного опыта.

Если ваше желание найти ответ на какой-либо вопрос достаточно сильно, вы сможете найти ответ внутри себя, или в наших священных текстах, в книгах мудрости. Возьмите одну из этих книг, откройте ее, и вы интуитивно откроете ту страницу, которая содержит ответ на ваш вопрос. Иногда вы уже узнавали свой ответ, что подтверждает тот факт, что все знание находится внутри вас.

Вторник. УРОК 93. Поиск понимания

Есть такое состояние разума, в котором отсеивающий процесс действия и реакции невозможен. Это происходит тогда, когда подсознание спутано. Слишком много не разрешенных с помощью понимания переживаний поступило в подсозна-

ние. Удержание подсознания в равновесии можно сравнить с правильным ведением бухгалтерских книг.

Предположим, что вы в спешке занесли в эти книги много данных. Некоторые цифры верны, но в некоторые числа вкралась ошибка, поэтому баланс не сходится. Вы можете провести много часов, проверяя эти книги, но так и не найдя ошибку, ибо природа человека такова, что своих ошибок мы не видим. Чтобы указать нам на ошибку, необходима чья-либо помощь. Когда вы спокойно сидите и внимательно просматриваете свои книги, с глубоким пониманием пытаетесь упорядочить счета, ваш гуру, учитель или друг могут прийти и за пять минут найти допущенную неточность. Вы исправляете ее и, как по волшебству, тьма рассеивается, все счета сходятся, и вы внутренним зрением видите ваш чистый белый свет. Бухгалтерские книги – это ваше подсознание. Цифры в книгах – ваш опыт, и до тех пор, пока вы не поймете его, вы будете оставаться во мраке, в неравновесном состоянии. Вы будете не только ощущать эту дисгармонию, но и сможете видеть ее как темноту внутри своего тела.

Таким же образом, как ваши переживания формируют ваше подсознание, ваше подсознание создает ваше физическое тело и делает его таким, каким мы его и видим. Есть такие люди, которые могут просто посмотреть на ваше лицо и тело и прочитать, что находится в вашем подсознании. Мой духовный учитель, Джнянагуру Йогасвами, мог взглянуть в разум человека, увидев и поняв интенсивность его тьмы или света. Это искусство, которым обладают лишь немногие. Он знал, что физическое тело действительно создано общей суммой конфликтных и спокойных областей подсознательной части разума. По мере того, как человек благодаря познанию становится просвещенным, конфликт ослабевает, и после темных часов рождается рассвет. Поэтому о третьем глазе сказано:

"Если око твое будет едино, то все тело будет светло" (ср. Матфей 6:22).

Среда. УРОК 94. Уроки жизни

Каждое событие – это урок. Если подсознание полностью примирилось со всем, что случилось; если вы полностью поняли, что все, через что вы прошли, является не больше и не меньше как опытом, а все его составляющие – уроки для вас, вы сами поставите себе в свой внутренний дневник лишь высшие оценки, говорящие о превосходном усвоении материала.

Каждая из этих высоких оценок важна, ибо когда вы сложите их вместе, они откроют сознание понимания, позволяя вам получить свидетельство об окончании школы: вы сможете, сидя в темной комнате, видеть в своей голове чистый белый свет. Однако, если вы не закончили какой-либо (или несколько) из классов, то это не только скажется на отметках, но и отодвинет срок окончания школы. Если вы не извлекли из каждого события его сути, подсознательно вы все еще остаетесь в классе, реагируя на урок, который проходите – даже если само событие произошло пятнадцать-двадцать лет назад.

Поняв каждое из этих происшествий, мы должны положить им конец. Мы хотим перейти на следующую, более глубокую, ступень осознания, чтобы с универсальной любовью, рожденной пониманием, мы смогли закрыть за своей спиной дверь класса и получить свой аттестат. Когда мы получим свой первый аттестат (чистый белый свет), это будет свидетельствовать о получении большой мудрости и знания о том, чем является жизнь. Как мы познаём, что такое жизнь? Полнокровная жизнь приводит к полному пониманию того, что прошлое – это не больше и не меньше, чем сон, который состоит из приятных событий и ночных кошмаров. Но все они –

лишь опыт, который не плох и не хорош, не правилен и не ошибочен.

Но вы должны помнить, что даже у величайших душ были ночные кошмары, смущения, разбитые сердца, разочарования, потери, неисполненные желания и опыт, который они неспособны были познать. Затем они подошли к тому моменту, когда их внутренне существо начало выходить на сознательный план. Говоря другими словами, они обрели весь возможный опыт, необходимый для окончания школы инстинктивно-интеллектуального мира, сознания. На сознательный план бытия начинает выходить великая интуитивная сверхсознательная природа, взбалтывая в подсознании остатки прошлого. По мере того, как эти остатки всплывают на поверхность, они должны быть встречены лицом к лицу и познаны посредством медитации. Это создаст основание для понимания основных законов и принципов жизни. Затем наступает восход чистого белого света.

Четверг. УРОК 95. Мы ежесекундно создаем свой разум

Я всегда пытаюсь подходить к изучению жизни и процесса раскрытия Атмана внутри нас весьма просто, приводя в пример цветок, который начинается с маленького семени, из которого вырастает стебель и появляется бутон. Мы ничего не знаем о цветении до тех пор, пока не распустился бутон, и мало что знаем о бутоне после того, как он распустился. Однако, каждый этап роста цветка приносит ему опыт. Семя содержит в себе основные законы роста. Стебель, по мере своего роста расскажет свою собственную историю. В бутоне сокрыт большой опыт, его полная история. По мере раскрытия цветка он рассказывает светящуюся автобиографию красоты.

В философиях востока внутренний разум часто сравнивается с цветком лотоса. Таким бы вы увидели разум, если бы

могли это сделать. Мы можем смотреть на вещи на материальном плане бытия. Уродливые вещи говорят нам о том, как уродлив может быть разум. Когда мы смотрим на прекрасные творения природы, мы видим, насколько прекрасным может быть разум.

Лишь от нас самих зависит, каким мы хотим сделать разум, сознание и подсознание. Я говорю "каким мы хотим сделать разум", потому что мы создаем его каждое мгновение своей жизни. Нет прошлого! Это сон, который проходит перед нашим взором прямо сейчас. Мы называем это прошлым, так как говорим, что мы помним, но когда мы вспоминаем, то создаем воспоминания в настоящем. Нет будущего! Оно, как и прошлое, тоже сон или видение, потому что, говоря о так называемом будущем, мы создаем его перед своим взором прямо сейчас. Поэтому нет ни прошлого, ни будущего. Настоящее – единственная реальность!

Настоящее – единственная реальность, и от нас зависит решение, каким мы хотим создать наш разум, ибо мы создаем его каждое мгновение. Мы можем сформулировать основное решение: "Я хочу наладить отношения с одним из своих друзей. Последнее время он был со мной не очень дружелюбен". Это основное решение. Если кто-либо вас сегодня обидит, или ваш друг будет не слишком доброжелательным по отношению к вам, покажите ему свою любовь, сделав для него что-либо доброе. От нас полностью зависит, как мы встречаем жизнь, подходим ли к ней с заповедью: "Возлюби ближнего своего", или же руководствуемся принципом: "Око за око, зуб за зуб". Лишь от нас зависит вникнуть, какую реакцию произведет наше решение в нас и в других людях. Поскольку каждое решение принесет свои плоды, нам нужно определить, хотим ли мы страдать от реакций на определенное действие, которое мы недостаточно продумали в свете принципов дхармы.

Тридцать шесть современных принципов дхармы

1. Упрости свою жизнь и служи другим.
2. Живи в обществе духовных людей.
3. Как можно больше бывай на свежем воздухе и солнце.
4. Пей чистую воду.
5. Ешь простую, натуральную пищу. Не употребляй мяса.
6. Живи в гармонии с природой.
7. Потребляй то, в чем действительно нуждаешься, а не чего тебе хочется.
8. Уважай многообразные формы жизни.
9. Ежедневно упражняйся тридцать минут.
10. Создавай не шум, а покой.
11. Преврати свой дом в храм.
12. Занимайся каким-либо искусством или ремеслом.
13. Сам изготавливай себе мебель и одежду.
14. Выражай радость посредством пения и танца.
15. Выращивай для себя органическую пищу.
16. Сажай в год двенадцать деревьев.
17. Очищай свое окружение.
18. Оставляй красоту там, где побывал.
19. Реализуй Бога в этой жизни.

20. Будь един со своим гуру.
21. Не вреди ни в мыслях, ни в действиях.
22. Люби своих товарищей.
23. Полагайся на независимую энергию в позвоночнике.
24. Наблюдай за процессом мышления.
25. Ищя свет, культивируй созерцательную природу.
26. Извлекай урок из каждого жизненного опыта.
27. Отрывай осознание от его объектов.
28. Идентифицируй себя с бесконечным знанием, а не с телом, разумом или интеллектом.
29. Живи в настоящем, а не в прошлом или будущем.
30. Не пользуйся преимуществами веры и не злоупотребляй доверием других людей.
31. Держи слово и храни тайну.
32. Обуздывай и направляй свои желания.
33. Ищи понимание в медитации.
34. Поддерживай духовную дисциплину.
35. Думай и говори лишь правдивые, добрые, полезные и необходимые слова.
36. Отдавай десятину на храм для следующего поколения.

Жизнь – это серия решений. Каждое мгновение, по мере его создания, мы принимаем решение. Мы встречаемся лицом к лицу с реакцией на свое действие и, встретив ее с силой принципа, мы создаем так называемое будущее. Таким образом, у человека есть два пути, и каждое мгновение является моментом принятия решения. Трезвое суждение приходит из концентрации – направленного течения мысли. Принятие решения не всегда является трудным делом.

Пятница. УРОК 96. Искусство быть постоянным

Есть искусство, обучившись которому, вы облегчите себе принятие решений. Это искусство быть постоянным. Постоянство побеждает. Постоянство является одним из самых важных качеств духовного человека. Лишь путем поддержания постоянства в повседневной жизни вы обретете осознание, которое даст вам возможность познать жизненные события, воистину извлекая из них уроки. Лишь будучи постоянными, вы сможете избежать многих препятствий, которые лежат на пути классической йоги к просветлению, по которому вы продвигаетесь.

Овладевайте искусством быть постоянным, и вы раскроете свое предназначение, поймете, для чего родились и как осуществить цель своей жизни. С такой уверенностью вы сможете пробудить судьбу и осуществить свое предназначение, реализовать Атман. Когда вы будете иметь под ногами крепкое основание, ваше сознание сможет свободно обитать в духе, рожденном в результате Самореализации.

Сегодня во время исполнения этого упражнения изучайте свой подход к жизни. Возьмите несколько фрагментов хранящегося в подсознании опыта. Сложите их вместе и посмотрите, насколько ваша жизнь уравновешена. Мысленно представьте перед собой весы. На одну чашку весов положите весь

понятый опыт и извлеченные из него уроки. На другую сторону весов положите весь опыт, который вы не полностью поняли и из которого вы все еще можете извлечь уроки. Посмотрите, в какую сторону склонилась чаша весов. Если чаши находятся в равновесии, то вы уверенно продвигаетесь по пути устойчивости и постоянства. Если перевешивает чаша весов с реакциями, то вы на верном пути, поскольку теперь обладаете силой, чтобы уравновесить весы, ваше подсознание. Если перевешивает чаша с пониманием, вам следует посвятить свою жизнь служению другим.

Сядьте спокойно и закройте глаза. Взгляните глубоко внутрь себя и ретроспективно проследите главные события своей жизни, начиная с ранних лет. Быстро пролистайте страницы жизни и отметьте каждое экстраординарное событие. Знайте, что оно было суммой многих событий, сформировавших один большой опыт, из которого родился один большой урок жизни.

Выделите то, в чем вы не вполне уверены, то есть все то, что вы не можете превратить в крепкий камень понимания. Возьмите эти фрагменты опыта и разберитесь с ними, проследив каждый с помощью интуиции. Не анализируйте. Лишь взгляните на суммарный опыт и через некоторое время для вас все прояснится в виде вспышки интуиции. Это принесет вам огромную пользу. По мере прогресса в практике концентрации для вас станут очевидными великие уроки этого опыта. Делайте это, и вы принесете себе огромную пользу.

Суббота. УРОК 97. Пробуждение силы воли

Для этого вы были рождены. Есть лишь одна причина, по которой вы находитесь в материальном теле — это, во-первых, раскрыться в чистый белый свет, затем проникать все глубже и глубже, прикоснуться к Атману, познать Его, Сат-чит-

анаду, а потом погрузиться глубже, войти в состояние нирвикальпа-самадхи, достичь Самореализации, готовясь к следующему шагу на пути классической йоги – мокше (свободе от перевоплощений) и состоянию вишваграса – слиянию с Шивой. Вы скоро поймете, что создаете разум так, как этого хотите, что является хозяином своего разума. Чтобы стать хозяином своего разума, вы должны понять, что в контроле разума понимание является половиной дела, и что вам нужно работать над этим так, как бухгалтер заботится о поддержании порядка в своих счетах, как должен работать музыкант, чтобы достичь мастерства во владении инструментом.

Вы находитесь на Земле для того, чтобы познать себя. Вы были рождены для реализации Атмана. Вы находитесь здесь не для того, чтобы зарабатывать деньги, одеваться или же развлекаться. Это всего лишь несущественные эпизоды вашей жизни. Вы находитесь на планете Земля для реализации Атмана, Парашивы, и единственным способом достичь Самореализации является пробуждение в себе динамической, неукротимой актинической воли. Для этого вы, в качестве первого шага, должны определить, что такое сила воли, и где она находится. Она есть у каждого. Сила воли – это спокойствие внутри, такая безмятежность, которую можно сравнить со светом настолько ярким, что вы не можете видеть его физическими глазами. Вторым шагом на этом пути будет обучение тому, как использовать актиническую волю. Начните с малого. Получайте удовлетворение от всего, что делаете. Для вас это может быть искусством, даже если это всего лишь мытьё посуды, чистка пола или рисование картины. Ваша работа должна приносить удовлетворение, а если этого не происходит, если вы внутренне не на сто процентов довольны выполняемой работой и ее результатами, то вы должны использовать вашу негибкую волю и работать над этим до тех пор, пока не будете иметь желаемый результат.

Вы должны достичь совершенства во всем, что делаете, но сначала определите, что же для вас является совершенством. Вы должны следить за качеством выполняемой работы. Не берите ответственности на себя за то, что не можете выполнить. Благодаря этому вы обнаружите, что обладаете гораздо большим контролем над физическим телом и эмоциями. Вы обладаете этим контролем в такой степени, о которой ранее не могли и предположить. Вы начнете демонстрировать себе свою способность контролировать материальные образования, физическое тело и эмоции инстинктивной области разума. Демонстрация приходит по мере того, как вы используете свою негибкую силу воли.

Воскресенье. УРОК 98. Чтобы жить радостно

Одно дело говорить о таких вещах, но совсем другое – продемонстрировать то, о чем было сказано. Демонстрация является результатом прохождения вашего осознания через сверхсознательную область разума. Сверхсознательный разум – это актиническая и светящаяся сила, а сознательная и подсознательная части разума являются проявлением одической силы (магнетизма). Пустые разговоры появляются из спутанных областей сознательного и подсознательного разума.

Найдите в этой жизни свою актиническую духовную судьбу. Учитесь жить полнокровной жизнью каждое мгновение, пребывать в настоящем. Очиститесь с помощью творческих, а не вредных практик. Улучште себя, совершая хорошие поступки, а не те нежелательные, которые потом постоянно будут беспокоить нас. У вас есть новая судьба, которая истинна, постоянна и свободна от недостатков и опасностей. Если вы будете соблюдать принципы дхармы, предстоящая вам жизнь не может не быть наполненной и светлой. Примите к руководству своей жизнью эти тридцать шесть указаний и регулярно

медитируйте по утрам, после пробуждения, и вечером, перед отходом ко сну. Это все, что необходимо начинающему на вечном пути к просветленным вершинам сверхсознания, к которым устремляется тонкое, индивидуальное, разумное сверхсознание человека.

Как только осознание становится непривязанным к ограниченной области разума, в плену которой оно ранее находилось, мы начинаем ежедневно путешествовать по просторам разума. Путешествие кажется нескончаемым! Так оно и есть. Ищите, ищите. И на крепком фундаменте хорошего характера отправьтесь в это место разума и живите там, не видя разницы между внутренними и внешними состояниями блуждающего осознания. Будьте уже сейчас тем, к чему вы стремитесь. Поиск – внутри. Идите в разум. Погружайтесь всё глубже и глубже, на измеримые и безмерные глубины Бытия. Вы можете делать это. На протяжении последних нескольких тысяч лет это осуществлялось бесчисленное количество раз. Воспользуйтесь огромными преимуществами веры в себя и отправляйтесь всё глубже и глубже внутрь – к целостности бытия.

Глава 15

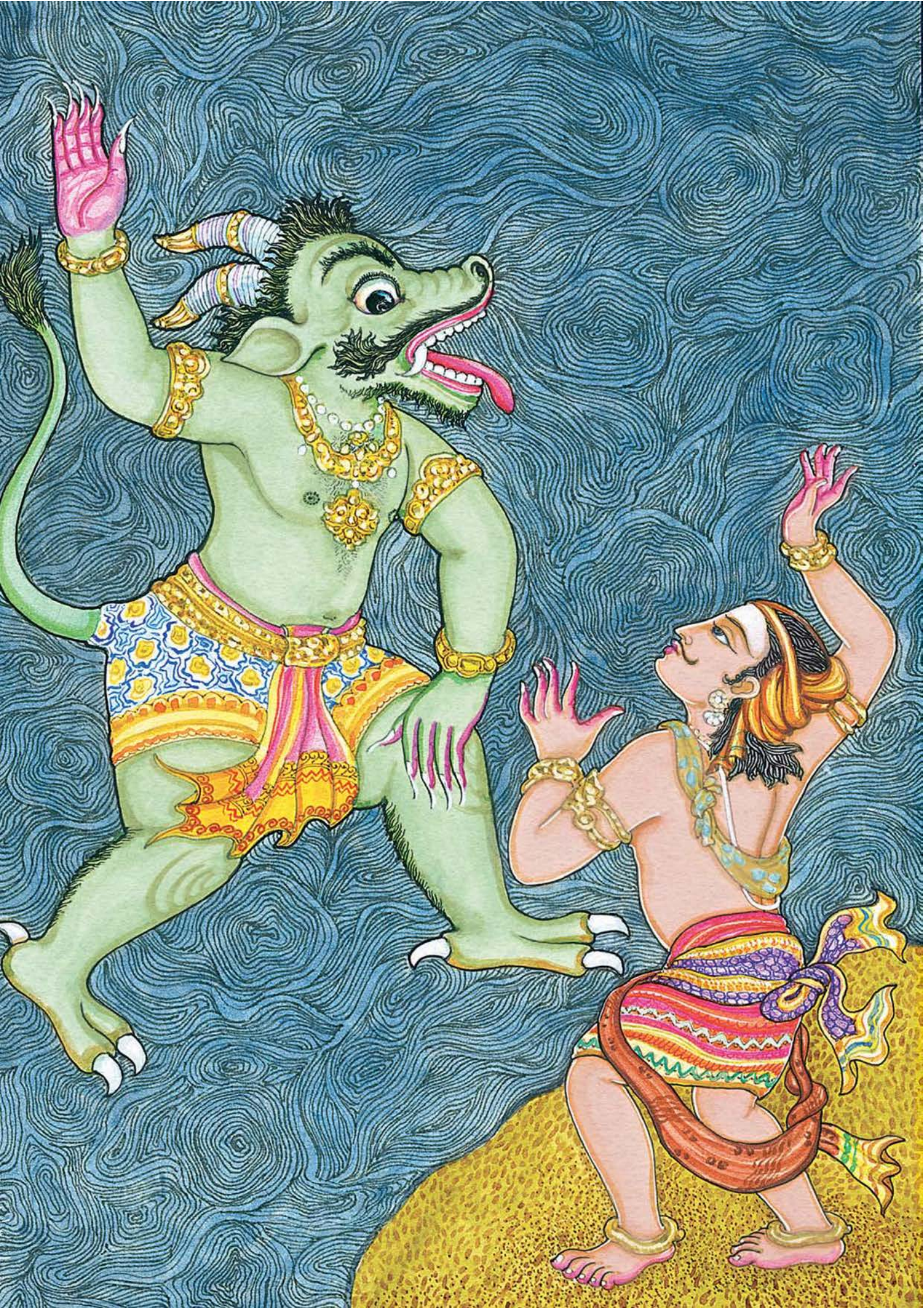
Jīvanaparīkṣhā Abhikramaṇam
जीवनपरीक्षा अभिक्रमणम्

Испытания жизни

Чистота, сострадание, умеренный аппетит, терпение, прямота, правдивость и стойкость – эти качества он усердно хранит. Он сторонится убийства, кражи и вожделения. Таков тот, кто соблюдает десять добродетелей ямы. Тапас, джапа, безмятежность, вера в Бога, милосердие, обеты на пути к Шиве и изучение сиддханты, пожертвования, Шива-пуджа и чистая речь – с этими десятью заповедями ниямы он идет по пути к совершенству.

ТИРУМАНТИРАМ 556-557

Понедельник. УРОК 99. Ограничения и предписания

В детстве мы жили свободно и радостно, так как нам не надо было нести груз подсознания. Тогда с нами произошло еще совсем немного событий. Конечно, наши родители и религиозные учреждения пытаются подготовить нас к жизненным проверкам. Но поскольку сознание ребенка отличается от сознания взрослого, оно не принимает такую подготовку без наличия самого опыта, и жизнь в материальном мире течет, создавая различные ситуации – замечательные возможности провалить эти экзамены. Если же экзамен сдан, значит мы ранее успешно усвоили урок, связанный с данным опытом. Опыт дает нам немного мудрости: мы встречаемся с настоящим собой и открываем значение провала и успеха. Провал – способ обучения. Но если вы знаете закон, вам не придется терпеть поражения.

Разные мировые учителя на протяжении веков создали много систем, а также моральных и этических принципов. У всех них была одна общая цель – дать человеку, живущему на планете Земля, вехи, направляющие его мысли и действия, чтобы его сознание и осознание могли развиваться на пути к осуществлению высших жизненных целей и намерений. Древняя система йоги дает несколько простых религиозных правил (ям и ниям), определяя, как всем людям следует жить. Ямы (ограничения) обеспечивают основную систему дисциплины инстинктивного разума. Ниямы (предписания) являются утверждающими, житнетворными действиями и дисциплинами. На следующих страницах вы найдете десять ям и десять ниям – простых утверждений древнего и прекрасного закона жизни.

Жизнь предоставляет вам возможность. Как западные теологи говорят о случайном и преднамеренном грехе, так и мы находим, что жизнь дает нам возможность нарушить закон

ямы, а также отклониться от соблюдениям ниям. Если мы не живем в соответствии с индуистской дхармой, в подсознании возникает реакция. Она остается с нами и вновь создает соответствующее физическое и астральное тело.

Десять ям (ограничений для правильного поведения) согласно Ведам:

1. Непричинение вреда (ахимса): не причинять вреда другим ни мыслью, ни словом, ни поступком.
2. Правдивость (сатья): воздерживаться от лжи и невыполнения обещаний.
3. Неворовство (астея): не красть, не домогаться чужого, не входить в долги.
4. Божественное поведение (брахмачарья): обуздывать вожеление, воздерживаясь от сексуальных связей до вступления в брак и, затем, хранить верность в браке.
5. Терпение (кшама): проявлять терпимость к людям и обстоятельствам.
6. Постоянство (дхрити): преодолевать колебания, страх, нерешительность и изменчивость.
7. Сострадание (дая): преодолевать бессердечие, жестокость и равнодушие по отношению ко всем существам.
8. Честность, прямолинейность (арждава): отказаться от мошенничества и несправедливых действий.
9. Умеренный аппетит (митахара): отказаться от переедания и употребления в пищу мяса, рыбы, птицы и яиц.
10. Чистота (шауча): избегать нечистоты тела, разума и речи.

Десять ниям (предписаний духовной жизни) согласно Ведам:

1. Раскаяние (хри): вести себя благопристойно и стыдиться дурных поступков.
2. Удовлетворенность (сантоша): искать радость и безмятежность в жизни.
3. Подаяние (дана): жертвовать десятину и великодушно отдавать, не ожидая вознаграждения.
4. Вера (астикья): твердо верить в Бога, Богов и гуру, а также в путь, ведущий к просветлению.
5. Поклонение Господу (Ишварапуджана): взращивать преданность посредством ежедневного поклонения и медитации.
6. Изучение священных текстов (сидханта-шравана): изучать священные тексты и слушать мудрецов своей духовной линии преемственности.
7. Познание (мати): развивать под руководством гуру духовную волю и интеллект.
8. Священные обеты (врата): честно исполнять религиозные обеты, правила и предписания.
9. Рецитация (джапа): ежедневно повторять мантры.
10. Аскетизм (тапас): соблюдать садхану, аскетические обеты и приносить жертвы.

Вторник. УРОК 100. Умение встретиться с собой

Можете ли вы вспомнить в своей жизни человека, который после одной из жизненных неудач настолько сильно изменился умственно и физически, что вы его с трудом узнали? Наш

внешний сознательный разум имеет привычку быть неспособным извлечь значение из самых очевидных уроков жизни.

Основные законы жизни настолько просты, что на них не обращают внимания. Почему? Прежде всего потому, что существует такое многообразие возможностей провалить эти жизненные испытания, что мы находим для себя "веские" аргументы, чтобы не обратить внимания на эти уроки. Можем ли мы сказать, что провалить некоторые из подобных экзаменов – нормально? Да, но не похоже ли это на плохую оценку в школьном табеле, которая говорит о том, что мы не сдали определенные зачеты и должны пройти данный курс заново? Мы должны учиться на событиях своей жизни, или они будут повторяться снова и снова.

В этом и состоит обучение: не реагировать на происходящее, но понять его, освободить себя от его воздействия, реализовать Атман внутри себя. Этой реализации можно достичь лишь тогда, когда вы обретете подсознательный контроль над разумом, прекратив реагировать на события и обрета благодаря этому способность полностью сконцентрировать свой разум, осуществить опыт первой медитации и созерцания, а затем прийти к самадхи, Самореализации. Прежде всего мы должны встретиться со своим подсознанием.

Есть много забавных способов, с помощью которых люди могут встретиться с собой. Некоторые садятся и размышляют о различных вещах, выключая при этом "свет понимания". Они позволяют своему разуму блуждать, ни к чему не привязываясь. Позвольте мне предложить вам лучший способ.

Для встречи с собой давайте сопоставим свои действия, мысли и чувства с правилами ямы и ниямы – мудрыми ограничениями и нормами поведения индуистской дхармы. Равняясь на эти универсальные законы, мы вскоре сможем увидеть, насколько наше подсознание является чистым или загрязненным. Соблюдение ограничений (ямы) прежде всего

позволяет нам сделать следующий шаг на духовном пути — начать придерживаться правил ниямы. До тех пор, пока мы избегаем отдавать свои долги, тяжело жить в соответствии с идеалами честности. До тех пор, пока мы бьем своих детей, тяжело следовать правилу ненасилия. Пока мы ругаемся, используя в своем доме нечистые слова, привлекающие асуров, тяжело вырабатывать терпение. До тех пор, пока мы получаем наслаждение от порнографии, ментальной формы измены, тяжело практиковать чистоту. Да, выработать созерцательную натуру нелегко. Все это, и не только, будет требовать наложения серьезной епитимьи (праяшчитты), чтобы изменить свою природу и привести ее в гармонию с мудрыми идеями древних индийских святых и йогов.

Среда. УРОК 101. Каждое испытание — это возможность

В нашей инстинктивной природе есть основные тенденции нарушения этих божественных законов, и мы проходим через те виды жизненного опыта, которые создают ответную реакцию. Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не приступим к наведению порядка. Если мы все еще реагируем на подобные типы опыта, мы находимся лишь в начале пути йоги, ведущего к просветлению. Когда мы перестанем оказывать такую реакцию, тогда впервые увидим внутренний свет.

Что мы подразумеваем под этим словом "свет"? Мы имеем в виду свет в буквальном, а не метафизическом или символическом значении этого слова. Мы имеем в виду свет, который вы видите как свет солнца или электрической лампочки. Даже в авраамических священных текстах сказано: "Если око твое будет едино (απλοῦς, единый, простой, чистый, здоровый), то все тело будет светло (φωτείνον)". Сначала вы увидите свет у верхушки головы, затем внутри всего тела. Разум проясняется и обретается состояние великого покоя. Когда идущий по ду-

ховному пути в состоянии созерцания сосредотачивается на внутреннем свете, он продолжает процесс очищения подсознательного разума. Как только к вам приходит это первое пробуждение йоги, вся ваша природа начинает меняться. У вас есть фундамент для продолжения своей духовной работы. Правила и ограничения ямы и ниямы и есть этот фундамент.

На духовном пути к просветлению каждое из ваших решений будет основным решением, основанным на знании законов разума. Вы должны быть внимательными и помнить, что если прежде жизнь не проверяла вас на нарушение ее законов, то вы встретитесь с такими испытаниями в будущем. Вы должны осознавать, что каждая проверка является возможностью или провалить ее, или достичь успеха, и что все зависит только от вас. Обстоятельства всегда будут предоставлять возможности для провала, и ваш мыслящий разум всегда сможет сказать: "При таких обстоятельствах я был не в состоянии поступить иначе".

Духовно развитые души часто, даже при неблагоприятных обстоятельствах, посредством естественного упражнения в смирении способны сознательно выбрать более трудный путь. Решения такого плана направляют сознательный разум к распознаванию естественной внутренней уверенности. Когда вы не способны справиться с одним из жизненных уроков, то вы подводите лишь самого себя, ту Божественную Сущность, которая находится внутри вас.

Четверг. УРОК 102. У края скалы

Знание закона дает вам, некоторым образом, отсутствие психологического преимущества. Если, находясь в какой-либо ситуации в первый раз, вы поступаете невежественно, это не очень плохо. Предположим, что вы едете в машине с другом, а он проезжает на красный свет, после чего вынужден

платить штраф и получать нагоняй от полицейского. Вы говорите своему другу: "Ничего страшного, ты не знал. Ты давно не сидел за рулем и полученный урок вполне стоит уплаченных денег". Вы прощаете другу его ошибку. Два месяца спустя он снова проезжает на красный свет. Он снова платит штраф и выслушивает замечания работника полиции. В этот раз вы говорите: "В данном случае у тебя нет оправдания, ты знал что делал. Ты видел красный свет — разве нет?" В этот раз вы не проявляете снисходительности к своему другу, так как знаете, что ему известен закон.

Таким же образом вы будете подсознательно поступать со своим разумом, если преступите духовный закон, зная о его важности. Концентрируясь на основных жизненных принципах, вы будете подсознательно осознавать эти законы, и тогда вам будет легко соблюдать их, а ваша жизнь станет примером для других.

Стояли ли вы когда-либо на краю отвесной скалы? Чтобы не упасть, вы проявили немалую осторожность — не так ли? Но ощущали ли вы когда-либо такую тенденцию в своей природе, которая приводит вас в трепет на краю обрыва, которая заставляет вас задуматься, что бы случилось, если бы вы упали вниз — всего лишь за первый выступ, который не такой уж и высокий? Некоторые люди говорят, что они переживают это чувство. Другие могли не переживать. Однако дайте любому человеку стать на краю горы, и пусть он скажет, что внутри него не происходит ничего, что не заставило бы его вести себя осторожно.

Если вы сознательно падаете даже с небольшой высоты, вы не сможете забраться обратно без царапин и синяков — по крайней мере, без синяка на своей гордости. Однако с вами теперь будет результат — результат вашего падения. То же самое происходит и с духовным законом. Если вы знаете о нем и позволяете себе пасть, то можете вернуться на путь, прило-

жив при этом определенное усилие. В вашей памяти останется испуг. Вы получите приток новой энергии. Вы снова идете по пути просветления, помня о том, что мы падаем лишь тогда, когда прекращаем стараться.

Каждый вечер концентрируйтесь на событиях дня и смотрите, насколько близко, сознательно или же подсознательно, вы подошли к отклонению от недавно принятых вами принципов йоги. На планете Земля жизнь коротка и это должно лишь способствовать тому, чтобы прожить эту жизнь как можно лучше.

Пятница. УРОК 103. Выход за пределы мелкого

У вашего путешествия на Земле есть лишь одна цель — достижение Самореализации. Вы находитесь здесь для того, чтобы достичь максимально возможных состояний сознания. Вы здесь не для того, чтобы реагировать на незначительные события, которые случаются в долине подсознания. Вам необходимо научиться контролировать разум и жить на вершине сознания. При неудачах вы сами страдаете от них. Люди, рассказывая о своих неудачах или страданиях, тем самым снова и снова реагируют на первоначальный опыт. Способность извлекать урок из опыта напоминает искусство прогуливаться под дождем, оставаясь при этом сухим.

Мы всегда должны быть бдительными и уверенно продвигаться по духовному пути, зная о том, что можем сбиться с него, пока в этой или же будущих жизнях не достигнем полного просветления, Самореализации. Твёрдо придерживаясь своих, пусть и небольших, достижений на этом пути, вы всегда сможете найти другую дорогу, которая откроет дверь к новым возможностям, самоотверженности и обретению безмятежного спокойствия. Однако в той степени, в которой мы не способны ограничить склонности своего низшего разума, в

той степени, в которой мы не способны соблюдать законы дхармы, в такой степени мы открываем себя более низким качествам: зависти, ненависти, потаканию своим слабостям, похоти, страху, жадности и всем другим видам ментального и физического неблагополучия. Осознавание законов жизни создает возможности для естественного хода духовного раскрытия, подобного бутону, распускающемуся в цветок.

Иногда люди говорят мне: "Я немного боюсь пути классической йоги, ведущий к просветлению, поскольку я не хочу терять того пути, на котором нахожусь". Эти люди, конечно же, на самом деле не так уж счастливы на своем пути. Посмотрите на свои детские фотографии, и вы увидите, как существенно вы естественным образом потеряли, оставили в прошлом особенности своего тела того возраста, и, конечно же, этот процесс будет происходить и в будущем. По мере раскрытия на пути йоги вы будете постепенно уходить с того жизненного пути, на котором находитесь в настоящее время. Вы будете раскрываться, как бутон в своей эволюции раскрывается в цветок, но он должен изменить свою прежнюю форму и раскрыться. Подобным образом и ваш разум благодаря дисциплине раскроется во всей своей полноте.

Выполните следующее упражнение. Представьте перед своим внутренним взором те качества, которые хотите раскрыть в своем естестве. Представьте себя добрым человеком, которым вы хотите быть, и который всегда поступает в интересах всего человечества. Взгляните на прожитый день и определите, как близко к краю пропасти вы подошли. Тренируйте свое подсознание так, чтобы вы находились как можно дальше от этого края. Пусть вся ваша жизнь будет построена на принципах и нормах ямы и ниямы. Пусть данные нормы поведения глубоко войдут в ваше подсознание и обретут для него такое же значение, какое они обрели для вашего интеллекта.

Суббота. УРОК 104. Изменение жизненных обстоятельств

Вы постоянно изменяете обстоятельства своей жизни, знаете об этом или же нет. Даже сегодня ваш разум не такой, каким был неделю назад. Тот опыт, который вы обрели за последнее время, сделал его другим. Необходимо понять, что можно обрести контроль над изменениями, которые с вами происходят. Направьте свои мысли и чувства в правильном направлении, и вы увидите, как быстро изменятся в соответствующую сторону обстоятельства вашей жизни. В этом и состоит секрет самоконтроля. Это и есть практика йоги. Попробуйте указанный способ и перестаньте беспокоиться, так как беспокойство – это побочный продукт той части разума, которая не находится под контролем.

Что еще предлагает нам мир, кроме возможности действовать? Иногда возникают такие реакции, которым мы удивляемся. Если вы стремитесь к осознанию Атмана, то обстоятельства вашей жизни будут содействовать вам в этом. Если же ваша реакция носит лишь эмоциональную окраску и главным действующим лицом является эго, в таком случае те же самые обстоятельства поспособствуют ухудшению всего положения. Если в жизни на первый план выходят личные заботы, вы будете страдать от чувства обиды и возмущения, которое является неуправляемым состоянием разума.

К сожалению существует закон, по которому такое состояние разума притягивает к себе новые похожие обстоятельства, которые только усилят чувство обиды. Не идите на поводу данных эмоций, поскольку вы лишь опускаетесь ниже человека или ситуации, на которых обиделись. Это правда. Тяжесть обиды, возмущения, помещает ваше сознание ниже сознания человека, на которого вы обижаетесь.

Относитесь одинаково ко всему, с чем встречаетесь на своем жизненном пути! Это лучший способ реакции на жизненные ситуации. Следует встречать все, что к вам приходит, с пониманием, которое исходит изнутри. И если вы чувствуете, что все, что с вами происходит, является игрой вселенской любви, и можете удерживать в себе сознание этой любви, тогда вы находитесь за пределами происходящего в мире. Возвысившись сознанием, вы можете смотреть сквозь все состояния сознания и наслаждаться ими. Это изменение найдет свое отражение в обстоятельствах вашей жизни.

Будьте внимательны к этим маленькими происшествиям, которые незаметно попадают вам под кожу и несколько дней спустя вызывают сыпь. Некоторые вещи, которые не способствуют вашей творческой жизни, являются показателем того, что в подсознании присутствует некая проблема, решение которой вы еще не нашли. Взгляните во время медитации в лицо своей природы, не испытывая при этом неловкости, и вы поймете, в чем же заключается данная проблема, которая удерживает определенную часть разума в состоянии дискомфорта и, соответственно, ведет к неприятностям в вашей жизни.

Воскресенье. УРОК 105. Учиться усваивать

Люди всегда инстинктивно склоняются к идентификации свободы с несдержанностью. Однако несдержанность в стремлении к удовлетворению желаний всегда вас "завяжет узлом". Лучше оставьте личные страхи и желания, делая всю работу с сосредоточенным разумом, и вы, ваша истинная сущность, освободитесь от уз собственного разума. При возникновении обеспокоенности работайте над концентрацией разума и вы, тем самым, приведете его в состояние покоя. Покой — это контроль, и контроль — это свобода.

Если бы каждый уделял "мыслеварительной" силе ума хотя бы половину тех мыслей, которые мы уделяем силе пищеварения, было бы гораздо меньше психиатрических лечебниц. Можете ли вы усвоить и понять все то, что поместили в свой разум? Размышляете ли вы о прошлом? Некоторые увиденные, услышанные, прочитанные вами вещи или сами мысли оставили глубокое впечатление. Другие не оказали такого влияния. Какие впечатления вы откладываете в своем разуме? Если вы поворачиваетесь спиной ко всему, что может быть неприятным, это не будет решением вопроса. Однако если вы наблюдаете за своими реакциями по мере их возникновения, а затем в тот же день непредвзято рассматриваете эти реакции, посредством контролируемого состояния медитации вы придете к пониманию. При возникновении раздражения не дожидаетесь того момента, пока грязные воды разума сами осядут на дно. Приведением разума в состояние покоя с помощью динамичной силы воли, восстанавливая порядок, когда вы менее всего склонны к этому, вы ускорите свое развитие. Черпайте энергию из своих ресурсов.

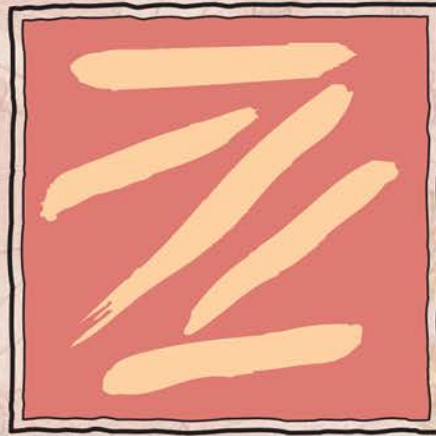
Люди любят следовать привычной колеей жизни. Подсознание обладает естественной способностью сопротивляться переменам. Нелегко понять тот факт, что жизнь — это постоянная перемена. Вот почему так легко следовать силе привычки. Требуется смелость духовной натуры, чтобы вызвать к жизни неиспользованные ресурсы, выйти из рутины и жить полнокровной и свободной жизнью. Необходима смелость, чтобы с помощью медитации выйти из беспорядочных состояний разума и обрести новое знание и мудрость. Контроль — это безмолвная энергия. Эмоции, раздражение, отсутствие контроля — шумная слабость.

Учитесь приспосабливаться. Когда вы вовлечены в разговор, поступайте так, как мудрые люди в Индии: сделайте паузу на некоторое время и позвольте мыслям усвоиться. Следи-

те за направлением, в котором движется разум, и вы будете обладать хорошим контролем за течением своей жизни. Полагайтесь на Атмана. Найдите то постоянство внутри, которое никогда не менялось на протяжении веков, и вы поймете, что изменения существуют лишь в постоянно меняющемся разуме. Контролируйте разум, и вы реализуете свое естественное состояние Бытия, которое пребывает за пределами самой жизни – вы придете к реализации Атмана. Вы пройдете через множество испытаний, чтобы доказать самому себе достижение этой реализации. С радостью встречайте каждое испытание. Приветствуйте его и все искушения, которые показывают вам силу вашей воли, стоящей над хаосом чувств. Вы должны лишь успокоить разум, чтобы реализовать свою тождественность Господу Шиве, Духу, вечному Атману в вас.

Глава 16
Kuśalyaham Sāmpratameva
कुशल्यहं सांप्रतमेव

**Со мной
все в порядке**

На лице горе, в сердце рана, все дэвы вместе зывают: "О Господь! Мы склоняемся перед Тобой". Так они молятся, распростершись пред. И Он, непревзойденный, говорит им: "Встаньте, нет страха".

ТИРУМАНТИРАМ 352

Понедельник. УРОК 106. Мир совершенства

В наши дни медитация становится очень популярной. Все говорят о необходимости быть собранным. Вы не слышите посторонних шумов или какой-либо другой деятельности, если находитесь точно в центре своей сущности. Просто вы находитесь в состоянии покоя. Лишь тогда, когда мы попадаем на перекресток жизни, под ее перекрестный огонь, лишь тогда мы чувствуем, что с нами не все в порядке. При этом мы начинаем жить в великой лжи Вселенной, в состоянии ужаса, которое возникает в том случае, если мы считаем, что со смертью приходит конец нашего существования. Мы забываем всю прекрасную философию и все замечательные учения, которые изучаем, и чувствуем, что с нами не все в порядке.

Мой садгуру Йогасвами однажды высказал смелое утверждение: "Нет ни одной вещи в этом мире, которая не является совершенной". Вы должны воспринимать слова такого мастера очень серьезно. Более пятидесяти лет он был садгуру в одной из самых ортодоксальных областей мира. Он сказал: "Нет ни одной вещи в этом мире, которая не является совершенной". Некоторые из нас смотрят на мир и находят в нем много несправедливости. Я никогда так не думал. Я всегда считал, что это замечательная планета, и ни за что не хотел бы пропустить рождения на ней. Сейчас прекрасное время для жизни — даже если некоторые из нас так не думают, если даже планета загрязнена и некоторые люди постоянно жалуются на несовершенство мира.

Медитация — это не уход из мира. Прежде чем медитация и внутренняя жизнь смогут стать действительно успешными, необходимо проделать определенную работу по устранению собственных недостатков. Иногда мы беспокоимся о работе, о своих делах, переживаем в связи с различными семейными проблемами, или о том, что живем не настолько духовно, как следовало бы.

Вот мой совет: прежде всего обретите такой взгляд на мир, при котором он видится прекрасным и совершенным. Затем задайте себе вопрос: "Правда ли, что в настоящее время со мной не все в порядке?" И последует ответ: "Со мной все в порядке – прямо сейчас, в данный момент времени". Заявите об этом вслух. Затем, минутой позже спросите себя: "Все ли со мной в порядке, прямо сейчас?" Просто продолжайте задавать этот вопрос себе на протяжении всей оставшейся жизни, и вы всегда будете чувствовать себя хорошо, будете уверены в своих силах. Такое отношение к жизни убирает страх, беспокойство и сомнение.

Я открыл эту формулу в возрасте семи лет. Она пришла ко мне однажды изнутри, когда я переживал, что пропущу свою любимую радиопередачу. Мы возвращались домой во время снежного бурана и находились вблизи озера Тахоэ. Я переживал, что мы можем задержаться и я пропущу программу. Я видел свой разум, осознание, я отправился в будущее и вернулся назад и сказал себе: "Со мной все в порядке, прямо сейчас. Еще ничего не произошло". В результате мы не застряли в снегу и я не пропустил своей радиопередачи. После этого случая всегда, когда мое воображение направляется в будущее, в область переживаний, или же в прошлое, когда приходится сожалеть о совершенном поступке, я говорю себе: "Со мной все в порядке, прямо сейчас". Каждый раз, когда возникает подобная ситуация, я говорю себе: "Со мной все в порядке, прямо сейчас, не так ли?" И всегда отвечаю: "Да, конечно". Я начал делать это в семилетнем возрасте, и сегодня я все еще убежден, что со мной все в порядке – прямо сейчас!

Вторник. УРОК 107. Полагайтесь на энергию сушумны

Каким образом мы можем стабилизировать свое продвижение по духовному пути в те дни, когда не все происходит так, как хотелось бы? Первое, что необходимо сделать, это

изменить свой взгляд на жизнь. Как только мы встали на внутренний путь, мы смотрим на карту предстоящего путешествия — мы читаем книги. Книга — это карта. Затем предстоит решить, хотим ли мы изменить свой стиль жизни и взгляд на саму жизнь. Приняв однажды решение и определившись с тем, что мы этого хотим, хорошо начать перепрограммирование вязкого подсознания. Перепрограммируйте отрицательные привычки с помощью твердой веры в то, что с вами действительно все в порядке.

Во-вторых, придется научиться опираться на энергию, находящуюся в вашем позвоночнике. Сегодня все хотят полагаться на других. Мы полагаемся на свои семьи — до тех пор, пока они не вытолкнут нас в окружающий мир. Затем мы полагаемся на друзей — пока они не перестанут нам помогать. Однако мы все еще продолжаем на кого-то полагаться. Мы полагаемся на своего терапевта — пока у нас не закончатся деньги. Такой подход к жизни не является основанием, необходимым для поддержания состояний глубокой медитации.

Мы должны полагаться на энергию, находящуюся в позвоночнике. Однако прежде необходимо заявить о том, что мы обладаем духовным наследием и ощутить, что "Со мной все в порядке, прямо сейчас". Когда мы говорим такие слова и верим в них, то в определенной степени направляем энергии внутрь и снова становимся собранными. Когда мы спрашиваем себя: "Все ли со мной в порядке, прямо сейчас?", мы должны ответить "Да". Полагайтесь на энергию в своем позвоночнике. Ощутите эту энергию, которая совершенно не обеспокоена вашими страхами, печалью или сомнениями. Это чистая, сильная энергия, это энергия блаженства. Вы можете на нее положиться, и при этом прорветесь во внутренние состояния медитации. Все в мире будет идти вам на пользу. Вы будете в потоке жизни. Все у вас будет хорошо. Во внешнем мире с вами будут происходить прекрасные вещи. Перед вами

будут открываться возможности там, где их ранее не было. С вами будут хорошо обращаться те люди, которые раньше так не поступали. Все это и множество других вещей будет происходить с вами потому, что вы полагаетесь на себя, и это нравится людям.

Не полагайтесь на философию. Не полагайтесь на гуру. Не полагайтесь на учителя. Полагайтесь на свой позвоночник и энергию, находящуюся в нем. Тогда гуру сможет в некоторой степени вам помочь, так как вы будете слушать то, что он говорит. В вас начнет оживать философия, так как вы сможете дополнить ее своим внутренним знанием.

Среда. УРОК 108. Реализация – это ключ

Что означают слова "соберись" и "будь собранным"? На самом деле это означает, что вы должны ощутить источник первичной энергии внутри и чувствовать, что вы и являетесь этим источником. Мы всегда являемся тем, что ощущаем – руками, ногами, телом, эмоциями или желаниями. Большинство людей на духовном пути хотят избавиться от своих желаний. Это бессмысленное сражение. Пробовали ли вы когда-либо избавиться от своих желаний? Если бы вы прекратили эти попытки, то обрели бы степень концентрации достаточную, чтобы лишиться желание той энергии, которая в нем заключена. Вы выводите осознание из мира желания и оказываетесь в первичном источнике энергии, которая протекает по всему физическому телу, проходит эмоциональную сеть и интеллектуальный разум. Эта энергия проходит через центр позвоночника каждого человека. Можете ли вы ее ощутить?

Весь процесс духовного развития построен таким (довольно странным) образом, чтобы отбросить вас от своего внутреннего центра, чтобы вы сами потрудились к нему вернуться. Сначала жизнь отбрасывает вас от этого центра. В резуль-

тате вы проходите через все многообразие жизненного опыта. Вы совершаете ошибки и, с помощью своей непреклонной воли, должны контролировать уплывающее осознание, направлять его точно к центру и чувствовать, что "со мной все в порядке, прямо сейчас". Ощущайте мощную энергию, протекающую через каждый нерв, и будьте этой энергией, а не блуждающим нервным током. Действуя таким образом, вы однажды встретите своего гуру. Вы крепко держитесь за свой духовный центр, а он пытается отбросить вас.

Мой гуру, Шива Йогасвами, часто поступал таким образом. Ученики должны были настойчиво трудиться, чтобы снова прийти к своему центру. Это укрепляет мускулатуру и мышцы человека — чтобы он был самим собой, чтобы он полностью осознавал то, что он осознаёт, и контролировал разум, не позволяя осознанию поддаваться огромной силе иллюзии внешнего мира. Что из этого следует? Что сила иллюзии внешнего мира — полезная вещь!

Что мы имеем в виду под духовным центром человека? Это похоже на то, что находится внутри пустого стакана. Вы знаете, что внутри него что-то есть, и когда осознаёте это, то знаете, что сознаёте то, что находится внутри пустого стакана. Однако, когда вы осознаёте сам стакан, то это уже что-то другое. Когда вы осознаёте то, что находится снаружи стакана, то это тоже что-то другое. Когда вы осознаёте стол, на котором стоит стакан, то это также что-то другое. Теперь представьте, что вы и есть стакан. Начните осознавать пространство внутри него. Это нечто — осязаемое неосознаваемое, к осознанию которого вы должны прийти.

Самым лучшим способом ощутить его будет следующее (давайте попробуем это сейчас): разведите руки и сведите их вместе, соединив ладони, и почувствуйте мышцы и кости. Теперь почувствуйте нечто неосознаваемое, неуловимую энергию, которая и является этой жизненной силой, и скоро вы почув-

ствуете внутри нее силу. Это ваша сила осознания, которая дает команду жизненным силам, мышцам, сухожилиям, которые разводят и сводят руки. Будьте тем, кто управляет расслаблением и напряжением мышц, их сведением и разведением. Это и есть неуловимая реальность. Это вы понимаете. Вы не думаете об этом. Ваш интеллект не может вам этого дать. Инстинкт и эмоции не могут вам дать этого. Это что-то такое, что вы должны понять. Когда вы постигните это, вы начинаете духовно раскрываться и пробуждаться. Это приходит из высших чакр. И это очень легко. Вы или постигли это, или нет. Таким образом, работайте над этим и постигните это. Затем начинается процесс духовного раскрытия. В итоге вы начинаете видеть свет внутри головы и тела. К вам приходят прекрасные внутренние переживания. Сегодня все хотят иметь глубокие внутренние переживания без применения наркотиков или чего-либо другого, но с использованием своей силы воли, направленной в нужное русло. Согласно моим наблюдениям в этом и состоит в наши дни цель духовного раскрытия людей всех наций.

Четверг. УРОК 109. Взгляд медитирующего

Однажды меня спросили: "Что происходит в повседневной жизни человека, который впервые приступает к медитации?" Когда вы приступаете к практике медитации может и начинается происходить многое. Например, ваши друзья могут подумать, что вы удаляетесь от них. Они будут говорить, что вы боитесь мира и пытаетесь уйти от него. Другие вскоре поздравят вас и скажут: "Наконец-то ты на пути. Мы так долго ждали, пока ты найдешь дорогу". Тогда вас принимают в определенную социальную группу, члены которой тоже находятся на духовном пути, кто давно перестал медитировать, но высоко ценят ваши усилия в данном направлении! Они будут

много говорить о пути и в конце концов приведут вас к тому, что вы тоже перестанете медитировать. Много всевозможных вещей случится с вами!

Лучше всего, приступая к медитации, жить в хорошем окружении и среди хороших людей. Медитируйте и не говорите об этом никому, кроме того человека, который помогает вам на пути. Делайте это, не привлекая внимания, в частном порядке. Медитация – это внутренний процесс, поэтому ею нужно заниматься самому. Лишь в таком случае возможна наработка внутреннего опыта, и ваша обыденная жизнь будет становиться все лучше и лучше. Вы попадете в блаженный поток – все будет великолепно в вашей повседневной жизни. Каждый день вы будете находиться в нужном месте и в нужное время. Вы будете пребывать в потоке энергии вместе с самой жизнью, ведомые своей интуицией. Всевозможные замечательные события, которые с вами должны произойти на этой планете, действительно начнут происходить.

Изменяя себя, вы не обязательно изменяете окружающий вас мир, но начинаете видеть его таким, каков он на самом деле, и все в нем происходит так, как должно происходить – в прекрасном равновесии регулирующих сил. Находясь на вершине сознания, мой гуру Шива Йогасвами видел гармонию жизни. Смотря вниз с вершины горы, вы понимаете значение как бушующего океана, так и отвесных утесов, которые находятся внизу – они прекрасны. От подножия горы океан может показаться ужасным и утесы ненадежными, предательскими. Шива Йогасвами смотрел на Вселенную и не видел ни одной вещи, которая бы находилась не на своем месте или не имела бы своего предназначения. Вы можете обрести подобный взгляд на окружающий мир с помощью медитации, которая превосходит такие человеческие понятия, как правильное и неправильное, добро и зло. Это та точка зрения, которая находится внутри вас.

Человек совершенен прямо сейчас. Великие святые и риши нашли эту истину. Они были не более совершенны, чем их современники, просто более осознающими. Вы совершенны в данный момент. Вы являетесь всем, что когда-либо будет. Если вы не видите этого, то живете в трудном состоянии, когда необходимо прикладывать усилия и стремиться к совершенству, а чувство несовершенства не покидает вас ни на минуту.

Пятница. УРОК 110. У нас всегда есть выбор

Осознавание совершенства достигается тем, что внутри себя мы входим в состояние расширенного космического сознания. Вам предстоит прийти к такому состоянию сознания. Вы можете сделать это за девять минут, девять часов, девять дней или же за девять лет. Потратьте на этот поиск столько времени, сколько желаете. Факт остается фактом – глубоко внутри вы совершенны. Итак, как вы видите, у вас есть выбор. Вы можете выбрать жизнь на равнине страха бушующего океана жизни и смерти, или же можете подняться на ближайшую гору и посмотреть сверху вниз. Независимо от того, на каком пути вы (и любой человек в мире) находитесь, с вами все в порядке, прямо в данный момент времени.

Мистик живет внутренней жизнью и правильно решает все проблемы, имеющие отношение к событиям и силам внешнего мира. Он всегда сознательно стремится реализовать неограниченную Реальность, существующую внутри него самого. В этом заключается его практика. Он доброжелательно встречает все испытания и понимает, что карма действует на него не вопреки его воле, но как созданная им самим дхарма. Если он действительно мистик, он не уклоняется от этих испытаний. Глубоко внутри он знает, что необходимость реакции на повседневные жизненные трудности укрепляет его внутреннюю силу. Он видит скрытую цель жизни. Он все принимает

и ничего не отбрасывает. Он извлекает уроки и выносит знание из каждого жизненного урока – а не приходит в возмущение, которое ведет к появлению еще одного подсознательного барьера. Он знает, что большинство проблем находится внутри самого человека, в его взгляде на окружающий мир. Таким образом, мистика нет необходимости уходить от мира.

Тот же процесс продолжается независимо от того, куда мистик направляется. Можно пребывать в покое в Нью-Йорке и быть обеспокоенным в далекой долине в Гималаях. Все зависит от того, что происходит в самом человеке. Мистик не испытывает эмоций в связи с проблемами мира, в котором он живет. Музыкант, играющий на ситаре, не сделает ничего хорошего ни себе, ни товарищу, если скажет: "Как я могу так прекрасно играть, когда все остальные играют так плохо?" Аналогично, мистик не думает: "Как я могу быть таким спокойным и удовлетворенным, когда мир находится в таком беспорядке?" Нам необходима прекрасная музыка и нам необходимы те, кто достиг духовного совершенства.

Мистик видит мир как конгломерат регулирующих сил и, обладая таким взглядом, он эмоционально не вовлечен в игру этих сил. Весь мир – это зеркало для нас, и он совершенен для того, кто нашел удовлетворение в самом себе. Однако вы сами должны обрести такой взгляд на мир, ибо пока вы этого не ощутите, ничто не убедит вас в том, что все, через что вы прошли и проходите, является прекрасным опытом жизни.

Суббота. УРОК 111. "Кто я?"

Даже великие души встречаются с трудностями, но при этом они подходят к ним особым способом. Люди в основном принимают проблемы слишком близко к сердцу, потому что тесно связывают себя с самими проблемами. Когда они находятся в состоянии гнева, то сами приходят в негодование. Ко-

гда они переживают блаженство, то являются самым блаженством. Мистик всего лишь наблюдает за происходящим, не привязываясь к нему. Он видит себя как чистое осознание, путешествующее по разуму. Когда он находится в Сан-Франциско, то не является самым городом. Подобно этому, когда он в гневе, он не является гневом. Он говорит себе: "Я являюсь чистой энергией. Я — духовная энергия, протекающая по разуму и телу. Я не являюсь телом, разумом или эмоциями. Я не являюсь своими мыслями и не являюсь тем, что переживаю". Таким образом, он формирует себя как свободную сущность, которая может путешествовать по всему разуму. Такой человек всегда находится на вершине горы.

Мы должны определить, кем же мы являемся на самом деле. Когда мы начинаем чувствовать, что с нами все в порядке, тогда значение слова "я" начинает изменяться. Оно больше не означает наше тело. Оно указывает на энергию, осознание и силу воли. Вскоре мы постигаем ту истину, что лишь живем в теле, но не являемся им. Исследуйте слово "я" и честно определитесь с тем, что оно значит для вас. Означает ли оно физическое тело? Указывает ли оно на эмоции? Подразумевается ли под ним интеллект? Является ли его содержанием духовная энергия?

Если мы забываем, кем являемся на самом деле, то живем в сознании времени и пространства, и связываем себя с будущим, с тем, что находится вовне нас, с прошлым и со своим подсознанием. Этот взгляд может привести нас в состояние неопределенности. Именно поэтому большинство людей находятся в подобном состоянии и, стремясь обрести покой, пытаются отвлечь свое внимание. Сознательное осознание настоящего момента приходит лишь тогда, когда мы помним о том, кем являемся на самом деле. Это не значит, что мы не можем планировать будущее или извлекать пользу из про-

шлого опыта. Смысл в том, что мы всегда помним, что являемся сутью всей энергии, источником всего сущего.

Вернемся к источнику. Сольемся с Шивой. В источнике всегда царит покой. Ключ к подобной практике лежит в сознательном осознании энергии. Если мы постоянно помним об этом, то ощущаем, что являемся центром Вселенной и весь мир вращается вокруг нас. Чтобы полностью утвердиться в знании источника нашего существования, можно и нужно постоянно ощущать вечное настоящее. В настоящем жить легко — если вы хоть немного работаете над собой каждый день и концентрируетесь на своей работе.

Воскресенье. УРОК 112. Жизнь в настоящем

Чтобы приступить к пребыванию в вечном настоящем, прежде всего ограничьте во времени и пространстве события. Не вспоминайте того, что происходило больше четырех дней назад, а также не думайте о том, что произойдет больше, чем через четыре дня. Данный метод позволит удержать осознание под контролем, сфокусировать его. Будьте внимательными. Спросите себя: "Полностью ли я осознаю себя и то, чем занят в данный момент времени?" Достигнув, таким образом, некоторого контроля за своим осознанием, попытайтесь просто сидеть и ни о чем не думать. Не думайте, не стройте никаких планов. Не вспоминайте. Просто сидите и находитесь в настоящем моменте времени. Это не так просто, как кажется, потому что мы привыкли к новизне и постоянной деятельности разума, а не к простоте бытия. Просто сидите и будьте энергией, которая находится в позвоночнике и присутствует в голове. Ощутите простоту этой энергии и каждый атом своего тела. Думайте о том, что вы и являетесь этой энергией, а не телом. Не думайте о прошлом или будущем. Они не существуют в реальности; они присутствуют только в вашей способ-

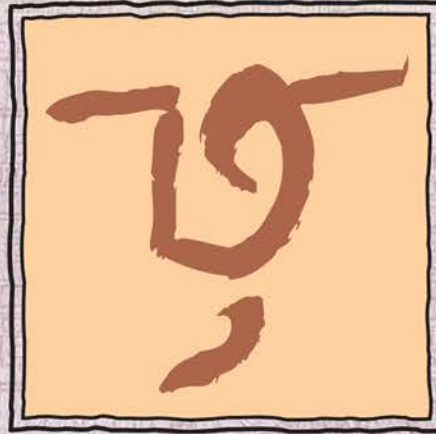
ности реконструировать прошлое и создавать будущее. Есть лишь настоящее. Это простое упражнение является замечательным способом, чтобы смыть прошлое, но оно требует определенной дисциплины. Вы должны дисциплинировать каждое волокно своей нервной системы. Работайте над собой, чтобы сила осознания всегда находилась в расширенном состоянии. Регулярная практика медитации несомненно приведет вас в вечность настоящего момента времени. Пусть данный вид практики постепенно приведет вас к тому, что вы оставите философию, различные советы, психологию и все успокоительные средства интеллекта. Мы должны стараться удерживать осознание в настоящем моменте времени. Если вы видите, что обеспокоены, то сядьте и сознательно приведите себя в спокойное состояние. Не вставайте до тех пор, пока полностью не успокоите разум и эмоции с помощью дыхательных упражнений или разглядыванием мирного ландшафта. Разберитесь в возникшей ситуации и поймите причины, по которым она возникла. На самом деле в этом и состоит эффект медитации, о котором не много написано в книгах. Вы можете жить в вечности момента и ваша жизнь будет спокойной и насыщенной.

Мысленно представьте себя сидящим на вершине горы. Нет другого места, куда еще можно было бы направиться — только погрузиться внутрь себя. Если бы вы пошли вниз на северную сторону горы, то вы бы попали в будущее и его разветвления, являющиеся умозрительными, абстрактными понятиями. Если бы вы пошли вниз на южную сторону горы, вы бы попали в прошлое, в лабиринт его коридоров. Итак, вы стоите на вершине сознания в состоянии равновесия между прошлым и будущим. Все находится на своем месте в генеральном плане эволюции. Вы сидите и наблюдаете, ощущая ясность своей совершенной сущности. Вы учитесь жить в духовном сознании каждый день. Это ваше наследие на Земле.

Глава 17

Ananta Vartamānam

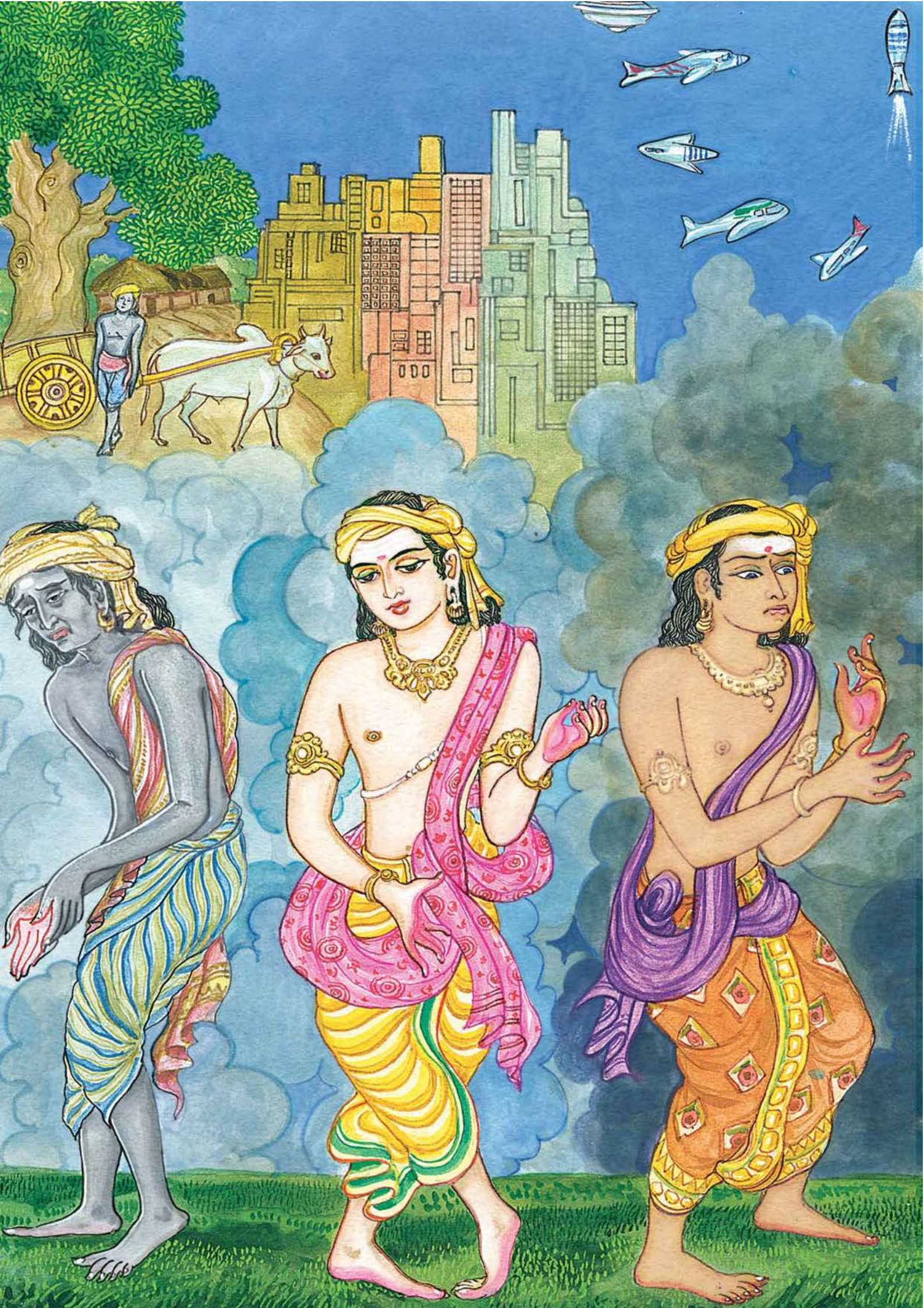
अनन्त वर्तमानम्

Вечное настоящее

Они пересекают сферы солнца и луны, пингалы и иды, видят прошлое, настоящее и будущее. В этот день полной луны созревает нектар, амрита. Вне области внешнего разума, на высотах кундалини, время останавливается.

ТИРУМАНТИРАМ 875

Понедельник. УРОК 113. У вас есть лишь одна минута

"У вас есть лишь одна минута, в которой только шестьдесят секунд. Не хотели этого, вас заставили, не можете отказаться, не искали этого, не выбирали это, — от вас зависит, как распорядится этим временем. Вы пострадаете, если потеряете это время, ответите, если злоупотребите им. Всего лишь одна крошечная минута, но в ней пребывает вечность. Зачем жить, если не любить. Зачем жить, если не дарить". На самом деле с помощью интеллектуальных терминов о настоящем моменте времени можно сказать совсем немного. Вы должны жить в нем и тем самым открыть состояние сознания, которое является высшим по отношению к тому, которое вы когда-либо испытывали в своей жизни. Вибрация настоящего настолько велика, что часть вашего разума и вашей природы не хочет обрести уверенность в вечном настоящем, которое, в действительности, является высшей степенью уверенности. Чтобы поддерживать непрерывность ощущения вечного настоящего необходима практика.

Можете ли вы прямо сейчас мысленно представить себя стоящим на вершине высокого дерева? Если бы дерево наклонилось слишком далеко вперед, вы бы упали на землю, или, говоря другими словами, снова оказались бы в области, где существуют время и мысль. Если бы дерево наклонилось слишком далеко назад, вы бы тоже упали. Сохраняя равновесие на вершине этого дерева, вы можете осмотреть местность и наслаждаться всем, что видите. Однако если вы задерживаетесь на обдумывании какой-либо мысли, связанной с прошлым, вы настолько вовлекаетесь в этот процесс, что снова падаете на землю. Вы обнаруживаете, что не можете удерживать равновесие, находясь так высоко и одновременно вовлекаясь в процесс мышления. Там вам нужно жить в настоящем

с обостренным осознанием того, что находится вокруг вас и внутри вас, но с отсутствием мыслей.

Можете ли вы это ощутить? Вы находитесь в данном месте и в данный момент времени. Ничто более не тревожит вас. Вы осознаете. Вы полны энергии и живете в вечности настоящего. Поиск вечного настоящего является вибрацией более сильной, чем вибрация звука или света, так как вы пребываете в сознании Бытия и интенсивного осознания. Вы полны энергии. В этом состоянии вы можете видеть, что возобновление процесса мышления можно сравнить со спуском с дерева и прогулкой по лесу. На земле вы не можете видеть весь лес, так как деревья этому мешают. Стоя на верхушке дерева вы можете видеть весь лес и наслаждаться этим зрелищем. Пребывая в настоящем моменте времени вы обнаруживаете осознание в каждой части тела, каждом волокне своего сознания. Ваша жизнь зависит от вашего осознания! Теперь вы можете наслаждаться полетом птиц, водопадом и живописной местностью.

Вы можете всем этим наслаждаться, но не продолжаете думать о полете птицы — поскольку можно настолько увлечься мыслью, что за этим последует падение в низшее состояние сознания. Эта птица может напомнить вам ту птицу, которая находится у вас дома, и мыслящий разум будет идти все дальше и дальше, опустив вас в конце концов на землю. Когда вы становитесь осознающим и живете в настоящем, то обнаруживаете это настоящее внутри себя. Тогда вы можете увидеть, что нет ни жизни, ни смерти. Если вы находитесь в таком состоянии, удерживая сознание настоящего, значит вы вышли за пределы действия закона реинкарнации. Вы превзошли уровень души, которая перевоплощается и создает вокруг себя новые формы.

Вторник. УРОК 114. Разрыв между прошлым и будущим

Что такое мгновение? Это то, что мы должны обнаружить в момент концентрации. Чем является момент времени? Все мы знаем, что такое прошлое. Много людей живет в прошлом, снова и снова переживая события прошедших лет. Они никогда не живут в настоящем. Некоторые живут в будущем, но, делая это, они тоже, фактически, живут в прошлом и никогда не находят настоящего.

В качестве примера вспомните, сколько раз вы бывали в храме, на самом деле не находясь полностью в нем? Часть вас была в храме, часть жила в прошлом, часть пыталась жить в будущем. Вы испытывали эмоции в связи с событиями, которые уже произошли, и которым не суждено снова случиться. Вы испытывали страх в связи с тем, что может случиться в будущем и, что, по всей вероятности, не произойдет, если вы перестанете этого бояться, и, тем самым, не будете сами создавать отрицательную ситуацию!

Знаете ли вы, что способность жить в настоящем, в данное мгновение, является духовной силой, отражающей пробуждение души и требующей подсознательного контроля разума? Вашу душу никогда не беспокоят вещи, которые приводят в волнение весь остальной разум! Разум живет в прошлом и пытается жить в будущем. Однако когда вы успокаиваете свой разум, вы живете в настоящем. Вы живете в своей душе, в высшем состоянии разума, которое не беспокоят вещи, связанные со временем.

Если вы живете в настоящем, вы уничтожаете страхи, беспокойства и сомнения. Конечно, если на протяжении многих лет вас приучали к созданию страхов, беспокойств и сомнений по поводу своего имущества, являющегося для вас самым важным на свете, то вы можете чувствовать себя слегка не в

своей тарелке — словно вы не являетесь сами собой. Есть такие люди, которые не будут знать, кем они являются, если у них забрать страхи, печали и сомнения. Но если вы хотите "быть" кем-то, чем-то, состоянием бытия, то вы обязательно хотите жить в настоящем.

Существует простая формула пребывания в настоящем моменте времени. Если вы ее помните, то можете очень быстро сконцентрироваться внутри себя и жить в настоящем. Теперь представьте себя переживающим, обеспокоенным и посреди всего этого беспокойства скажите себе: "Со мной все в порядке, прямо сейчас. В данный момент у меня все хорошо". Каким это будет шоком для той части вашего разума, которая находится в состоянии беспокойства! Это будет не только шок; когда вы заявите о том, что с вами в вечности настоящего мгновения все в порядке, разум сразу выйдет из состояния обеспокоенности.

Среда. УРОК 115. Со мной все в порядке

Одно дело сказать: "Со мной все в порядке, прямо сейчас", и совсем другое — на самом деле это почувствовать. Можете ли вы ощутить, что с вами все в порядке, прямо сейчас? Можете ли вы на самом деле в это поверить? Можете ли удерживать в себе ощущение, что данная установка пропитала все ваше подсознание? Пусть это чувство настолько глубоко проникнет в него, что начнет действовать внутри вас так же, как подсознание непроизвольно поддерживает биение сердца и другие процессы вашего тела.

"Со мной все в порядке, прямо сейчас". Пусть внутри вас вибрирует ощущение, производимое этими словами. Каждый раз, когда вы испытываете излишество беспокойства (это единственная роскошь, которую вы не можете себе позволить), скажите себе: "Со мной все в порядке, прямо сейчас" и

забудьте о том, куда вы собирались, где вы были, и лишь будьте там, где вы находитесь в данный момент времени, где находится ваше физическое тело и то, что его окружает.

Поступая так, вы обнаружите, что место, куда вы собирались, и проблема, которая вызвала чувство беспокойства, имеют прямое отношение к вашему эгоизму, гордости и различным качествам, от которых вы торопитесь избавиться себя, когда думаете о том, как себя улучшить. Итак, это очень практично – жить в настоящем, чтобы с вами все было в порядке в любой момент времени. Однако помните о том, что, так как жизнь в настоящем поднимает вас в более высокое состояние сознания, чем привычное для вас, то вам нужно продолжать чувствовать, что с вами все в порядке, прямо сейчас. Когда вы продолжаете оставаться в сознании настоящего момента времени, тогда начинает происходить нечто волшебное и замечательное – ваша душа, ваше сверхсознание начинает "прорабатывать" вашу духовную судьбу. Когда вы приводите свой разум в состояние покоя, лишь в этом случае вы даете шанс своей душе. Что же происходит тогда с вашими проблемами? Они будут решаться сами собой, если вы сможете избежать низших беспокойных состояний ума.

Мысленно представьте свою душу в виде луча света. Представьте свой разум в виде различных слоев, окружающих душу и скрывающих сияние света. Если вы живете в тех слоях, которые лишь скрывают сияние света, вы вносите еще больший беспорядок в пространство вокруг души. Однако вы можете жить в этом луче света. Пусть этот свет души лишь слегка пробьется сквозь покрывающие оболочки разума, но этого хватит, чтобы принести покой вашему будущему. Это произойдет в том случае, если вы поймете, что с вами все в порядке, прямо сейчас, в настоящий момент времени, поскольку ваше будущее создается в настоящем.

Четверг. УРОК 116. Прогресс требует настойчивости

Когда ваш разум приходит в состояние покоя, тогда ваше будущее создается автоматически. Очень много людей задавали мне вопросы, просили совета. Я очень редко даю совет, потому что лишь немногие действительно хотят получить совет. Большинство уже решили, что они хотят; они ищут лишь разрешения идти дальше и делать то, что они уже решили. Но если человек спрашивает совет три, четыре, пять раз, тогда вы знаете, что он действительно ищет совета. Редкий человек может действительно принять совет.

Часто люди могут прийти к вам со своими проблемами. Они рассказывают о всех своих проблемах и вы говорите, как их разрешить — потому что можете видеть немного дальше, ибо разум таких людей пребывает в беспорядке, а ваш спокоен. Однако все заканчивается тем, что они, не обрета решения, уходят со своими проблемами; в их разуме лишь становится больше неразберихи. Это напоминает учебу в университете, когда вы лишь однажды появились на занятиях и надеетесь сдать экзамен, усвоив всего один урок. Так не получится. То же самое происходит и в духовной жизни.

Есть такие люди, которые переходят от одного учителя к другому, будучи рядом с каждым из них до тех пор, пока не находят недостаток в нем или в его организации — чтобы избежать обучения и перейти к другому учителю. Эти люди очень далеки от постоянства жизни в настоящем моменте времени, поскольку, найдя свои недостатки и встретившись с различными проблемами, они обвиняют в этом кого-либо другого и уходят прочь.

С этой точки зрения процесс духовного развития похож на обучение в университете, при котором вы должны пройти через все, что вам преподают в течение определенного количества лет. Если вы перейдете из одного университета в другой, затем вернетесь назад и будете надеяться на окончание обу-

чения, то обнаружите, что на самом деле оказываетесь отброшенными назад, вместо того, чтобы двигаться вперед! Такой процесс не приносит положительных результатов.

Обычному человеку необходимо некоторое время, чтобы он собрался и сконцентрировал все свои действия в настоящем. Просто услышав об этом, вы не войдете в такое состояние сознания. Вам нужно будет бороться за пребывание в настоящем и стремиться к нему. Чтобы пройти через грубые и темные слои разума с ясностью осознания настоящего будет необходимо постоянное соблюдение духовных принципов.

Пятница. УРОК 117. Поиск уверенности в себе

Иногда у вас возникала новая идея: "Я буду делать то-то, то-то и то-то!" Затем, после какой-либо реакции на определенное событие, ваш энтузиазм иссякал. Вы забывали о первоначальном плане и переключились на другую мысль. Так работает разум. Вы забывали тогда, когда попадаете в ту часть разума, у которой не было никакого желания понять ваш план. Эта часть принадлежит инстинктивному разуму. Если вы идете против своих привычек, то это сильное испытание для вашей воли. Это как если бы вы шли прямо – и вдруг вас рикошетом отбрасывает в другое направление. Однако если это происходит в течение длительного периода времени, то после длительного обучения и постоянной самодисциплины (без которой обучение принесет немного пользы), принципы духовной жизни, наконец, пронизывают все ваше существо и вы в настоящем моменте времени становитесь близки к своей душе.

Когда вы будете размышлять об этом на текущей неделе, вы скажете себе: "Со мной все в порядке, прямо сейчас", и вы ощутите прилив энергии, зная, что все именно так и обстоит. Но на следующей неделе вы забудете проделать эту работу. Она приводит вас к ощущению всецелой полноты, полной

уверенности. Однако быть слишком уверенным в себе – это как быть неуверенным вовсе, не так ли?

Я недавно встретил семью с Юга, которая отдыхала, пытаясь приспособиться к уверенности успеха! Муж всю свою жизнь был продавцом, делая все необходимое для своей семьи: трех дочерей и сына. Они с женой всегда стремились получить много денег, чтобы их семья всегда могла жить с полной уверенностью в завтрашнем дне. Каждый месяц на протяжении многих лет они откладывали немного денег, чтобы однажды, в нужное время удачно их вложить, чтобы все мечты исполнились.

Недавно они смогли купить землю, в которой "не исключено наличие нефти". Они потратили свои последние деньги на пробное бурение и обнаружили нефть. Цепочка обстоятельств почти сразу же принесла им богатство, и все это полностью изменило их образ жизни. Теперь они чувствуют еще меньше уверенности, чем когда-либо. Когда наконец к ним пришло много денег, они поняли, что не знают что с ними делать. Они обеспокоились, поскольку никогда не имели опыта распоряжением деньгами. В своем якобы стабильном нынешнем положении они чувствовали себя совершенно уязвимыми, неуверенными.

После нескольких бесед они поняли, что их чувство уверенности покоилось на желании денег. Ощущение недостатка денег стало неотъемлемой частью подсознания семьи. Поскольку они не были способны жить в настоящем, то они не могли сжиться с новыми обстоятельствами. Многие люди, которые находят уверенность в материальных желаниях, неспособны приспособиться к тому, с чем они еще не знакомы.

Суббота. УРОК 118. Будьте сами себе другом

В процессе духовного раскрытия, который ведет вас все ближе и ближе к слиянию с вечным настоящим, вы должны

приспособиться к тому, что становитесь другим человеком. Познакомьтесь с самим собой, станьте своим старым другом и живите в настоящем. Станьте "второй натурой" для своей новой личности. Помните, что превращение в старого друга требует времени. Для этого надо столько же времени, сколько бы ушло на создание крепкой дружбы с другим человеком.

В начальных медитациях на шиваитском пути просветления мы должны крепко утвердить в своем интеллекте понятие "сейчас". Настоящее и его кажущиеся двойники "затем" и "тогда" лишь тогда носят неопределенный характер, когда инстинктивные энергии разбросаны, несвязанны и когда совершенно отсутствует самодисциплина жизненных сил. При наличии такой самодисциплины индивидуальное осознание человека используется так, что он, после долгого периода времени, действительно становится осознающим то, что он осознаёт. Также человек осознаёт, что его осознание из-за разброса инстинктивных сил запуталось во внешних состояниях разума. Более того, по мере того, как осознание возвращается в свое естественное состояние, в настоящий момент времени, оно укрепляется в интуитивном умении и способности освободить себя из внешнего состояния. Эта способность достигается посредством регулярной и регулируемой практики йоги, диафрагменного дыхания и простых, но действенных, внутренних, ментальных, интуитивных практик, выполняемых ежедневно в одно и то же время.

До начала практики йоги, до того момента, когда в подсознании утвердится реальность вечного настоящего, в различных районах мысли присутствует лишь энергия рассеивания. В силах человека увести осознание из прошлого и будущего и, пребывая в неподвижности, смотреть на все сферы мысли со стороны. Растрачивая огромное количество времени, находясь в прошлом, будущем и их комбинации, мы попираем наше наследие на этой планете. Наказанием является страда-

ние, крушение жизненных планов и печаль. Включите свет и не бродите в темной комнате, постоянно спотыкаясь о различные предметы, которые в ней находятся. Заявите о своем наследии и живите каждым моментом. Направьте осознание в центр головы. Сядьте в центре комнаты. Наслаждайтесь артефактами (в оптике артефакт – ложное изображение. – *Прим. ред.*), оставайтесь спокойными, находясь в центре разума, и наблюдайте за разворачивающейся перед вами панорамой. Лишь ощутив вечность настоящего и обрета с помощью йоги способность вновь и вновь ощущать это, ученик может все глубже и глубже входить в полноту своего бытия.

Воскресенье. УРОК 119. Поиск вечности мгновения

Прежде чем приступить к новому проекту, медитируйте. Соберите разбросанные силы, протекающие через ваше тело и вокруг него, и, управляя энергией посредством пранаямы (контроля за дыханием) приведите их всех к одной точке. Итак, пребывание в настоящем – пусть всего лишь миг – ведет к созданию благоприятного момента. Тогда и следует приступать к новому начинанию. В результате медитации и данного рода практики приходят определенные внутренние результаты, которые отфильтровывают мирские дела. Силы противодействия воспринимаются с большой степенью ясности, обретенной во время пребывания в вечности настоящего – даже если вы вошли в него всего лишь на несколько секунд.

Когда вы переживаете полноту момента, вы не осознаете ни прошлое, ни будущее или что-либо еще, связанное с внешним разумом. Вы приходите к осознанию акаши, первичной субстанции сверхсознательного разума. Находясь в этой части разума, вы можете воспринимать непрерывную череду вспышек интуиции и обретаете огромное знание, которое заключено в вас самих. Для новичка на духовном пути идея вечно-

сти момента нова и он случайно прикасается к ней, когда пытается медитировать. Это его ободряет и он обретает новый стимул, чтобы продолжать двигаться по духовному пути с большей уверенностью.

Невозможно пытаться пережить состояние сознания "здесь и сейчас" с помощью интеллекта, как невозможно описать чувство человека, стоящего на вершине высокой горы. Эти трансцендентные состояния можно узнать лишь опытным путем. Поэтому будьте совершенны в йоге. Вы будете щедро вознаграждены, и ваше будущее будет прекрасным.

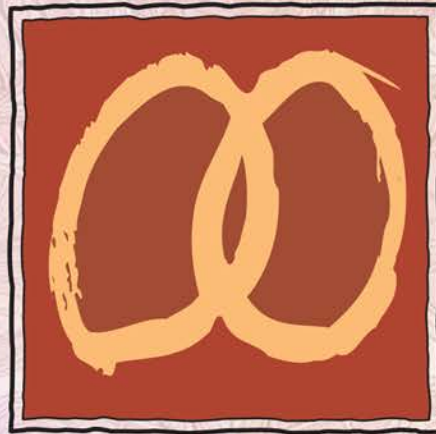
Когда вы впервые пытаетесь найти бесконечную реальность вечности момента, сядьте, войдите в состояние покоя, направьте все свои способности в центр головы и попытайтесь увидеть там яркий белый свет. Когда виден свет, может также слышаться высокий звук, и тогда можно сказать, что вы находитесь в вечности настоящего момента времени. Систематически придерживайтесь этой практики день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Это и есть йога, практика которой ведет к погружению осознания все глубже и глубже в сверхсознание.

Теперь вы можете думать и чувствовать так, что чувство выглядит гораздо убедительнее самой мысли. Если ваш разум находится в состоянии беспокойства, значит центром ваших чувств является ваша личность. Когда ваш разум спокоен, тогда ощущения тонки и сверхсознательны по своей природе, духовны. Ощутите, что вы являетесь полным господином своего тела, разума и эмоций. Можете ли вы на самом деле ощутить это? Почувствуйте внутри себя жизнь. Ощутите свою волю, господствующую над разумом. Ваша воля — это ваша душа в действии. Вы можете думать о воле так, но должны и чувствовать свою истинную сущность, свое "я есмь". Двадцать четыре часа в сутки твердите своему подсознанию, что это правда, что вы господин своего тела, разума и эмоций. И

однажды, обладая знанием и соответствующим чувством истинности этих слов, вы увидите, что с вами все в порядке, прямо сейчас, в данный момент времени. Вы увидите, что полностью свободны от страха, беспокойства и переживаний. Живите полнокровной жизнью независимо от жизненных обстоятельств. Тогда они будут становиться такими, чтобы соответствовать красоте вашей души.

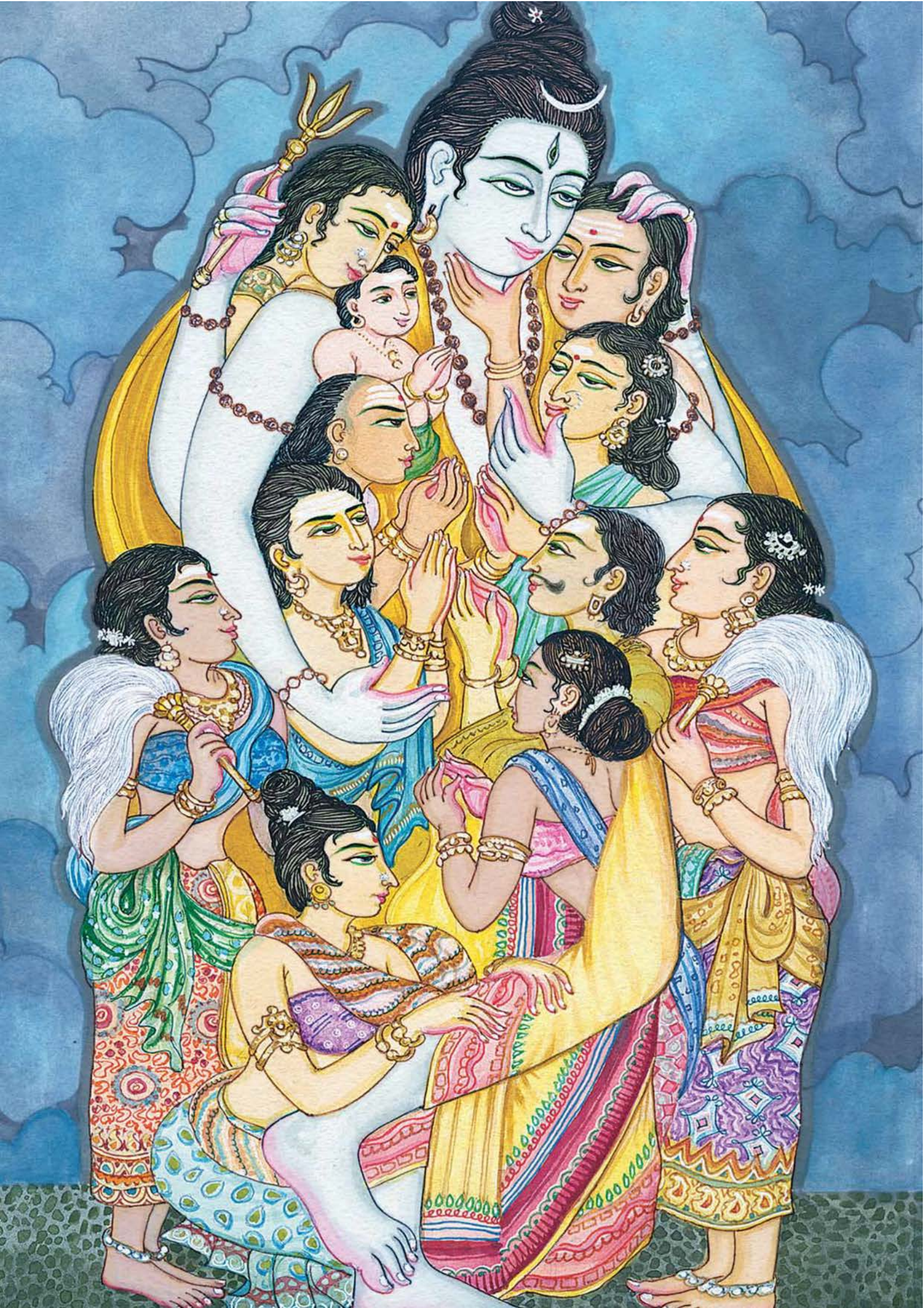
Глава 18
Prema Vidhisārah
प्रेम विधिसारः

**Любовь – сумма
всех законов**

Незнающие говорят, что любовь и Шива существуют отдельно друг от друга, но никто из них не знает, что любовь – это и есть Шива. Когда человек знает об этом, любовь, как и Шива, вечно пребывают с ним.

ТИРУМАНТИРАМ 270

Понедельник. УРОК 120. Чистая любовь

Любовь – это сумма всех духовных законов. Мы можем сказать, что любовь – это сердце разума. С помощью всеобъемлющей любви можно преодолеть все, с чем вы встречаетесь в жизни. Это та сила, которая является проявлением души. Такая любовь не имеет никакого отношения к слепому эмоциональному увлечению, привязанности или вожделению. Она присутствует в том человеке, чей разум не закрыт облаками недовольства, злобы, жадности и гнева. Однако в людях, которые не могут полностью контролировать свой разум, сила души выражается в слепой любви или привязанности.

Чистая любовь – это состояние Бытия. Каждый ищет любовь, а ее легко обрести с помощью бескорыстного служения. Когда человек станет терять представление о своей личности, потому что беспокоится о других, он получит такое же отношение и к себе самому. Направленная наружу сила души, будучи активной, несет свободу низшим состояниям разума. Человек, ведомый инстинктом, обычно настолько занят самим собой, настолько "упакован" в свою собственную оболочку, что не может допустить и мысли о благополучии другого человека. Он ничего не может дать другому. Такой человек обычно сочувствует самому себе и считает других людей нелюбящими и неотзывчивыми. Он все еще далек от реализации Атмана.

Жаль того, кто обременен чувством обиды и, например, считает, что мир должен ему больше доброты, чем он получает. Когда такой человек начинает интересоваться людьми, чувство обиды на мир уходит, и сам мир снова будет отражением проявления силы души, которая зовется всеобъемлющей любовью. Вы можете мысленно представить это чистое состояние любви как силу света, исходящую из центра вашей Сущности. Если вы поднесете лист бумаги слишком близко к огню, как источнику света, то вы временно закроете свет и

сожжете бумагу. Люди всегда сжигают себя тем, что закрываются от света с помощью "бумаги" неудовлетворенности, злобы и зависти. Благотворительность и бескорыстие, направляемые волей к совершенству, придают силы человеку, идущему по духовному пути, и способствуют устранению всего, что закрывает свет, которым является сама душа. Не ожидайте быстрого результата, потому что в вас все еще могут находиться семена разрушительных качеств, и именно эти семена продолжают удерживать человека в низших состояниях сознания.

Вторник. УРОК 121. Любовь побеждает эгоизм

Действие и ответная реакция эгоцентричного состояния разума создает напряжение и порождает дисгармонию разума и тела. При напряженной диафрагме часто напрягаются и другие мышцы тела, дыхание становится затрудненным и вы находитесь на грани срыва. С помощью бескорыстных поступков человек достигает состояния релаксации и спокойствия, при котором он как бы растворяется в счастье другого человека. Циклы напряжения и расслабления, дающие жизнь инстинктивному и интеллектуальному состоянию разума, преодолеваются лишь тогда, когда духовно развитый человек проявляет себя в любовном служении, ломая скорлупу личных проблем и чувств, оказывающих вредное влияние.

Можно также смотреть на любовь, как на полное выражение сущности интуитивного разума, непрерывный поток энергии, текущей из источника всей жизни. Большинство людей не смогли бы противостоять действию этой силы, если бы она полностью высвободилась внутри них. Внезапное избавление человека от всех напряжений выглядело бы как превращение бедного человека в богатого за одну ночь. Под сильным воздействием внезапной перемены в процессе эволюции инстинктивный разум испытывает чувство потери и

неуверенности. Когда душа, сверхсознательный разум, Божественный свет, пробивается сквозь разум, то он или реагирует отрицательно, или действует в качестве помощника. При первых признаках этого света души в некоторых людях происходит бурное внутреннее сражение, и тем не менее их единственным удовлетворением в жизни является выражение качеств своей индивидуальной души.

Иногда идущие по духовному пути, приходя в состояние беспокойства, могут контролировать свои действия или же речь, однако при этом сила мысли, направляемая чувствами, действует отрицательно. Попытка понять причину, которая привела к такой ситуации, даст контроль над отрицательной силой и, в конце концов, приведет вас к любви, которая все побеждает.

Практика умения понять, что с вами происходит, должна начинаться дома. Вы должны научиться всегда знать, в какой точке сознания находитесь в данный момент времени. Когда вы сможете полностью осознавать состояния сознания, через которые проходите, не будет ни одного человека, которого вы бы не смогли понять, ни одного, с кем бы вы не смогли общаться с помощью любви. Пока вы не поймете, что действие этого закона является суммой всех законов, вы будете продолжать спорить, отдавать предпочтение дискуссии и идти по пути разногласий. С помощью практики бхакти-йоги (йоги преданности), сражающийся разум исчезает, погружаясь в сознание Единого – Сущности, пронизывающей собой все существа.

Среда. УРОК 122. Поиск внутренней безопасности

Чувство преданности даст вам возможность свободно парить в глубинах своей внутренней сущности. Вы можете не только выйти из вредных областей разума, но и сможете оставаться во внутреннем состоянии расширенного сознания. Что

значит находиться под бременем жизни? Это всего лишь говорит о присутствии внешних одических силовых полей магнетической энергии в областях разума под названием "мир" и "подсознание". Когда мы полностью осознаём это ограниченное состояние сознания, тогда чувствуем, что обременены. Если мы осознаём данное состояние разума, то невозможно найти решение или принять объяснение другого человека. Как много раз за свою жизнь вы объясняли своим друзьям, полностью находившихся своим осознанием во внешней области разума, причины, по которым они там находятся, и предлагали им пути, на которых можно освободить себя и обрести внутреннюю свободу? Вы знали, что они поняли сказанное вами, но они не приняли ваших слов.

Возможно так произошло потому, что не они первые до этого додумались. Магнетические области поля одической силы внешнего разума являются очень сильными. Они были перегружены ограниченными областями сознания и подсознания. Осознавание погрузилось в глубины этих областей.

Истинное чувство безопасности приходит лишь изнутри. Обретите это чувство, и если оно пришло изнутри, вы освободитесь от бремени. Однако, если человек ищет чувство безопасности в области внешнего разума, тогда он не примет предлагаемой помощи. Помощь — это когда вы готовы разделить с другим человеком то, чем сами владеете. Кем является помогающий, и кто выступает в роли принимающего помощь? Вы часто слышали, как учитель говорил: "Каждый раз, когда я даю наставление, я учусь больше, чем сами ученики". Так что же происходит? Дает ли учитель ученикам возможность получить знание, или ученики дают эту возможность учителю? Очевидно, что это взаимный процесс. Так кто же в данном случае играет главную роль? Внешнее эго нам не помощник. Оно лишь ведет к разветвлению осознания по многочисленным областям разума. Разум света, ваше сверхсозна-

ние – лишь оно одно является той областью разума, где пребывает вечное блаженство, уверенность и постоянство. Вы можете всё это ощутить, когда осознание проходит по этой области. Это будет проявляться даже во внешних областях вашей природы. Только разум света может поднять осознание, уничтожая при этом все бремя внешнего разума. Это великий учитель.

Четверг. УРОК 123. Сила преданности

В течении одиннадцати лет в первое воскресенье каждого месяца я совершал паломничества на вершину горы Тамал-пайс, которая расположена в Калифорнии. Я не пропустил ни одного такого дня. Верующие, проходя в этом путешествии со мной через три города, интуитивно чувствовали, что в каждом из городов были свои проблемы. Но в каждом доме каждого из городов всегда существовала такая область разума, в которой отсутствовали все проблемы.

Обладающие преданностью доходили до вершины горы. Таким образом они обретали возможность хотя бы на час расширить свое осознание и взглянуть со стороны на внешние состояния разума. Благодаря этому они устанавливали направление своей медитации на весь месяц. Чтобы освободить осознание от того, что оно осознаёт, и направить его в безграничные области разума, нужна большая преданность (бхакти). Вознаграждение велико. Мы получаем возможность смотреть своим расширенным видением и наблюдать за полнотой внешней области своего разума, а также интуитивно получать ответы на тот жизненный опыт, с которым мы встречаемся.

Возможно это трудно понять, но на самом деле всё очень просто. Когда осознание перегружено и находится во внешней области разума, мы просто уводим его из области разума,

которую оно осознаёт. Освободитесь от ноши — но только не взваливанием на себя нового груза и не попыткой ответить на вопросы: "Почему так происходит? Зачем все это происходит?" Иными словами, мы облегчаем давление на свое осознание и нервную систему, которое вызвано вовлеченностью во внешнюю область разума и, таким образом, становимся преданы своему сверхсознанию. Сила преданности, любовь, бхакти, расплавляет одически-магнетические силовые поля, освобождая подсознание и позволяя ему парить в сверхсознании, в разуме света. Тогда мы можем сверхсознательно сконцентрироваться, пребывая в интуитивном состоянии разума, и взглянуть на внешний мир с новой точки зрения, прямо из сердцевины самой жизни. На это не требуется много времени. Для этого необходимо наличие лишь одного качества — преданности, которое обретается в бхакти-йоге.

Что такое преданность? Под этим словом подразумевается достаточно глубокое понимание принципа выполнения своих обязанностей. Кто и кому должен быть предан? Члены семьи — своему храму, жена — мужу, муж — своей религии, дети — своим родителям, учащийся — учителю, ученик — своему гуру. Не важно, что вы изучаете — математику, химию, философию, кибернетику, социологию, религию или же образ жизни человека. В любом случае учитель должен представлять собой того, кем вы собираетесь стать. Именно поэтому вы учитесь у него. Лишь благодаря преданности вы станете полностью осознающими, открытыми, свободными и вдохновленными. Лишь благодаря преданности вы будете тем, к чему стремитесь, что хотите открыть в самих себе.

Пятница. УРОК 124. Рождение добрых качеств

Где вы научитесь преданности? Не от учителя. Учитель только пробуждает в вас это качество. Он дает вам знание,

вибрацию. Он способствует раскрытию в вас великих возможностей. Может ли профессор геометрии дать вам полное знание предмета? Конечно же нет. Он может лишь указать пути, идя по которым вы сможете раскрыть всю полноту предмета изнутри самих себя. Он дает вам определенные формулы и законы. Используя знание этих законов, вы направляетесь в такие области, где найдете ответы на поставленные задачи.

Как посредством преданности освободить осознание из внешних областей разума? Наша позиция должна быть правильной. Лишь в таком случае мы сможем выразить желаемые качества. В природе каждого человека заложено множество различных качеств и склонностей. Некоторые из них проявляются свободно, другие же находятся в подавленном состоянии. Отдельные качества не подавлены, но ожидают своего проявления. Некоторые работают, другие временно бездействуют. Наши друзья являются отражением нас самих, наших качеств и склонностей. Когда человек меняет образ жизни, он меняет и друзей. Это происходит автоматически. Одна группа качеств становится неактивной, в то время как другая начинает проявляться. Наши склонности определяют нашу жизненную позицию. Если мы придерживаемся определенной жизненной позиции, тогда наш взгляд на жизнь обретает стабильность.

Первым шагом в освобождении осознания из внешних одическо-магнетических областей разума является практика бхакти (любви, преданности). Это первый шаг. Полюбите свою внутреннюю сущность. Приступите к изучению качеств своей природы, своих склонностей. Выпишите их все на лист бумаги. Выберите те, которые вы хотите использовать, и вычеркните те, которые вам безразличны. Выберите свои качества и склонности так внимательно, как выбираете одежду.

Многие люди тратят уйму времени на то, чтобы определиться с тем, что собираются надеть. Они тратят не один час на ходьбу по магазинам. Если бы вы узнали, сколько часов проводите перед зеркалом в течение года, вы бы удивились. А как насчет вашей внутренней сущности? Надеваем ли мы ее? Вы знаете, что это можно сделать. Выберите те качества и склонности, которые "оденете" этой весной, а также летом и в конце года. Тщательно подберите улыбку для своего лица. Пусть она придет глубоко изнутри. Мы можем прикрепить к лицу любое выражение, однако качества нашей природы таковы, что они светятся изнутри. Мы можем нанести сверху жадность и недовольство, но бхакти преданности и любви будет сиять через все оболочки. Все, что находится сверху, – это всего лишь декорация. Наденьте свою внутреннюю сущность. Пусть качества и склонности вашей природы подходят всему, что вас окружает. Вы будете приятно удивлены. Ваше осознание воспарит во внутреннем пространстве, как колибри над цветком. Вы будете смотреть на материальный мир и видеть его, как цветок. Это одна из самых больших обязанностей на пути. Посредством практики бхакти-йоги дайте жизнь такому важному качеству, как преданность.

Суббота. УРОК 125. Используйте свои внутренние качества

Преданность является ключевым моментом, способствующим выполнению своих обязанностей. "Что такое обязанность? Каковы мои обязанности?" Возьмите лист бумаги, перепишите все свои обязанности, а также обещания. Выполнение обязанностей является очень важным моментом в вашей жизни. Преданность и долг – фундамент духовного раскрытия, о котором все говорят в наше время. В книгах нет описа-

ния духовного пути. Мы находим этот путь в том, как проживаем свою жизнь.

Нарисуйте мысленный портрет того человека, каким вы хотите себя видеть. У каждого есть свой идеал. Вы хотите быть добрым, полезным человеком. Вы не хотите пропустить ни малейшей возможности служить или помочь своему товарищу. Вы хотите быть непосредственным, великодушным, чистым и прямым в своих словах, мыслях и действиях. Вот эти качества. Поскольку вы находитесь на духовном пути, можно также сказать, что у вас есть определенные положительные склонности. Это ваш новый гардероб. Пользуйтесь им.

Как надеть эту одежду на себя? Сядьте, успокойтесь и глубоко дышите, закрыв при этом глаза. Теперь можно просмотреть свой гардероб, свои качества и склонности. Вы начнете чувствовать эту любовь и блаженство внутреннего покоя.

В бхакти-йоге вы посредством физического тела и нервной системы высвобождаете энергию, идущую из центрального источника всей энергии. Эта энергия постоянно течет, наполняя и пронизывая каждый нервный ток, мускул и сухожилие вашего физического тела. Этот поток будет непрерывным, если в своей жизни вы будете проявлять те качества, которые выбрали для себя. Как благословение для всего мира, через ваше тело будет проходить постоянный поток энергии. Такова жизнь того, кто идет путем бхакти-йоги.

Бхакти-йога – это пробуждение любви посредством практики преданности и жертвенности. Когда вы отдаете, то для вас начинается новая жизнь. Данный момент является существенным для духовного раскрытия, ибо до тех пор, пока мы не начинаем давать в изобилии, мы на самом деле не понимаем, что являемся не дающими, но лишь каналами помощи другим людям. Духовное и материальное изобилие приходит к вам тогда, когда вы перестаете быть привязанными к нему,

когда вы можете получить столько радости от маленького камешка, сколько от драгоценного рубина. Энергия жертвования – это большая сила, которая приходит благодаря практике йоги. Все вы слышали о силах йоги – левитации, способности регуляции жизненных процессов. Однако действительно великими силами являются энергия жертвования, энергия концентрации, энергия подсознательного контроля разума, тела и эмоций, энергия вселенской любви. Все это практические энергии, которые могут быть использованы уже сегодня.

Воскресенье. УРОК 126. Будьте мастером жертвы

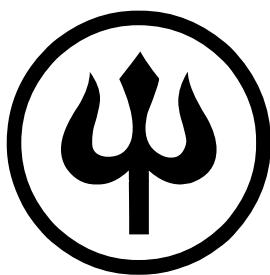
Почему вы не можете духовно раскрыться до тех пор, пока не научитесь давать без мысли о вознаграждении, без того, чтобы это не причиняло вам боли? Потому, что эта боль блокирует ваше развитие. Многие люди жертвуют, и делают это щедро, до тех пор, пока не начинают думать "Я уже достаточно пожертвовал" или "Я пожертвовал слишком много", "Я пожертвовал столько, сколько мог", "Я пожертвую больше, когда смогу", "Мне нравится оказывать помощь и я пожертвовал немало, но именно сейчас я не могу дать много". Это маленькие водовороты, которые возникают в человеческой природе и размывают ее, привязывая к глубинным негативным областям подсознания. В таком случае человек не может духовно развиваться. Почему? Потому что у него не может быть преданности, пока его энергия жертвования не проявится в виде света внутри него самого. Человек, раскрывшийся в жертвенность, не может сам оценить этой своей способности, он даже не думает о ней. Если у него нет достаточного количества материальных ценностей, чтобы дать другим, если он находится в такой ситуации, когда это невозможно, как он поступает? Он делится тем, чем может. Пусть это будет что-то совсем незначительное, но то, что делает людей счастливее,

помогает им в их жизни, способствует их прогрессу. Он дает то, что может, и даже больше. И если он что-либо получает сам, то это дает ему энергию давать снова. Это великий закон. Это великое раскрытие нашей духовной сущности.

Человек, в котором раскрылась энергия жертвенности, не очень задумывается о себе, так как действует спонтанно. Он всегда ищет возможность сделать что-нибудь доброе для другого человека. Если человек еще не обрел этой энергии, то он много думает о себе самом и считает сколько пожертвовал, потому что соизмеряет сумму своего жертвования с тем, что жертвуют другие. Из-за этого он создает будущие ограничения. Он говорит себе: "Я такой важный и я всегда буду таким, потому что мое сознание может заходить так далеко. И я буду держать мое сознание в этом месте". Но так не бывает. Если вы ограничиваете свою жертву, ваше сознание со временем также будет ограничиваться. И этот процесс будет происходить незаметно для вас. Ваши друзья заметят, а вы – нет. Сознание будет становиться все ограниченнее и ограниченнее. И это будет одной из тех вещей, о которой ваши друзья не скажут вам, не скажут о том, что вы стали другим человеком.

Этот процес работает и в обратном порядке. Человек, у которого сердце всегда наполнено радостью, всегда находит чем поделиться, если даже у него нет материальных благ. Он дает то, что у него есть. Он не отождествляет себя с подарком, не считает себя жертвователем, и если что-то приходит к нему, он отдает это легко. Он – орудие жертвования, и в конце концов его сознание настолько обогащается, что он знает, что не является жертвователем, и он воплощает в своей жизни бхакти-йогу. Если вы даете щедро и непосредственно, то чувствуете себя хорошо, а если даете снова, то чувствуете себя еще лучше. Однако когда вы даете с эгоистическим чувством, тогда чувствуете себя плохо, а если продолжите так поступать,

то почувствуете себя еще хуже. Если вы даете добровольно, то пробудится ваша внутренняя природа, духовная энергия будет течь через вас и вы сольетесь с Богом внутри вас. Но если вы отдаете с эгоистичным чувством, не разрывая своей связи с подарком после того, как отдали его, то вы закрываете дверь духовности. Есть самые разные формы жертвования. Лучше всего опираться на ни с чем не сравнимый закон кармы. Жертвуйте щедро, и вскоре ваш подарок вернется к вам вдвойне. Это открывает дверь для того, чтобы вы пожертвовали еще. Ваша интуитивная природа подскажет, каким образом это сделать, где и когда, и вы скоро обнаружите, что спонтанно совершаете разнообразные жертвы ежеминутно и ежедневно.

То, что не является ни сознательным, ни бессознательным, что невидимо, неосязаемо, неописуемо, невообразимо, не имеет имени, чья сокровенная суть состоит из своего собственного опыта, поглощающего все многообразие, безмятежное и милостивое, называемое четвертым состоянием – это и есть Атман. Он – то, что следует познать.

Атхарваведа, Мундака Упанишада 1.1.6

Тот, кто находится в свете, но отличен от него, кого свет не знает, чье тело – свет, кто изнутри правит светом – это Атман внутри тебя.

Шукла Яджурведа, Брихадараньяка Упанишада 3.7.14

Атмана нельзя достичь ни слабому, ни беззаботному; Он не достижим посредством бесцельных практик. Лишь тот, кто знает путь и стремится к цели верными средствами, достигает обители Господа.

Атхарваведа, Мундака Упанишада 3.2.4

С очищенным разумом, с очищенным сознанием, обладая терпением, мысля "Я есмь Он", достигнув сознания, при котором спокойно мыслит: "Я есть Он", – благодаря мудрости он утвердился в высшем Атмане, которого следует познать в сердце.

Шукла Яджурведа, Пингала Упанишада 4.9

Есть десять типов воздержания: ненасилие, правдивость, неворовство, целомудрие, доброта, честность, прощение, стойкость, умеренность в еде и чистота.

Шукла Яджурведа, Тришикхи Брахмана 32-33

Космическая душа воистину является целой Вселенной, бессмертным источником всего творения, всех действий, всей медитации. Тот, кто находит Ее, спрятанную глубоко внутри, разрывает оковы неведения уже в этой земной жизни.

Атхарваведа, Мундака Упанишада 2.1.10

Как солнце, глаз всего мира, не оскверняется внешними пороками глаз, так и единая внутренняя душа всех вещей не оскверняется печалью мира, являющейся внешней по отношению к ней.

Кришна Яджурведа, Катха Упанишада 2.2.11

Поэтому, знаящий это, обретя покой и контроль, будучи непривязанным, терпеливым и собранным, видит Атман в себе и все в Атмане. Зло не одолевает его, но он одолевает все зло; зло не пожирает его, но он его поглощает. Свободный от зла, свободный от страсти, свободный от сомнения — он познаёт Брахман.

Шукла Яджурведа, Брихадараньяка Упанишада, 4.4.23

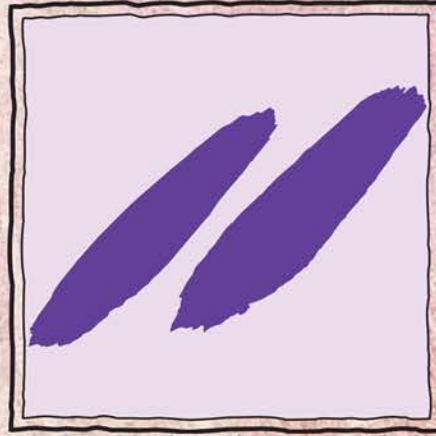
Атман обитает в лотосе сердца. Обладая этим знанием, сконцентрировавшись на Атмане, мудрый ежедневно входит в эту святую обитель. Погрузившись в Атман, мудрец освобождается от привязанности к физическому телу и пребывает в сознании блаженства.

Самаведа, Чхандогья Упанишада, 8.3.3-4

Атман не постигается ни глазами, ни с помощью слов, ни с помощью чувств, ритуалов или епитимьи. Когда познание становится спокойным и чистым, тогда в состоянии медитации познают Его, Абсолют.

Атхарваведа, Мундака Упанишада, 3.1.8

Часть 2
Vartamāne Jīvitam
वर्तमाने जीवितम्

Жизнь в настоящем

Глава 19
Mahādevānām Prema
महादेवानां प्रेम

Любовь Богов

Мое сердце тает от любви Господа. Пусть все поклоняются моему Богу, Господу изначальной любви, первому из существ, моему Шиве, чья любовь вновь и вновь расплавляет мое сердце. Пусть Он безмерно одарит меня своей любовью! Поклонись Ему однажды, Чистому и Единственному, и он будет Сопровождать тебя на небеса. Он, Господь Шива, украшенный медовым цветением конраи, сидит непоколебимо на престоле моей любви.

ТИРУМАНТИРАМ 274-275

Понедельник. УРОК 127. Природа преданности

Преданность в индуизме называют словом "бхакти". Это целая область знания и практики, которая простирается от проявления детского любопытства к неизвестному до глубокого благоговения, которое приходит с пониманием эзотерического механизма взаимодействия трех миров. Индуизм рассматривает все бытие исходя из существования трех миров. Первый Мир – это физическая Вселенная. Вторым Миром – тонкая астральная или, другими словами, ментальная сфера существования, в которой живут дэвы (ангелы) и духи. Третий Мир – это духовная сфера Махадэвов, Божеств и Богов. Индуизм представляет гармоничное функционирование всех трех миров. Индуист приходит к религии тогда, когда начинает понимать Второй и Третий Миры. Эти внутренние миры естественным образом вдохновляют такого человека, отвечая на его любовь, преданность и благоговение. Эти Миры прекрасны.

В индуизме преданность проявляется на многих уровнях, а также в различные периоды развития души. Все формы преданности равны и ни одна из них не претендует на единственно верную форму поклонения. Существует поклонение Божествам рода, священным текстам, святым и садгуру. Но одной из самых распространенных форм поклонения в индуизме является преданность Богу и Богам. Говорится, что индуистский пантеон насчитывает 330 миллионов Богов. Тем не менее, все индуисты верят в одну Верховную Сущность, которая пронизывает собой всю Вселенную.

Многие Боги воспринимаются как божественные создания этой Единой Сущности. Эти Боги (Махадэвы) являются реальными существами, способными мыслить и чувствовать в гораздо большей степени, чем это присуще человеку. Итак, в индуизме существует один Бог, но много Божеств. Лишь не-

которым из этих Божеств строят храмы и проводят пуджи. В современном индуизме ведущее место занимают Ганеша, Шива, Субрахманья, Вишну и Шакти. Конечно, еще есть много Божеств, которым проводятся ежедневные обряды и читаются мантры в домашних святилищах. В их число входят Брахма, Сурья, Сарасвати, Лакшми, Агни, Чандра, Айяппан, Хануман, Марьямман и другие.

Традиционным в индуизме является принятие Ишта Дэваты – личного Божества, выбранного из огромного пантеона, часто в соответствии с традицией, существующей в семье верующего. Выбор личного Божества может также основываться на чувстве близости к одной из форм божественного проявления. В том и состоит уникальность всеохватывающей природы индуизма, к котором один верующий может поклоняться Ганеше, а его друг – Субрахманье или Вишну, и каждый уважает выбор другого, и не существует поводов для конфликта. Такое уникально глубокое и универсальное понимание индуизма выражается в том, что в стенах одного храма может проходить одновременное поклонение различным Божествам. В соответствии с духовным раскрытием и внутренними нуждами идущего по духовному пути с годами может даже происходить смена личного Божества.

Вторник. УРОК 128. Боги – это живые существа

Религия индуизма учит терпимости, что способствует различным формам поклонения, разным и глубоко личным выражениям преданности, и даже допускает, чтобы по жизни нас вели разные Боги. Индуизм – это одна религия под единой божественной иерархией, которая следит за гармоничной работой всех трех миров. Эти разумные существа развились на протяжении эонов и способны помочь человечеству, не принимая физическую оболочку. Эти великие Махадэвы, вместе с

их божествами-помощниками, живут и постоянно неустойчиво работают для людей нашей религии, защищая и направляя их, открывая новые двери и закрывая неиспользованные старые. Боги, которым поклоняются в индуизме, обитают в Третьем Мире, используя помощь божеств Второго Мира.

В индуистском храме, где встречаются эти три мира, верующие обращаются к Богам. Храм является дворцом, в котором обитают Боги. Храм — это видимый дом Богов, это священное место, отличающееся от других мест на Земле. Индуист, входя в храм, должен общаться с Богами особым образом.

Хотя верующий редко видит Божество физическим зрением, он осознает Его, ощущая в храме божественное присутствие. Когда индуист приближается к святой святых, он полностью осознает, что там находится великое, разумное существо, более развитое, чем он сам. Бог реально воспринимает верующего, охраняя его и зная его самые потаенные мысли. Он способен решить любую проблему, которую верующий может мысленно положить к священным стопам Господа. Важно, чтобы мы приближались к Божеству сознательно, будучи уверенными, что наши нужды известны во внутренних духовных мирах.

Каменное изваяние Бога или металлическая скульптура, янтра или другая священная форма просто указывают на то место, в котором Бог будет проявлять себя, или будет находиться над этим изображением, пребывая в Своем эфирном теле. На изображение Божества можно смотреть как на антенну, принимающую божественные лучи, или как на материальное тело, в котором, или посредством которого, Бог проявляется в этом Первом Мире. В процессе реинкарнации человек меняет свои тела. Подобным образом и Боги в течение определенного промежутка времени обитают своими тонкими телами в этих храмовых изображениях. Когда мы проводим

пуджу (религиозную церемонию), мы привлекаем внимание дэвов и Махадэвов, находящихся во внутренних мирах. В этом и состоит цель пуджи, являющейся одной из форм общения. Чтобы улучшить это общение, мы устраиваем в храме и в своем доме алтарь. Благодаря нашей преданности, мыслям, чувствам, которые излучаются и действуют на окружающую обстановку, это место становится заряженным, магнетизированным.

Среда. УРОК 129. Общение с Богами

Чтение священных текстов, мантр, сатсанг, проведение церемоний — всё вносит свой вклад в этот священный процесс, создавая атмосферу, в которую привлекаются Боги, и в которой они могут появляться. Под словом "появляться" я имею в виду, что они действительно приходят и задерживаются здесь, и могут находиться на протяжении определенного времени, если поддерживается чистая и спокойная вибрация. Алтарь обладает определенной энергией. Во всем мире в алтарях и храмах нашей религии живут дэвы и великие Боги. Когда вы попадаете в такие святые места, то можете ощущать их святость. Вы можете ощущать присутствие этих божественных существ и их излучение, которое называется даршаном. Реальность Махадэвов и их даршан верующий может ощутить с помощью третьего глаза или (как бывает чаще) глядя на физическую форму на алтаре и внутренне зная, что там, внутри микрокосма, находится Божество. Этот даршан могут ощутить все верующие, и это чувство укрепляется по мере того, как преданность становится совершеннее. С даршаном могут быть посланы различные сообщения, сопровождающие вибрационные эманации, исходящие от Махадэвов, равно как и от их представителей — дэвов Второго Мира, которые выполняют для них работу в святилищах и алтарях.

Чтобы понять, каким образом на вас действует даршан, давайте поговорим о повседневном общении с помощью языка, о его тонкой форме воздействия. Вы слышите звуки моего голоса с помощью уха. Ваш разум воспринимает значение сказанного, так как благодаря знанию языка, на котором я говорю, вы знаете, как перевести эти звуковые вибрации в то, что они означают. Даршан — тоже один из видов вибрации. Сначала это просто взгляд на образ Божества в святилище. Позже на смену этому взгляду приходит ясновидение или очищенное познание, полученное с помощью чувствительных ганглий вашей нервной системы — чакр. С помощью этих рецепторов (часто бессознательно) воспринимается послание. Возможно это произойдет не сразу, но то послание, которое заключено в дарашане и исходит от Махадэвы — Господа Ганеши, Господа Муруги, самого Господа Шивы — проявится в вашей жизни. Так разговаривают Боги. Это общение гораздо более реальное, чем общение с помощью языка, которым вы пользуетесь каждый день. Нет необходимости в немедленном понимании этого сообщения. Верующий может покинуть храм, чувствуя, что никакого послания не было, или даже толком не понимая своим интеллектуальным разумом, что значил даршан. Даже те слова, которые вы сейчас читаете, могут оставаться непознанными в течение дней, недель и даже месяцев. Со временем глубина значения раскроется сама.

Посещение индуистского храма, даршан волшебных Богов нашей религии — все это вместе взятое может изменить жизнь поклоняющегося. Все это приводит к изменению течения праны — жизненных токов внутри тела верующего. Все это направляет его осознание в более глубокие чакры. Это приводит в порядок его верования и вытекающий из них взгляд на мир. Однако изменение происходит постепенно. После посещения храма человек на протяжении многих месяцев живет опытом общения с Божеством. Он все больше и больше зна-

комится с Божеством и начинает Его любить. Божество узнаёт преданного и любит его, помогая ему и осуществляя руководство всем процессом его развития. Даршан, полученный в великих храмах наших Богов, может изменить карму, которая возникла много жизней назад, очистить карму, созданную самим человеком сотни лет назад, которая сейчас в виде семян ожидает своего проявления. Если проявление в будущем этих семян не приведет к улучшению эволюции души, милостью Богов эти семена могут быть удалены.

Четверг. УРОК 130. Значение поклонения изображению

Индуистские храмы являются новым явлением на Западе, где неизвестна особая, полностью эзотеричная природа индуистского храма. Одно из первых недопониманий – назначение и функция храмовых изваяний. Иудейско-христианская традиция строго предостерегает от поклонения идолам, хотя в католицизме почитаются изваяния, а в восточной православной церкви с благоговением поклоняются иконам. Индуисты поклоняются не идолам, не каменным изваяниям. Они поклоняются Богу и великим богоподобным Махадэвам. Материальный образ представляет собой лишь канал Божества внутреннего плана, которое парит над статуей или же находится внутри нее. Физический образ не обязателен для процесса общения. Бог может выполнять свою работу в храме и без этого, и в некоторых индуистских храмах на алтаре нет образа – там расположена янтра (символическая, мистическая диаграмма). Есть также храмы, в которых находится лишь маленький камень или кристалл, обозначающий то место, где поклоняются Богу. Однако созерцание видимого образа улучшает поклонение верующего, позволяя разуму сфокусироваться на священных связях между тремя мирами, позволяя нервной системе открыться для даршана.

Сила взгляда велика. Взгляд – это первая связь между верующим и Божеством. Созерцание образа в святилище стимулирует и улучшает поток духовных энергий (пран) в разуме и теле. Каждое Божество выполняет определенные функции и, если так можно выразиться, отвечает за определенные сферы внутреннего и внешнего разума. Созерцание изображения Божества, понимание, какому Божеству осуществляется поклонение, раскрывает внутри разума похожий образ и подготавливает путь для более глубокой преданности.

В индуистском храме часто можно наблюдать многообразие проводимых одновременно действий и церемоний. В одном углу храма большая семья или родовая община с сотнями членов могут с радостью праздновать свадьбу. У другого святилища может плакать женщина перед образом Божества, опечаленная какой-либо бедой и нуждающаяся в утешении. В другом месте при большом скоплении народа происходит благословение ребенка и несколько групп храмовых музыкантов наполняют помещение пронзительными звуками нагасварама и барабана. После того, как пуджа подходит к своей высшей точке, священники-брахманы заходят в святилище, а затем разносят камфору и священный пепел, а также святую воду сотням поклоняющихся, толпящихся и страстно желающих получить мимолетный взгляд Божества. Все это происходит одновременно, непосредственно, но полностью организовано. Такое многообразие религиозных церемоний и религиозную преданность можно увидеть лишь в индуистском храме. Нет ни одного места на Земле, похожего на индуистский храм.

Эзотерически, Боги, присутствующие в храме и живущие в микрокосме, могут необычайно быстро входить в контакт с каждым человеком, находящимся в храме. В нем происходит так много событий, что каждый может почувствовать себя наедине с Богом. У плачущей женщины есть время поплакать. Никто не считает, что она мешает соседней свадьбе. Никто

этой женщины даже не замечает. Храм наполнен таким количеством людей и в нем столько всего происходит, что каждый свободен в том, каким образом поклоняться именно в этот день — плакать, смеяться, петь, или сидеть в дальнем углу в молчаливом созерцании.

Пятница. УРОК 131. Центральная роль храма

Индуистский храм, как и сам индуизм, способен принять и окружить заботой каждого человека. Никто никогда не говорит, что вы должны поклоняться каким-то определенным образом, или же что вы должны молчать, пока проводится церемония богослужения. Индуизм принимает всё и ничего не отбрасывает. Он поощряет всех прийти к Богу и не настаивает ни на одном из видов преданности. Индуисты всегда хотят жить вблизи храма, чтобы регулярно его посещать. Входя в храм, люди выносят на суд Богов все свои трудности. Индуисты относятся к храму очень серьезно, и в то же время просто. Это отношение носит как формальный, так и неформальный характер. В перерыве между пуджами некоторые могут сидеть и разговаривать, в то время как другие совершают акт поклонения. Вы даже можете встретить двух людей, обсуждающий в храме какой-то вопрос, призывая Божество в качестве судьи их спора, наделяющего ясностью разума каждую из спорящих сторон.

В каждом индуистском храме мира есть свои правила проведения богослужения и поведения внутри храма. В некоторых храмах (фактически, в большинстве храмов Южной Индии) мужчины должны снимать свои рубахи и входить в храм обнаженными по пояс. Однако в южноиндийском храме, расположенном в Нью-Йорке, можно находиться в деловом костюме. В каждом храме есть особые правила, и при первом посещении вам нужно понаблюдать за тем, как ведут себя другие люди.

Индуизм является наиболее динамичной религией на планете, самой всесторонней и всеобъемлющей. Индуист всегда, в каждый момент своей жизни, наполнен религией. Это религия любви. В одно духовное тело всех индуистов объединяют общие узы: законы кармы и дхармы, вера в реинкарнацию, вездесущее Божество, вечные традиции и наши Боги. Наша религия – религия близости друг к другу, основанной на общей любви к одним и тем же Богам. Все индуисты – это одна семья, так как мы не можем отделить одного Бога слишком далеко от другого. Каждый из них в своей небесной сфере также принадлежит одной семье, божественной иерархии, которая правит и правила индуизмом с незапамятных времен и будет вечно править санатана-дхармой.

Индуизм, как религия, никогда не был создан или основан кем-либо. Поэтому у него нет конца. До тех пор, пока жители Персии не называли "индусами" тех, кто жил на востоке от реки Инд, пока для описания их религиозных практик не стали использовать слово "индуизм", эта древняя вера имела ранее другое название – санатана-дхарма (Вечная Истина). Человек родственен Богу каждой клеточкой своего тела, и это знание вдохновляет на духовный поиск. Это постоянное чувство вечной Истины, ощущение, что Бог находится внутри человека, является сутью санатана-дхармы. Такая внутренняя реальность бьет ключом жизнь за жизнью, раскрывая врожденное совершенство души по мере того, как человек все больше и больше пробуждается и обретает видение своего полного и всецелого единства с Богом.

Суббота. УРОК 132. В присутствии Бога

На начальных этапах поклонения индуист может внутренне бороться с неверием в Богов. Он может сомневаться в их существовании – особенно в том случае, если его собственная интуиция подверглась отрицательному воздействию западных

экзистенциалистских вер и взглядов. Но он чувствует, что Боги существуют, и это ощущение снова приводит его в храм. Он ищет доказательств своей вере, обретая все больше и больше знания о Богах. Он черпает уверенность в опыте сотен святых и риши, которые вошли в близкие, проникновенные взаимоотношения с Богами, а впоследствии прославили их величие на страницах священных текстов.

Верующий стоит перед алтарем и мысленно говорит Богам о своих проблемах. С верой и надеждой он покидает храм в ожидании результата. Спустя дни и недели, когда он даже забыл о своей молитве, он внезапно понимает, что проблема исчезла. Он пытается найти причину решения проблемы и находит ее в простом удачном для него стечении обстоятельств и жизненных событий. Ответили ли Боги на его молитву, или все устроилось по другой причине? Верующий приходит к Богам с другой молитвой, и снова она находит ответ в нужное время, как естественное стечение обстоятельств жизни. Похоже на то, что Боги действительно слышат и отвечают на наши просьбы. Доверие и любовь пускают корни в таком человеке. Год за годом он прибегает за помощью к Богам в своих мирских делах и, в то же время, Боги приводят его в свои небесные сферы, наполняя его душу энергией, радостью и пониманием.

Индуист смотрит на Богов, как на реальных помощников в своей жизни. Он искренне верит в то, что Боги, обитающие в Третьем Море, способны сознательно манипулировать силами эволюции Вселенной и, конечно же, могут решить некоторые простые проблемы. Он искренне верит, что Боги заботятся о человеке и видят всю его жизнь на Земле. Он верит, их решения приводят к громадным свершениям. Они смотрят сквозь время, их пристальный взгляд останавливается на сложной взаимосвязи человеческих усилий, и это вызывает благоговение у верующего.

Когда верующий выбирает своего Ишта Дэвату, одного Бога, к которому он привязан и которому предан, это Божество становится его духовным родителем. Многие из вас являются родителями и знают неоценимое значение воспитания и своевременного привития ребенку чувства дисциплины. Все вы знаете, как важно воспитать в ребенке ответственность и вырастить из него хорошего человека. Боги — это наши духовные родители. Когда верующий живет не наилучшим для него образом, нарушает свои ранее взятые обеты, тогда Ишта Дэвата, личное Божество, присутствующее во всех аспектах его жизни, узнаёт об этом. Бог обладает способностью смотреть в будущее и может внести исправления (часто болезненные) или же сурово наказать верующего, чтобы защитить его от еще большей трагедии, которая может произойти.

Воскресенье. УРОК 133. Как Боги влияют на жизнь человека

Боги не ко всем относятся одинаково. На Востоке не считают, что все души равны между собой, и что к ним применяются одинаковые стандарты правильного и плохого поведения. Боги не смотрят на души людей с такой точки зрения. Как есть дети и взрослые, так существуют молодые и старые души. Они живут в разных мирах одного и того же мира. Души, живущие вместе, по своему духовному развитию могут отстоять друг от друга на сотни жизней. Одна душа может лишь приступить к изучению того, что другая выучила много жизней назад. Боги видят это и смотрят не только на то, каков верующий сейчас, но и на то, каким он был и каким будет. Они помогают ему в пределах той сферы разума, где господствуют.

Часто один Бог в основном управляет каким-то одним сферой разума. Он знает проблемы и нюансы, присущие этой об-

ласти разума. Таким образом, одно и то же неправильное действие, совершенное тремя душами разного возраста при одних и тех же обстоятельствах, рассматриваются Богами как три разных ошибки. Более старая душа больше осознаёт, более способна контролировать себя и поэтому несет бóльшую ответственность за свои действия. Этой душе следовало бы понять, что ее поступок принесет болезненное наказание. Другая, менее развитая душа, все еще учится контролировать эмоции, которые способствуют совершению плохих поступков. В то же время третья душа, настолько молодая, что осознание еще не поняло законов кармы, душа, которая в данной ситуации не может совладать со своими эмоциями, получает лишь небольшой выговор, если вообще не остается без наказания. Боги в своем сврхсознательном суждении о человеческих действиях и проступках предельно честны и проявляют безграничное понимание.

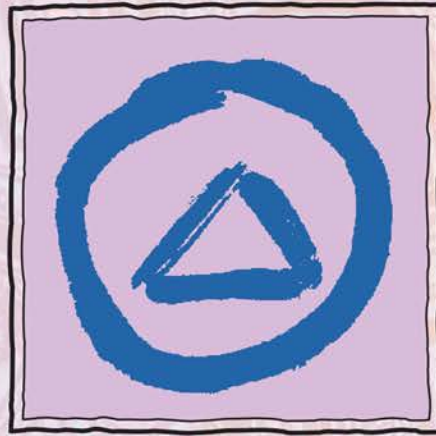
Их приговоры полностью отличаются от представления о Боге, сидящем на небесах, который по своему желанию и совершенно произвольно спасает или осуждает. С точки зрения индуизма все люди достигнут освобождения. Ни одна душа не будет страдать вечно. Поэтому Боги хорошо обдумывают свои действия и не выносят приговоров, носящих личный характер. Их решения находятся в полном соответствии с естественным законом эволюции. Они всегда направляют душу к Абсолюту, и даже то, что кажется наказанием, на самом деле является исправлением и дисциплиной, которая приведет душу еще ближе к ее истинной природе. Человеческие законы, конечно же, не такие (особенно в наше время). Однако во времена древних цивилизаций и великих религиозных индуистских империй Индии были похожие суды, где заседали просветленные мудрецы. Их приговоры и наказания выносились после внимательного рассмотрения каждого индивидуального

случая, личных обязанностей, дхармы и ожиданий, связанных с определенным человеком.

С санкции Богов индуисты занимаются йогой – ортодоксальной и строго индуистской наукой медитации, которая ведет к слиянию с Единым. Йога – это кульминация многих лет религиозного служения. Она может быть успешной лишь при поддержке Богов, которые на протяжении столетий охраняют вход в различные слои сознания. Если есть позволение свыше, сила кундалини может безопасно для верующего подняться по центру позвоночника и слиться с Всевышним, которого все индуисты воспринимают как вневременный, внепричинный, внепространственный Абсолют. Но прежде необходимо проделать много работы.

Глава 20
Upāsana Rahasyam
उपासन रहस्यम्

**Эзотерический смысл
поклонения**

С любовью поднеси бхогу, зажги золотые светильники. Окури все благовониями и освети камфорными светильниками. Забудь о своих печалях и приступи к медитации. Ты обретешь истину и достигнешь мокши. Нет того, чего нельзя достичь таким поклонением. Поклоняясь так, ты унаследуешь богатство небесного царя Индры. Поклоняясь так, ты обретешь чудесные энергии. Поклоняясь так, ты достигнешь мокши.

ТИРУМАНТИРАМ 1005-1006

Понедельник. УРОК 134. Господь Ганеша, стражник

Господь Ганеша – первый Бог, которого узнаёт индуист. Так как Он является Господом Категорий, то Его первая задача состоит в установлении порядка в жизни верующего, а также в оказании помощи по соблюдению дхармы – обязанностей, ответственностей и требований, соответствующих нынешней степени развития души. Как Господь Препятствий он искусно владеет своей петлей и булавой, устраняя преграды и сохраняя путь свободным до тех пор, пока человек не войдет в необходимый для его духовного прогресса ритм жизни, с помощью которого осуществляются его духовные нужды.

Всегда помните о том, что Господь Ганеша движется неспешно. Он является Богом с обликом слона и его походка медленная и грациозная. Так как Он Бог инстинктивно-интеллектуального разума, то Его даршаны проходят на более медленных энергетических токах разума, и поэтому Его ответ на наши молитвы будет не быстрым, внезапным или ошеломляющим, а более детальным и постепенным. Тем не менее, наше терпение вознаграждается, так как его действия тщательно продуманны и несут в себе огромную энергию; они проявляются в неподражаемой настойчивой силе, которая ощущается до тех пор, пока наша жизнь и разум не войдут в гармонию с законами дхармы, а наши молитвы не обретут реальность.

Господа Ганешу называют также Стражником. Доступ к другим Богам возможен благодаря Ему. Господь Ганеша не препятствует нашей встрече с другими Богами, но просто готовит нас к этому и делает эту встречу благоприятной. Такая подготовка может длиться не одну жизнь. Здесь нет спешки. Это не гонка. Ганеша ограничивает этот доступ для тех, кто не заслуживает божественной аудиенции и вытекающих из

этого связей с другими Божествами, чьи даршаны более быстрые. Если человек получит незаслуженный доступ и призовет энергии других Богов до того, как прошел подготовительные этапы на этом пути, то карма может ускориться, выйдя за пределы индивидуального контроля. Однако поклонение Господу Ганеше можно начать в любое время.

Ганеше поклоняются повсеместно, ему посвящено больше святилищ, алтарей и храмов, чем любому другому Богу. Проявление любви к Господу Ганеше является наиболее спонтанным поклонением и самым простым по форме. Ритуал весьма несложен: сначала нужно позвенеть маленьким колокольчиком перед Его изображением, зажечь камфорный светильник и поднести цветок. Этого достаточно, чтобы вызвать Его присутствие и защиту. По всей Индии и Шри-Ланке разбросано множество мест поклонения Ганapati: в тени деревьев, вдоль проселочных дорог, на остановках автобусов, вдоль троп и городских улиц. Воистину, Его благословение присутствует повсюду. Энергии разума Господа Ганеши, которые превосходят все самые совершенные компьютеры, какие мы только можем вообразить, являются Его ганами — божественными помощниками. Эти духи-помощники собирают молитвы людей, разыскивают необходимую информацию и отдают ее на мудрое рассмотрение Господа Ганеши.

По мере нашего приближения к замечательным Богам индуизма, в нас пробуждается естественная любовь к ним. Они начинают направлять нас, а мы полагаемся на них больше, чем на самих себя. По мере того, как с помощью Богов мы духовно раскрываемся и начинаем понимать божественное предназначение своего земного существования, превалирующий на Западе бурный энтузиазм в отношении экзистенциальной независимости, проявляющийся в самостоятельности, будет терять для нас свое очарование.

Вы можете спросить, как индуист может так любить своих Богов, что послушно следует их воле? С равным успехом можно спросить, почему ребенок настолько сильно любит своих отца и мать, настолько доверяет их руководству и защите, что выполняет их волю. Это аналогичный случай. Встретив индуистскую семью, в которой все члены близки друг другу и счастливы, вы увидите, что все они близки к Богам. Если же какая-либо семья разобщена, то можно сказать, что, к сожалению, Боги изгнаны из их жизней. В этом доме Богов не призывают, а возможно и вовсе не верят в Них.

Вторник. УРОК 135. Ваша воля и воля Богов

Однажды меня спросили: "Говорят, что истинное бхакти означает отдачу всей своей воли, всего существа Богу. Если вы поступаете таким образом, не становитесь ли вы полностью пассивными?" Многие думают что полная преданность, называемая на санскрите прапатти, означает отказ от своей силы воли, независимости и мыслей: "Теперь ты направляешь меня, я больше не руковожу собой, потому что у меня больше нет свободы воли. Я всю ее отдал Тебе". Это хороший аргумент против прапатти, но это также и очень грубый перевод смысла самого слова, которое является краеугольным камнем духовности. Данный перевод слова не имеет к нему совсем никакого отношения. Я приведу пример. Люди, занятые работой, отдают ей всю силу и энергию, день за днем и год за годом используя все свои умения на работе. Такой человек обильно отдает свой талант и энергию, но он также оставляет немного силы и энергии для себя. Это называется сопротивлением. Это то, что он должен положить на алтарь очищения. Прекратив сопротивляться, он сможет свободно двигаться с течением реки жизни, и именно это означает слово "прапатти". Прапатти – это свобода. Воистину, это свободная воля.

Свободная воля — это не упорствующая воля, не противоположная сила, призванная для защиты личного эго. Такая сила — упрямство, а не свободная воля. Свободная воля — это всестороннее, разумное сотрудничество, полное слияние индивидуального разума с разумом другого существа или группы. Те, кто только внешне готовы к сотрудничеству, являются хорошими служащими, редко показывающими свое сопротивление. Они держат его внутри, и это день за днем, год за годом разрывает их на части. Создается такой стресс, что нет средства для его излечения. В религиозной жизни у нас должно быть чувство прапатти двадцать четыре часа в сутки, что означает избавление от собственного сопротивления.

Есть разные формы свободной воли. Есть свободная воля эго, инстинктивного разума. Есть свободная воля интеллекта, обученного в согласии с законами дхармы, и существует свободная воля интуиции. Для многих свобода воли означает лишь выражение их маленького эго, которое часто ведет к запутыванию в сетях мира майи. Для меня свободная воля всегда будет означать волю, действующую в соответствии с законами дхармы, которая божественна и управляется сверхсознанием. На самом деле лишь этот тип воли делает вас свободными.

Индуисты с западным образованием, или те, кто вырос и получил образование в христианских школах, независимо от того, приняли ли они другие религии или не приняли, с большим трудом могут принять, что Боги находятся внутри их существа. Это происходит по той причине, что Запад делает ударение на внешнем аспекте поклонения, а Восток — на внутреннем. Сильная вовлеченность во внешнюю мирскую деятельность отрезает человеческое осознание от его духовной способности проникнуть в то, что находится за пределами его физического зрения.

Вы можете спросить, как можно любить то, что нельзя увидеть. Однако Богов можно увидеть, и развитые души видят их с помощью пробудившегося внутреннего восприятия. Это духовное пробуждение является первым посвящением в религию. Каждый преданный индуист может ощущать Богов, если даже не может внутренне их видеть. Это возможно благодаря природе тонких ощущений. Верующий может чувствовать присутствие Богов в храме и косвенным образом видеть то влияние, которое они оказывают на его жизнь.

Среда. УРОК 136. Карма и сознание

Чтобы явиться на судный день или попасть на небеса индуисту не требуется смерть. Небеса – это состояние разума, и они присутствуют в каждом человеческом существе в каждое мгновение его жизни. На Земле есть люди, которые живут на небесах, но есть и такие, которые обитают в сферах ада. Все, что должен делать индуист – это посещать храм. Как только он начинает приходить в храм на пуджу, он начинает общаться с божественными силами. Во время пуджи Божество все-сторонне оценивает его. Вся его карма находится перед Божеством и он выходит после богослужения с чувством облегчения. Он может также выйти с чувством вины. Это тоже хорошо, так как в таком случае он примет епитимью (прайшчитту) и быстро отработает невидимую карму.

Можно сказать, что каждый день посещения храма является вашим судным днем. Не замечательно ли, что в нашей религии вы ежедневно можете попасть то ли в небесные сферы, то ли в ад? Попад в ад, вы можете на следующий день покинуть его (если пройдете через аскезу) и подняться на небеса. Индуист видит наличие этих состояний в настоящем, а не в каких-то мифических и мертвых мирах. Все они являются внутренними, небесными сферами, но так же, как и эта физи-

ческая Вселенная, они не есть место постоянного пребывания души, а всего лишь промежуточные этапы пути к слиянию с Шивой.

Индуисту нет нужды ждать конца этой жизни, чтобы узнать ее результаты. Он знает это и не ждет смерти, выносящей решения относительно суммарного результата совершенных в этой жизни действий и реакций на них, поэтому его эволюция стремительна. Он, возможно, проживает несколько жизней в пределах одной, изменяясь при этом множество раз. Если он допускает ошибку, то не чрезмерно беспокоится по этому поводу. Он просто исправляет эту ошибку и движется дальше в ходе человеческой эволюции. Он осознаёт хрупкость и несовершенство человеческого существа, но не обременен грехами, совершенными давным-давно. Для него все действия – это работа Богов. Его жизнь никогда не стоит на одном месте в ожидании судного дня – в отличии от тех, кто придерживается западной религии, кто верит в конечный итог одной жизни и ожидает смерти, которая придет и приведет его на Судный День.

Индуизм – радостная религия, свободная от ментальных преград, распространенных в различных западных верованиях. В ней не существует понятия о мстительном Боге. В ней отсутствует идея вечного страдания. В ней отсутствует понятие первородного греха. В ней нет утверждений о существовании только одного духовного пути. В ней не говорится о Втором Пришествии. Почему некоторые дэвы (дайте-ка сосчитаю, сколько же их тут сейчас... 8450000) находятся в храме? Они приходят каждый раз, когда вы звоните в колокольчик. Вам не надо ждать 2000 лет, чтобы Боги пришли. Каждый раз, когда вы звоните в колокольчик, Боги и дэвы приходят и могут благословить вас, и вы на самом деле получаете благословение их даршана. Они всеведущи и вездесущи, они одновременно приходят в каждый храм на планете, где раз-

дался звук колокольчика. Это волшебство и та энергия, которой обладают эти великие Боги, присутствующие внутри микрокосма.

Четверг. УРОК 137. Единение с божественным законом

Поскольку индуизм относительно свободен от ошибочных доктрин, то подход индуиста к жизни, времени, печали, подсознательному разуму сильно отличается от подхода людей Запада. Индуист знает, что он развивается в ходе последовательности жизней на планете, и он не спешит. Преданный индуист накапливает мало кармы, так как благодаря постоянному поклонению Богам его подсознание постоянно погружается в настоящий момент. Таким образом, карма находится под контролем. Индуист смотрит на религию, как на самое большое выражение радости, которое доступно в жизни. Индуист смотрит на все человечество, как на своих братьев и сестер, созданных одним и тем же Творцом, которые все придут к одной и той же цели.

Когда он посещает храм, он хочет понять разум Богов, ища их благословения и руководства. Он смиренно стоит перед Божеством в благоговении от величия мира, которое он может постичь лишь частично. Он пытается ощутить Божество внутри. Если он обладает хоть небольшой степенью восприимчивости, то может видеть, как Божество отбрасывает тень на свой образ в святилище. Сначала он может видеть, как будто изображение движется, и думает, что это происходит лишь в его воображении. Он может видеть, как лицо Божества день ото дня, час за часом меняет свое выражение. Он может осознавать влияние Божества на свою жизнь. В таком человеке пробуждается любовь к Богам, в существование которых еще недавно он не полностью верил.

Индуист — это не экзистенциалист. Он не верит, что Бога нельзя понять. Он не верит в мрачный удел человечества,

одинокого во Вселенной и зависящего только от себя. Индуист верит, что он рожден со своим предназначением и внутренним багажом. Он соединяет свою волю с волей своей религиозной общины и с волей Богов в храме, так как у него нет концепции свободной воли, не находящей ответа ни у людей, ни у Богов.

Вера – это определенный шаблон поведения, помещенный в разум для определенной цели, чтобы всю оставшуюся жизнь осознание человека протекало через этот комплекс установок. Как правило, эта вера помещается в разум ребенка до того, как он начинает думать о себе; раньше, чем друзья, семья и учителя поместят в ваш разум определенные системы взглядов. Вы скажете: "Да, я верю в это", даже не размышляя. Из наших вер исходят взгляды на жизнь. Ваше индивидуальное осознание, ваша способность осознать не могут работать до тех пор, пока в разуме не установятся определенные конструкции, через которые проходят потоки праны. Прежде всего приходит вера, а затем вырабатывается отношение к жизни. В индуистской семье и культуре тщательно, с любовью и вниманием, систематически обучают верованиям и способствуют выработке правильного отношения к жизни. В результате человек, еще до того, как покидает дом, становится полезным членом общины. Для разума очень важны первые впечатления, и если они верны и необременены недоразумениями, они будут вести человека по жизни правильным путем, с минимальными ментальными и эмоциональными проблемами. Не общество будет заниматься исправлением человека, но он сам станет совершенствоваться.

Пятница. УРОК 138. Сила традиции

Это одно из объяснений того, почему религиозная традиция очень важна. Современная экзистенциальная мысль говорит нам о том, что мы можем делать всё, что хочется. Нам не

надо придерживаться традиции. Такая вера порождает большое чувство одиночества, разрыв между человеком, его предками и всеми поколениями, жившими ранее на этой планете. Из-за такой веры происходит развал культуры, общества, религии и семей.

Традиция позволяет нам проходить через события жизни, контролируя их, а не бросаясь в жизнь без предварительного обдумывания и подготовки. Уважая традицию, вы ссылаетесь на коллективную мудрость десятков тысяч лет опыта. Придерживаясь традиции, вы разделяете решения невысказанных проблем, решенных, возможно, до начала записи самой истории, чтобы будущие поколения могли избежать подобных проблем. Традиция – это мудрость прошлого, унаследованная мужчинами и женщинами в настоящем.

Наша религия обладает богатой традицией и не каждый может придерживаться ее во всей полноте. В самом индуизме присутствует огромная свобода. Вы можете не придерживаться традиции, но традиция существует для того, чтобы вы придерживались ее, если решили делать это. Конечно, мы можем предпочесть путь проб и ошибок, проверяя каждую заповедь и наставление перед тем, как его принять. Это утомительный путь, который медленно ведет к достижению цели. Однако если мы полагаемся на Богов, на своих праотцов, на своих религиозных предков, тогда мы более быстро продвигаемся по духовному пути. На ранних этапах развития мы склоняемся к нетрадиционным путям. Это естественно. В дальнейшем опыт показывает другой путь и мы становимся последователями традиции. Все души приходят к такому пути после серии рождений, в которых они обучаются индуистской культуре и религии.

Есть некоторые традиции, которые можно нарушить, которые потеряны и забыты, покрыты песками времени, ибо человек их изменил. Некоторые традиции установлены людьми

для решения определенных проблем очень давно и они не имеют никакого отношения к настоящему времени и обстоятельствам жизни.

Индуистская традиция исходит и направляется из внутренних миров, из Дэвалоки. Источником большинства традиций являются Божества. Они дают мантры и предписывают их правильное произношение. Они вводят язык, музыку, танец, систему поклонения. Соблюдение индуистских традиций с годами все лучше и лучше настраивает ваш разум на великий разум более чем одного миллиарда людей на планете.

Наши традиции самые древние в мире. Они несут в себе глубокий смысл, основаны на эзотерическом понимании человека и его цели в жизни. Традиция управляет жизненным опытом. Это защитная структура разума. Каждое событие, через которое вы должны пройти, плавно направляется великой структурой разума. Старые пути – это конструкции разума, которые прошли через тысячи тысяч лет, которые были у вас в предыдущих жизнях, которые вы знали и с которыми жили.

Суббота. УРОК 139. Микрокосм, макрокосм

Разум человека, вся его ментальная, эмоциональная и духовная структура, пребывает внутри микрокосма, который, в свою очередь, находится внутри видимого для нас и осязаемого нами макрокосма, который мы называем физической Вселенной. Боги тоже живут внутри микрокосма. Микрокосм находится внутри макрокосма, но внутри этого микрокосма, опять-таки, существует другое пространственное измерение, другой макрокосм. Подобным образом вы можете с помощью микроскопа взглянуть на каплю воды и увидеть новое пространственное измерение, в котором живут мириады крошечных созданий. Эти недолговечные содания пребывают в микрокосме, однако с их точки зрения это макрокосм. Вы можете

сказать, что они находятся друг от друга на расстоянии одной миллионной части сантиметра, но для них это может быть расстоянием в пятьдесят метров. В одной капле воды находятся десятки тысяч таких организмов, которые не чувствуют, что им мало места, так как это другое измерение пространства. Так микрокосм может содержать в себе макрокосм даже больший, чем наш.

Таким большим макрокосмом и является Третий Мир, Шивалока, где пребывают все Боги и Махадэвы. Он расположен внутри вас, но он эфирный, то есть нефизический. Ваш разум находится в микрокосме. Это объясняет его работу. С помощью разума вы можете в одно мгновение совершить путешествие по всему миру или вокруг галактики. Прямо сейчас мы можем отправить свой разум на звезду, находящуюся на расстоянии 680-ти миллионов световых лет от Земли. Мы можем думать об этой звезде и видеть ее в своем разуме. Этому не препятствует ни время, ни пространство. Мысль мгновенно попадает туда. Боги располагаются как в микрокосме, так и в макрокосме внутри микрокосма. Если по своим меркам они работают над разрешением вашей проблемы в течение нескольких дней, для нас происходит быстрее, чем мгновенно. Так как ваш разум тоже существует в микрокосме, то изменение происходит сразу же. Затем необходим день или два для того, чтобы эффекты изменения проявились в макрокосме. Глубоко внутри вашего разума, в микрокосме, проблема исчезла в то самое мгновение, когда вы встали перед Богом в храме. Но необходимо несколько дней, или хотя бы несколько часов, чтобы получить результаты в физической форме.

Воскресенье. УРОК 140. Милость Богов

Когда в храме вы поклоняетесь Богу посредством пуджи, церемонии, вы призываете Божество из микрокосма в макрокосм. Своим поклонением и преданностью, мыслеформами и

даже через физическую ауру вы отдаете энергию. Проводящий пуджу очищает и магнетизирует каменное изваяние для прихода Божества. Боги и дэвы тоже магнетизируют каменное изваяние своей энергией и, наконец, наступает момент, когда они могут выйти из микрокосма в этот макрокосм и благословить людей. Вы замечаете, что они находились здесь всего лишь мгновение, но для них это длится гораздо дольше. Ощущение времени во внутренних мирах совсем другое.

Если вы хотите познакомиться с Богами, сначала познакомьтесь с Господом Ганешей. Возьмите Его изображение и посмотрите на него. Пусть эта открытка или плакат будет у вас в машине, на кухне. Познакомьтесь с Ним с помощью глаз. Узнайте Его в звуке, произнося его имена и посвященные ему гимны. Так вы познакомитесь со своим личным Божеством. Вы узнаете Его так же, как знаете своего лучшего друга, но гораздо более глубоко и лично, ибо Ганеша находится внутри вас и всегда направляет развитие вашей души. Когда вы познакомитесь с ним, тогда Ганеша будет знать, что в вашем позвоночнике происходит подъем кундалини. Он будет помогать вам в этом процессе и работать с вашей кармой. Вся ваша жизнь начнет течь ровнее.

Религия — это связь между тремя мирами. Благодаря поклонению Богам в храме вы можете установить личную связь с внутренними мирами. На самом деле вы никогда и не теряли эту связь, но если вы ее не признаёте, тогда вдруг оказывается, что она у вас есть.

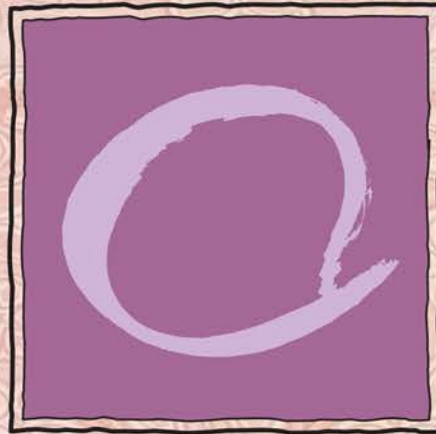
Боги индуизма создают, охраняют и защищают человечество. Благодаря их санкциям и поддержке в этом мире всё происходит, и по их воле всё это прекратится. Благодаря их милости происходит всё хорошее, и всё, что происходит, является хорошим. Вы можете удивиться, почему человек так легко и просто полагается на авторитет Божества в своей жизни, теряя при этом подобие своей свободы. Но разве не таким же

образом поступает человек по отношению к тем, кого любит? Точно так он и поступает. Любовь этих великих душ приходит так естественно. Их бесконечная мудрость, разум, милостивый нрав, их безотказная забота о проблемах и благосостоянии верующих, их сила и Божественный свет — все это придает силу нашей любви.

Глава 21

Prapattiḥ
प्रपत्तिः

Безраздельная преданность

Ты можешь превратить свою кость в топливо, плоть в мясо, поджаривая их на желто-красном пламени сурового аскетизма. Однако до тех пор, пока твое сердце не расплавится в сладком экстазе любви, ты никогда не придешь к моему Господу Шиве, моей драгоценности.

ТИРУМАНТИРАМ 272

Понедельник. УРОК 141. Смягчение сердца

Йога чистой преданности имеет место в начале, середине и в конце духовного пути. Слияние с Шивой – это реальность, которая все более и более глубоко чувствуется по мере внутреннего и внешнего полного предания себя Шиве. Прапатти действительно является тем ключом, который разблокирует любовь, необходимую для всё большего слияния с Шивой. Садгуру Йогасвами говорил: "Любовь способна расплавить даже камни". Бхакти-йога – это не интеллектуальный вид учебы. Это практика. И это не эмоциональный вид опыта. Это переживание чувства преданности (есть различие, которое мы поймем). Бхакти-йога – это не панацея и не способ быстрого просветления. Скорее, это фундамент для него. Это не техника и не волшебная мантра. Это стиль жизни. Преображение, которое происходит как следствие жизни в состоянии бхакти, смягчает сердце.

Прежде всего на духовном пути учат бхакти-йоге, внешней форме поклонения, так как она смягчает сердце. Если сердце не было смягчено бхакти-йогой, то даваемые гуру наставления по медитации и созерцанию будут лишь тратой его времени. Терпеливый гуру будет ждать, когда с учеником произойдут требуемые изменения. В противном случае любое достижение, обретенное в результате интенсивной практики раджа-йоги, не пойдет на пользу. В подсознательном разуме ученика возникнут проблемы, которые вернутся назад к гуру. Следует ли учить раджа-йоге до того, как проведена соответствующая предварительная подготовка? В таком случае гуру должен будет выступить в роли психиатра, чтобы решить проблемы, возникающие как следствие ускоренного духовного пробуждения. Если у совершенного бхакти-йога возникают подобные проблемы или негативные кармы (что иногда быва-

ет при глубокой медитации), то он идет к храмовому Божеству и подносит к Его стопам эти проблемы для их разрешения. Этого не случится с учеником, который не освоил бхакти-йогу, потому что между ним и Богами еще не установлено тесных взаимоотношений. Поэтому мудрый гуру приступает к работе со своим учеником в начале пути, а не посередине его.

Путь начинается с чарьи, знакомства с Богами и развития взаимоотношений с ними посредством служения. Чарья – это карма-йога. Затем следует этап крийи. Крийя – это бхакти-йога. Когда благодаря практике бхакти-йоги сердце ученика становится мягким, тогда можно приступать к усвоению глубоких концепций йоги и к медитативным техникам раджа-йоги. Их необходимо понять внутренним разумом, а не просто запомнить. Мудрый гуру никогда не будет учить технике глубокой медитации злых, завистливых и полных страха людей. Прежде всего они должны научиться самоотверженному служению, осуществляя в ашраме карма-йогу, и лишь затем приступать к простой практике бхакти-йоги, пока гнев не переплавится в любовь.

Внутреннее знание о том, что "на все воля Шивы", является одним из первых преимуществ бхакти-йоги. Лишь благодаря истинному бхакти йог может обрести внутреннее состояние Сат-чит-ананды и сохранять его. Только настоящий бхакт может постоянно жить с Богом и Богами и начать в глубоких медитациях направлять свою преданность внутрь. К этому нельзя прийти до тех пор, пока не освоены внешние формы поклонения. Приведу пример для объяснения этого процесса. Один верующий сказал другому нечто, что того возмутило. Всем его естеством овладел гнев. Люди расходятся, но сам гнев сохраняется в форме пылающего негодования. Эмоция гнева направилась внутрь, но впоследствии она может вылиться на кого-либо другого.

Вторник. УРОК 142. Основания для плодотворной йоги

На Западе индийские учителя нередко учат чистой медитации адвайты, не касаясь теизма и религиозной практики, хотя многие, приехавшие на Запад из Индии, выросли в индуистских семьях. У них есть твердая внутренняя религиозная и культурная основа для практики йоги. Однако многим западным ученикам религиозная культура незнакома. В ортодоксальной индуистской общине такие учителя будут, скорее всего, учить более традиционным путем. Философия адвайты привлекает жителя Запада. Она не требует изменения образа жизни.

Недуалистичная медитация, основанная на философии адвайты, уводит учеников из сознательной области разума, но зачастую не ведет их в подсознательную область. Именно в этой области разума возникают личные и семейные проблемы. Без правильного религиозно-культурного основания и традиционной системы верований индуизма эти проблемы тяжело решить. Встреча с подобными проблемами конечно же не является целью медитации адвайты, но выступает в качестве побочного продукта на этом пути. Мудрый гуру учит своих учеников традиционной индуистской культуре и ее ценностям, а также учит основам практики йоги, храмовому протоколу, музыке, искусствам и танцу. Все это необходимо совершенствовать, чтобы построить в разуме необходимый подсознательный фундамент. Карма-йога и бхакти-йога являются необходимой прелюдией к высшим философиям и практикам.

Групповая медитация хороша в том случае, если она действительно может помочь отдельно взятому человеку. Этот человек также помогает группе. Интенсивная медитация пробуждает самскар (впечатления прошлых жизней) и интенсифицирует прарабдха-кармы, ведя к их скорому проявлению. Возникает парниковый эффект.

Нельзя заниматься интенсивной медитацией до тех пор, пока человек не научился бескорыстно служить своему ближнему и принимать восхваления, порицания и критику без жалоб и возмущений, с улыбкой. Лишь при достижении такого состояния можно сказать, что ученик укрепился на пути крийя-марга, что естественным образом приведет к йога-марге. В итоге можно будет безопасно приступать к практике раджа-йоги и других интенсивных садхан. Когда в разуме и характере ученика заложен правильный фундамент, начинается процесс очищения карм прошлого.

Садханы карма-йоги, бхакти-йоги и раджа-йоги похожи на очистку пути от камней. Сначала вы убираете большие камни. Затем вы возвращаетесь к началу пути. Вы снова видите большие камни, но они в два раза меньше тех, которые уже убраны, и вы их тоже убираете. Затем вы снова возвращаетесь к началу и убираете оставшиеся большие камни, и все остальные — до тех пор, пока дорога не становится чистой. Это и есть процесс очищения.

Идущий по духовному пути должен быть мягким, уступчивым, легким на подъем и обладать крепким разумом. Поэтому бхакти, как любовь в действии, является необходимой подготовкой для достижения успеха на пути сан-марги, прямом пути к Богу, слиянию с Шивой. Можно заниматься всеми видами йогических техник, но у тех, кто не крепок разумом и не является добродетельным человеком, не будет плодотворных результатов. Горделивые, противоречивые люди и те, кто не ладит с другими, должны смягчить свои сердца, что достигается практикой бхакти и карма-йоги. Только эти практики могут избавить ученика от анава-марги — пути построения и укрепления личного эго. Трудно оставить анава-маргу, чтобы идти путем сан-марги, но в конце-концов это принесет великую награду.

Некоторые индийские школы часто принимают как постулат идею о том, что на определенном этапе развития человеку следует оставить бхакти, так как этой практике свойственна природа двойственности. Однако йог, входящий в высшее состояние сознания, не перестает любить Бога и Богов. Его преданность не прекращается, но становится еще более интенсивной. Он не перестает есть, общается с семьей, друзьями и верующими. Это все тоже двойственно по своей природе. Однако некоторые учителя проповедуют именно такую доктрину. Тот, кто не прошел путь чарья-марги (а возможно, никогда на нем и не был), и при этом говорит: "Я более развит и возвышен. Мне не нужно делать этого" – придерживается не нашей, а какой-то другой философии.

В шайва-сидханте различные марги являются последовательными ступенями построения характера. Они выступают основанием для становления хорошего характера, который покоится на фундаменте бхакти. Благодаря ежедневным садханам вырабатываются правильные привычки, и бхакти-йога закладывает этот фундамент в разуме, теле и эмоциях. Если ученик не достигнет успеха на высших ступенях йоги, он всегда может опереться на достижения пути чарья-марги. Некоторые говорят: "Теперь я интеллектуально понял Веда и больше не нуждаюсь в выражении любви и преданности". Однако тот, кто действительно постиг истину, заключенную в Ведах, никогда не скажет таких слов.

Среда. УРОК 143. Бхакти – это фундамент

Бхакти – это состояние разума, вход во внутреннее состояние сознания. Злобные, завистливые, постоянно пребывающие в страхе люди живут в асура-локе. Они мстительны и приносят другим несчастье. Им нужно встать хотя бы на путь

анава-марги и начать немного уважать себя. Они должны обрести чувство уверенности в себе.

Им все еще нужно "найти себя", найти свое место. Прежде всего им необходимо закрыть двери, ведущие к общению с асурическими сущностями. Такие люди, обретая устойчивость на пути анава-марги, начинают чувствовать, что являются божественным подарком всему миру и могут приступить к поискам духовного учителя. Если тот учит их карма-йоге и бхакти-йоге, они начинают понимать, что в настоящий момент во Вселенной существует множество сил, душ, которые гораздо более могущественны, чем они. Такие люди осознают, что не скоро поднимутся до уровня развития этих великих душ. Как только приходит такое понимание, смерть отбрасывается в сторону. Они встают на духовный путь просветления.

В священных текстах шайва-сидханты есть много историй о величайших джняни, которые осуществляли карма-йогу и бхакти-йогу, и при этом изрекали высочайшие истины джняны. Рассказы говорят о том, что во время благоприятных дней месяца они выполняли интенсивный тапас раджа-йоги. Это и есть йога — руки, голова и тело йоги. Вы не можете придерживаться одного направления йоги, не уделяя внимания другим. Это одно интегральное целое.

Иногда мы наблюдаем за верующими, совершающими паломничество в храм, с благоговением простирающихся перед алтарем. Однако после посещения храма они могут физически наказывать своего ребенка. Мы знаем, что придя домой, они спорят со своей супругой и жалуются на ее родню. Где же в таком случае истинное бхакти? Здесь его нет. К сожалению дети, наблюдающие за всем происходящим, помнят это потом на протяжении длительного времени. Ребенок может подумать: "Ты любишь Господа Ганешу, маму, но не можешь любить меня". Если вы любите ребенка, то не будете его бить,

когда он плачет, если даже его крик причиняет вам беспокойство.

Мудрый гуру не будет посвящать в технику раджа-йоги того, кто не обладает мягким характером и естественным проявлением бхакти. Для музыканта не может идти речь о каких-либо прослушиваниях для участия в работе симфонического оркестра до тех пор, пока он не довел до совершенства то, чему его учили первый, второй и третий учителя музыки.

Предположим, что неподготовленного ученика обучили интенсивным медитациям раджа-йоги. В результате усердной работы на протяжении долгого периода времени он начинает видеть свет. В таком случае ученик, чувствуя себя выше других, начинает спорить с родителями или же проявляет гнев в общении с друзьями. В этот момент уничтожаются все заслуги и преимущества, полученные благодаря пробужденным раджа-йогой способностям. Это происходит потому, что прана высшего сознания рассеивается гневными словами, которые остаются вибрировать в разуме людей еще глубже, чем ранее. Перед выполнением садхан раджа-йоги ученик обязательно должен стать добрым и мягким.

Бхакти — это основа и краеугольный камень духовного раскрытия. Ученик с дружелюбной натурой, внимательный к другим людям, способный на жертву, конечно же является бхактом. Таким его делают дисциплины бхакти-йоги, и он становится бескорыстным человеком. Эти дисциплины могут принимать разный вид, но прежде чем человек сможет безопасно продвигаться по духовному пути, он должен обрести плод бхакти-йоги, отличительной чертой которой является всеобъемлющая любовь. Доказательством будут поступки и взгляды человека. Если он действительно видит Господа Шиву во всем, что его окружает, то как он может не быть бхактом? Если он действительно понимает закон кармы, то несмотря ни на какие обстоятельства он не будет входить в со-

стояние раздражения и негодования. Он знает, что происходящее с ним сейчас вызвано его прошлыми действиями, и хорошо понимает, что нынешние поступки создают события будущего. Поистине бхакти-йога является краеугольным камнем всего духовного опыта. Добрые, послушные, разумные ученики будут выполнять все, что говорит им их гуру – будь это чистый путь адвайты, путь раджа-йоги или карма-йоги.

Четверг. УРОК 144. Низшие состояния сознания

Когда кто-либо начинает идти по духовному пути из состояний сознания, расположенных ниже муладхара-чакры, из нездоровых областей разума, из чакры гнева, тогда религия для него будет лишь суеверием, препятствующей и очень неясной областью. Эти чакры называются талами и являются сферами темноты, искаженными областями. Они представляют из себя низшие полюсы высших чакр и семи соответствующих лок. Мы можем определить спутанное мышление человека, как "самозащищающееся". Когда человек находится в этих чакрах, его чувства "мне" и "мое" очень сильны. В этом состоянии человек подвержен переживанию бурных страстей и потворствует своим желаниям. Тут превалирует вибрация талатала-чакры, название которой можно перевести, как "под нижним уровнем", "место-неместо" (тала-атала) или сфера небытия. В этом четвертом центре ниже муладхара-чакры царит сознание защиты своей маленькой вселенной любой ценой.

Если человек, сознание которого находится глубоко в нижних чакрах, начнет движение по духовному пути, то он сначала войдет в сознание зависти, сутала-чакру ("великую нижнюю область") – состояние духовной темноты, которым правит желание и вожделение. Чувство зависти является высшим сознанием по сравнению с низшей чакрой, которая препятст-

вует нормальному процессу мышления. При подъеме вверх после чакры, в которой господствует зависть и беспорядок, следующей будет чакра гнева. Это второй силовой центр ниже муладхара-чакры, который называется витала-чакрой — "областью потерь", "сферой раздела и беспорядка". Далее вверх идет чакра страха, в которой присутствует состояние духовной аннигиляции. Это атала-чакра ("без дна" или "нет места"). Страх является более высоким сознанием, чем гнев и зависть. В этой области живут люди, которые больше боятся Бога, чем любят Его.

Пятая чакра ниже муладхары называется расатала, что дословно означает "состояние удовлетворения чувств". Это настоящий дом животной природы. Здесь преобладает личный эгоизм. Люди, находящиеся в сознании этого силового центра, абсолютно не заботятся о проблемах других людей и их страданиях.

Ниже этого центра расположена махатала ("великая нижняя область"), где всецело правит эго. Это сфера бессознательных действий, где преступники не чувствуют абсолютно никаких угрызений совести за самые отвратительные поступки. Сознание тех, кто заключен в этой области, спит. Отрицание, депрессия и другие темные состояния разума являются нормой для таких людей. И, наконец, на дне сознания находится патала-чакра ("нижняя область злобы" или "падшая сфера"), где правит темное неведение. Это сфера злобного разрушения, мести, убийства ради убийства. Находясь в извращенных вибрациях данной области сознания, развращенный грешник пытается других без единой мысли о сострадании. Он проявляет злобу, не испытывая боли в своем сознании, различными способами приносит вред другим людям ради одного лишь наслаждения и получает удовольствие от эмоционального, ментального и физического страдания людей и всех существ, с которыми встречается на своем пути. Ненависть и злоба являются правящей силой в патала-чакре, в ко-

торой правит злоба. Те, кто живут в темных областях разума, находятся далеко от здравого смысла и еще дальше от сострадания и понимания других людей.

Мы можем видеть, что поднятие из низших чакр является суровым испытанием, но как только человек проходит через чакру страха, он приходит к стопам Господа Ганеши и входит в сферы памяти и благоразумия, ясности и понимания. Именно на этом этапе духовного раскрытия, которое является путешествием сознания, проходя через чакры, он начинает думать о других людях и пытается принести им больше пользы, чем себе самому. С этого места путь духовного раскрытия уже не является таким зловещим, как было ранее. Здесь нет областей, несущих угрозу для человека — за исключением опасности снова опуститься в низшие сферы сознания.

Пятница. УРОК 145. Правители обширных реальностей

Этими силовыми центрами человека управляют Боги. Они живут в самых глубинных сферах формы. Для того, чтобы войти в область муладхара-чакры, ученик должен встретиться с Господом Ганешой. Когда ученик, продвигаясь по духовному пути, подходит к области манипура-чакры, Ганеша представляет его Господу Муруге. Как только это случилось, поклонение Господу Муруге станет самым важным в его жизни, подобно тому, как поклонение Ганеше было для человека всем, когда сознание находилось в сфере влияния Его чакр. Господь Муруга управляет манипура-чакрой, чакрой силы воли, а также двумя чакрами, расположенными над ней: чакрами прямого познания и вселенской любви. Теперь мы начинаем понимать, что для того, чтобы быть представленным самому Господу Шиве, ученик должен сознательно пройти через три чакры, которыми управляет Господь Муруга, и успешно выдержать все испытания. Сфера влияния Господа Шивы охватывает шестую, седьмую и последующие чакры.

Ученику необходимо пройти через все чакры сферы влияния Господа Шивы, чтобы слиться с Ним, ощутить Его вездесущность и войти в суть всего сущего – Парашиву.

Тот, кто любит Господа Шиву, в конце концов должен выйти за пределы личного аспекта Шивы, чтобы достичь Его безличной стороны. Поэтому лишь когда он в конце концов погружается в Парашиву, он действительно становится истинным бхактом, истинным монистическим теистом. В мире дуализма теизм является дуализмом. Теизм можно сравнить с разумом человека, который сам двойственен. С другой стороны, монизм пребывает за пределами разума. Монизм находится вне времени, вне формы и вне пространства. Истинный монизм нельзя постичь разумом – разум и не знает о его существовании.

Когда верующий доказал свою преданность, тогда Боги начинают замечать его. Мы встречаем Бога, как только проходим через чакры выше муладхары. Опускаясь ниже муладхары, мы встречаем асуров. Бог появляется каждый раз, когда открывается каждая высшая чакра. Когда открывается муладхара и осознание проходит через нее, мы встречаемся с Ганешей. Когда мы испытываем страх и гнев, мы встречаемся с асурами страха и гнева и подвергаемся их воздействию. В чакре, которая направляет мышление в сторону эгоизма и беспорядка, мы встречаемся с асуром данной области и подвергаемся его воздействию. Опускаясь в низшие чакры воровства, обмана, убийства и насилия, мы встретим профессионалов в этих областях сознания.

Всегда есть внутренние и внешние Боги, так как каждая чакра является сферой сознания со своей собственной внутренней и внешней иерархией. Чакра – это мир, сфера сознания. Существуют астральные помощники и помощники на физическом плане, связанные с каждой чакрой. Эти области сознания пересекаются. Ментально здоровый человек одновременно функционирует примерно в трех чакрах, в трех сфе-

рах сознания. Человек с серьезными психическими проблемами может пребывать в одной единственной сфере сознания и не справляться с тем, что происходит с ним вне этой области разума, вне этой чакры.

Когда вы встречаете Бога или асура какой-либо определенной сферы, то это всегда будет сознательная встреча, но не всегда вы сможете видеть Бога или асура — хотя присутствие, конечно же, будет ощущаться. Может появиться символ — например, изображение Господа Ганеши или Господа Шивы. Многие люди открыты состоянию сознания Шивы и видят Его благодаря Его изображениям. Террористы видят богов-асуров в своих автоматах, взрывчатке и других видах оружия. В это время кали-юги открыты все состояния сознания. На Земле так или иначе проявляются все четырнадцать чакр. Мы живем в период интенсивного духовного раскрытия людей на планете Земля.

Суббота. УРОК 146. Как взращивать бхакти

Когда человек поднимается сознанием из чакр ниже муладхары и закладывается основа бхакти, тогда становится легким путешествие с помощью медитации в очищенные состояния разума. Это происходит потому, что преданность разрушает преграды. Тем, кто любит друг друга, легко общаться. Верующий, который почитает храм и поклоняется в нем Богам, легко может общаться с Ними. Бхакти-йога — это любовь на всех уровнях сознания: физическом, ментальном, эмоциональном и духовном. Благодаря практике бхакти-йоги мы чувствуем себя уверенно. Если человек находится в состоянии бхакти-йоги, если он соединен с Божеством любовью, медитация проходит естественно и можно легко парить во внутренних сферах. Где есть любовь, там нет преград.

Самым большим препятствием на пути практики бхакти-йоги является сомневающийся, циничный, интеллектуальный

разум. Сомнение и скептицизм огрубляют сердце и сужают разум. Люди, пребывающие в этом состоянии, не предадутся Богу до тех пор, пока их сердца не смягчатся и не уйдет напряженное состояние интеллекта. Они должны придерживаться садханы примерения, которая состоит в том, чтобы подойти к каждому человеку, которого они знают, и поклоняться ему как Богу. Эту садхану выполняют в состоянии медитации. Ученик должен встретиться с каждым, представив перед собой его лицо и посылая ему добрые мысли и благословения праны. Эту практику надо повторять до тех пор, пока в сердце не поселится любовь к каждому из них. Лишь после выполнения этой садханы в сердце начинает цвести бхакти. Цветение бхакти смягчает сердце и приводит интеллект в состояние покоя.

Если вы обладаете энергией бхакти, энергией любви, протекающей по вашему телу, тогда медитировать легко. Вам не нужно проходить через подготовительные этапы. Вы уже функционируете в области высших чакр. Переживание бхакти направляет праны из низших чакр в высшие. Но если вы живете в состоянии личного, общественного, национального или же межнационального антогонизма, тогда вход в медитацию будет трудным. Необходимо будет пройти через все подготовительные этапы. К ним относится пранаяма, глубокая концентрация, поднятие пран в сердечную и горловую чакры и т.д. Затем, постепенно, формируется внутреннее бхакти и начинает ощущаться вибрация любви. Этот процесс требует времени.

Идущему по пути шайва-сидханты легче выполнять эту работу в храме, так как там йога бхакти направлена вовне. Ученик предпочитает данную работу осуществляемой в позе лотоса практике направления бхакти внутрь и поднятию пран, что требует времени и не всегда приятно. В то же время поднятие энергий из низших чакр в высшие посредством практики бхакти-йоги в храме, во время поклонения, является лег-

ким и естественным, и воспринимается учеником как чистая радость.

Самый лучший способ научиться бхакти-йоге — выбрать самого лучшего бхакта в вашей религиозной группе и подражать ему во всем. Вы можете читать о бхакти-йоге, понимать эту практику интеллектом и узнать, что она может вам принести. Все это прекрасно. Но для прогресса на пути восхождения сознания в высшие чакры необходимо быть частью религиозной группы. Группа помогает человеку и человек помогает группе. В религиозной группе всегда есть один-два таких примера для подражания. Поэтому, чтобы научиться бхакти-йоге, подражайте одному из них. В то время, когда вы копируете действия и взгляды другого человека, вы забываете о себе. Этот человек может не соответствовать вашим стандартам в других областях жизни. Но в том, как он приближается к Божеству, он выражает полное смирение, терпение и полный отказ от своей воли. Будьте таким. Если вы присоединитесь к другой индуистской группе, посетите другой храм или группу сатсанга, снова выберите бхакта и подражайте ему (или ей) как только сможете. Так можно научиться бхакти-йоге. Существенным для бхакти-йога является вегетарианство, а также правильное личное поведение во всем, что касается общества. Культура и образ жизни шиваизма постоянно напоминают бхакти-йогу о Божественном во Вселенной и в нем самом. Те люди, у которых нет барьеров на пути любви, легко видят Бога в каждом.

Воскресенье. УРОК 147. Безусловная преданность

Что мы понимаем под направлением поклонения вовнутрь? Во внешнем поклонении мы пытаемся видеть Бога и общаться с Ним с помощью зрения и нашей нервной системы. Мы наслаждаемся Его даршаном и чувствуем Его шакти. В глубокой медитации внешнее поклонение произвольно переходит

во внутреннее и мы пытаемся увидеть Бога своим третьим глазом и почувствовать своей духовной нервной системой вездесущность Бога. Направлять бхакти наружу всегда легче, чем направить его внутрь, но когда внешнее бхакти доведено до совершенного уровня, тогда легко изменить его направление на обратное. При выполнении этого условия самые строгие практики йоги, требующие времени, которые часто приводят человека к анава-марге, будут обойдены стороной.

Чтобы направить поклонение внутрь, после окончания пуджи сядьте перед Божеством и вберите в себя все праны, которые вы чувствуете вокруг тела. Затем направьте эти энергии через позвоночник в голову. Это осуществляется с помощью разума и дыхания. Сделать это довольно легко, особенно когда человек находится в конце большого кармического цикла. Бхакти бескомпромиссной преданности Богу (прапатти) во время храмовой пуджи пробуждает амриту. Амрита – это сладкий экстракт сахасрара-чакры. Это то, что привязывает вас к Божественному. После храмовой службы сядьте в позу лотоса и направьте внутрь все чувства, которые вы испытали к Богу во время церемонии. Это все, что надо сделать. Йог, погруженный в себя, наслаждается амритой, которая течет из его тела через череп. Ученик, который хочет пробудить высшие чакры безопасным способом, станет абсолютно преданным бхактом. Тогда Боги всех трех миров откроют свои сердца и осыпят его дождем своего благословения.

Что посоветовать тем, кому трудно представить такую полную преданность, но кто понимает, что это будет их следующим шагом на духовном пути? Раз в год совершайте паломничество, ежедневно читайте священные тексты и совершайте пуджу, посещайте храм по крайней мере один раз в неделю, если не чаще. Выполняйте эти виды деятельности, которые называются паньча-нитья-карма. Это основная садхана шайва-сидханты.

Однако, находясь на другом уровне, человек не сможет следовать паньча-нитья-карме, если он (или она) не соблюдают правила ямы и ниямы, которые формируют характер. Чтобы успешно практиковать бхакти-йогу, нам нужен хороший характер. Поэтому начните с начала. Правильная мысль ведет к правильной речи, а та – к правильному действию. Правильная мысль приходит благодаря знанию о дхарме, карме, сансаре и о вездесущести Бога. Это знание не дает плохим мыслям приходить к ученику. Если у него правильные мысли и, конечно же, правильная речь, то его поступки, естественно, также будут правильны.

Шайва-сидханта возносит хвалу гуру и говорит о том, что он приходит тогда, когда ученик готов. Гуру всегда будет напоминать о дхарме ученику, у которого есть проблемы с практиками бхакти-йоги. Он всегда будет направлять разум к начальным наставлениям, если будет видно, что ученик не понимает одно или несколько из них. Если ученик не придерживается паньча-нитья-кармы и не соблюдает принципы ямы и ниямы, то очевидно, что очищенное знание этих четырех областей – дхармы, кармы, сансары и присутствия Господа Шивы – нуждается в совершенствовании.

Индивидуальные практики совершенствования духовного раскрытия включают простираание перед Богом, Богами и гуру: лицом вниз, ноги и руки вытянуты. (Такой вид поклона, называемый дандават или пранипатана, предписан мужчинам. Женщины кланяются, согнув ноги в коленях (см. рис. в начале главы) – *Прим. ред.*) При этом верующий полностью отдает себя им. На санскрите это называется пранипата (почтительное простираание). От чего эти верующие отказываются? Этим действием они отдают низшие энергии высшим энергиям. Это слияние, смешение. Когда человек совершает этот традиционный акт преданности, пробуждение истинного праяпатти, то легко видеть, как низшие энергии поднимаются из муладхарачакры вверх по позвоночнику через все шесть чакр и выходят

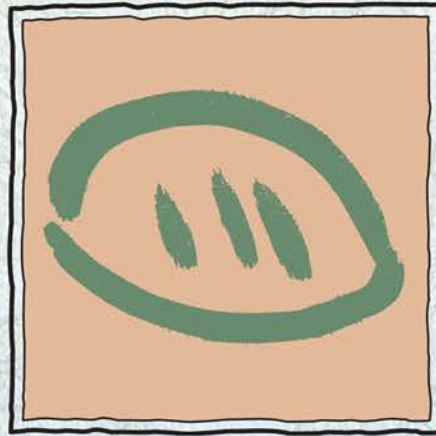
далее за пределы головы. Происходит преобразование, изменение основных энергий, которые порождают конфликт и сопротивление, понятия "мое" и "твое", "ты" и "я", деление, неуверенность и разделенность. Все это трансмутируется в духовные энергии, где царят такие понятия, как "нам" и "мы", объединение, уверенность, единение.

Когда происходит полный отказ от низшей природы — когда все тело простерто на земле, руки вытянуты перед образом Бога, Богов и гуру — тогда эти энергии направляются в высшие чакры. Наступает момент блаженства, бхакт входит в сознание единства, сливается с чувством нераздельной любви со всем окружающим его миром. После такой трансформации бхакт способен возвысить других, гармонизировать силы, в окружении которых они находятся день за днем, год за годом. Такая полная преданность (прапатти) и является смыслом сидханты. В этом заключается истинный смысл веданты. Комбинация обеих и чистая практика праяпатти, как только что было объяснено, приносит из внутренних глубин знание веданты, ведической философии, без необходимости зависеть от слов, лекций и споров. Однажды мой садгуру сказал: "Этого нет в книгах, все находится в вас самих".

Глава 22

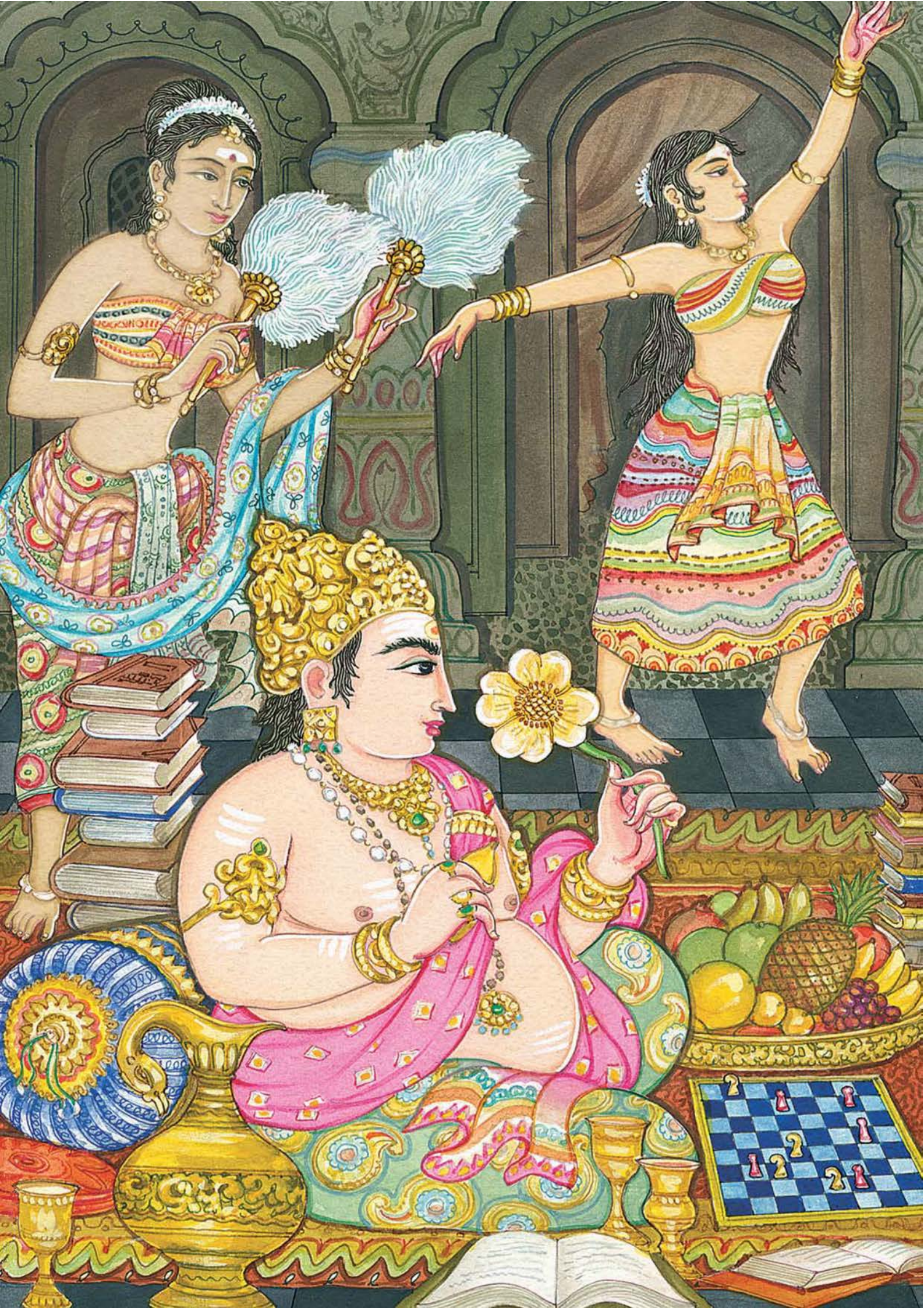
Āṇava Mārgaḥ आणव मार्गः

Тропа эгоизма

Они изучили ведическую науку. Узнав, что Бог находится внутри них, они решили, что сами являются Богом и погрузились в мир удовольствий, забыв саму мысль о Боге.

ТИРУМАНТИРАМ 529

Понедельник. УРОК 148. Что такое анава-марга?

Много было сказано о пути, ведущем к слиянию с Шивой, и много еще предстоит сказать. Но правда заключается в том, что большинство людей в наше время идут по другому пути, пути потворства своим желаниям и интересам – по пути эгоизма. Это, без сомнения, самый популярный путь, и у него есть свои пандиты и мастера, которые учат, как довести до совершенства путь внешнего эго, как совершенствовать увлеченность внешним миром, как совершенствовать троицу понятий "я, мне и мое". Они учат искусству совершенного потакания своим желаниям. Но это не тот высший путь, по которому идут немногие развитые души. Для идущего по духовному пути очень важно знать, что помимо истинного пути, ведущего к слиянию с Шивой, есть много окольных путей, ловушек и тупиков, которые манят неосторожных путников. Важно знать об этих ловушках, важно предупредить людей – что я и делаю сейчас. Необходимо быть очень бдительным и относиться к тем путям с осторожностью.

Один из этих путей я называю путем анава-марги, путем эгоизма. Хотя это не традиционный путь, но он очень древний, хорошо известный всем традициям человечества. На самом деле, можно сказать, что есть три таких нетрадиционных пути, три мирских марги: анава, карма и майя. По мере того, как человек продвигается по пути к просветлению, ему надо начинать с двух последних уз (кармы и майи) и устранить их влияние на душу. Когда эти оковы начинают спадать, тогда анава (личное эго, мысли "мне", "мое") также должны уйти, но часто этого не происходит. Когда карма и майя начинают уходить, анава часто становится все сильнее и сильнее.

Путь карма-марги означает, что душа полностью запуталась в прошлых действиях и их последствиях, что она создает новые кармы с такой легкостью, что ощущается лишь не-

большая степень индивидуальности, эгоизма, и при этом сама душа подобна маленькой скачущей лодке в огромном океане неведения майя-марги. Хотя все святые знали о чарах этого пути, о нем совсем ничего не сказано в священных текстах индуизма — за исключением не прямых ссылок. Человек на этом пути не ведаёт, как узнать свою карму, дхарму или хотя бы предвидеть следующее жизненное событие, оказывающее на него свое давление. Здесь душа связана кармой, майей и у нее проявляется способность игнорировать уроки жизни. Это тот путь, который необходимо оставить и обходить его стороной. Резкая перемена и твердое решение приводят невезучую душу на путь анава-марги, путь индивидуализма. На этом пути человек заявляет: "Я являюсь личностью на планете Земля и обладаю всеми правами. Я больше не связан опытом жизни и он не имеет надо мной силы. Я могу его изменить, создать новые события для себя и для других. Я могу руководить".

Понятие "я" становится реализацией (а иногда и концом) пути карма и майя-марги. Это очень важное отождествление себя как личности становится реализацией маленького и ограниченного "я", которое появляется, чтобы стать большим и настоящим "Я" для тех, кто нашел новый путь — не духовный путь, а серый (если рассматривать карма-маргу и майя-маргу как путь во мраке). Анава-марга действительно является маргой — лабиринтом.

Важно определить значения слова "анава", ибо произнести слово легко, но его смысл может быть вскоре забыт. Анава, личное эго, поиск себя, своего маленького "я", личной индивидуальности, достижение интеллектуальной свободы — это всё клише современного мира. У меня возникла необходимость определения термина "анава-марга" когда я помогал ученикам понять пути чарья-марги, крийя-марги, бхакти-йоги, карма-йоги и раджа-йоги. Чтобы выделить негативное из позитивного лучше всего объяснить позитивное. Чтобы понять

чистую суть неведения, увидеть откуда оно приходит, рассмотреть его ценности, веры и мотивации, лучше всего определить те высоты мудрости, из которых приходит дхарма и сильное желание обрести мукти. Иногда мы видим, как идущие по пути анава-марги думают, что продвигаются по пути йога-марги.

Мы не можем достичь успехов на пути не имея того места, с которого начинается сам путь. Ни одна гонка никогда еще не была выиграна без того, чтобы все стартовали с одного и того же места. Чтобы знать, где мы находимся на дорогах жизни по пути к мукти, которое является одной из четырех целей жизни (дхарма, артха, кама и мукти), мы не должны обманываться в отношении того, чем на самом деле является анава. Также мы должны знать, что такое артха и кама, и знать ту силу, с которой они держат душу, препятствуя исполнению дхармы и конечному обретению мукти.

Вторник. УРОК 149. Забота о себе, сохранение себя

Те, кто идут тропой анава-марги, не являются религиозными людьми. Если они и посещают религиозные церемонии, то стоят со скрещенными руками и наблюдают за всем происходящим со стороны. Их эмоции касаются только их самих, их семей и близких друзей — но только в том случае, если последние оказываются полезными для них. "Эгоистичность" и "скупость" — вот те слова, которые описывают стиль жизни таких людей. Они являются добрыми и изобретательными защитниками своих семей — если жена, сыновья и дочери приносят материальную пользу и в равной степени заботятся о благосостоянии семьи. В поведении таких людей преобладает животный инстинкт: "Надо защитить гнездо, берлогу любой ценой". Бизнесмен на тропе анава-марги всем своим видом выражает великодушие, воздаст достаточно, чтобы за-

служить восхваление, лесть и возможность заводить друзей. Он отдает небольшую часть своего богатства, прямопропорциональную его размеру. Однако всегда есть некоторая привязанность к подарку; присутствует ожидание некоего вознаграждения. В данном случае подарок – это маскировка будущей покупки. Если адепт анава-марги жертвует, он всегда ожидает вознаграждения, похвалы, упоминания своего имени, а если подарок достаточно велик, то и частичного контроля над его использованием. Он всегда привязан к этому подарку. Если он пожертвовал деньги, то он даже может в течение долгого времени упорно прослеживать их пути и критиковать их использование.

В противоположность таким поступкам преданный Богу на пути крийя-марги будет знать о том, что он жертвует самому себе, хотя и непрямым путем, и поэтому с радостью отдает свои пожертвования в руки тем, кому доверяет. Доверию всегда предшествует любовь. За исключением способа действия между ними нет разницы. Последователь крийя-марги знает, что божественный закон будет работать на него, если он будет идти по верному пути, в то время как идущий по пути анава-марги манипулирует законом для выполнения своих желаний.

Для идущего путем анава-марги эмоциональные взлеты и падения возможны и непредвиденны. Четыре шага вперед, три шага назад, шаг в сторону, шесть шагов вперед, два шага назад, шаг в сторону, шесть шагов назад, три шага вперед, шаг в сторону – это удивительный танец.

Это лабиринт. Такой человек думает, что идет куда-то. Этот танец неведения не входит в число танцев, любимых Господом Шивой (хотя, несомненно, является одним из Его танцев). У танцора на лице улыбка или усмешка, радость или слеза. Большинство людей в мире сейчас танцуют этот танец. Неведение равномерным образом распределено по всей пла-

нете. Одной из черт последователя анава-марги является внутренняя способность постоянно и неуклонно игнорировать вечные истины санатана-дхармы. Телевидение – это окно в мир анава-марги. Мы видим очень преуспевающих профессионалов, принадлежность которых к пути анава-марги может быть скрытой благодаря искусству изображения людей на этом пути. Мы можем увидеть в их глазах, что постоянный поиск, понимание пути и знание, личный магнетизм позволяет им год за годом находиться у всех на виду. Это профессионалы. Мы видим по телевизору множество адептов анава-марги. Они приходят и уходят, их нанимают и, по истечению определенного срока, увольняют.

Перед вступлением на путь анава-марги есть лишь неразбериха, спутанные мысли, желания, которые имеют лишь общие очертания, не сведенные к определенной цели или концепции, которая может быть воплощена в жизнь. Такое состояние возникает в результате действий, направленных на самозащиту. В подобном человеке пробуждены все животные инстинкты. Он не исполняет обещаний, ни к чему не стремится и является обузой для общества. Общество состоит из последователей анава-марги, а также из тех, кто следует другими путями. Обман, воровство, гнев, зависть и страх часто наполняют людей с хорошо развитым эго.

Анава – это эго, а стремление к его развитию является маргой. Каждый пуруша, каждая человеческая душа должна пройти по пути анава-марги, который является естественным и обязательным путем, процветающим благодаря чувствам, интеллекту и многообразию наших действий. Мы создаем кармы как до начала продвижения по пути анава-марги, так и находясь на нем – чтобы потом понять их и преодолеть, продвигаясь по пути чарьи и крийя-марги. Чтобы преодолеть, вы должны понять. Это время, когда мы формируемся, а позже

понимаем вездесущность Шивы, законы кармы, дхармы и сансары. Конечно, в это время совершается много вредного.

Среда. УРОК 150. Страх, гнев и приспособленчество

Те, кто хочет придерживаться определенной позиции, и те, кто не хотят этого; те, у кого нет времени на выполнение садханы; те, кто не совершает паломничество раз в год; те, чьи семьи не могут собраться у домашнего алтаря; те, кто не регулярно читает священные тексты (если вообще делает это); те, кто не посещает храм – все они, по моей оценке, преуспевают на пути анава-марги. С артхой и камой у них проблем нет, а вот дхармой они пренебрегают, и поэтому могут не достичь мукти.

На пути анава-марги многие занимаются йогой, джапой, ранообразными подобными практиками – и люди идут на поклон к ним. Благодаря этому они приобретают необходимые деловые связи. Однако на самом деле они ничего не достигают, кроме нескольких минут покоя и одиночества. В наши дни мы видим этих приспособленцев, "вращающих мир".

Для адептов анава-марги свами – самые важные лица, так как они дают благословления, усиливая желания таких людей; их лесть искренняя, но не настоящая. Им семьи принимают свами в качестве номинального руководителя, как символ. Они не посещают ашрам этого свами, чтобы выполнять садхану и стать частью его жизни. Если свами "восстает", проповедуя дхарму и не давая благословлений, его, как правило, оскорбляют. "Люблю тебя, эксплуатирую и оскорбляю" – таков метод идущих по пути анава-марги. Все свами, гуру и священники знают это очень хорошо.

Адепт анава-марги смотрит на Бога издалека. Он не хочет подходить слишком близко, но не хочет также удаляться слишком далеко, живя при этом между низшим и высшим

сознанием, между манипурой, свадхиштханой и муладхара-чакрой и тремя нижними – аталой, виталой и сутала-чакрой, которые представляют страх, гнев и зависть. Его мышление всегда ясное и четкое. Это над-низкое состояние сознания, область талатала-чакры. Таким человеком движут аргументы. Вот почему он может прийти и к другим маргам.

Такой человек держится от Бога на расстоянии. Он смотрит на себя с позиции плюралиста, который отделен от Бога, но, в то же время, сосуществует с Ним. Те, кто боятся Бога, быстро приходят в ярость. Они боятся старших. Они боятся своего правительства. Они боятся приближающихся катастроф и они боятся заболеть. В их длинном списке Бог является лишь одним из тех, кого они боятся. Они не находятся на пути к духовному просветлению. Высшие чакры у таких людей спят, ожидая того момента, когда сознание приступит к их исследованию. Лишь тогда, когда человек начинает любить Бога, он становится на путь духовного раскрытия. Лишь тогда он становится ищущим. Лишь тогда его расцветающая любовь начинает фокусироваться на религиозных образах. Лишь тогда он способен подпитывать свою любовь и стать бхактом и, одновременно, религиозным человеком, который жертвует и не думает о вознаграждении. Это путь чарьи. Мы приходим к ней после того, как прошли путь анава-марги и подошли к стопам Господа Ганеши. Теперь Он направляет нас. Личное эго теряет свою власть.

Анава-марга и то, что скрепляет ее – это неведение основных доктрин индуизма. Невозможно находиться на этом пути, если на самом деле принимать существование Бога, проникающего во все формы, поддерживающего все формы и изменяющего их. Человек не будет держаться за анава-маргу, если он понимает карму, видя проявление ее законов в том, как его действия возвращаются к нему через жизни других людей, если он видит, как его же скрытые от других людей "адские"

мысли атакуют его через губы других. Анава-марга не включает в себя это знание. Вселенская дхарма и дхарма правильной жизни, сознание того, что весь мир является его семьей, а все животные – его любимцы, все это противостоит тому, кто идет путем анава-марги – особенно тогда, когда человек живет этой жизнью с рождения. Такой человек ненавидит идею реинкарнации. Анава-марга не говорит о том, что в другой жизни придется оплатить счета своих неправильных действий. Тут имеет место забвение. Когда вы отказываетесь от своего детства, то вы даже забываете, что были ребенком. Вы забываете настроения, эмоции, радости, страхи и все, что было важным в то время.

Четверг. УРОК 151. Выход в преданности

Человек приходит на путь йога-марга естественным путем в результате интенсивной практики бхакти и внутреннего поклонения. Бхакти развивается на пути крийя-марги, а в чарья-марге уходят остатки эго. Это происходит тогда, когда с неослабевающим рвением осуществляется самоотверженное служение (шиватхонду) без единой мысли о вознаграждении, но с надеждой, что пунья (заслуга) будет благотворной на протяжении долгого периода времени. Анава-маргу легко оставить позади, полностью отдав себя Богу, Богам и гуру, а также выполняя севу – служение в религиозной организации. Полная преданность (прапатти) является ключом к успеху. Все религиозные учения говорят о полной отдаче себя божественным силам. В случае пересечения путей чарьи и анава-марги человек страдает от "психической хирургии". Получение начального знания правил поклонения Богам в индуистском храме, священных текстов, а также возникающее позже желание примирения со всем миром ведет к епитимьи (пра-яшчитте), за которой следует выполнение серьезных садхан.

Одна марга приходит на смену другой после серьезного испытания и усилия, поисков души и принятия решений. Лишь в таком случае сознание может двигаться дальше. Перед тем, как человек сможет получить освобождение, одна марга должна уступить место другой. Отказ от старого пути болезненен — особенно для тех, кто привязан к анава-марге (впрочем, им не привыкать страдать).

Как убедить адепта анава-марги, что есть лучший способ жить, думать и действовать? Ответ один — нужно стремиться вперед. Мы говорим им о стремлении к цели. Люди на пути анава-марги всегда к чему-то стремятся, чего-то достигают, но эта гонка не имеет своего конца. Если мы остановимся в этой погоне за осуществлением желаний, то мгновенно станем несчастны; иногда человек даже впадает в депрессию. На пути анава-марги преобладают понятия "я, мне, мое", "я хочу, я получаю, я собираю". Слова "я, мне, мое" являются ключевыми словами. Настоящий адепт анава-марги — это собственник, накопитель, потребитель (но не всегда производитель). Он уязвим для страха и использует зависть, как ценное качество для обретения желаемого. Гнев является мотивирующей энергией выполнения желания и вызывает гнев в других людях. Такой человек является мастером обмана, он совершенен в искусстве получения желаемого по мановению руки и для этой цели призывает сорок восемь хитростей низших эмоций.

Зачем кому-то стремиться осуществить перемены к лучшему? В такой постановке вопроса важно слово "зачем". Такие люди задают вопросы и интуитивно чувствуют, что есть иной путь жизни. Они, конечно же, неоднократно наблюдали за другими людьми, которые живут более полнокровной жизнью, которые, оставив путь анава-марги, достигают поставленных перед собой целей. Адепты анава-марги начинают осознавать существование людей, идущих путем чарья-марги и, возможно, знакомятся по крайней мере с одним-двумя людьми, идущими по пути крийя-марги. Именно сила желания дос-

тижения цели приводит пурушу (душу) на путь "чарья-марга", приводит к шайва-сидханте. Я вижу весь процесс как тоннель — карма-марга, майя-марга, анава-марга, чарья-марга, крийя-марга, йога-марга — на пути, через который душа развивается так же, как ребенок постепенно становится подростком. Проблема состоит в том, что необходимо проделать определенную работу по определению цели. Поэтому войти в тоннель трудновато — по причине столпотворения тех, кто хочет быть хорошим адептом анава-марги. В этом проблема. Чтобы действительно добиться успехов на пути анава-марги, познаться со своим эго, у человека должна быть цель поиска.

Перед анава-маргой расположены две марги, которые относятся к сфере глубокого неведения. В этих сферах находится множество тех, кто живет в подавленном состоянии. Это профессиональные потребители, которые знают великодушные общества, которые никогда в этой жизни не проявят ни желания, ни стремления к цели, ни действительно стоящей мысли о своем будущем — того, что дало бы им возможность быть принятыми на путь анава-марги. Они являются рабами идущих по пути анава-марги.

Пятница. УРОК 152. Злокачественное эго

Анава — это эго человека, его личность и место в мире, его позиция в окружающем мире. Если его мотивы правильны и он занимает свое место вследствие хороших поступков, то это не анава. Но если в результате восхваления он начинает высоко ценить себя, то это анава. Анава — сложная материя разума. Она стоит за каждой дверью, она заглядывает в каждое окно. Это первое, что приходит после рождения, и последнее, что уходит перед смертью. Для того, чтобы разбить цепи анавы, выход в находящееся за пределами осмысления любого состояния разума Бесконечное должен быть полным и окончательным. Однако, пока существует физическое тело, эльф

анавы все еще скрывается в тени, говоря "хвала лучше чем обвинение, имя должно прославиться и необходимо избежать позора любой ценой". Таков закон на пути анава-марги, который держит людей планеты в инстинктивно-интеллектуальном разуме угрызений совести, прощения, страдания и приспособливания к обстоятельствам, которые выходят за пределы их понимания. Большой пистолет, который стреляет пулей глубокого знания кармы, второй пулей глубокого понимания совершенства энергий Вселенной и третьей пулей дхармического пути уравновешенной жизни убивает анаву и приводит пурушу на путь чарья-марги, на путь Богов, к месту исцеления души. Окончательная победа над анавой приходит при достижении махасамадхи, когда все три мира поют: "Обрете-но мукти". Достигается высшая из известных на этой планете целей жизни – слияние с Шивой.

Так как неведение вездесуще и равно распределено по всему миру, нужно оставить мир и обрести мудрость. Нужно преобразовать энергии, начиная от солнечного сплетения (ничто не должно действовать на него в этом месте) и до третьего глаза. Надо смотреть в прошлое, в будущее и, таким образом, понять настоящее.

Если бы мы допустили, что действительно существует семь марг, то мы бы поняли, что чарья, крийя, йога и джняна являются последовательными состояниями полноты, в сравнении с которыми анава-марга есть статическое состоянием пустоты. Это состояние пустоты является мотивирующей, направляющей силой желания достичь чувства полноты. Конечно, чувство полноты возникает при пробуждении высших чакр. Постоянное ощущение завершенности является признаком устойчивого и непрекращающегося пробуждения сахасрарачакры. Чувство пустоты отделяет путь анава-марги от четырех других марг. Именно поэтому она не входит в шайва-сидханту, но и не исключается из нее, поскольку анава-мала то тут, то там упоминается в священных текстах. Мы выдели-

ли ведущий к чарье, крийе, йоге и джняне путь анавы ради понимания индивидуального эго и его борьбы за обретение своей целостности.

Путь анавы учит нас, что нужно делать, и чего делать не надо. Этот путь создает кармы, через которые необходимо пройти и с которыми предстоит встретиться во многих будущих жизнях. Когда человек понял свою дхарму и полностью принял ее, когда в своей повседневной жизни он придерживается религиозных правил, тогда и только тогда мы видим конец этого пути. Таким образом, можно сказать, что анава-марга – это не лабиринт, из которого нет выхода. Хотя анава и является состоянием неведения, но в ней человек учится на опыте. Все это ведет душу к санатана-дхарме.

Все, что предшествует чарье, является анава-маргой. Люди пытаются наполнить эту пустоту вещами материального мира. Они тяжело работают ради денег и при этом думают: "Когда я смогу купить этот предмет для своего дома, то почувствую удовлетворение". Они покупают это на свои тяжело заработанные деньги. Спустя день-два после того, как обладание вещью произвело эффект, начальное чувство обладания угасает и берет верх чувство неудовлетворенности, которое всегда присутствовало ранее. Появляется желание получить в собственность другой предмет или, в интеллектуальном случае, другую идею, группу идей или обрести новое знание. В инстинктивно-интеллектуальном разуме нет чувства удовлетворенности. Так всегда было, есть и всегда будет.

Суббота. УРОК 153. Привязанный к пути

Влиятельный бизнесмен, уличный лентяй, высокообразованный ученый и необразованный сельскохозяйственный рабочий – все они могут находиться на пути анава-марги. Это путь удовлетворения своего (или чужого) эго. В наши дни эго получает удовлетворение, становясь главой корпорации,

встречаясь с важными людьми и преклоняясь перед руководителями государства. Но на пути чарья-марги мы постигаем, что бедный и богатый, сильный и слабый – все они пуруши, чистые души, дживы, находящиеся в физическом теле. На этом пути мы учимся преклоняться перед Богом и Богами. Мы узнаем, что их домом является храм, домашний алтарь и место под священными деревьями. Находясь в их присутствии, идущий путем чарья-марги чувствует себя маленьким. Первое мимолетное ощущение собственной незначительности является первым шагом на пути чарья-марги.

Те, кто еще не достиг успеха в жизни и испытывают на себе действия карм прошлых жизней, являются безжалостными адептами анава-марги. Для тех, кто исполнил свою дхарму и избавился от желания постоянно "получать еще" (им не надо дополнительной пищи, второго дома, добавочного уважения), анава теряет свою силу, как старый лист на дереве меняет свой цвет и падает на землю. Такие люди с чувством уважения и покорности становятся на путь чарьи и крийя-марги.

Тот, кто мало имеет, желает наибольшего. Он рассматривает мельчайшее. В его разуме всегда преобладает инстинктивное желание сохранить свое лицо, так как это все, что он имеет. У него больше ничего нет. Богатый и обладающий властью адепт анава-марги может покупать новые вещи; когда в его жизни происходит что-либо плохое, он меняет свой образ, уходя в свои деньги, место, престиж и выходит оттуда как новый человек. Когда такие люди, полные анавы и удовлетворенные жизнью, встают на путь чарьи, крийи и йога-марги, они оставляют многие жизненные желания, обретая при этом новое духовное лицо и свет в глазах. Они становятся даже лучше, чем были тогда, когда жертвовали часть своего богатства на добрые цели.

Даже дживанмукта не любит несправедливой критики, но, обладая мудростью, он не защищается. Несправедливости,

правда и ложь не касаются его. "Пусть они говорят, что хотят, и если это подействует на меня, то оно поможет мне на пути к конечному освобождению", – так мыслит дживанмукта. Он готов благословить людей за подобные действия. Адепт анава-марги не такой, как люди других марг, у которых мысли и чувства об этом перемешались в голове. Он всегда наносит ответный удар. Такое поведение приходит как одна из энергий, даров жизни на пути анава-марги, и сопровождается обманом, способностью лгать в поисках выхода из возникшей ситуации. Сохранить свое лицо, место и положение (неважно насколько низкими они могут выглядеть) для адепта анавы – цель жизни. Поэтому никогда не следует возвращать на путь анава-марги идущих по пути йога-марги и крийя-марги, так как они будут сохранять свое высшее видение жизни, будут мастерами в любом деле, каждый раз побеждая. Таких людей следует оставить одних и предоставить им достигать своих собственных целей.

В системе понимания шайва-сидханты последовательные марги определяют духовное раскрытие индивидуальной души или, другими словами, пробуждение чакр. Если человек приходит в храм, потому что хочет, должен и желает жить около него, то он находится на пути крийя-марга. Однако это не означает, что анава-марга ушла, или что он потерял свою индивидуальность. С нами всегда присутствует немного от анавы – вплоть до достижения мукти. Анава проявляется через четырнадцать чакр, но особенно ярко – перед пробуждением знания Богов и способности помогать другим на духовном пути. Вы не отбрасываете анава-маргу одним махом. Индивидуальное эго медленно уменьшается по мере того, как душа раскрывается от марги к марге. Бык Нанди представляет эго, индивидуальность; в традиционном большом индуистском храме мы видим много изображений Нанди, которые становятся все меньше и меньше по мере приближения к внутреннему свящи-

лицу. Это указывает на развитие души по пути к Богу, на уменьшение эго.

Воскресенье. УРОК 154. Покидая путь анава-марги

В других маргах анава все еще присутствует, но становится меньше. Она начинается со слов "Я все сделаю сам. Мне не надо помощников". Общее выполнение желаний приходит через выполнение каждого из них в отдельности. Самосохранение является очень важной частью личного эго, однако на последующих ступенях духовность заполняет пустоту так же, как вода наполняет емкость. Данный сосуд для воды исчезает лишь тогда, когда достигается мукти. До тех пор анава выступает в роли дымящихся углей в сгоревшем костре. В этот костер можно подбросить новые дрова. Угли могут разгореться. Клеветники духовного движения часто будут пытаться возродить анаву его лидера и уничтожить конкурирующее движение, спровоцировав его падение.

Анава начинает сильно проявляться в том индуисте, который не живет в соответствии с дхармой, не соблюдает садхану, в котором нет желания достижения мукти. Если у такого человека фаталистический взгляд на карму, если паломничество раз в год, ежедневное чтение священных текстов и поклонение в храме не являются частью его садханы, если он чрезмерно занят накоплением богатства, игнорируя при этом все другие жизненные цели, то он может служить хорошим образчиком прекрасного адепта анава-марги. Если человек чрезмерно увлечен личными удовольствиями (камой), пренебрегает артхой, не понимает карму, — мы видим процесс формирования прекрасного сторонника пути анавы. Если человек полностью придерживается дхармы, стремится к достижению мукти, то мы видим процесс становления прекрасного карма-йога, бхакти-йога, раджа-йога, джняна-йога. Нор-

мальный индуист нуждается в том, чтобы в его жизни были сбалансированы все цели. Не даром индуистские святые могут понять анаву внутри человека — они, конечно же, тоже прошли через этот этап, и сейчас, видя поступки других и зная, к чему в итоге они приведут, просто возвращаются в памяти к своему прежнему опыту.

Когда душа оставляет путь анавы и входит на путь чарья-марги, начинает пробуждаться многообещающая любовь. Такой человек теперь находится своим сознанием в муладхара-чакре и смотрит на окружающий мир через окно памяти и аргументов. Его личное эго, совсем недавно находившееся на пути анава-марги, чувствует себя ущемленным. Сейчас оно должно справиться с настоящими испытаниями — полюбить свою страну, мир, семью, друзей. Чарья-марга приводит его к аскезе, которая естественным образом приводит к садхане — регулируемой аскезе. Без садханы аскеза может быть спонтанной, принимающей неожиданное направление. Но регулярное соблюдение садханы является управляемой аскезой. Теперь душа, по мере того, как раскрывается для бхакти (любви), начинает освобождаться от уз кармы, майи и анавы. Это и есть истинная шайва-сидханта. Однако подобный процесс будет болезненным. Тут может сработать защитный механизм страха (который сам по себе является процессом избегания неприятного), который гнездится в чакре ниже муладхары. Наличие или отсутствие духовного окружения и желание служить другим людям показывают, находится ли человек на пути анавы или чарьи. Идущие путем чарья-марги стремятся к духовному раскрытию и достижению крийя-марги. Те, кто находится на пути анава-марги, в плане духовного совершенствования ни к чему не стремятся. Они сами себе учителя и сами определяют свой образ жизни. На пути чарья-марги нам существенно помогает семья, друзья и все наше религиозное общество. Когда мы идём путем крийя-

марги, то вся наша индуистская община, старейшины и другие люди стремятся помочь нам. Затем, когда мы выходим на путь йога-марги, нам помогают все саптарши. Садгуру тоже помогают нам, а также на этом пути нам помогают все три миллиона свами и садху во всем мире. Когда мы вступаем на путь джняна-марги, тогда мы несем новое знание, неся благословение и встречая кармы, которые распутываются вплоть до достижения мукти.

Глава 23

Japa Yogaḥ

जप योगः

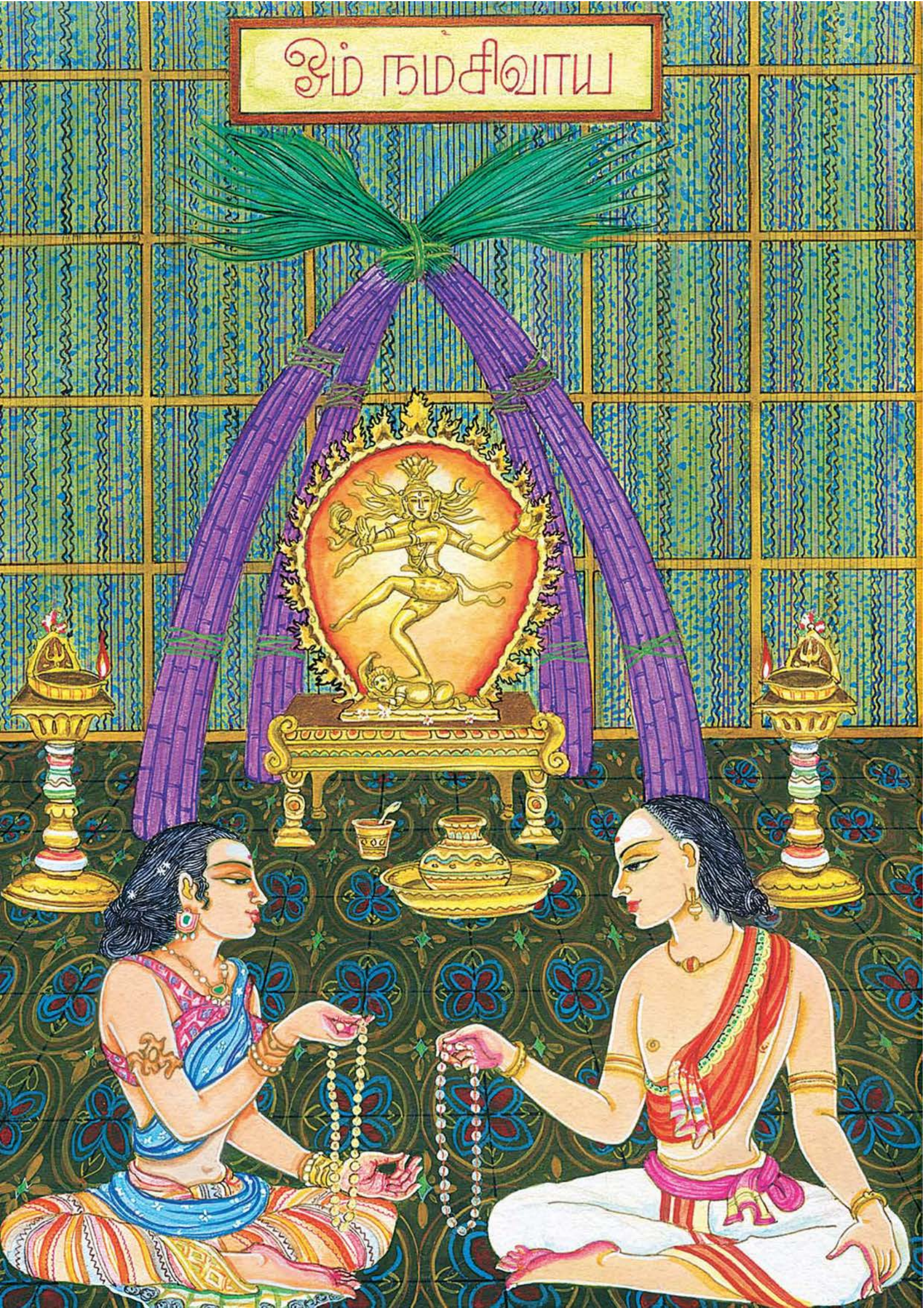

Йога магических формул

Пятислоговая Паньчакшара является обителью Господа. Намах Шивая – проявленная форма Паньчакшары. Шивая намах – ее тонкая форма. Так Он присутствует в этой мантре – проявленный и непроявленный.

ТИРУМАНТИРАМ 919

ஓம் நமசிவாய

Понедельник. УРОК 155. Волшебство джапы

Джапа является прелюдией раджа-йоги. Джапа соединяет сидханту с ведантой посредством повторения мантры «Аум намах Шивайя» (для неинициированных – «Аум Шараванабхава»). Те, кто посвящены в Паньчакшара-мантру (Аум намах Шивайя) обладают преимуществом, так как повторение этой мантры приведет их к прямому видению совершенной Вселенной Господа Шивы и они сами станут сплавом веданты и сидханты. Неинициированные находятся на подготовительной ступени и используют мантру «Аум Шараванабхава Аум», успокаивая свой разум, осознавая вездесущность Шивы и видя, что естественное состояние разума (когда все кармы временно бездействуют) – это Сат-чит-ананда, покой, блаженство. Поэтому джапа-йога является прелюдией раджа-йоги и других форм садханы.

В индуизме Джапа получила широкое распространение – даже более широкое, чем медитация. Практика джапа-йоги легка. Неподготовленный может сразу приступить к ее осуществлению. Это приводит к достижению определенных результатов – пока не забывают саму мантру, что иногда случается! Может показаться странным, но я встречал учеников некоторых гуру, которые забыли свою мантру даже после того, как заплатили за нее приличные деньги. Неразумные американцы и европейцы становятся сиротами и пасынками индийских гуру. Некоторые из таких учителей, не понимая огромной разницы в религиях и культуре своих новообретенных и страстных учеников сразу же дают им возможность заниматься джапой и раджа-йогой, не давая при этом определенных инициаций и основных философских и культурных принципов, необходимых для достижения конечного успеха. В случае учеников, являющимися выходцами из Индии, все эти принципы обретаются в семье. Эти принципы необходимы, так как

они направляют подсознание, являющееся внутренним двигателем человека, защищая его от препятствий, задержек и потерь, которые могут сопутствовать практике йоги. Таким образом, сначала мы изучаем философию, а затем с помощью джапы и более совершенных видов йоги понимаем усвоенный материал. Если же приступить к джапе и раджа-йоге до знакомства с философией, то предыдущие знания могут войти в конфликт с результатами вашей практики. Это может привести к замешательству.

Когда философия воспринята должным образом, тогда мы приобретаем правильное мышление, правильную речь и правильное поведение, что является правильным образом жизни. Это культура. Индуистская культура сильно отличается от европейских культур, которые в своей сердцевине основаны на авраамических верованиях. Смирение и почтение к мудрым и старшим являются важной составной частью индуистской культуры – так же, как чувство уважения к знанию и мудрости и к глубоким философским учениям. Поэтому хороший характер, проявляющийся день за днем в человеке, который свободен от гнева и противоречивых ментальных аргументов, является центральной основой в практике йоги.

Тот, кто не достиг такой чистоты, не должен практиковать йогу – до тех пор, пока не обретет знание своих несовершенств, которые лучше не показывать, знание которых может привести его к сожалению и раскаянию. То есть, перед тем, как человек обретает равновесие и готовность к встрече лицом к лицу с таким знанием, он должен стать кающимся грешником. Чтобы приступить к медитации, человек должен быть свободным от гнева, зависти и разногласий. Чтобы смягчить все изъяны своего характера, необходима практика карма-йоги. Платформой для джапа-йоги может служить шиватхонду – другое имя карма-йоги.

Те, кто периодически сердятся, испытывают зависть или чувство страха, не должны медитировать или совершать джапу. Им нужно практиковать шиватхонду, посещать групповые медитации и занятия пранаямой в группе. Все это необходимо для того, чтобы они смогли подняться в область муладхарачакры и выше. Пока они живут ниже ее и для дальнейшего продвижения по духовному пути должны поднять свое сознание вверх. В таком случае группа помогает тому, кто сам не может этого сделать. Данный процесс должен осуществляться под руководством умного, сострадательного посредника.

Вторник. УРОК 156. Джапа открывает внутренние врата

Тот, кто правильно практикует джапу, реализует свое знание. Джапа открывает внутренний разум и фокусирует энергии определенных чакр, которые являются сознанием, заключенным в психических нервных ганглиях или, другими словами, в сети каналов (нади). Поэтому, если человек является божественной личностью, он реализует эту Божественность. Если он злой, эгоистичный человек, то эти качества также будут реализованы. Пусть человек проявит лучшее, что в нем заключено: божественную сторону своей личности. Благодаря практике карма-йоги (шиватхонду) полный злобы и ненависти человек встретится с различными ситуациями, в результате которых с ним будут происходить небольшие реализации. Пока человек может постоянно работать на протяжении долгого периода времени, его инстинктивная природа и привычки будут подвергаться коррекции. Мы бы не хотели, чтобы его разум открылся для отрицательных влияний различного рода и он впал бы в состояние депрессии, замкнутости и склонности к совершению самоубийства. Поэтому джапа-йога является, конечно же, одним из видов инициации и должна даваться по прошествии некоторого периода времени.

Обычно те, кто хочет заниматься джапа-йогой, будучи склонным к отрицательным поступкам, вскоре прекращают эту практику, боясь того, что может случиться при достижении успеха. На этом раннем этапе за ними наблюдает их собственная душа. Однако есть такие люди, которые обладают большой энергией, фанатичны, хотят достижения быстрых результатов и совсем не предчувствуют последствий. Они усердно работают над достижением цели. В таком случае мудрый гуру не одобрил бы практику интенсивной джапы или медитации и рекомендовал бы карма-йогу, жертвенность, работу ради работы, служение ради служения, не ради вознаграждения. На таком этапе хороша практика групповой джапы и медитации, а также храмовое поклонение. Этого необходимо придерживаться до тех пор, пока процесс очищения не сделает свое волшебное дело.

Грубо говоря, есть два вида индуистов. Большинство ходит в храм и совершает поклонение, не имея философской основы. У других такая основа есть и они активно участвуют в жизни религиозной общины, обсуждении высшего знания и медитирует на это знание, не чувствуя нужды в Богах или в храмовом поклонении. Сердцевина Вед – Паньчакшара-мантра (Аум намах Шивайя) – является связующим звеном между сидхантой и ведантой, потому что она заставляет разум понять то, что он уже знает. Каждый сидхантин знает немного о веданте и пренебрегает ею. Каждый ведантист знает о сидханте и тоже пренебрегает ею. В результате повторения "Аум намах Шивайя" вы понимаете то, что уже знаете, включая то знание, к которому вы ранее относились с неуважением. В результате сплава сидханты и веданты формируется новый человек. Пуруша становится удовлетворен жизнью в физическом теле. Джива становится Шивой.

Для достижения высшего результата повторения "Аум намах Шивайя" необходима инициация, хотя непосвященный тоже может практиковать эту мантру. Во втором случае ман-

тра не окажет полного воздействия, но все же будет достигнут некоторый результат. Эффект будет намного сильнее, если вы примете дикшу, предварительно обрета знания и очистив себя процессом садханы. Гораздо лучше вначале повторять мантру "Аум Шараванабхава", призывая Господа Муругу, чтобы он привел вас к гуру, от которого вы и получите посвящение. Муруга – это первый гуру, первый свами. Этот этап является подготовительным.

Среда. УРОК 157. Ценность инициации

Нередко джапа является тем, что впервые знакомит ардха-индуиста или человека, не имеющего отношения к индуизму, с санатана-дхармой. Ардха-индуистом часто является тот, кто получил индийское имя. Исходя из нашего более чем пятидесятилетнего опыта можно сказать, что до тех пор, пока такой человек не станет активным членом религиозной общины, его практика джапы приносит слабый результат. В качестве примера можно привести две группы людей: одна находится в магазине и совершает покупки, а другая стоит за окном магазина и наблюдает за происходящим. Ардха означает "половина" и ардха-индуисты это те, кто находятся на полпути к соблюдению правил религиозной жизни и всё еще не сделали своего выбора. Они всё еще смотрят со стороны. До тех пор, пока они не начнут строить свою жизнь в соответствии с дхармой индуизма, их джапа не принесет большой энергии.

Для тех, кто еще не принял принципы дхармы индуизма, самой важной является универсальная мантра "Аум". Повторять эту мантру можно всем людям, независимо от их религиозной принадлежности. В звуках города слышится "Аум". Новорожденный ребенок кричит "Аум". Мать, дающая жизнь ребенку, произносит "Аум". Последнее дыхание умирающего человека говорит "Аум". Даже коровы мычат "Аум". Аум –

это мантра Господа Ганеши. Все стремятся к Его лотосным стопам. Те люди, которые борются с низшей природой, те, кто не живет по законам санатана-дхармы, кто не имеет индийского имени – всем им следует повторять мантру "Аум".

Чтобы показать силу мантры, я расскажу вам одну историю. Однажды магараджа потребовал привести к нему судебного исполнителя. Этот человек был также брахманом, священником, кулагуру, которому было разрешено давать посвящение в самую священную мантру "Аум намах Шивайя". Царь сказал: "Мы хотим, чтобы ты посвятил нас в священную паньчакшара-мантру". Гуру ответил: "Да, ваше величество, я начну вашу подготовку к посвящению". Тогда царь заявил: "Нет, мы примем посвящение прямо сейчас без подготовки". Однако кулагуру возразил: "Это невозможно. Мой гуру запретил мне давать инициацию без подготовки". Тогда царь резко ответил: "Тогда мы будем практиковать мантру и без тебя. Объясни, какая разница в практике мантры с посвящением и без него". Ему было сказано: "Хорошо, ваше величество, я объясню вам разницу".

Громким голосом гуру позвал к себе пятерых телохранителей, стоящих посреди собравшихся людей и сказал: "Стража, немедленно схватите магараджу, так как он совершил много дурных вещей. Он требует посвящения в великую Паньчакшара-мантру и при этом не желает предварительной подготовки, которая необходима в нашей благородной сампрадае. Стража замерла, вытаращив глаза, смотря при этом на магараджу и не зная, что им делать. Магараджа, потерявший при этих словах самообладание, застыл в изумлении и подумал: "Что за сумасшествие случилось с этим святым человеком?" Он закричал на охранников: "Немедленно арестуйте этого человека, этого кулагуру, который так себя ведет. Свяжите его крепко и уведите". Стража без промедления бросилась к гуру и схватила его.

Тогда гуру рассмеялся и сказал: "Подождите минутку! Я всего лишь отвечал на ваш вопрос, ваше величество. Я произнес мантру "Арестуйте этого человека". Однако, так как я не был посвящен и не обладаю такой властью, то стража не исполнила моего приказа. Затем вы произнесли ту же мантру и, так как вы были тщательно подготовлены и провозглашены царем, стража немедленно бросилась выполнять приказание". Услышав такие слова, магараджа припал к стопам кулагуру. Стражники, которые слышали весь разговор, освободили святого человека и, припав к его стопам, вернулись на свой пост. По прошествии нескольких месяцев тщательной подготовки магараджа получил желаемое посвящение. Теперь все три мира сотрудничают с ним. Его царство процветает, земля изобильно плодоносит, дождь выпадает в нужное время, в колодцах всегда есть вода, коровы жирные, плоды манго падают с деревьев, Боги в храмах дают наставление царским слугам и гималайские риши регулярно посещают это царство, передавая мудрость царю и всем живущим в нем. Однако, хотя его величество, вместе с правильной визуализацией, повторяет мантру "Аум намах Шивайя" 108 раз в день, он еще не достиг полной Богореализации. Однако это уже другая история.

Четверг. УРОК 158. Подготовка и собственность

Мантра – это существа внутреннего плана, которого вы призываете. Если вы произносите "Аум намах Шивайя", то готовы ли вы увидеть то, что Шива покажет вам, когда придет и поднимет покров? Возможно необходима некоторая подготовка – кое-что почистить, навести порядок в доме и подвале подсознания. Если вы скажите "Аум Шараванабхава", то действительно ли ваш разум готов быть мирным, или он обеспокоен различного рода влечениями и страхом? Однако каждая душа готова сказать "Аум" и прийти к стопам Господа Категорий, который наведет порядок в вашем прошлом.

Если вы находитесь в храме и поклоняетесь Господу Муруге, то мантра "Аум Шараванабхава" действительно будет оказывать сильное воздействие. Если вы произносите мантру "Аум, Аум, Аум" перед образом Господа Ганеши, то Он создает ваше присутствие. В храме Божества присутствуют. Их может не быть в чьем-то доме или под деревом. Главное действие мантры заключается в концентрации разума и его успокоении.

Если кто-то уже медитирует и пользуется лишь своими собственными инструкциями, а не наставлениями гуру, и хочет принять посвящение, чтобы получить мантру для джапы, то не следует повторять мантру за день слишком много или с чрезмерным усердием. Тем, кто не является индуистом, мы рекомендуем мантру "Аум", а для неинициированных шиваитов мантру "Аум Шараванабхава" с количеством повторений 108 раз. Такая практика полностью безопасна и будет значительно способствовать успеху медитации.

Есть мнение, что для каждого человека должна быть своя мантра, и что ее нужно хранить в секрете. Я встречался с такими гуру, которые разбогатели, продавая мантры неискушенным в этом отношении американцам и европейцам. Мантры были сформулированы в продажном варианте, как упакованный товар. Они будут тайными. Однако ни одна из традиционных мантр, которые приводят к настоящей реализации и произносятся вслух, не являются секретными мантрами. Они хорошо известны всем индуистам мира. Каждый индуист в мире знает, очистил ли он себя или нет, и готов ли он к произнесению мантры – хотя, фактически, он может произносить их тогда, когда пожелает, и получать при этом определенный результат и положительное влияние на свою жизнь. Однако большое духовное воздействие от произнесения мантры после инициации не означает, что за это надо платить. Это лишь означает, что ее необходимо заслужить посредством изучения и

практики, формирования своего характера, улучшения себя. Показав свое серьезное отношение гуру, вы изменяете всю свою жизнь. Это очищает кармы многих прошлых жизней, улучшает будущие жизни и закладывает фундамент для мокши в конце этой или будущей жизни. Пусть это не будет неправильно воспринято.

Есть два класса мантр – не обладающие большой силой действия и обладающие такой силой. Последние являются потенциально опасными. Единственной опасностью является то, что мантра может показать человеку, кем он является на самом деле. Проблема не в мантре, а в том, что находится в человеке, когда чакры открываются и он может видеть свои кармы прошлого и задержанные кармы будущего. Именно поэтому мантру дают очень осторожно, как медицинское предписание. Вы не дадите две таблетки аспирина маленькому ребенку. Вы дадите ему половину или же четвертую часть. Как растет тело ребенка, так растет разум и эмоции. Если самые ранние годы взрослого человека направлены на обучение и очищение посредством карма-йоги, бхакти-йоги и изучения веданты, то на пути к просветлению нет проблем. Нажав на кнопку выключателя и включив свет в темной комнате мы создаем шок для темноты в комнате. Хотим ли мы, чтобы то же самое случилось с человеком на духовном пути? Нет. Мы хотим, чтобы свет появлялся постепенно, чтобы человек мог постепенно приспособиться к той яркости, которая всегда присутствовала в нем.

Многие люди хотят получить посвящение, так как хотят от чего-то уйти. Они хотят, чтобы что-то вылечило их болезни. Другие совсем не знают, чего они хотят. Они находятся в состоянии беспокойства, безумия, вызванного прарабдха-кармами, и хотят облегчения. То, что им необходимо дать, – это шайва-сидханта, исчерпывающий путь к успеху. Таким людям нельзя давать высокоэнергетичных мантр, которые при

открытии разума принесут еще больше разочарования и беспокойства. Если дать такую инициацию без ментальной, эмоциональной и физической подготовки, чтобы преодолеть действие прошлых карм, которые следовало бы победить с помощью карма-йоги и бхакти-йоги, то ищущий придет в отчаяние. На гуру лежит сознательная ответственность за последовательную подготовку как до посвящения, так и после него. Те, кто живет за счет продажи мантр, по традиционным индуистским стандартам считаются обманщиками.

Пятница. УРОК 159. Тайны джапы

Когда ученик одновременно с произношением мантры осуществляет соответствующую визуализацию, ему очень полезно знать смысл самой мантры. Тогда он действительно сможет узнать, когда достигнута цель, ожидаемая от практики джапы. Так как большинство мантр написаны на санскрите, то значение мантры легко найти в санскритском словаре. Мы должны помнить, что первые мантры были даны на том языке, на котором говорили люди в те времена. Санскритские мантры были даны людям, говорящим на санскрите. Мантры можно также повторять и на другом древнем священном языке. Просто санскрит имеет отношение к раскрытию внутреннего существа, а большинство других языков не могут обеспечить этого в такой степени.

Джапа – это садхана, а все садханы выполняются с повторением. Джапа – это слова, взятые в качестве мантры, которые повторяются для контроля разума и духовного раскрытия. Это привлекает духовных существ из астрального плана и укрепляет защитную ауру практикующего джапу. Нет причины думать, что рецитация мантры окажет какое-либо иное действие на астральный план кроме того, что будет способствовать направлению на практикующего доброты, сострадания и восхищения существ этого мира.

Мантры "Намах шивайя Аум" и "Аум Шараванабхава" были даны для духовного раскрытия. Они не предназначены для магических целей. Джапа не предназначена также для целительства или достижения других целей на физическом плане.

Мантры для джапы обычно короткие, но не всегда. Гаятри-мантра, состоящая из тринадцати слов, может служить примером довольно длинной мантры. Хотя японские буддисты проносят «Аум Намо Мьохо Ренге Кьо» для достижения успеха и богатства, но это не джапа в индуистском понимании слова. Это более похоже на установку. Джапа очень близка к раджа-йоге. Джапа ведет к духовному отречению, раджа-йога, стимулируя чакры головы, ведет к просветлению. В индуистской традиции джапу никогда не используют для молитвы о материальных благах. Индуисты молятся о достижении материальных благ, здоровья и изобилия, но при этом не используют мантру или джапу. Для этого они применяют молитвы, песни и ритуалы, которые стимулируют чакры силы воли, причины и познания, неся поклоняющемуся физическую, эмоциональную и ментальную силу, чтобы дать ему определенные материальные блага. Суммируя все вышесказанное, можно отметить, что джапа – это религиозное повторение для пробуждения высшей природы нескольких очень важных, тщательно подобранных слов, слогов или "звуковых семян", которые называют биджами.

Откуда произошли мантры? Мистические шлоки пришли от древних риши, которые беседовали с великими Махадэвами и дэвами внутренних миров. Из этого развились ритуалы, которые при правильном их соблюдении могут оказать определенное воздействие на физический мир. На простом языке мы иногда называем это словом "установка". Установка, как представлено в наших учениях, предназначена в основном для самосовершенствования. Человек разговаривает со своим подсознательным разумом. Даже если в ритуале используется не

санскрит, а любой другой язык, на нем призываются духовные силы определенной религии. В индуизме так сложилось, что санскрит является самым приемлимым языком, принятым всей индуистской иерархией всех трех миров.

Так как каждый звук имеет свой цвет и его произнесение создает на астральном плане определенную форму, то мантру необходимо произносить правильно, медленно, вдумчиво, с чувством; при этом надо видеть мысленно цвет и слышать звук. Идеальная джапа из повторения мантры 108 раз сопровождается вслушиванием в звук нада-нади шакти — высокий "иий", который человек слышит в голове, находясь в состоянии возвышенного сознания. Повторение джапы наспех, механично, принесет мало пользы. Если у вас нет времени для выполнения джапы, то не приступайте к ней вообще. Джапа не должна быть бесцельным ритуалом. Она должна быть существенным опытом в вашей духовной жизни.

Когда мы произносим мантру вслух, то при этом легче сконцентрировать мысль. Мы слышим мантру и поэтому разум не блуждает. Мы должны помнить о том, что если разум блуждает в различных направлениях, то эффект джапы уменьшается. Поэтому мы всегда должны сохранять концентрацию. Мы практикуем джапу, что является одной из разновидностей садханы, для достижения прагматических целей. Нет другой причины. Поэтому необходимо удерживать разум на том, что мы делаем. Визуализируйте правильные цвета, которые являются результатом произнесения мантры при движении от одной ступени к следующей. При произнесении мантры "Аум Шараванабхава" мы визуализируем голубой цвет, переходящий в белый и снова в голубой. Синий цвет — это цвет акаши (эфира), и мантра "Шараванабхава" ведет вас именно туда. Когда освоено произнесение мантры вслух, можно практиковать рецитацию молча, лишь двигая губами, но не производя при этом звуков, а затем — производя звук

внутри себя без помощи губ. Совершенство в практике джапы – йога погружения в сон с одновременным устным и мысленным повторением мантры, которое продолжается во время сна. При пробуждении мантра все еще повторяется – мысленно, а затем и устно – без перерыва. Это совершенство, которого нужно достичь.

Суббота. УРОК 160. Извлечение из джапы максимальной пользы

Есть такие люди, которые в своих духовных устремлениях повторяют мантру 10000 или 100000 раз в день. При этом общее число повторений доходит до сотен тысяч в месяц, миллионов раз в год. Это может принести большую пользу, если за процессом наблюдает гуру. Как правило, такая практика дается человеку для преодоления гордости и высокомерия. Если идущий по духовному пути осуществляет такую интенсивную практику джапы без руководства гуру, тогда он форсирует ситуацию, используя мантру и практику джапы как наркотик, совсем не имея представления о результатах, которых необходимо достичь в результате практики джапы; даже обретя такие результаты, он может не знать об этом. Гуру всегда знает результаты практики, но он никогда не говорит о них посвященному. Достижение цели никогда не открывается интеллекту до тех пор, пока оно не приходит изнутри человека. Так поступают для того, чтобы интеллектуальное знание о цели, которая все еще находится впереди, не стало преградой к ее достижению.

У каждого гуру существуют свои, присущие его сампрадае методы посвящения в мантру. Это школа устного обучения. Необходимо достичь определенного уровня подготовки и поддерживать его, чтобы убедить ортодоксального гуру в том, что духовное стремление ученика достаточно сильно и по-

священие пойдет на пользу. Принятие посвящения от ортодоксального гуру служит начальной точкой в процессе обучения. Это не конец подготовительного этапа; получив инициацию, ученик не остается в одиночестве. Во всех станах мира есть много ортодоксальных гуру. Отнеситесь к выбору гуру серьезно; наблюдайте за его учениками и смотрите на их достижения. Если гуру заранее готовит ученика к посвящению, требует от него вегетарианства, изучения священных текстов, соблюдения на протяжении некоторого времени определенных дисциплин; если за посвящение гуру не получает платы (кроме благодарности в виде дакшины – пожертвования, принесенного с любовью, и предназначенного священнику для оплаты пуджи в храме), а также если после инициации гуру еще более интенсивно обучает ученика, способствует его культурному образованию и изучению священных текстов, подготавливая к следующей ступени посвящения – значит это традиционный садгуру.

Для получения от джапа-садханы максимального результата, загляните в индийский ведический календарь (паньчангу) и отметьте для себя дни амрита-йоги. Это самые благоприятные дни. Затем отметьте дни сидха-йоги. В любой из этих дней самым благоприятным временем является гулика-кала. Это то время, когда вселенские силы (силы нашей Вселенной и, особенно, нашей галактики), способствуют духовному раскрытию. Конечно, каждый день нужно повторять мантру 108 раз. Любое увеличение, например до 1008 раз, лучше всего выполнять в специальные благоприятные дни и время. Самое благоприятное время в течение дня – перед восходом солнца и на закате. Самое лучшее время для джапы – после пуджи в храме, когда вокруг царит спокойствие. Это идеальное окружение для повторения джапы 108 раз, при котором достигается максимальная польза. Во время джапы дышите нормально. Перед тем, как приступить к джапе, можно выполнить пранаяму, полученную от своего гуру.

Джапа является очень хорошей подготовкой к медитации. Произнося мантру, вы медитируете на нее. Вы не можете медитировать на мантру, не произнося ее внутренне. Когда мантра связана с медитацией, то ее следует произносить так медленно, чтобы вы могли медитировать на каждый ее слог. Вы должны помнить о том, что мантра – это повторение нескольких слов или же звуков. Такова джапа-садхана. Всё остальное – нечто другое.

Воскресенье. УРОК 161. Паньчакшара – это совершенство

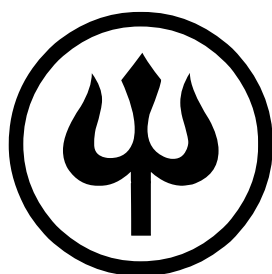
Мантра "Аум намах Шивайя" столь драгоценна потому, что это самый близкий звук, который может произнести человек, для имитации звуков, исходящих из Атмана в разум. Повторение данной мантры имеет глубокое значение потому, что это звуковой канал, через который можно приблизиться к Атману своей сущности. Этот процесс сравним с движением вверх по реке, к ее источнику. "Аум намах Шивайя" можно сравнить с барабаном Шивы (дамару), который звучит в процессе сотворения. Когда мы повторяем мантру "Аум намах Шивайя", то движемся через чакры: "На-Ма-Ши-Ва-йЯ Аум". Слог "Аум" находится в верхней чакре. В сочетании звуков "Намах Шивайя" содержатся все элементы: земля, вода, огонь, воздух и эфир, которые в разуме преобразуются в вездесущее сознание, которое, в свою очередь, в конце слога "Аум" также преобразуется в великий путь чакр над головой. Во время вдоха перед следующим повторением "Аум намах Шивайя... Аум намах Шивайя... Аум намах Шивайя" праны, достигая Парашивы, возвращаются назад в духовный, ментальный, астральный и физический миры, благославляя их новой энергией, новой жизнью и новым знанием. "Намах Шивайя Аум, намах Шивайя Аум, намах Шивайя Аум, намах

Шивайя Аум" – это постоянный процесс жизни. Это суть самой жизни. Мы должны понять, что в каждый момент времени мы являемся завершенной Парашива-сат-чит-ананда-дживой, что мы действуем в состоянии Махешвара, когда джива становится Шивой. Парашива здесь. И Сат-чит-ананда здесь. Поэтому мантра "Аум намах Шивайя" направляет нас в сферу, лежащую за пределами относительной реальности. Чтобы это знать, это надо пережить, а чтобы это пережить, нужно получить посвящение.

Я повторяю «Аум намах Шивайя» более пятидесяти лет. Первое время все, что она для меня значила, было ощущение: "Замечательно, наконец-то я получил мантру и указание от моего гуру регулярно заниматься джапой". По мере работы с мантрой открылись все внутренние миры, все двери разума. Все духовные силы вышли на волю и естественным путем пришла способность контролировать их. Таким образом, можно сказать, что мантра "Аум намах Шивайя" выводит на первый план полноту личности и способствует ее проявлению в повседневной жизни. Самая прагматичная мантра находится в центре Вед, в гимне под названием "Шри Рудрам", а Шива пребывает в центре мантры "Намах Шивайя Аум". Будучи центром Вед, эта мантра является смесью веданты и сидханты, сплавляя их вместе огнем реализации. Таким образом, я сам и все последователи пути шайва-сидханты являют из себя сплав веданты и сидханты, все врата которого открыты пониманию четырнадцати "окон", чакр разума – и даже больше.

Мой садгуру, Шива Йогасвами, делал большое ударение на джапе – повторении имени Шивы с полной концентрацией и соответствующим чувством. Великий Натха-джняни объяснял: "Пусть мы никогда не забудем, что мантра – это жизнь, действие, любовь, и о том, что повторение мантры (джапа) привносит мудрость изнутри. Джапа-йога – это первый вид йоги, которой следует заниматься на пути к цели джняны. Со-

вершайте джапу в храме. Совершайте джапу под священным деревом. Всю свою нынешнюю жизнь я совершал джапу как молчаливую садхану, и сейчас она творится во мне автоматически". Шива Йогасвами предписывал своим ученикам: "Носите четки рудракша, повторяйте Паньчакшару-мантру, пусть ваше сердце становится мягким и плавится от любви. Повторяйте мантру, и любовь даст вам знать волю Шивы. Повторяйте, и вся нечистота, все тревоги, страхи и сомнения будут разрушены. Провозгласите все вместе: "Намах Шивайя".

Глава 24

Manoviśvam
मनोविश्वम्

Вселенная разума

Связанные изначальными узами, все души проходят через пять состояний: бодрствования, сна, глубокого сна, состояние за пределами глубокого сна и через состояние, выходящее за пределы предыдущего. Воистину, бесконечны тела и органы, которыми наделяет нас майя. Все души пойманы в круговорот рождения и смерти, подвержены воздействию кармы.

ТИРУМАНТИРАМ 2160

Понедельник. УРОК 162. Внешняя и внутренняя сущность

Сегодня популярно мнение о том, что у нас есть внешний разум, которого следует избегать, и внутренняя сущность, которую нужно найти. Я смотрю на внешние и внутренние области разума и нахожу, что это одно и то же; вместе они составляют единое целое, один разум. Всю свою жизнь, на протяжении более чем пятидесяти одного года, я доказывал себе это снова и снова.

Внутренняя Вселенная разума велика. Она гораздо больше по размерам, более сложная и лучше организованная, чем любая из Вселенных, которые мы можем видеть своими физическими глазами. Сверхсознательные области разума глубоко внутри каждого из нас гораздо более совершенны, чем что-либо в материальном мире, окружающем нас.

В качестве примера можно сказать, что первоначально наша планета Земля была весьма проста. Чрезмерно сложной сделал ее сам человек. Человек построил на ней все здания, системы, законы, города, страны и государства. Все это совершил сам человек. Я часто шучу: "Боги создали небеса и Землю, а человек украсил их". Внутренний разум во много раз гораздо сложнее, чем внешний мир.

Человек открывает новые земли в море, планеты и звезды в открытом космосе. Все эти многочисленные открытия зарегистрированы в подсознательном разуме. Лишь благодаря проницательности и интуиции внутренних областей разума человек способен понять эти новые открытия, установить их связь с открытиями прошлого и фактами настоящего, в то же время наблюдая за всем происходящим с вершины бытия. Однако, если у него эта внутренняя, интуитивная способность не пробуждена, человек, открывая новые горизонты знания, приходит в замешательство и страшится будущего.

Лишь тот, кто внутренне пробудился, является энергичным и бодрым человеком, обладает неугасимым желанием познавать и творчески использовать знание. Только такой человек удовлетворен и пребывает в мире с самим собой и миром в целом. Чем больше он знает о внешнем мире, тем больше он открывается глубоко внутри себя по мере того, как применяет это знание к настоящему поколению, которое, в свою очередь, передаст его своим детям. В наши дни много просветленных душ на Земле распоряжаются знанием, полученным из внешних областей разума, а также знанием, пришедшим из глубин собственной сущности. Чтобы выполнить эту работу, человек не обязательно должен быть мистиком. Мистик – это тот, кто живет две трети своей жизни внутри себя и одну треть – во внешней области разума.

Если человек живет две трети жизни во внешней области разума и лишь одну треть оставляет внутренней жизни, то такой человек не является мистиком. Давайте взглянем на ту треть внутренней области разума, в которой он живет. Это может быть как прекрасный внутренний мир, так и довольно печальная область разума. Все зависит от характера человека, природы его развития и от того, как он ведет себя в повседневной жизни. Хотя он и живет внутренней жизнью только на треть, тем не менее через внешние стены его сознания могут проходить довольно сильные вспышки интуиции, способные изменить историю и направление развития человечества.

Вторник. УРОК 163. Три фазы разума

Разум является обширной и сложной конструкцией. Однако будет полезным взглянуть на целостность разума в трех его основных фазах: инстинктивной, интеллектуальной и интуитивной. Инстинктивный разум легко осознать и почувствовать. Ему принадлежат импульсы нашего физического тела, наши стремления, желания, наша пищеварительная система и механизм эмоций, который проявляется через физическое те-

ло. Система выделения и циркуляции, а также регуляция деятельности сердца – все это относится к сфере инстинктивного разума. Эта часть разума функционирует автоматически, инстинктивно; она работает как у людей, так и у животных.

Интеллектуальный разум развил сам человек, который несет ответственность за его структуру. Эта часть разума является смесью инстинктивных желаний и устремлений человека со знанием, которое он получил от других, а также состоящим из наших интуитивных открытий. То огромное количество знания, которое начинает накапливаться с раннего возраста, упорядочивает сам человек. Девяносто процентов этого знания имеет отношение к внешнему миру и самому разуму. Интеллект может отнимать большую часть человеческого времени; обычно так все и происходит из жизни в жизнь.

Интуиция, сверхсознание, является гораздо более важной частью разума, более организованной и очищенной, чем инстинктивная и интеллектуальная составляющие. Мистики называют его разумом света, потому что когда человек находится в этом состоянии разума, он может видеть свет в голове (иногда по всему телу) – если внутренне зрение человека достаточно развито. В противном случае он просто начинает чувствовать себя хорошо в то время, когда актиническая энергия пронизывает его нервную систему. Когда к такому человеку приходят вспышки интуиции, он знает, что необходимо совершить в своей творческой деятельности. Это и есть сверхсознательная область разума. Если человеку свойственна огромная проницательность, если он является творческой личностью и знание как-будто само приходит к нему изнутри, то можно сказать, что такой человек является сверхсознательной сущностью.

Слово "инстинктивный" некоторые могут понять неправильно, а другие даже могут обидеться. Не надо обижаться. Оно всего лишь означает "природное" или же "врожденное". Так называются побуждения и импульсы, направляющие животный мир, а также физические и низшие астральные сторо-

ны жизнедеятельности человека. Например, инстинктивными силами являются самосохранение, воспроизводство потомства, голод и жажда, страх, вожделение и зависть. Они очень реальны как в животном мире, так и среди людей. Когда разум функционирует инстинктивно, то он находится под контролем впечатлений, образовавшихся в подсознании по мере прохождения через события жизни. Слово "инстинктивный" означает также, что сила побуждений исходит из сексуальной природы. Подсознательно природа направлена в эту сторону, даже если сознательный разум и не сознает этот факт. Это также означает, что вследствие недостатка "контроля разума", "самоконтроля", при опасности в поведении человека будет полностью преобладать животная природа.

Среда. УРОК 164. Интеллект и инстинктивный разум

Первыми шагами на духовном пути будет понимание способов ослабления этих тенденций и импульсов, а также методов преобразования эти энергий в энергии высшей природы. Однако мы не должны думать, что инстинктивный разум – плохая часть разума. Он контролирует основные способности восприятия и движения, пищеварения, выделения, простую мысль и эмоции, многие другие жизненно важные функции нашей физической сущности. Животные, птицы, рыбы, рептилии и насекомые являются персонификациями инстинктивного разума. Живя, в основном, в областях страха, они немедленно реагируют на перемену. Силы, направляющие их действия, – добыча пищи, секс, укрытие и обеспечение безопасности себе и детям. Эти инстинктивные побудительные силы являются самыми трудными импульсами, с которыми предстоит справиться человеку. Для всех людей они являются семенами разнообразных желаний, проявляющихся в четырех сферах жизни: секс, деньги, пища и одежда. Все это мы сводим к одному слову – желание. Именно желание движет человечество вперед.

В инстинктивном разуме также находятся различные силы: сила страха, сила гнева, сила зависти и динамичная сила самозащиты. Это и есть инстинкт. Он импульсивен и немедленно реагирует на все ситуации. Несмотря на то, что инстинкт является огромной силой развития интеллекта, он выступает в роли самого большого врага интуиции (разума души), которая направляет людей из трясины низшей природы к высшим сферам жизни.

Когда инстинктивная природа подвергается трансформации и превращается в нечто более существенное, большинство из нас воспринимает интеллект как спасительную милость. Мы постоянно стремимся упрочить свой интеллект, расширить знания. С помощью организованного мышления мы хотим управлять своим разумом и контролировать свои эмоции, подавляя инстинктивную природу. Это естественный путь человеческих суждений о том, что прошло перед окном разума и не было приятным для интеллекта. Человек считает, что для эффективного подавления инстинктивной природы интеллект получил недостаточно знаний.

В то время, как инстинктивный разум оказывает на человека большое влияние, интеллектуальный разум часто работает странным образом. Интеллектуальный человек с помощью своего интеллекта способен объяснить то, что произошло, лучше, чем мы делаем это в настоящее время и, при этом не извлечь абсолютно никаких уроков по улучшению своей жизни. На следующий день его интерес переключится на совершенно другой предмет.

Четверг. УРОК 165. Интеллект и интуиция

Мистик никогда не пренебрегает интеллектуальным мышлением и не умаляет его значения. Не так он уж и плох, интеллект. Однако в то же время мистик не придает ему слишком большого значения, зная о том, что это не целый разум, а

всего лишь его часть. Весь разум состоит из инстинктивной, интеллектуальной и интуитивной составляющих. Мы часто используем термины "раскрытие интуитивных способностей" и "развитие интуиции", чтобы вдохновить человека на внутреннюю работу, на подчинение интеллекта и обретение способности наблюдать всю полноту своего функционирующего интуитивного разума.

Чтобы подчинить интеллект, этот конгломерат мысленных шаблонов и методов действий, которые пребывают в полном соответствии с духом времени, необходим внутренний процесс наблюдения за тем, каким образом приобретенный интеллект человека работает. Наблюдение свойственно интуитивному разуму. Эта способность приходит только после ежедневных медитаций на протяжении продолжительного периода времени. Если намечаются успехи в работе с интуицией и в понимании ее отличия от интеллектуального знания, эмоциональных импульсов и ранее запрограммированных шаблонов поведения, значит состязание выиграно. Лишь тогда мы сможем удерживать это знание и погружаться глубже в неизбежное и все время ускользающее будущее и прошлое, не подвергаясь при этом воздействию интеллекта.

Некоторые люди говорят, что они являются частью Бога, что в них пребывает Божественный Дух. Мы считаем, что интуитивный разум является нашим вдохновением, частью обширного разума Бога. Если у вас когда-либо были вспышки интуиции и вы последовали за ними, это означает, что в вас работает интуитивный разум. В то время он преобладал над вашим сознательным разумом и дал вам возможность взглянуть в будущее и оценить его. Интуитивный разум является сутью времени, но он понимает как время, так и вневременность, их суть. Интуитивный разум – это суть пространства, тем не менее он понимает как пространство, так и его отсутствие. Интуитивный разум реален, но в то же время он не существует. Он реален тогда, когда используется, и не существует для низших сфер разума.

Индивидуальное осознание человека или находится в плену нервной системы внешнего сознания животных тел, в которых его душа пребывает как в средстве передвижения по планете Земля, или оно поглощено его небесной нервной системой. Тогда оно будет проявлением интуитивной природы, естественным выражением трансцендентной души, известной под именем "человек".

Пятница. УРОК 166. Пять состояний разума

Наблюдая за обширностью разума, мы можем сказать, что существует пять состояний разума: сознательное, подсознательное, под-подсознательное, под-сверхсознательное и сверхсознательное. Первым является сознательное состояние, которое мы используем в своей повседневной деятельности. Когда осознание находится в этой части разума, наша деятельность направлена наружу. Это означает, что мы в основном руководствуемся памятью о прошлых событиях, сведениями, полученными от других людей, из газет, журналов, радио, телевизионных программ, или своими эмоциями. Средний человек находится в этом состоянии разума от утреннего пробуждения и до погружения вечером в сон. Это и делает его средним человеком. Лишь когда он становится склонным к мистике, тогда он сознательно осознаёт некоторые из остальных четырех состояний разума.

Вторая сфера – это подсознательный разум, огромное хранилище информации, компьютер человека. Эта область беспристрастно и абсолютно четко регистрирует все мысли и чувства, которые проходят через сознательную область разума независимо от того, правильные они или неправильные, положительные или отрицательные. Эта область разума регистрирует информацию такого рода и действует соответствующим образом.

Под-подсознание, третье состояние разума, является конгломератом различных действий и реакций, которые мы пережили в повседневной жизни. Это тонкое состояние, составленное из двух или нескольких вибраций опыта, которые сливаются и образуют третью. Мы проходим через различные виды опыта. Мы реагируем на эти события. Впоследствии мы проходим через похожие ситуации и, опять-таки, определенным образом реагируем. Эти две реакции сливаются в под-подсознании и порождают третью реакцию, которая живет в нас в течение многих лет.

Четвертое состояние – это под-сверхсознательный разум. Глубокий, очищенный и мощный, он фильтрует вспышки интуиции сверхсознательного разума, которые затем проходят через сеть подсознания. Иногда бывают времена, когда вы очень хотите получить изнутри четкий ответ на поставленный вопрос. Однако, поскольку осознание в основном находится в сознательной части разума, оно отрезано от прямого контакта со сверхсознанием. Итак, вы начинаете задавать себе вопросы. Они регистрируются в подсознании. Сознание, как хорошо запрограммированный компьютер, начинает искать правильный ответ в сверхсознательном разуме. И вдруг, совсем внезапно, вы получаете ответ изнутри. Поиск ответов с помощью интуиции является одной из функций под-сверхсознания. Также оно является источником истинного творчества, знания и помогает все делать своевременно.

Сверхсознание является пятым состоянием разума. В нем другой мир, в котором – еще один, и так далее. Все мистические феномены и глубокий религиозный опыт исходят из сверхсознания. Это разум света, огромный и прекрасный. Когда человек живет в области сверхсознания, он всегда радостный и находится в состоянии как физической, так и эмоциональной и ментальной гармонии; новые энергии проходят через его нервную систему. Такое состояние разума доступно

каждому. Сверхсознание – это разум блаженства. Это обширный, чистый интеллект. Под-сверхсознательный разум является тем аспектом сверхсознательного, который осуществляет свою работу через устоявшиеся подсознательные шаблоны поведения.

По мере того, как мы учимся определять эти состояния разума, отличать их друг от друга, мы становимся более чувствительными – как художник, который учится видеть глубину, цвет и перспективу прекрасной картины. Он получает гораздо больше наслаждения, чем средний человек, который просто видит красивую картину, не понимая всей сложности цвета, объема, движения и техники.

Суббота. УРОК 167. Раскрытие сверхсознания

Средний человек может иногда обретать под-сверхсознательных опыт и редкие сверхсознательные вспышки интуиции. Однако его сознание не склонно к сложностям работы с собственным разумом. Поэтому он не способен отделить одно состояние от другого, и при этом его чувство наслаждения не такое, как у развитого мистика. Поскольку он не осознаёт высшие состояния разума, то может скрывать свое осознавание глубоко в подсознательной сфере, где царит чувство сожаления о прошлом. Так может продолжаться на протяжении долгого времени, и поэтому, даже если у такого человека и имеют место интуитивные вспышки подсознания, он может полностью игнорировать их. Как результат, у него ослаблена способность направлять осознавание внутрь, перемещать его из внешних (сознательной и подсознательной) областей разума в более чистые и благополучные сферы. Чтобы раскрыть свои внутренние глубины, такому человеку требуется соблюдение садханы. Хотя он не осознаёт эти сверхсознательные события внутри самого себя и неспособен правильным обра-

зом удержать и четко отделить их от турбулентного подсознания, тем не менее его сверхсознательные прорывы оказывают действие на всю его сущность. Однако, когда деятельность человека полностью связана с сознательным и подсознательным состояниями разума, тогда полностью теряются как внутренняя радость, так и сознательная способность к тренировке проницательности. Чтобы успокоить "вихри" обычного разума, должен выполняться ритуал ежедневной садханы.

В настоящее время в мире живет много мистиков, которые не получили формального обучения; похоже, что они внутренне раскрылись благодаря изучению пяти состояний разума и способности отличить одно от другого, а также благодаря умению сознательно и систематически направлять осознание внутрь себя. Они принимают участие в каждом из состояний разума и наслаждаются их определенными преимуществами, будучи способны шаг за шагом переживать прямое познание сознательного, подсознательного, под-подсознательного, под-сверхсознательного и сверхсознательного разума. Есть лишь один разум и, в своей работе он действует одинаково в каждом человеке — как автономный, взаимосвязанный, самосохраняющийся механизм. Концентрируйтесь на этом разуме. Узнайте, что же представляет собой разум, раскройте его тайну. Наблюдайте изнутри за своими мыслями, чувствами, поступками и знайте, что ваш разум является вашим в той степени, в которой вы его контролируете с помощью воли.

Почему вы должны изучать разум? Потому, что обретение знания — это уже пятьдесят процентов контроля за разумом. Это знание необходимо для оказания сильного и достаточно глубокого воздействия на подсознание, для укрепления осознания настолько, чтобы духовная сила продолжала приходить изнутри — из сверхсознания через подсознание. До того, как мы сможем приступить к медитации, мы должны узнать свой путь внутри разума. Какая часть вашей сущности пони-

мает, каким образом работает разум? Это ваше сверхсознание. Подсознание не может понять, как работает разум, потому что оно является хранилищем. Под-подсознание также не может этого сделать, так как это избирательное хранилище. Не может этого понять и ваш сознательный разум, ибо это знание, опирающееся на мнение; этот разум смотрит на мир через глаза других людей. Лишь сверхсознание и под-сверхсознание могут понять работу разума.

Воскресенье. УРОК 168. Понимание – это контроль

Когда что-то происходит в жизни, я наблюдаю за тем, как на это смотрит сознательный разум. Затем я спрашиваю себя, как бы мой подсознательный разум видел происходящее. Углубляясь дальше, я задаюсь вопросом, каким образом мой подсверхсознательный разум относится к этому, а затем – как мое сверхсознание видит данную ситуацию. С помощью такого процесса я получаю точную картину того, что случилось, как случилось и следует ли мне всерьез принимать происшедшее. Вы можете болезненно реагировать на происходящее, но при более внимательном рассмотрении ситуации вы увидите, что не случилось ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться. Это всего лишь подсознательная реакция и о ней можно забыть. Проблема была в подсознании. Такое решение выносит ваше интуитивное понимание, ваше под-сверхсознание.

Помните, что пять состояний разума – это не изолированные друг от друга части. Все они связаны между собой. Сознание и подсознание действуют вместе. Лишь кажется, что под-подсознание работает отдельно от сознания и подсознания, но на самом деле это не так. Это всего лишь другой аспект подсознания. Сверхсознание – наш обширный, чистый интеллект. Под-сверхсознание является аспектом сверхсознания, функционирующим через подсознательные шаблоны.

Когда мы начинаем работать над собой, мы изменяем шаблоны, установившие в течение нашей жизни. Мы перестраиваем свой подсознательный разум. Мы начинаем идентифицировать себя с бесконечным знанием, а не с телом, разумом или интеллектом. По мере того, как мы в этой жизни готовимся к реализации Атмана, мы в своем теле приводим в действие новые энергии. Мы начинаем направлять осознание из прошлого в настоящее, в текущий момент времени. Такая работа делает эмоции устойчивыми. Затем мы отказываемся от той идеи, что "я" – это физическое или эмоциональное тело. Мы заявляем о своей духовной независимости и обретаем способность наблюдать за тем, как разум мыслит. Мы изменяем шаблоны старых привычек в подсознательном разуме, культивируем созерцательную природу и становимся теми, кто обладая врожденным знанием кармических циклов работы различных состояний разума, не вредит другим ни мыслью, ни действием. Мы начинаем любить людей. Мы с легкостью сдерживаем данное обещание, поскольку обладаем определенным самообладанием. Мы можем начать управлять своими желаниями и достичь внутреннего равновесия, которого у нас не было ранее. С помощью медитации мы постоянно получаем новое знание.

Чтобы медитировать, недостаточно запомнить названия пяти состояний разума. Недостаточно также запомнить способы освобождения осознания и перепрограммирования подсознания с помощью установки, внимания, концентрации и практики наблюдения. Мы должны не только разобраться с подобными вещами, но и применить эти учения к себе. Мы должны довести их до совершенства. Именно так мы становимся другими людьми. При простом запоминании указанных практик мы всего лишь добавим новую интеллектуальную оболочку, скрывающую красоту нашей души.

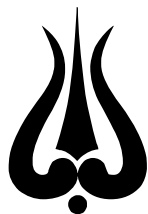
Окружите себя сверхсознательными людьми, теми, кто находится на духовном пути. Если вы будете находиться в их

обществе, они помогут вам, а ваше присутствие, в свою очередь, поможет им. Группа помогает человеку и человек помогает группе. Это обеспечивается пребыванием группы в одном и том же состоянии разума – как внутренне, так и внешне. Живите в хорошем окружении, содержите свой дом в чистоте, носите чистую одежду, заботьтесь о чистоте тела и находитесь среди людей, которые сияют изнутри. Не окружайте себя людьми, которые привязаны к сознательной части разума, погружены в зависть, ненависть, страх и другие инстинктивно-интеллектуальные качества, которые приводят как к внутреннему разногласию, так и к раздорам среди таких людей. Это будет лишь приносить вам беспокойство и затруднять прогресс на духовном пути. Если вы собираетесь заняться медитацией, то вы должны соблюдать эти внутренние законы.

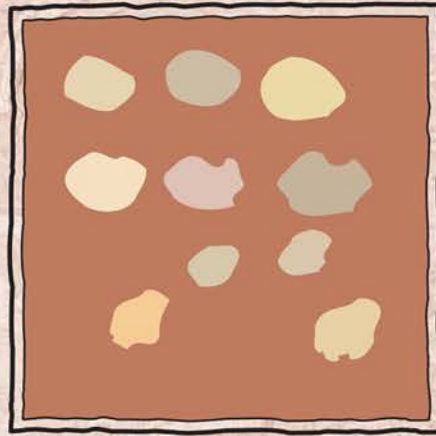
Никогда ни с кем не спорьте. Мистик никогда не спорит. Спор направляет осознание в сознательную часть разума и отрицательно программирует подсознание. Осознание становится смешанным, и тогда его необходимо привести в порядок. Никогда не пытайтесь кого-либо в чем-либо убедить. Если вы беседуете с мистиком, он поймет то, что вы собираетесь ему сказать, как только вы начнете говорить; обычно он понимает суть вашего сообщения даже до того, как вы раскрыли рот. Он проницателен и наделен острым умом. Если вы говорите с человеком, который глубоко погружен в интеллект сознательной части разума, то такой собеседник будет желать спорить до бесконечности. Он захочет оспаривать отдельные нюансы, и соглашение никогда не будет достигнуто – особенно если вы не согласны с ним.

Мистик входит в состояние медитации и спрашивает себя: "Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду?" Его восприимчивость достаточна для того, чтобы взять маленький цветок и созерцать его, преодолевая отвлечение внимания. В своей работе по удержанию осознания в состоянии концентрации он по-

добен хорошо дисциплинированному солдату, обладающий волей, необходимой для управления вниманием. Так мистик учится внутренней концентрации, ибо его верховная воля доминирует над энергиями осознания, направляя тело души в физические элементы тела таким образом, что раскрывается ее проницательная способность к внутреннему наблюдению.

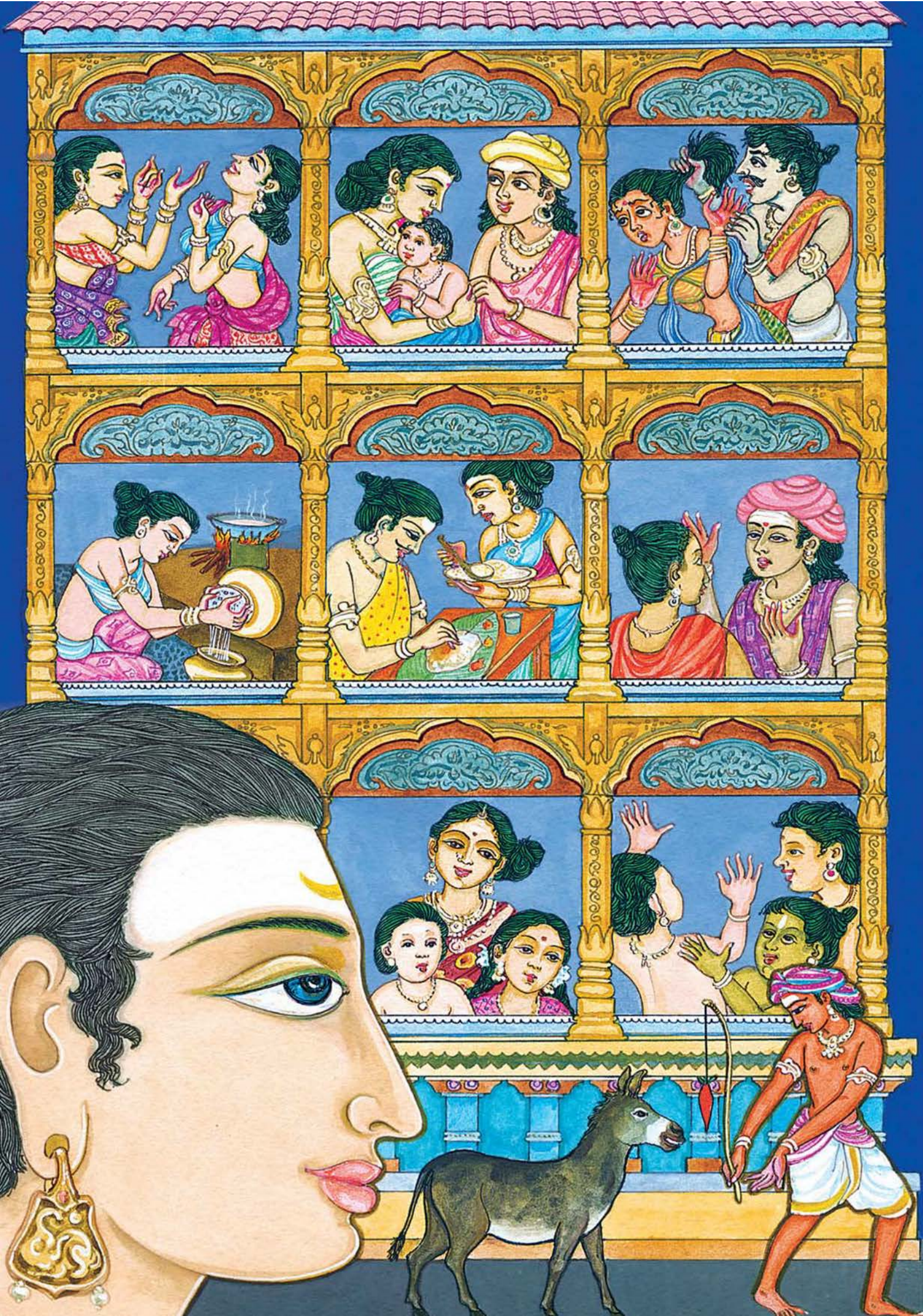
Глава 25
Jāgara Chittam
जागर चित्तम्

**Сознательная часть
разума**

Среди беспорядочных мыслей есть три льва: вожделение, гнев и неведение. По дорогам извилистых мыслей рыскают четыре шакала: разум, интеллект, воля и эгоизм. Посреди мыслей об объектах чувств бродят пять слонов: вкус, зрение, осязание, слух и обоняние. Это внутренние и внешние враги сражающегося разума.

ТИРУМАНТИРАМ 2214

Понедельник. УРОК 169. Не застрять внизу

Живя в сознательном части разума, мы осознаём идеи других людей. Мы слушаем своими ушами, смотрим своими глазами, чувствуем своими пальцами. Мы полностью погружены в свои физические ощущения и инстинктивно функционируем в пределах области физического тела. Наша интеллектуальная деятельность соответствует уровню нашего образования и мы ведем активный образ жизни в материальном мире. Мы можем жить в сознательном разуме и осознавать эту область сознания жизнь за жизнью, потому что сознательный разум постоянно меняется, движимый своей собственной новизной. Одна вещь или идея ведут нас к другой, затем к следующей, и так далее. Мы слушаем, что говорят люди и хотим знать, что они еще скажут.

Сознательный разум очень любопытен. Мы пробуем что-то и хотим попробовать еще что-то. Мы видим нечто и хотим увидеть еще что-нибудь. Мы испытываем какие-то чувства и хотим почувствовать еще. Когда мы находимся под господством своих пяти чувств, так продолжается без конца. Это господство чувств создает ту полноту, которая присуща сознательному разуму. Эти пять чувств постоянно активны, так как через них во внешний мир все время исходит энергия. Сознательный разум создает то, что мы называем внешним разумом. Можно сказать, что внешний мир – это и есть сознательный разум. Все мы, в процессе жизни, участвуем в создании своего собственного сознательного разума.

Хотя сознательный разум иллюзорен, тем не менее, до тех пор, пока мы в нем находимся, пока он сам себя восхваляет и превозносит, он очень реален. Этот процесс работы разума называется интеллектом. По мере накопления различных идей средний человек развивает свой интеллект, и, если такой интеллект не уравновешен внутренним знанием, то он крепко держит человека во внешних сферах сознания. Многие люди,

обладая подобной программой сознательного разума, привыкли думать, что сверхсознательный разум является ничем иным, как фарсом, что он совсем не существует, что единственная реальность – внешний мир, что вся жизнь заключается в удовлетворении внешних чувств. Они привыкли к тому, что все, имеющее отношение к внутренней жизни и внутренней природе, является чистой фантазией, воображением, в которое верят малоразумные люди. Многие живут именно так, погрузив осознание в трясину сознательного разума, веря лишь в реальность, существующую вне их физического тела. Целью духовного раскрытия является выход за пределы сознательного разума в сверхсознание и далее.

Вторник. УРОК 170. Осел и морковь

Находясь в сознательной части разума, мы играем роль осла, перед носом которого висит морковь. Мы всегда движемся по направлению к этой моркови, пытаюсь ее схватить, но никогда не бываем удовлетворены и счастливы. Трава всегда зеленее на другой стороне. Независимо от того, как много денег у нас есть, мы хотим еще больше. Несмотря на то, что у нас имеется достаточно одежды, мы хотим еще и еще. Неважно, сколько телевизионных программ принимает наш телевизор, всегда есть такая, которая лучше имеющихся. Сколько бы зрелищ мы ни видели, следующее может превзойти их все вместе взятые. Сколько бы различных видов блюд мы ни попробовали, всегда есть такое, вкус которого мы еще не знаем. Какие бы эмоции мы ни испытали за свою жизнь, следующие могут быть еще приятнее и мы в этом абсолютно уверены. Таков сознательный разум.

Живя в сознательном разуме, мы всегда строим предположения, догадки. Мы никогда не уверены в том, правы мы, или же нет. Поэтому у нас отсутствует чувство уверенности в себе. Это происходит еще и потому, что сознательный разум

знает лишь о том, что уже произошло. Он уверен лишь в прошлом. Если этот разум обладает хорошей памятью, то он очень хорошо знает прошлое (при плохой памяти это не так). Таким образом можно сказать, что когда мы находимся в области сознательного разума, у нас имеется одно преобладающее и твердое качество, в котором мы можем быть уверены: страх. Мы перепуганы! Мы боимся будущего. В прошлом тоже есть много такого, что приводит нас в оцепенение, так как мы не хотим, чтобы с нами вновь случилось подобное. Мы не вполне знаем, каким образом этого избежать, поскольку осознание поймано в сети забот сознательного разума и наши сверхсознательные способности временно не задействованы. Сверхсознательный разум видится как плод воображения, как продукт религиозного предрассудка.

Сознательный разум является настоящим врагом, реальной преградой, отвлекающей внимание человека на пути просветления. Он обманывает, интригует. Он является искусителем. Он направляет нас за собой жизнь за жизнью. И тем не менее это замечательное состояние разума, поскольку иногда наши сверхсознательные способности становятся доступны осознанию, которое восстанавливается и обновляется благодаря изменению перспективы и притоку новой энергии. В противном случае сознательный разум будет трудным и обременительным состоянием разума – если пребывать в нем изо дня в день. Духовный разум выводит нас из темноты и трясины сознательного разума в разум света, который мы называем сверхсознанием.

Среда. УРОК 171. Сила аргументов

Действительно, человеку тяжело постоянно жить в области сознательного разума, потому он должен построить вокруг себя оболочку эго для своей защиты, и это делает его нечувствительным и грубым. Одним из самых сильных защитных

действий сознательного разума является гнев. Гнев делает мышление человека коварным и, конечно же, одним из доминирующих качеств, лежащих в основе гнева, является страх. Человек всегда чего-то боится. Всегда, в любой момент может что-то случиться. Он всегда находится в состоянии конфликта с кем-то. Гнев и страх являются движущими силами сознательного разума. Большинство людей бессознательно живут в этой области разума.

Сознательная область разума представляет из себя область, в которой Богами являются память и время, а Верховный Правитель – аргументация. "Если это не целесообразно, то это неприемлемо", – провозглашает сознательный разум, и "если мы не можем этого измерить, то оно не существует". Таков сознательный разум. Он активен, он полон жизни. Сознательный разум сам себя воссоздает и мы все в этом ему помогаем. Благодаря постоянному притоку бесконечных новых впечатлений он постоянно сам себя обновляет, чтобы господствовать над нашим осознанием, доминируя над всеми остальными состояниями сознания. Это видно невооруженным глазом.

Пребывая в сознательном уме, мистик стремиться контролировать осознание – знать, в какой части сознания он находится. Если он определяет, что находится в сознательной части разума, в которой ситуацией управляют пять чувств, тогда он контролирует свое осознание в сознающем уме. Управление осознанием можно осуществлять различными способами, одним из которых является контроль за дыханием. Дыхание – это жизнь, а жизнь – это дыхание. Дыхание является контролирующим фактором осознания. Осознание тесно связано с дыханием. Дыхание также является контролирующим фактором нашей силы воли. Чтобы идти по пути к просветлению, человек должен развить такую волю, чтобы не спотыкаться и не запинаться на этом пути, но постоянно продвигаться вперед, каким бы трудным не казался ему этот путь.

Мистик с любовью относится к сознательному разуму, поскольку смотрит на него так же, как взрослый человек смотрит на детские игрушки. В отличие от ребенка, он не слишком серьезно относится к этим игрушкам. Медитируйте на это сравнение. Медитируйте также на сознательный разум, когда осознаете его. Опишите на бумаге различные наиболее активные стороны вашей деятельности за трехдневный период. Затем медитируйте на это до тех пор, пока не сможете увидеть то, что делает сознательный разум таким, каков он есть. Если вы живете две трети жизни внутри себя, то даже физические вещи становятся прозрачными для вас.

Четверг. УРОК 172. Письмо на воде

Духовное раскрытие ведет нас по пути к светящемуся знанию, которое позволяет знать, в какой области сознания мы находимся в любой момент времени. Есть много методов, позволяющих достичь этого.

Внимательно выберите путь и предельно точно его придерживайтесь. Для этого необходим наставник, духовный учитель, который может ответить на вопросы и поставить такие вопросы перед вами, чтобы вы в медитации нашли ответы внутри себя. Это трудное путешествие. Награда ждет лишь в конце пути.

Чтобы ежедневно вести правильный образ жизни, находясь в сознательной части разума, упражняйтесь по крайней мере в течение получаса. Поддерживайте жизненные энергии физического тела на должном уровне. Употребляйте в пищу простые вегетарианские блюда. Пусть ваша пища в большей степени предназначается желудку, а не языку. Думайте о других и живите простой жизнью, не принося беспокойства окружающим. Поддерживайте в доме чистоту. Проходя через комнату или какое-либо иное место, оставляйте его лучше, чем оно было до этого. Находитесь там, где есть чистый воз-

дух и учитесь дышать глубоко. Бывайте на солнце. Тренируйте физическое тело, будьте бодрыми и энергичными, танцуйте. Будьте близки к природе. Занимайтесь выращиванием овощей и фруктов. Изучайте какое-либо искусство или ремесло, чтобы ваши руки были активными и занятыми творческой деятельностью. Будьте опрятными и привлекательными, что будет способствовать положительному мнению о вас других людей. Именно так необходимо жить в сознательной части разума. Живите так, словно вы идете под дождем и не намокаете, будто вы пишите на воде. При этом не возникает ни ряби, ни беспокойства, ни какой-либо реакции, которая могла бы вернуться к вам в будущем.

Живя бессознательно в сознательной части разума, мы часто считаем, что являемся лишь физическим телом. Мы говорим: "Я голоден", "Я счастлив", "Я себя неважно чувствую", "Я хочу отправиться в Америку", "Я только что прибыл в Бангалор". Вместо того, чтобы говорить "Я себя неважно чувствую", следовало бы сказать, что у физического тела неполадки. Нужно было бы говорить не о том, что мы хотим в Америку, а о том, что мы хотим переместить в Америку свое физическое тело. Наш язык — язык сознательного разума. Он построен так, чтобы сделать сознательный разум реальной вещью, единственной существующей в мире реальностью. С раннего возраста нас учат, что сознательный разум является реальным, а что все остальное должно подвергаться сомнению.

Мистик движется в противоположном направлении. Он идет против толпы. Он учится плыть против течения. Это ему немного трудно, но результат стоит таких усилий. Идущий по духовному пути должен понять, что сознательный разум является бесконечным сном, созданным множеством людей, которые спят с открытыми глазами и видят этот сон. Все они пребывают в состоянии сна, и мистик знает об этом. Они создают этот сон своими словами, эмоциями, мыслями и всей

своей деятельностью. Мистик знает, что по отношению к этому нескончаемому сну, созданному самими людьми, их желаниями, взаимоотношениями, их стремлениями и отсутствием чувства уверенности, не существует бесконечной реальности.

Пятница. УРОК 173. Покров тела души

Если бы мы были одни в пустыне, то сознательный разум не доминировал бы. Наши эмоции находились бы в состоянии покоя. Наше восприятие было бы утонченным и упорядоченным. Наши чувства пробудились бы. Наша реальность была бы, в основном, внутренней реальностью. Чтобы жить, нам пришлось бы обратиться к своим внутренним ресурсам. Но как только вокруг нас возник бы город с сотнями живущих в нем людей, сознательный разум стал бы развиваться семимильными шагами, ибо каждый вносил бы в этот процесс свой небольшой вклад. Нас бы окружили со всех сторон проблемы, проекты, нам бы пришлось заниматься различными видами деятельности. Такой образ жизни полностью поглотил бы наше осознание.

Мы бы забыли большинство внутренних ресурсов, на которые полагались ранее, ибо перестали бы полагаться на свою внутреннюю силу и присущий нам интеллект. Мы бы стали зависеть от буквы закона, правил и норм общества. Мы бы стали полагаться на мысли других людей, на то, чему нас научили в университетах, что мы взяли из чтения библиотечных книг, на политиков и на пропаганду средств массовой информации. Мы бы придерживались религиозных мнений и развивали бы интеллект. Один за другим душу покрыли бы многочисленные слои сознательного разума, делая внешнее более очевидным, чем внутреннее.

Прекрасное, светящееся тело души стало бы скрытым – как если бы мы взяли великолепную лампу с ярким светом и накрыли ее различными лоскутами ткани. Сначала мы накрыли

ее желтой тканью – интеллектом. В результате вы сможете заняться обсуждением определенной интеллектуальной концепции. Другие скажут: "Я не верю этому". Но вы возразите: "Я знаю, что я прав". Затем мы положим на лампу розовый лоскут. Розовый цвет – цвет эмоций; он имеет отношение к власти, престижу, карьере. Вы могли бы продолжать помогать своему другу, а он сказал: "Мне не нужна помощь. Уходи отсюда!" Вы рассердились на него и, тем самым, положили на лампу своей души красный лоскут. Когда мы подавлены всем этим сгустком эмоций, мы накрываем лампу черной тканью. Когда мы завидуем, то накрываем лампу зеленой материей. Где же теперь находится свет тела души, этот кристально-чистый свет? Он никуда не исчез и остается там, где всегда был, есть и будет, просто он временно закрыт.

На самом деле тело души выглядит как прозрачное пластиковое тело, наполненное светом. Вы все видели манекены с ногами, руками, туловищем и головой, которые полностью сделаны из прозрачного, похожего на неон пластика. Если бы вы поместили внутрь него свет, такой манекен стал бы светиться. Так и выглядит ваше тело души, ваша душа. Для тех, у кого тело души покрыто так, как описано выше, реальностью стал сознательный разум. Они живут вместе с конгломератом эмоций, действующих внутри них самих. В таких людях преобладают жадность, ненависть, возмущение, зависть и гнев. Тем не менее, снаружи таких людей "приклеены" очень даже красивые, но всего лишь поверхностные эмоции.

Суббота. УРОК 174. Сознание и подсознание

Весь сознательный разум знает лишь то, что предшествовало ему, что было до него самого. Это прошлое, которое он может помнить. Он воспримет лишь то, что он считает целесообразным. Для осуществления процесса внутреннего погружения необходимо одну за другой убрать оболочки, по-

крывающие душу. Необходимо успокоить чувства и переучить подсознательный разум. Таким образом, можно сказать, что сознательный и подсознательный разум тесно взаимодействуют.

Подсознательный разум напоминает огромный компьютер. Он отвечает на программы, поступившие на протяжении всех предыдущих жизней. Наши реакции и привычки данной жизни формируют тенденции следующей жизни, а тенденции прошлой жизни создают наши реакции и привычки жизни нынешней. Жизнь за жизнью мы программируем наш подсознательный разум. В основном все подобные программы были созданы осознанием, пойманным в сети инстинктивных эмоций сознательного разума.

Сознательный разум может быть как прекрасным, так и довольно неприглядным. Все зависит от нас и от того, каким образом мы сами формируем эту часть разума. Не стоит бояться сознательного разума. Недопустимо и пренебрежительное отношение к нему. Его необходимо понять. Сознательное состояние разума является таким же состоянием, как и другие, поскольку существует лишь один разум. Наше индивидуальное осознание проходит через различные слои этого единого разума.

Сознательный разум является преимущественно структурой одической силы. Одическая сила – это эманация актинической силы, проходящая через физическое тело. Спрятанные в подсознании различные тенденции и шаблоны реакций дают одической силе достаточно балласта, чтобы осознание абсолютно четко и прочно было связано со всем, что оно осознаёт. В этом случае большую часть времени мы проводим в сознательном разуме и внутренняя жизнь для нас не существует.

Когда люди пойманы в сети сознательного разума и думают о том, что это единственно возможное состояние, тогда они оперируют конечными категориями: "Если ты умер, то ты

мертв. Поэтому живи таким образом, чтобы получить как можно больше от жизни, потому что когда ты мертв – ты умер, и это конец всего". Они верят, что внешний мир абсолютно реален и что все, касающееся внутренней жизни, является лишь воображением. Их поверхностная жизнь формируется их эмоциональными шаблонами поведения, а также соответствующими реакциями. Они быстро приходят в ярость. Они быстро становятся завистливыми. Они подозрительны и эмоционально привязываются к другим людям, с которыми впоследствии спорят и сражаются. Они любят, когда их развлекают. Они ищут развлечений, пытаясь получить от жизни как можно больше. Находясь в области сознательного разума, человек никогда не находит удовлетворения своим желаниям. В этих кругах желаний сознательного разума осознание за долгое время настолько далеко ушло в сторону от истинной цели, что прежде чем освободить его и погрузиться глубже внутрь, мы с помощью практики внимания и концентрации должны научиться владеть осознанием.

Когда осознание правильно относится к сознательному разуму, а подсознание перепрограммируется положительным образом, тогда внимание и концентрация приводят нас в под-сверхсознательные состояния. Мы начинаем дышать ритмичным диафрагмальным дыханием. Мы обретаем способность осознать в конкретное время лишь один физический объект, не позволяя осознанию отвлекаться. В результате такой практики осознание направляется в область под-сверхсознания, в интуитивную область разума.

Воскресенье. УРОК 175. Значение непривязанности

Несомненно, вы слышали высказывание: "Жить в мире и быть не от мира". Такое состояние достигается благодаря непривязанности. Это определенная позиция. Это определённая система взглядов. Это принцип, согласно которому мы строим

всю свою жизнь. Между тем, кто находится на духовном пути и тем, кто еще не вступил на него, есть лишь единственное отличие. Оно состоит в том, каким образом осознание удерживается внутри. Разница в той точке, из которой смотрят на сознательный разум и реагируют на него.

Сам человек создал сознательный разум и он же сделал его бесконечно разветвленным. Этот разум направляется своей собственной новизной. Он пребывает в постоянном движении. Осознание также может постоянно двигаться в границах этого состояния разума. Лишь в отдельные моменты отдыха и размышления о прошлом тот, кто живет в сознательном разуме, направляет свое внимание внутрь и приходит к пониманию некоторых философских понятий. Это погружение внутрь способствует притоку энергии. Целью пребывания на духовном пути является не только получение энергии, но и сознательное отождествление с самой энергией. Мы должны прикрепить осознание к первичной жизненной силе, видеть ее и переживать, как реальную вещь. Нам не следует быть привязанными к багажу воспоминаний материального мира.

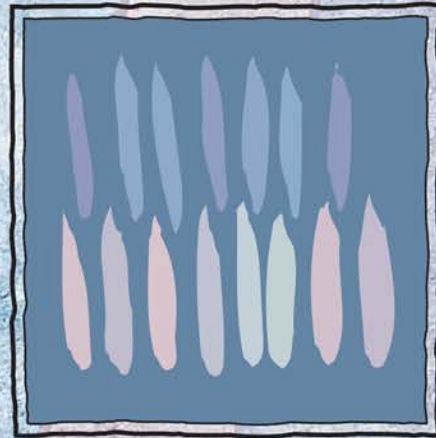
Каждый, кто сильно привязан к сознательному разуму, обладает чувством собственности и чувством страха. Мы боимся потерять то, чем обладаем. Мы чем-то владеем. Нам это нравится! Мы теряем это! Мы плачем! Когда одическая сила уходит, наша нервная система приходит в состояние расстройств. Она была привязана к тому, что мы имели. Эмоциональная привязанность является функцией одической силы. Однако пребывать осознанием в высших состояниях разума вовсе не значит, что нам нельзя обладать вещами материального мира. Мы будем любить их больше, чем сейчас, но не будем привязаны к ним в такой степени, чтобы страдать, когда эти вещи уходят от нас.

По мере того, как мы раскрываемся на духовном пути, мы начинаем понимать действующие в мире силы. Тот человек, который не очень привязан к сознательному разуму, не под-

вержен влиянию инстинктивных эмоций. Он, если так можно выразиться, более живой, в большей степени является самим собой. Большинство людей думают, что кроме сознательного разума ничего не существует. Однако на самом деле он является лишь одной десятой частью всего разума, и поэтому ни в коей мере не должен нас пугать. Не следует избегать этой области разума. Единственным возможным уходом является отрыв осознания от того, что оно осознает. Мы позволяем ему отправиться внутрь, к невыразимому словами источнику, из которого исходят все энергии, и замереть в парении над ним. Погрузитесь в этот источник; пусть ваше осознание затеряется внутри него, и вы достигните высшей цели.

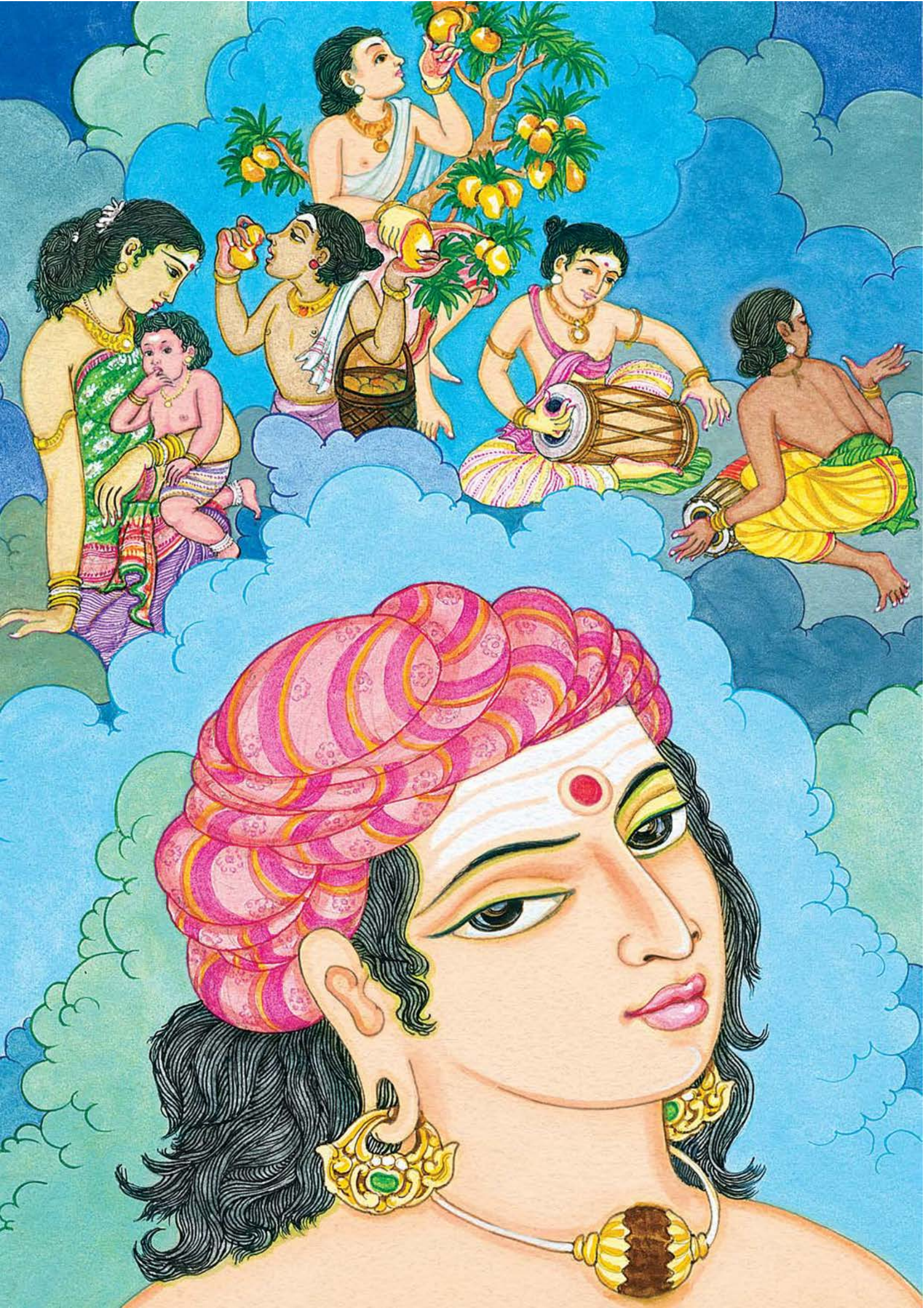
Глава 26
Saṃskāra Chittam
संस्कार चित्तम्

**Подсознательная
часть разума**

Зажги светильник разума и рассей мрак эгоизма.
Погаси пламя ярости и зажги все внутренние светильники. Воистину, с этого времени свет разума будет немеркнущим.

ТИРУМАНТИРАМ 602

Понедельник. УРОК 176. Форма подсознания

Что представляет собой ваш подсознательный разум? Подумайте минутку об этом. Представьте себе, что все, что прошло через сознательный разум в форме опыта, находится в вашем подсознании. Все это также находится не только в самом подсознании, но и в клеточном строении вашего тела, в коде ДНК – одном из самых значительных открытий современной науки. В этом коде содержится весь опыт вашей генетической истории. Жизнь, биологическое развитие ваших предков – все это зарегистрировано в виде молекулярных цепочек вашего подсознания, и все это можно вспомнить.

В нашей совместной учебе мы будем иметь дело не только с отрицательными областями подсознания. Мы узнаем, что в повседневной жизни подсознание может быть нашим большим помощником. Это возможно в том случае, если мы научимся оказывать на него правильное воздействие и сознательно использовать его дремлющие силы. Тогда оно перестанет представлять собой угрозу нашему благополучию и станет ценным инструментом, доступным в любое время и при любых обстоятельствах нашей жизни.

Подсознательный разум, также как и сознательный, имеет свою форму, которая определена вашими жизненным опытом и тем, как вы на него реагируете. Большинство людей не любят форму своего подсознательного разума. Они все еще продолжают реагировать на одни и те же виды старого опыта. Некоторые платят большие деньги за то, чтобы изменить форму своего подсознания с помощью терапии, путешествий, но так как это все не очень помогает, то через некоторое время они вновь воссоздают подсознание в старой форме. Переживания детства обладают сильным влиянием на нашу жизнь, однако эти влияния ни в коей мере не являются связывающими. Любая позиция, любой возникший конфликт или барьер, находящиеся в подсознании, могут найти свое решение.

Каким образом мы меняем форму подсознания? Мы очищаем его посредством растворения в осмыслении тех впечатлений, которые создали его. Как происходит данный процесс? Мы выносим этот опыт на свет и встречаемся с ним лицом к лицу, не оказывая при этом никакой реакции. Благодаря такому растворению жизненного опыта подсознание становится все более и более прозрачным. Поэтому оно обязательно меняется в лучшую сторону. Способность объективно просматривать свой опыт и не реагировать на него является одной из энергий, получаемых в результате практики садханы.

Вторник. УРОК 177. Растворение прошлого опыта

Предположим, в детстве вы тайком взяли деньги из кошелька своей матери. Вы сказали себе: "Она однажды обещала дать мне деньги и не выполнила своего обещания. К тому же, эти деньги мне действительно нужны". Впоследствии, оставшись не очень довольны этим поступком, вы загнали воспоминание о нем в дальний угол подсознания. Вы подавили это воспоминание. Однако на следующий день ваша мать случайно вспоминает о деньгах, и вы реагируете на это – эмоционально заново проигрываете все происшедшее. Вы чувствуете себя виноватым. Не желая думать об этом, вы снова подавляете воспоминание и отправляете глубоко в подсознание. Предположим, что позже мать серьезно заболела и вы понимаете, что на протяжении многих лет не были близки ей. Наполнившись смесью погребенных воспоминаний, вы снова мысленно проходите через все происшедшее с вами в тот день.

Вы впервые ощущаете то чувство вины, которое сохранилось с того времени, разными невидимыми способами оказывая влияние на вашу жизнь. В свете понимания сам опыт внезапно становится ясным и вы объективно, не испытывая при этом эмоций, видите себя таким, каким были в то время. Вы

чувствуете облегчение и странное чувство подъема не потому, что смогли проанализировать, почему взяли деньги, а потому, что вы увидели и восприняли себя в той ситуации, и вы понимаете, что вышли за ее пределы в новую реальность.

Интуиция путешествует по очищенному подсознанию. Прежде чем научиться использовать сверхсознание, интуитивные сферы разума, мы должны суметь растворить этот прошлый опыт, который все еще может оставаться живым в нашем подсознании. Однако поймите, что вы не должны искать ментального наказания. Просто честно посмотрите на все, что происходит с вами в жизни. Представьте, что вам необходимо принять важное деловое или семейное решение. Все, что необходимо знать, уже известно и, тем не менее, вы чувствуете замешательство и неспособны прийти к ясному решению. Чем больше вы концентрируетесь на проблеме, тем более неопределенным кажется ответ. Все дело в том, что ваш сознательный разум не осознаёт личные проблемы с вашим начальником на работе или с женой дома, и все это затуманивает решение проблемы. Однако вскоре, на отдыхе с семьей за городом, когда вы ни о чем конкретно не размышляете, вас посещает огромное чувство сострадания, прощения, и в одно мгновение приходит светлая идея о том, как разрешить проблему.

Среда. УРОК 178. Канал интуиции

Почему интуиция пришла именно в это время? Ваш разум отдыхает, в нем отсутствует чувство беспокойства, и интуиция может проходить через него, не встречая преград. К тому же, когда ум отдыхает, элементы проблемы склонны складываться вместе. Лучшие ответы часто приходят к вам тогда, когда ваш сознательный разум перестал думать о проблеме. В таком случае сверхсознание действует через подсознание, делая его под-сверхсознанием.

Вы сейчас нашли ключ к тому, как жить полнокровной жизнью, используя интуицию. Тем людям, которые ведут такой образ жизни, свойственны ясные жизненные цели, хорошо запечатленные в подсознательном разуме. Они часто черпают знание из под-сверхсознательного разума, хотя могут называть его другими именами: восприимчивостью, проницательностью, интуицией, инстинктом или шестым чувством.

Подсознательный разум может показаться очень сложным состоянием разума (как и все, что мы не понимаем). Посредством ежедневной садханы вы научитесь очищать подсознание от несвойственных ему беспорядочных состояний и сможете поддерживать его чистоту. Благодаря практике садханы вы научитесь понимать взаимоотношения между подсознанием и инстинктивным разумом.

Подсознательный разум выполняет для нас множество функций. Без него мы бы не смогли прожить. Подумайте о некоторых путях использования подсознания, о различных навыках, которые находятся в вашем банке памяти: умении писать, вождении автомобиля, игре на музыкальных инструментах или разговорной речи. Когда какой-либо изучаемый процесс становится подсознательным, сознательный разум может направить свое внимание к освоению новых навыков. Даже все процессы физического тела управляются подсознательным разумом. Можете ли вы представить, что вы управляете сердцебиением или, наслаждаясь едой, каждый раз управляете процессом пищеварения, или контролируете сложный процесс мышечной координации? Лишь взаимодействуя с природными процессами подсознания (которые достаточно разумны, если их оставить в покое), мы начинаем осознавать свою зависимость от положительного состояния разума.

Есть такое упражнение по конструктивному использованию подсознания: перед тем, как ложиться спать, выберите время, когда хотите проснуться утром. Мысленно представьте

стрелки часов, которые показывают это время, и представьте, что вы на самом деле просыпаетесь в это время. Непосредственно перед отходом ко сну отдайте своему подсознанию волевою команду проснуться в выбранное время. Будьте уверены в том, что ваше подсознание сделает эту работу. Не беспокойтесь, не сомневайтесь, не задавайте вопросов, но лишь наблюдайте за тем, как работает ваше подсознание – если вы ему это позволите.

Подсознательный разум – это хранилище, отражение всего прошлого опыта сознательного разума. Сила наших решений создает те реакции, которые ожидают нас в будущем. Когда это происходит, реакции программируют подсознание. Нам нужно быть осторожными: чтобы начали открываться каналы, ведущие к сверхсознанию через подсознание, эти программы должны быть правильными.

Четверг. УРОК 179. Очная ставка с памятью

Когда человек наконец-то начинает направлять свое внимание внутрь и спрашивает себя: "Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду?", то что он обнаруживает прежде всего? Конечно же, подсознательный разум.

Не бойтесь подсознания. Бессмысленно бояться прошлого. Если из подсознания всплывают воспоминания, как будто все случилось только вчера, и вы начинаете снова реагировать эмоционально и даже физически, то скажите себе: "Добро пожаловать, воспоминания прошлого. Боже мой, вы сотрясаете все мое эмоциональное тело. Я помню, как проходил через эти эмоциональные состояния много лет назад, и вот вы снова оживляете события прошлого. Однако теперь я нахожусь на духовном пути к просветлению. Я – Атман. Я собираюсь однажды полностью реализовать это состояние. Я только временно живу в физическом теле. Я использую эмоции, но они

не используют меня. Они являются моими инструментами. Итак, вы здесь, мои воспоминания, и пытаетесь сделать так, чтобы я чувствовал себя, как много лет назад – до того, как перепрограммировал свое подсознание и пробудился духовно. О, воспоминания прошлого, вы устроили мне хорошее испытание. Спасибо вам". Затем, как хороший секретарь, напишите на листе бумаги все, что помните об этом опыте, который пришел к вам, а затем сожгите бумагу. Запишите весь опыт, на который вы так эмоционально реагируете.

Такая процедура сжигания бумаги служит трем целям. Во-первых, это символично для подсознания и говорит о том, что вы больше не собираетесь реагировать на данную проблему. Записывая воспоминания прошлого на бумагу, вы убираете эту проблему из подсознания. Во-вторых, сжигание бумаги означает, что никто не прочитает ваши записи, что могло бы привести к возникновению новых проблем. Еще это означает, что через процесс сжигания подсознательных воспоминаний вы избавляетесь от них навсегда.

Когда вы начинаете медитировать, то становитесь в достаточной степени проницательными и восприимчивыми, чтобы начать видеть свой внутренний мир. Иногда вы будете видеть некоторые подсознательные области разума, и при этом начнете эмоционально оживлять события прошлых лет. Это означает, что сильная память и шаблоны реакции на определенные события прошлого начнут всплывать перед вами, одни за другими, и вы, возможно, снова будете реагировать на них как эмоционально, так и физически. Однако это не настоящие события. Просто один из уровней подсознания открывает себя вашему внутреннему зрению, говоря о том, что необходимо произвести перепрограммирование. Будьте сильны при работе с каждым таким слоем. Встречайте мысли и сопутствующие им чувства с гостеприимством. Не бойтесь их, ни о чем не жалеете и, конечно же, не критикуйте себя за эти мысли и

чувства. Просто уберите их из подсознания: запишите на бумагу и сожгите. Реакция будет стихать, но память о прошлом останется как пройденный урок, благодаря которому вы сможете сформулировать решения для будущего, избегая при этом возникновения подобных проблем.

Пятница. УРОК 180. Никогда не бойтесь прошлого

Обычно, когда люди приступают к медитации, благодаря огромному желанию раскрыться духовно, которое направляет их на путь внутреннего поиска, они сразу добиваются хороших успехов. Однако когда подсознательный разум начинает раскрывать внутреннему взору свое содержимое (а это является необходимым для продолжения духовного прогресса за пределы начальных ступеней), медитирующие боятся взглянуть на то, что там хранится: на свое не совсем совершенное прошлое. Чтобы избежать встречи с самим собой, они прекращают медитировать, и подсознание возвращается в свое исходное состояние. Попробовав однажды медитировать и получив такие результаты, человек возвращается в область сознательного разума и снова становится средним человеком, чтобы забыть все эти "ужасные вещи". В это время воспоминания прошлого кажутся ужасающими потому, что сильные впечатления дополнительно усиливаются возросшим, благодаря медитации, уровнем восприятия.

Впоследствии от такого человека на протяжении многих лет можно услышать: "Я хотел бы заниматься медитацией и иногда практикую ее, но, у меня практически нет для этого времени". На самом деле это означает: "Большую часть своего времени я использую для того, чтобы забыть прошлое. Я не буду больше медитировать, не буду встречаться с подсознанием, несущим мне лишь одно беспокойство".

На пути к просветлению вы должны втретиться со всем, что вошло в подсознание не только в этой жизни, но также и в

прошлых воплощениях. Пока вы этого не сделаете, вы не достигните Самореализации. Вам будет препятствовать обширная область подсознания, с которой вы побоялись встретиться лицом к лицу, которая предстает перед вами в форме беспокойств и страхов, которые вы хотите убрать в сторону, спрятать так, чтобы ни вы, ни кто-либо другой не смог этого увидеть.

Услышать об Атмане – великое благословение, но желание реализовать Атман означает, что в этой и прошлых жизнях вы обрели весь опыт, который только возможен на планете Земля. Вы умирали всеми возможными смертями и прошли через все виды эмоциональных переживаний. На протяжении многих воплощений вы видели хорошее и плохое, а также сочетание добра и зла. Теперь вы пришли к этой жизни и говорите: "В этой жизни я хочу реализовать Атман". Теперь вы начинаете связывать вместе все когда-то потерянные концы прошлого опыта. Они не были воплощены или растворены, потому что эти потерянные концы и являются тем, что приводит вас к новому рождению.

Суббота. УРОК 181. Большое препятствие на пути медитации

То, с чем вы не можете встретиться лицом к лицу в себе самом, вы будете ненавидеть в другом человеке. Чтобы нейтрализовать это, ваша чистая любовь, являющаяся основанием Самореализации, должна пробудиться в инстинктивном разуме и постепенно выйти в область сознательного разума. Таким образом, в процессе медитации, когда из вашего подсознания поднимаются воспоминания прошлого, встречайте их правильно, перепрограммируйте их, и они станут лишь простыми воспоминаниями, из которых вы извлекли нужный урок и которые более не способны вас беспокоить.

Если вы видите в человеке что-либо, что вам не нравится, и это приводит вас в состояние эмоционального возбуждения, сядьте, расслабьтесь и мысленно встретьтесь с этим в своем подсознательном разуме. Больное место находится именно там. Если вы чувствуете, что кто-либо делает что-то, что по вашему мнению ему не следует делать, и это оказывает влияние на вашу нервную систему, тогда знайте, что при соответствующих обстоятельствах вы можете сделать тоже самое, ибо тенденция реагировать на такие события находится в вашем подсознании. Погрузитесь в себя и перепрограммируйте эту область подсознания с помощью правильных, позитивных установок. Сформируйте свой жизненный стиль, будьте более строги к себе, используйте силу воли и правильный способ мышления. Не позволяйте слабому звену в цепи своих привычек даже на миг препятствовать вашему духовному раскрытию. Иногда мы определяем это слабое звено просто глядя на жизнь других людей.

Если ваши родители живут так, что это отрицательно влияет на ваши нервы, поймите, что когда вы будете в их возрасте, вы, возможно, будете поступать так же. То раздражение, которое вы чувствуете, говорит о том, что к вам начинают приходить семена такого образа жизни и вы пытаетесь подавить их, критикуя своих родителей (хотя вам следовало бы испытывать сострадание к ним и, тем самым, стать еще сильнее).

Одним из самых больших барьеров на духовном пути является то, что по мере знакомства со своим подсознанием оно нам все больше не нравится. Мы должны быть внимательны и не попасться в эту ловушку. Подсознательный разум – не враг. Это хорошо используемая часть оборудования, которую мы обновляем. Если мы делаем из нашего подсознания врага и идем по жизни склонив головы, желая узнать, почему с нами случилось то или иное событие, и думаем: "Если бы не подсознание, то я уже далеко продвинулся бы на духовном пути", то мы просто программируем его так, что оно стано-

вится еще большим барьером. Вместо этого мы должны благословить подсознательный разум и взглянуть на него, как на жизненно важный инструмент, который поможет нам в нашей духовной эволюции. Всегда придерживайтесь высшей точки зрения на все происходящее. Если у вас трудный день, скажите себе: "Я работаю со своим подсознанием. Вероятно для меня не все сегодня складывается хорошо, но я думаю, что к вечеру справлюсь с этой работой". Сходите в магазин, купите побольше бумаги, изложите подробно все происходящее с вами и сожгите листы, тем самым очищая различные области подсознания. Этим вы освободите подсознание, чтобы оно снова свободно парило внутри. Такая практика называется васана-даха-тантра.

Я хочу сделать ударение на следующем моменте: не бойтесь подсознательного разума. Поймите, что оно просто не так запрограммировано, как следовало бы. Следовательно, необходимо изменить программу. Знайте, что ваше сверхсознание является прекрасным программистом. Уделите время изменению программы подсознания с помощью установки. Вы можете осуществить это, используя силу медитации.

Конечно, есть часть подсознания, которая почти всегда остается одной и той же, обслуживая работу инстинктивных, произвольных процессов физического тела. Но с помощью саттвичной диеты (которая полезна для медитации), эта область подсознания тоже начинает улучшаться. По мере того, как совершенствуются процессы приема пищи и выделения, мы перестаем хранить в своих клетках яды. После удаления из тела скопившихся ядов, они начинают регулярно выводиться из него. Эта область подсознательного разума, имеющая большое отношение к физическому телу, улучшается также благодаря правильному дыханию, правильной осанке, хатха-йоге, солнечным ваннам, тренировке, ходьбе и многому другому, что приносит пользу всему телу.

Займитесь каким-либо ремеслом. Выполняйте как хобби какую-либо работу своими руками. Если вы берете определенный материал и делаете из него что-либо новое и прекрасное, то этот вид деятельности будет важным для изменения подсознательного разума. Меняя что-либо на физическом плане, вы, тем самым, учитесь и, как результат, вам становится легче изменить более тонкие ментальные и эмоциональные структуры своего подсознательного разума.

Воскресенье. УРОК 182. Видеть себя в других

На духовном пути есть принцип, согласно которому, если вы еще не достигли определенного развития, то вы не способны узнать, подверглось ли подсознание перепрограммированию, или же нет. Также мы не знаем, было ли изменение программы успешным. Однако, делая что-то своими руками, мы знаем, выполнена ли работа внимательно и правильно. Мы также знаем, завершена ли работа – это можно увидеть на физическом плане. Когда мы берем в свои руки любой материал и изменяем его форму, делая это внимательно и систематически, мы дисциплинируем себя, доводя работу до завершения. В таком случае подобная работа оказывает на нас заметное влияние. Выполняя такую работу, мы преодолеваем привычки к невнимательности и беспечности, а также учимся уделять внимание деталям. Мы учимся управлять своим вниманием. Выберите для себя хобби или ремесло. Оно должно быть связано с ручной работой, при которой изменяется форма физического объекта: например, вылепите из глины прекрасную вазу или изготовьте великолепный гобелен.

Как только вследствие правильного изменения программы подсознание меняется (пусть даже и в небольшой степени), начинают открываться каналы интуиции и вы ощущаете покой. Беспокойства уходят из вашего разума. На этом этапе духовного пути вы часто интересуетесь, движетесь ли вы впе-

ред, или стоите на месте. Ваше сознание как будто находится в самолете, летящем над землей со скоростью нескольких тысяч миль в час, а у вас такое ощущение, словно вы стоите на месте. Если вы чувствуете, что внутри вас ничего не происходит, то вы живете в интуитивном состоянии, вы живете в настоящем. Ваша интуиция свободно находит дорогу в область внешнего разума.

Когда ваше подсознание освобождается от прошлых реакций, а его программа замещается абсолютно новой, вы не делаете исключений ни для чего, происходящего в мире. Обладая новым знанием, вы любите каждого человека и принимаете каждое событие таким, какое оно есть на самом деле. Вы интуитивно чувствуете, через что они все проходят, потому что в вашей банке памяти находится знание о каждом событии за все жизни, которые вы прожили. Под-сверхсознательно это знание становится доступным вам. Вы начинаете вспоминать время, когда встречались с ситуацией, похожей на ту, с которой в настоящий момент встретился ваш друг. Это могло происходить одну-две жизни назад, однако вы уже прошли через данный вид опыта. Поэтому вы знаете следующий шаг другого человека, ибо знаете, каким образом сами вышли из подобной ситуации. Тогда вы начинаете понимать, что ваше тело души и физическое тело становятся единым целым. К вам постепенно приходит знание о том, что вы действительно являетесь светящейся духовной сущностью, живущей на планете Земля.

Единственной вещью, которая вроде бы не имеет никакого отношения к духовности, является ваш подсознательный разум. Но это иллюзия, потому что его просто хаотически запрограммировали. Вы прожили множество жизней и обрели множество видов опыта. Подсознание вобрало в себя различные привычки и подверглось беспорядочному программированию. Когда вы правильно работаете с этой программой, подсознание становится потрясающим инструментом и боль-

ше не будет враждебным препятствием, каким было прежде. Оно становится под-сверхсознанием, и в физическое тело начинают проникать новые энергии. Изнутри начинает приходить новое знание. Теперь вы обладаете устойчивым взглядом на жизнь.

Человек не всегда знал о существовании подсознательной области разума. В течение сотен лет люди на Западе верили, что сознательное состояние является единственно существующей реальностью. У человечества были религиозные склонности и оно верило в сверхсознание, но чувствовало, что сверхсознание находится снаружи и далеко от человека. Вот почему говорят, что Бог находится на небесах, а ангелы летают высоко в небе. Такие верования привели к возникновению предрассудков и религиозных противоречий, дошедших к нам через века.

Почему люди предположили, что Бог находится вне человека, высоко в небе? Так произошло потому, что между человеком и Богом стоит подсознание. Исходя из этой ограниченной перспективы человек видел себя как маленькое, незначительное нечто, которое откуда-то пришло и непонятно как вошло в сознательное состояние. Он знал, что был какой-то доброй и злобной, щедрой и жадной, завистливой, интеллектуальной и инстинктивной сущностью. Он знал это. Он знает об этом и сегодня. Так человек проживает свою жизнь. Вы должны бороться за то, чего вам хочется. Вы должны спорить. Вы должны быть завистливы – иначе как вы собираетесь что-либо получить? Вы должны быть быстрым и ловким человеком, чтобы доминировать над другими. Вы должны пугать людей, идти своим путем и локтями пробивать дорогу в жизни. Именно так и живут те, кто пребывает в сознательной части разума.

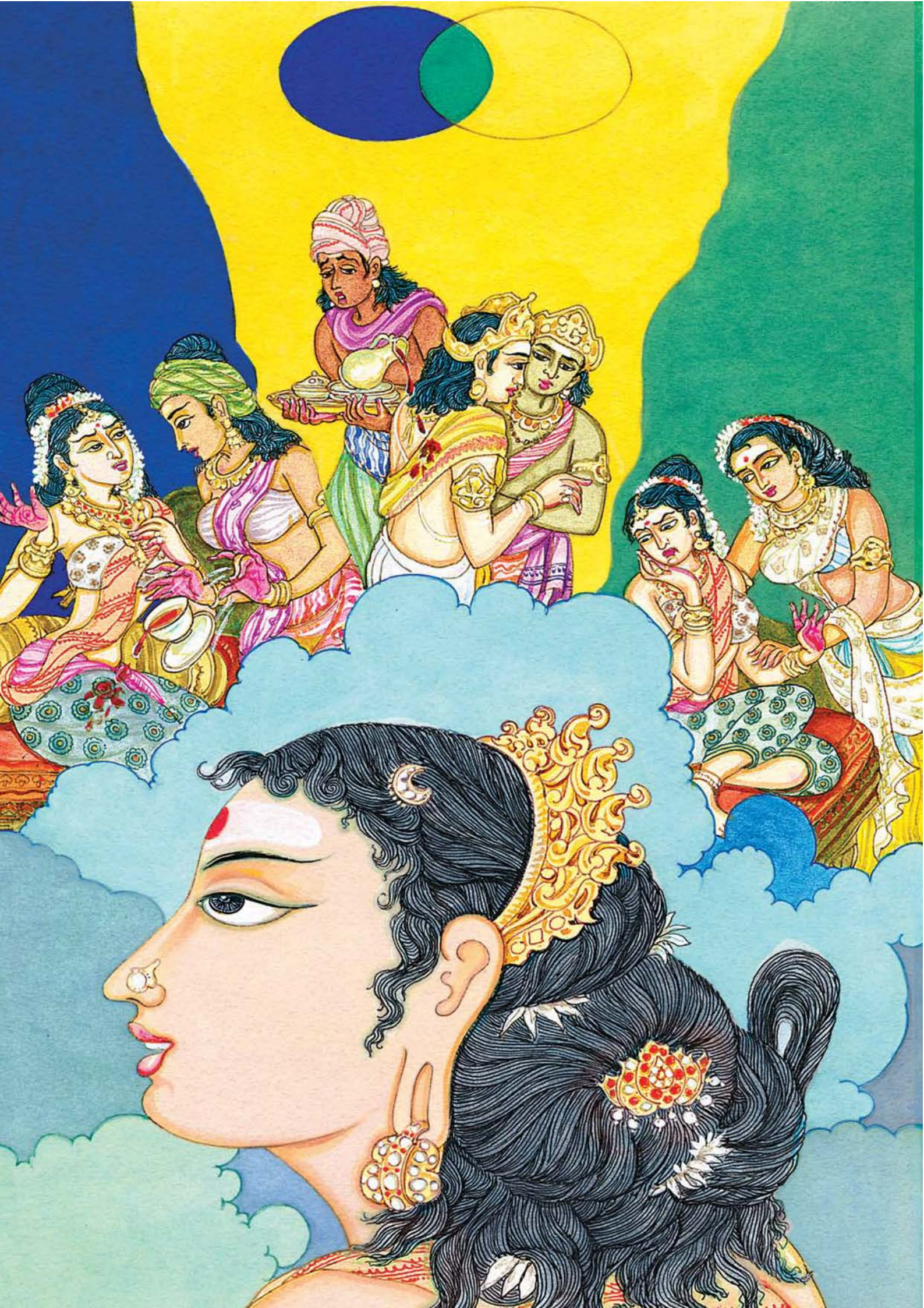
Глава 27
Vāsanā Chittam
वासना चित्तम्

**Под-подсознательная
часть разума**

В разуме свет и темнота живут вместе; поэтому душа ищет как милости, так и неведения. Внутреннее знание дживы лишилось света. Помимо тех, кто обрел мудрость, все отчаялись рассеять мрак своего разума.

ТИРУМАНТИРАМ 1010

Понедельник. УРОК 183. Когда один плюс один равно трем

В подсознании есть такая область, которая кажется отдаленной и предельно трудной для программирования. Это под-подсознательный разум. Иногда эта часть разума напоминает компьютер с неисправным программным обеспечением. Но, если в конце концов эту область правильно запрограммировать, она становится нашим самым большим приобретением. Она приносит нам удачу и помогает в жизни. Иногда мы чувствуем, как будто с нами больше ничего не происходит. Все складывается удачно. Мы подходим к закрытой двери, и она открывается перед нами. Мы подходим к телефону, и он начинает звонить. Это говорит о том, что с под-подсознанием все в порядке. Если же у нас что-то не ладится в жизни, то это признак того, что с под-подсознательной областью разума не все так, как надо. Если в разное время в компьютер подсознания поступают две похожие программы, они смешиваются и создается третья программа, которую тяжело представить интеллектуально. Все это записывается в области под-подсознания. Поэтому данная область разума кажется устрашающей и предвещающей что-то недоброе. Если две программы верны, приносят пользу и способствуют духовному развитию, все в нашей жизни складывается хорошо. Однако если это не так, то эта область подсознания будет доставлять большое беспокойство. Лекарством может послужить глубокий самоанализ, наблюдение за своим поведением и эмоционально-интеллектуальная честность. Под-подсознание может стать очень сильным, создавая новые здоровые тенденции в жизни и формируя личность, полную энергии.

Две мысли, посланные в подсознание в разное время, формируют то, что мы называем под-подсознанием. Это абсолютно самостоятельная частота вибрации, которая образова-

лась после слияния двух мыслей. Это происходит в том случае, когда психологическое состояние разума во время прихода каждой мысли было одним и тем же. Такое подсознательное мыслеобразование превращается в чувства низшей, инстинктивной природы и заставляет внешний инстинктивный разум реагировать на жизненные ситуации так, как он сам по себе не отреагировал бы.

Под-подсознательный разум не только привлекает ситуации, которые выражают его содержание, но сам создает подобные ситуации, оказывая воздействие на подсознание. Поэтому под-подсознательный разум является частью подсознания, которая хранит и руководит непостижимым результатом комбинаций интенсивных положительных и отрицательных эмоционально заряженных видов опыта. Эти комбинации создают третье гибридное ответное действие, совершенно отличающееся от тех частей опыта, которые стали его причиной.

Для объяснения ситуации можно использовать пример с цветами. Синий и желтый цвета отличаются друг от друга. При их смешении получается третий цвет – зеленый, который, если на него посмотреть, создает определенное настроение. Это настроение отличается от того, которое возникает при разглядывании желтого или синего цвета по отдельности. Мы понимаем всё тогда, когда знаем, каким образом получился третий цвет. Добавьте белый цвет к красному, и вы получите розовый. Добавьте воды в почву – получится грязь. Это легко понять, и это показывает природу воздействий, вместе поступающих в подсознание. Добавьте кислород к водороду, и вы получите воду. Это тайна, которую можно сравнить с природой под-подсознательного разума, той сферой, в которой один плюс один равно трем, хотя в подсознании сумма равна двум.

Вторник. УРОК 184. Понять непостижимое

Две ответные мысли похожей вибрации, отправленные в подсознание в разное время при похожих психологиче-

ских условиях, создают третье, отличное от них подсознательное событие, которое регистрируется в подсознании и остается там в вибрационном состоянии до тех пор, пока не растворится в нем и не впитается в него. Если определенные структуры психики привели к возникновению проблем в подсознании и эти проблемы не устранены, они могут создать препятствие для сверхсознания. Тогда человек легко впадает в депрессию и подвергается воздействию низших эмоций. В это время идея о том, что человек является самосветящейся сущностью, кажется очень далекой и призрачной. Если же под-подсознание свободно от проблем, то нам всегда доступно сверхсознание, несущее успех и благополучие.

Под-подсознание прежде всего беспокоит нас как состояние разума, которое имеет отношение к перегруженным силовым полям подсознания (васанам), возникающим из-за двух сходных интенсивных эмоциональных реакций, появляющихся в определенные психологические моменты. Возникающие при этом глубоко подавленные эмоции приводят идущего по духовному пути в состояние душевного беспокойства. Это происходит потому, что до тех пор, пока человек не способен найти решения проблем путем периодического просмотра своего под-подсознания, он будет встречаться с их неожиданным появлением и не будет знать, почему это происходит. Под-подсознание влияет на нас в тех случаях, когда мы встречаемся с опытом, послужившим причиной одной из двух реакций, вызвавших появление третьей, отличной от них вибрации. Такие ситуации вызывает неожиданные высокоэмоциональные всплески, непредсказуемые реакции и приводят к возникновению новых привычек (как положительных, так и отрицательных). Гибридное образование продолжает оказывать свое воздействие в под-подсознательном разуме до тех пор, пока данная проблема не находит своего решения. Как только это происходит, проблема исчезает. Васаны теряют свою эмоциональную силу. В самом грубом приближении

можно сказать, что именно под-подсознание препятствует нашим духовным стремлениям, правильной самооценке, нашему успеху, способствует возникновению неврозов и формирует образ всего психического поведения в целом.

Приведем пример такого состояния разума. Молодой человек приходит на официальный прием и, вдруг, неожиданно проливает кофе на свой костюм. Будучи скромным, застенчивым человеком, он приходит в смущение, когда все оборачиваются и обращают на него внимание. Много месяцев спустя он присутствует на свадьбе своей сестры. Волнуясь во время приема она внезапно проливает чай на свое новое прекрасное сари и, естественно, приходит в замешательство. Однако в этот психологический момент, усиленный связью молодого человека с его сестрой, он приходит в еще большее смущение, чем сама сестра.

Год спустя он обращает внимание на то, что при посещении общественных собраний чувствует недомогание в области солнечного сплетения; нарушается пищеварение, возникает головная боль и ему приходится уйти. Механизм страха, стимулированный под-подсознательной областью разума, защищает его от следующего подобного конфуза в обществе. Это продолжается в течение многих лет до тех пор, пока под-подсознание в состоянии полусна открывает себя и человек ясно видит, как две реакции, два опыта встретились, слились и дали жизнь другому виду опыта – расстройству желудка, головной боли и страху перед обществом людей. Как только обретено подобное знание, такой человек снова может находиться среди людей, не подвергаясь при этом воздействию отрицательных эмоций.

Среда. УРОК 185. Алхимия разума

Под-подсознание не приносит пользы и становится большим препятствием в нашей жизни лишь тогда, когда эмоцио-

нально заряженные виды опыта, поступающего в подсознание, весьма инстинктивны по своей природе. С другой стороны, вошедший в сферу подсознания положительный интеллектуальный и духовный опыт может сформировать такое под-подсознание, которое будет нашим большим жизненным помощником, придавая смелости, неся материальный достаток и знание. Во время определенных психологических моментов из области под-подсознания может прийти противостоящее силе их воздействия ощущение безопасности, любви и сострадания, смягчающее чувства зависти, ненависти и гнева, которые естественны для инстинктивного разума.

Например, деловая активность определенного человека успешна во время летнего периода. Зимой, выигрывая лыжное соревнование, он испытывает чувство радости и удовлетворения. Летний успех и зимнее достижение сливаются в подсознании и создают третье, отличное от исходных впечатление, которое дает прочную уверенность в себе и импульс к будущей победе. На следующий год он достигает успеха в другой сфере бизнеса и снова процветает. Его конкуренты удивляются тому, как он смог избежать сезонных падений и неудач в этом бизнесе. "Как ему повезло?", – удивляются они. Сильное чувство уверенности в своих силах, поселившееся в его подсознании, создало положительный образ поведения, и силы под-сверхсознания могут свободно проходить в область сознательного разума.

Под-подсознание также может быть сформировано в результате сочетания сильных религиозных и мистических впечатлений. Например, верующий во время утреннего сна или в медитации видел Божество. Год спустя, во время одной из медитаций он испытывает полет через акашу в своем астральном теле. Эти два впечатления сливаются в подсознании и создают глубокую и непоколебимую веру в существование внутренних реалий. Подобные васаны придают храбрости и уничтожают страх смерти, заменяя его уверенностью в вечной

жизни и в том, что душа является реальной, а физическое тело – это всего лишь оболочка, в которой мы временно живем. Итак, мы увидели, что подподсознательное состояние разума может приносить пользу или содержать такие впечатления, являющиеся существенными преградами на нашем пути, которые необходимо будет преодолеть. В одно и то же время могут существовать как положительные, так и отрицательные вибрации, при этом совершенно не взаимодействуя друг с другом.

Четверг. УРОК 186. Решение проблем с помощью снов

Посредством энергий медитации человек может исправить некоторые программы под-подсознательного разума, способствующие возникновению таких тенденций, заставляющих нас действовать определенным образом. Если проследить мысли, создавшие эту часть разума, его можно понять. Обычно это можно сделать тогда, когда сознательный разум находится в состоянии пониженной активности. Легко изучать под-подсознательный разум во время отдыха. Тело расслаблено и сознательный разум потерял свою привязанность к внешним предметам. Расслабив тело, приступите к сознательному прослеживанию мыслеобразов, не приводя в беспокойство общую картину наблюдения. Примите во внимание тот факт, что все мысли исходят из сочетания определенных влияний внутри эго. Эти влияния принимают форму мысли. Когда перед вашим мысленным взором проходят эти картины, прослеживайте их к самому источнику, приподняв сознание над разумом, отбросив при этом все отвлекающие факторы, которые могут находиться в разуме и стремиться побеспокоить ваше сознание. Примите к сведению все, что обнаружите, и сознательно проанализируйте, пока не исчезнут все сомнения. Впоследствии вы обнаружите, что благодаря своему сознательному усилию вы пришли как к сознательному, так и

подсознательному знанию области разума под названием "под-подсознание".

В целом этот процесс проходит автоматически. Мы находим решение проблем в состоянии сна. Входя перед сном в глубокую медитацию, мы проходим через мир сна и входим в область сверхсознания. В таком случае работа с под-подсознанием выполнена. Если же мы будем пытаться запомнить эти сны и в то же время медитировать, мы снова окажем определенное воздействие на подсознание и усилим те самые шаблоны поведения и тенденции, решение которым мы пытаемся найти. Если мы прошли через некоторую серию специфических снов, то часто это означает, что под-подсознательный разум осуществляет определенную работу с имеющимися шаблонами и тенденциями и направляет их обратно в подсознание с целью создания новой и правильной программы. Чтобы очистить под-подсознание от ненужных накоплений (особенно если вы ведете религиозный образ жизни и регулярно соблюдаете садхану), вы просто можете дать команду этой области разума на самоочистку. Это осуществляется в промежутке между сном и пробуждением. Поэтому можно посоветовать: когда вы проходите через начальные стадии духовного раскрытия, очищая и перепрограммируя под-подсознание, не анализируйте свои сны.

Пятница. УРОК 187. Не анализируйте свои сны

Когда эго функционирует в подсознательном или под-подсознательном состоянии сна, то создаются определенные ситуации. Если в сознательном состоянии после пробуждения мы помним эти ситуации, то это приводит к тому, что подобные ситуации создаются на сознательном плане. Итак, мы снова имеем дело с проявлением под-подсознательного разума в состоянии сна. Очевидно, что нам снится такое, о чем мы, возможно, не могли бы и подумать. Такие сны являются

конгломератом иллюзорных и не имеющих отношения к нашей жизни событий, которые проходят через разум. Однако, если мы помним эти события, они заново оказывают влияние на сознание и подсознание, а сознание, в свою очередь, снова оказывает воздействие на подсознание, в результате чего подобные события происходят в нашей жизни. Возможно в это трудно поверить, но если вспомнить прошлое, то мы можем найти моменты, подтверждающие истину этих слов.

Чтобы изменить подобный ход вещей, используйте силу подсознательного разума, освободите под-подсознание и проявите в себе все то, для чего вы были рождены. Когда вы используете подсознание для контроля за возникшей ситуацией, примите во внимание тот факт, что полностью уничтожить вибрацию нельзя. Однако во время сна подсознание даст вам возможность продолжать работать с этой вибрацией, созданной во сне, которую вы помните после пробуждения. Вспоминая сон, дайте команду своему подсознательному разуму проработать оставшиеся части опыта во время сна, а не воссоздавать этот опыт на физическом плане.

Когда вы просыпаетесь после плохих снов, скажите себе: "Отлично! Теперь я определенно знаю, что прошлой ночью начал перепрограммирование своего под-подсознательного разума. Несомненно, через день-два я буду чувствовать себя более уверенно". Если вы осуществляете практику внимания, концентрации и медитации, решением проблемы будет забыть о снах сразу же после пробуждения. Когда эго пробуждается от сна, физическое тело следует немедленно привести в действие. Если после естественного пробуждения снова погрузиться в сон, то пять положительных жизненных токов произвольно деполяризуются и эго направляется в области под-подсознания.

Суббота. УРОК 188. Помощник или препятствие?

Под-подсознательный разум может создавать отрицательные ситуации (и создает их). Благодаря своему природному

магнетизму эта часть разума привлекает так называемые искушения и несчастья. Сознательный разум, ослабленный вредными практиками, попадает в созданную собой ловушку. В этом месте эго находится в состоянии мнимого страдания, пребывая между создавшими под-подсознательную область разума подсознательными мыслями и между проявлениями эго с его под-сверхсознательным знанием. В итоге человек испытывает чувства вины, гордости и страдания, которые появляются в результате действия под-подсознательной части разума. Если под-подсознание контролируется посредством глубокого понимания его внутренней работы, эго (сознание), не связывает себя с разумом, телом и эмоциями. Теперь оно может направиться к реализации Атмана, за пределы того разума, который находится под вашим контролем. В противном случае эго оказывается в ловушке между сознательным разумом и его под-сверхсознательным знанием, в результате чего возникают религиозные предрассудки, различные идеологии, фанатизм и склонность к спорам.

Под-подсознательный разум очень прост. Его можно сравнить с красным порошком кумкум, который применяют для нанесения специального знака в области третьего глаза. Сам порошок является смесью желтой куркумы и бледно-зеленого лимонного сока. Мы можем сравнить его со льдом, образующимся в результате охлаждения воды. Однако, пожалуй, самым лучшим будет пример с приготовлением еды. Мы кладем овощи в кастрюлю, ставим ее на огонь или помещаем в духовку, а затем добавляем вкусовую приправу карри. По мере нагревания ингредиенты в кастрюле смешиваются друг с другом. У овощей уже не тот вкус, который был до начала приготовления блюда. То же самое можно сказать и о специях. Как только начался процесс приготовления еды, невозможно отделить овощи от специй.

Когда с нами происходят неприятные события, то соответствующие впечатления откладываются в подсознании. Этот процесс мы сравниваем с помещением овощей в кастрюлю.

Спустя восемь месяцев случается похожее событие, и мы реагируем на него подобным же образом. Событие произошло, мы отреагировали на него, ответная реакция поступает в тот же самый горшок. Овощи смешались со специями. Воспоминание подсознания о прошлом опыте приходит вместе с накалом эмоции. Этот жар соединяет два впечатления вместе, что можно сравнить с тем, как на огне готовится блюдо из овощей и карри. Два опыта становятся одним и неотделимы в подсознании друг от друга. При этом создается третье впечатление – васана, совершенно отличная от тех впечатлений, которые ее сформировали. Она уникальна, обладает своей полнотой, и приводится в движение более мощной эмоциональной силой, чем два породивших его опыта.

Это и есть та подсознательная энергия, которая создает под-подсознательный разум: или непреодолимое препятствие, или (если мы его правильно используем) неоценимого помощника. Находясь в области неведения, это результирующее впечатление является сдерживающим фактором на пути к просветлению. Решение, направленное на уничтожение подобной силы эмоции, выглядит очень просто. Мы должны лишь понять составляющие части вибрации (овощи и специи) и разобраться с каждой из них по отдельности. Если обретено знание самых сложных проблем, они могут быть разрешены или распутаны с помощью записи на бумагу глубоко спрятанных чувств и сжигания этой бумаги. Такая практика называется васана-даха-тантрой. Однако помните о том, что нет необходимости убирать одно за другим все отрицательные воздействия. Скорее нужно стремиться к укреплению положительных впечатлений. Этого будет достаточно, чтобы все проблемы решились естественным путем.

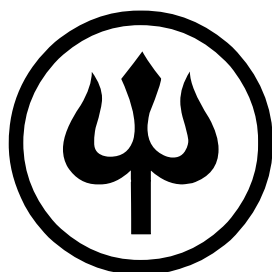
Воскресенье. УРОК 189. Открывая свет души

Изучая мистические учения нашей религии, мы приступаем к перепрограммированию подсознательного разума; мы

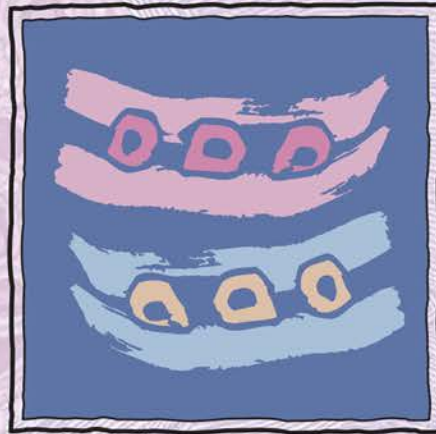
меняем его форму так, как формуем глину. Мы начинаем в большей степени сознавать живущие в нас страхи. Мы говорим себе: "Нечего бояться. Нет ничего, чего следовало бы бояться". Мы можем разговаривать так с подсознательным разумом. Такой образ речи называется "установкой". Много раз мы повторяем себе: "Я являюсь бесстрашным существом. Я являюсь бесстрашным существом". Утверждая эту истину, мы начинаем процесс изменения программы подсознательного разума. В конце концов мы начинаем убирать один за другим слои, покрывающие нашу душу.

В Индии традиционно приводят аналогию с лампой, чей свет закрыт экраном из цветных лоскутов ткани. Говорится, что мы можем открыть лампу, представляющую свет души, путем перепрограммирования подсознания. Сначала мы снимаем черную ткань. Лампа все еще покрыта темно-зеленой тканью и лишь немного света проходит наружу. В этом месте мы встречаемся лицом к лицу с инстинктивной эмоцией зависти, которая является мощной защитной силой. Как страх, так и зависть являются защитными механизмами разума. Мы работаем над своей природой зависти с помощью установок: "У меня есть все, что имеют другие люди. Я обладаю той же энергией, которая находится в каждом человеке". Так мы перепрограммируем подсознание и обретаем все больше и больше уверенности в себе. Зависть является низким качеством. Поддаваясь этому чувству, мы ощущаем, что у нас нет того, чем обладает другой человек, и мы пытаемся как-то урезать то, чем он обладает, до размера нашей собственности. Зависть делает людей подлыми и низкими. В конце концов своим осознанием мы проходим через темно-зеленую оболочку зависти и убираем ее с лампы души. Теперь через оставшиеся кусочки ткани проходит немного больше света и мы начинаем себя хорошо чувствовать: "В конце концов я не так уж и плох. На самом деле у меня все вполне хорошо". Мы обретаем больше уверенности в своих силах и движемся вперед, работая над

следующим инстинктивным качеством, затем следующим и т.д. Когда в итоге мы снимаем последнее покрывало, то обнаруживаем, что мы все время, всегда были Атманом. Внутренне мы свободны. Мы переместили осознание из сознательного разума через область подсознания в чистое сверхсознание. Теперь физическое тело кажется нам всего лишь оболочкой, тем местом, в котором мы живем для того, чтобы выразить себя на планете Земля. Духовное тело кажется нам нашим истинным телом и мы удивляемся, как не поняли это раньше.

Глава 28
Karaṇa Chittam
करण चित्तम्

**Сверхсознательная
часть разума**

Обретя понимание, не надо восклицать. Когда ты пребываешь в сверхсознании, нет нужды в словах. Если ты внутренне непривязан, не требуется соблюдения священных обрядов. Нет необходимости в медитации, если ты достиг недеяния.

ТИРУМАНТИРАМ 1634

Понедельник. УРОК 190. Сознательно сверхсознательный

Мы должны довести до своего подсознание мысль о том, что мы в гораздо большей степени являемся сверхсознательной сущностью, а не инстинктивным или интеллектуальным существом, направляемым импульсами пяти чувств. Осознание – наша сердцевина. Если мы сегодня сбросим физическую оболочку, мы станем сверхсознательной сущностью без физического тела. Если бы мы вошли завтра в другое физическое тело, то так и оставались бы той же сверхсознательной сущностью, но с другим физическим телом, отличным от того, которое у нас было вчера, и с полностью новым подсознанием и внешним окружением.

Я бы хотел, чтобы вы мысленно представили, как вы оставляете данное физическое тело и направляетесь, к примеру, на Шри-Ланку или в Боснию, чтобы войти в новое тело. Наблюдайте за тем, как вы входите в новое тело, управляя в нем нервными токами. Затем вы уходите с поля сражения, отправляете это тело в госпиталь, лечите его и возвращаете его домой родителям с медалью за отвагу.

В таком случае вы бы получили новое физическое тело, новый подсознательный разум и новое внешнее окружение, к которому надо приспособиться. В этом новом теле вы бы скоро забыли, что являетесь сверхсознательной сущностью. Вы считали бы, что являетесь Анандой из Торонто, который недавно прибыл сюда с места военных действий. Однако ваша сверхсознательная сущность знала бы о том, что она была сверхсознательной сущностью и, наконец, Ананда тоже узнал бы об этом. Новые лучи света прошли бы сквозь ауру Ананды. Ваше новое подсознание получило бы новую программу, и очень скоро Ананда стал бы медитировать так же, как медитировал до того, как сбросил старое тело и вошел в тело Ананды на поле сражения. Не было бы большого разрыва в

непрерывности вашего духовного развития. Данный пример дает возможность беглого взгляда на процесс реинкарнации. Ваше сознание может с легкостью приспособиться к этой простой концепции.

Есть теория реинкарнации, согласно которой не обязательно воплощаться в облике маленьких детей: можно реинкарнировать во взрослого человека — если знать как это делается. Более развитые души могут поступать таким образом, потому что они знают внутренние законы. Менее развитые души должны реинкарнировать через лоно матери, так как этот процесс является наиболее естественным. Это одно из дополнительных преимуществ пребывания сознания в сверхсознательном теле. Станьте сознательно сверхсознательными. Такова задача.

Вторник. УРОК 191. Когда вы сверхсознательны?

Легче знать когда вы не сверхсознательны, так как сверхсознание является вашим природным состоянием. Это прекрасное состояние, оно такое полное и целостное, что вы, находясь в нем, не осознаёте его.

Если вы ощущаете внутреннее несовершенство, вы не сверхсознательны. Когда у вас все в порядке и вы чувствуете внутреннюю удовлетворенность, тогда вы сверхсознательны. Если у вас все происходит вовремя, все складывается удачно в течение всего дня, значит вы сверхсознательны. Когда кажется, что все не так, тогда ваше осознание проходит через одну из перегруженных областей сферы мысли. Если кажется, что все идет плохо, значит вы проходите через инстинктивную или перегруженную интеллектуальную область.

Когда внутри вас идет непрекращающийся спор с самим собой, вы не сверхсознательны. Вы проходите через область интеллектуального разума, принимая при этом две точки зрения и постоянно переходите от одной из них к другой. Будучи

вовлеченным в дебаты по какому-либо вопросу вы не являетесь сверхсознательным, так как сверхсознание – это улица с односторонним движением. Ваши слова идут прямо из центра вашего бытия, а вы практически не думаете, что говорите. Вы просто говорите вслух, и лишь потом слышите сказанное.

Вы не сверхсознательны, когда спорите с кем-либо. Вы вошли в перегруженную область сферы мысли в области разума и переводите это состояние на язык слов, и ваша аура переходит в состояние повышенного напряжения. В таком случае необходимо убрать осознание из этой области разума и вновь направить его в область сверхсознания. Когда вы обеспокоены событиями вчерашнего дня, или когда в вашем сознании присутствует память о вчерашнем дне, вы не находитесь в сверхсознательном состоянии. Если вы боитесь, вы не в сверхсознательном состоянии. Пребывая в состоянии покоя, умиротворенности, живя в настоящем моменте времени, чувствуя уверенность в себе, вы пребываете в сверхсознательном состоянии. Сверхсознание – это не та вещь, которую можно получить, потому что оно всегда находится с вами. Вы сверхсознательны прямо сейчас и функционируете одновременно во всех пяти состояниях разума.

Среда. УРОК 192. Осознание энергии

Осознайте целостность Бытия. Для этого не потребуется много времени. Самый легкий, самый простой способ – ощущать позвоночник и энергии внутри головы. Направьте сознание на энергии. Осознавайте ее. Сделав это, вы автоматически забудете, что осознавали в предшествующий момент времени. Вы оставите сознание инстинктивно-интеллектуальной области разума и переместитесь в сверхсознание. Если ваше осознание может оставаться полностью сконцентрированным на энергии в позвоночнике и голове, вы придете к осознанию той же энергии в теле и во всем, что видите. Когда это

происходит, вы сразу же попадаете в сверхсознательное состояние.

Поэтому задача проста: оставайтесь в таком состоянии сознания энергии всю свою жизнь. Это легко понять, но не так просто этого достичь, ибо вы научили свое осознание путешествовать в других каналах разума, и как только вы перестаете осознать энергию внутри позвоночника, оно автоматически уходит в сторону. При этом вы забываете, что являетесь сверхсознательной, бессмертной сущностью, и начинаете думать, будто живете лишь временно. Вы можете прийти к мысли, что существует прошлое и будущее, и начнете чувствовать, что настоящее — не вполне безопасное время, чтобы находиться в нем. Вы можете обнаружить, что начинаете полагаться на других людей в большей степени, чем на свой собственный позвоночник, на энергию в нем. Когда вы это обнаружите, приступайте к медитации. Вновь погрузитесь вглубь себя и найдите область сверхсознания. Ищите общества таких людей, у которых осознание находится внутри. Это даст самим вам возможность легко удерживать его в этой области. Находиться в окружении людей, которые удерживают свое осознание во внешних областях разума, нелегко, так как они направляют ваше осознание во внешние области субстанции мысли.

Те люди, которые действительно ценят осознание, "привязанное" к внутренним областям энергии, которые изучили, каким образом эта энергия действует, способствуют направлению вашего осознания в эту область. Когда это происходит, вы начинаете смотреть на внешний мир изнутри. Вы действительно видите изнутри все наружное, на которое смотрите. Вы смотрите на дерево. Кора — это последнее, что вы видите при таком взгляде. Находясь в области внешнего сознания, вы сначала видите кору дерева, а затем делаете интеллектуальный вывод о том, что в нем должны находиться энергии: вы заметили, что на дереве растут листья и само дерево долж-

но быть живым. Каким же все-таки неуклюжим является осознание, когда оно бродит и спотыкается во внешней области разума. И как легко и свободно течет осознание, когда оно путешествует во внутренних слоях внутреннего пространства.

Теперь мы сравним сверхсознательный разум с луковицей, у которой есть семь слоев, и каждый внутренний слой более тонок, чем предыдущий. 1) Вы переживаете сознание настоящего момента времени, как будто весь мир вращается вокруг вас; 2) Вы ощущаете космическую энергию, божественную силу, проходящую через область внешнего разума, которая для вас более реальна, чем сам внешний разум; 3) В медитации или рано утром сразу после пробуждения вы слышите голоса певчих, музыку: божественные звуки флейты, мриданги, вины и тамбуры; 4) В медитации или рано утром, сразу после пробуждения, вы видите лица смотрящих на вас Богов (дэвов) или риши; 5) Вы ощущаете состояние покоя и внутреннего равновесия всепроникающей Сат-чит-ананды; 6) По мере того, как анандамайя-коша (тело души) входит в сознательный союз с физическим телом, вы ощущаете ее; 7) Вы ощущаете себя на берегу Абсолюта, Парашивы, на краю пустоты, теряя при этом сознание физического тела и выходите за пределы всех пяти состояний разума. Эти семь состояний сверхсознания являются лишь несколькими областями этой обширной сферы разума.

Четверг. УРОК 193. Уметь направлять осознание

Приставка "сверх" не должна создавать у вас впечатления, что сверхсознание – нечто недостижимое для вас. Все совсем наоборот. Оно находится внутри вас. Оно всегда было там. Все, что вы должны сделать, это слегка изменить программу подсознания и увести осознание из области сознательного разума, а затем отправиться во внутреннее путешествие. Вы

должны принять это факт. Вам не нужно становиться сверхсознательным, вы сверхсознательны уже сейчас. Нельзя сказать, что это нечто такое, что вдруг должно случиться с вами, в результате чего вы станете другим человеком. С вами случится то, что вы освободите свое индивидуальное осознание из сетей привычек внешнего разума, в которых оно привыкло находиться. Как только это произойдет, вы автоматически войдете в другие внутренние области разума, поскольку вы в течение долгого времени изучаете их и сейчас обладаете подробной картой предстоящего путешествия.

Вы можете удивиться, почему у вас до сих пор не было тех замечательных переживаний, о которых я вам рассказывал, если подразумевается, что вы должны быть сверхсознательны уже сейчас. На этот вопрос легко ответить. Вы можете быть сверхсознательны в данное мгновение, но не быть сознательно сверхсознательными все время, или хотя бы период времени, достаточный для встречи с этим опытом. Таким образом, когда я говорю, что вы являетесь сверхсознательными прямо сейчас, то это правда – иначе вы бы даже не слушали об этом.

Мы не случайно встретились с вами на страницах этой книги, чтобы я поделился с вами своим опытом внутренней жизни и в особенности этими глубокими мыслями. Я бы сказал, что это предопределено и случилось именно в то время, которое необходимо для вашего раскрытия на духовном пути. Хотя вы и сверхсознательны прямо сейчас, осознание все еще в достаточной степени направлено вовне; вы лишь слегка прикасаетесь к нему, а затем снова возвращаетесь в подсознательный или сознательный разум.

Благодаря регулярной практике медитации человек учиться направлять осознание в сверхсознательные области разума – как танцор учиться двигаться по сцене в ритме музыки. Танцору необходимо долго тренироваться, чтобы развить технику танца до такого уровня, когда он сможет воплотить свои задумки. Он должен вести дисциплинированный образ жизни.

То же самое необходимо сделать и с созерцанием. Человек должен так работать с токами осознания, чтобы быть способным направлять их в сверхсознательную область и оставаться там достаточно долго, что позволит ему осмотреться и насладиться пребыванием в этой области разума.

Пятница. УРОК 194. Использование интуиции

Интуиция – естественное средство, с помощью которого человек проявляет себя на Земле, или на одной из других планет, где он может найти выражение своей сущности. Это естественное течение маны, как полинезийцы называют пранушакти. Этот поток прекращается лишь тогда, когда человек теряет связь с нервной системой небесной сферы и становится привязан к нервной системе животного мира. Когда это случается, происходит разъединение сверхсознания и внешнего сознания. Индивидуальное осознание человека связано или с нервной системой внешнего сознания тех тел, в которых его душа находится как в механизме, позволяющем жить на Земле, или со своей небесной нервной системой, получившей развитие во время жизни на многочисленных планетах галактики перед прибытием на Землю. Во втором случае это будет сверхсознанием – естественным выражением трансцендентальной души, известной под именем "человек". Вспышки интуиции приходят день за днем непредсказуемо, но они приходят. И человек может систематически использовать способность к наблюдению своих интуитивных проявлений и точно определять, когда эти интуитивные проявления с ним происходят. Хорошо известно, что мы обладаем способностью предсказывать будущее. Известно также, что приближающейся опасности может предшествовать чувство страха. От самого человека зависит то, как он разберется со всем, что с ним происходит в течение дня. В результате он обретает знание в университете своего разума и учиться определять, что имеет отношение к интуиции, а что нет.

Как отличить интуицию от обычных процессов мышления и восприятия ощущений? Желание приходит через ощущение, теплоту эмоции. Так действуют мысли, планы, методы воздействия средств массовой информации. Интуиция приходит по-другому. Она работает холодно и прямо, как стрела света на внутреннем небосводе, или как невесомая радуга небесной ауры, которая не принимает во внимание процесс мышления и дает ответы еще до поступления вопросов, решая проблемы до их возникновения.

Это происходит лишь благодаря садхане и уходу (ради соблюдения садханы) из общества, которое окружает вас, чтобы вы смогли отделить настоящую интуицию от чувства необходимости и жадности, которые часто кажутся главными – если жить во внешнем мире инстинктивной нервной системы.

Суббота. УРОК 195. Подчинение интеллекта

Приведу хороший пример использования интуиции. С вами наверняка бывали случаи, когда в своем собственном разуме вы чувствовали практически неуловимый, прямой импульс глубоко изнутри, говорящий вам, как поступить в той или иной ситуации. Вероятнее всего вы не восприняли этот импульс всерьез и поступили логически, следуя за своими желаниями, исходящим из личного жизненного опыта, и встретились с неприятной ситуацией, последовавшей за импульсом интуиции. Однако я хочу отметить, что первый импульс наверняка был отмечен вами, как холодный, четкий, прямой и глубокий. Если он был, то он оставил неизгладимое и сильное впечатление в вашей памяти, совершенно определенно выделяя себя из всей палитры тех эмоциональных ощущений, которые вписываются в логику наших повседневных действий.

В настоящее время большинство людей в своей жизни при принятии решений руководствуются в основном логическими аргументами. Считается, что лишь такое знание может лежать

в основе будущего. В данном случае совершенно не используется интуиция, которая могла бы улучшить индивидуальное осознание человека и сделать его сильной, динамичной и сверхсознательной сущностью, которой он всегда был, есть и будет.

Хотя мы часто говорим о "раскрытии интуитивных способностей" и "развитии интуиции", эти слова используются лишь для того, чтобы ободрить ученика в его внутренней работе по уменьшению роли интеллекта, чтобы он действительно мог наблюдать за работой интуитивной области разума.

Для подчинения интеллекта, который является конгломератом мысленных шаблонов и установившихся стереотипов нашего поведения, которые соответствуют культуре сегодняшнего дня, прежде всего необходимо научиться внутренне наблюдать за работой интеллекта. Наблюдение является способностью интуитивной области разума, и тот способ наблюдения, который я только что описал, становится доступным после регулярных медитаций, осуществлявшихся в течение определенного периода времени. Вспышки интуиции, приходящие к нам на протяжении дня, постоянно смешиваются с различными мыслями, однако благодаря постоянной дисциплине в отношении своей энергии осознания мы обретаем способность отличать одну мысль от другой. Намек на успех приходит тогда, когда мы знаем интуицию и можем отличить ее от рассуждений, эмоциональных импульсов и находящихся в подсознании ранее запрограммированных шаблонов мысли и поведения. Тогда и только тогда мы должны поддерживать это знание и погружаться глубже в неизбежное, все время ускользающее будущее и прошлое, ослабляя действие интеллекта.

Воскресенье. УРОК 196. Неизменный Атман

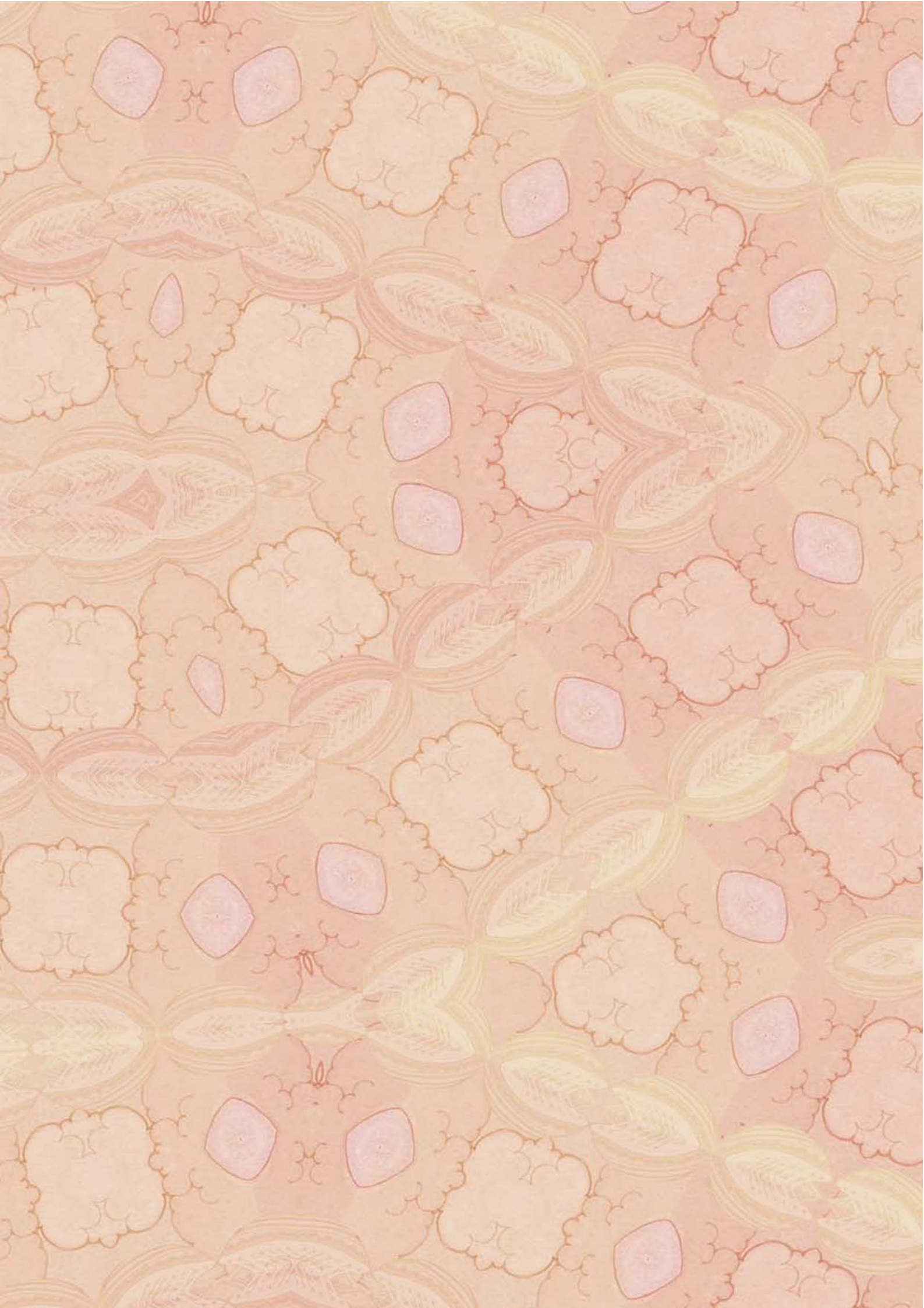
Когда вы начинаете чувствовать, что внутри вас есть то, что никогда не меняется, ваша интуиция начинает пробуж-

даться. Если вы действуете, используя эту интуицию, то вы способны прояснить многие стороны жизни, которые ранее понимали неверно. Интуиция рождается в такой ясности. В настоящее время вы вероятно думаете, что являетесь разумом. Вы можете чувствовать, что находитесь очень далеко от своей Истинной Сущности. Но каждый раз, когда вы считаете, что наконец-то "обрели себя", посмотрите, меняется ли то, к чему вы пришли? Вы обнаружите, что все ваши представления о себе подвержены переменам. Даже ваша душа, ваш сверхсознательный разум, подвержен изменению в процессе развития и поэтому не является постоянным. Лишь Атман, истинная сердцевина, вечно реален и неизменен. Ощутите свою Внутреннюю Сущность, поймите, что она ближе к вам, чем ваши руки или ноги, ближе самого дыхания. Как только вы придете к этому знанию, ваш разум попытается избавиться от него. Однако управляя своим разумом, с помощью концентрации направьте его назад и снова возродитесь, войдите в осознание Того, что никогда не менялось. Это и есть ваша Истинная Сущность. Это и есть Бог.

Джнянагуру Йогасвами сказал: "Ищи не разыскивая". Этим он хотел сказать, что пока мы ищем Бога в медитации, существует двое – Бог и человек. Он не имел в виду, что мы должны прекратить поиски Бога, оставить медитации, прекратить движение по духовному пути, отказаться от выполнения садханы и жить обычной жизнью. Он говорил о том, чтобы углубить процесс медитации, находясь в позе лотоса и выполняя пранаяму. Нужно углубить это состояние, перестать искать и начать понимать, что вы и являетесь Тем, кого ищите. Пока есть процесс поиска, нельзя достичь Парашивы, так как поиск означает наличие ищущего и предмета самого поиска. Однако Атман один. Но вы должны продолжать искать, пока не найдете То. Как достичь То? Садгуру Йогасвами сказал: "Перестаньте искать, просто будьте самим собой". Откажитесь от

сознания, которое видит и регистрирует то, что было увидено. Будьте лишь звуком нада и погрузитесь в состояние Абсолютного Покоя. Когда ученик находится на берегу Абсолюта, вневременного Парашивы, двойственность исчезает во всепоглощающем присутствии Шивы и сознание впитывается и растворяется в Его трансцендентальной Сущности, которая не отличается от сущности самого ученика. Но если ученик продолжает стремиться пережить это и в своем поиске действует, рассматривая себя и желанный опыт как две различные вещи, появляется препятствие и проблема, которую надо решить. В итоге поиска познается Великая Тайна: как один, как два, как ни один ни два.

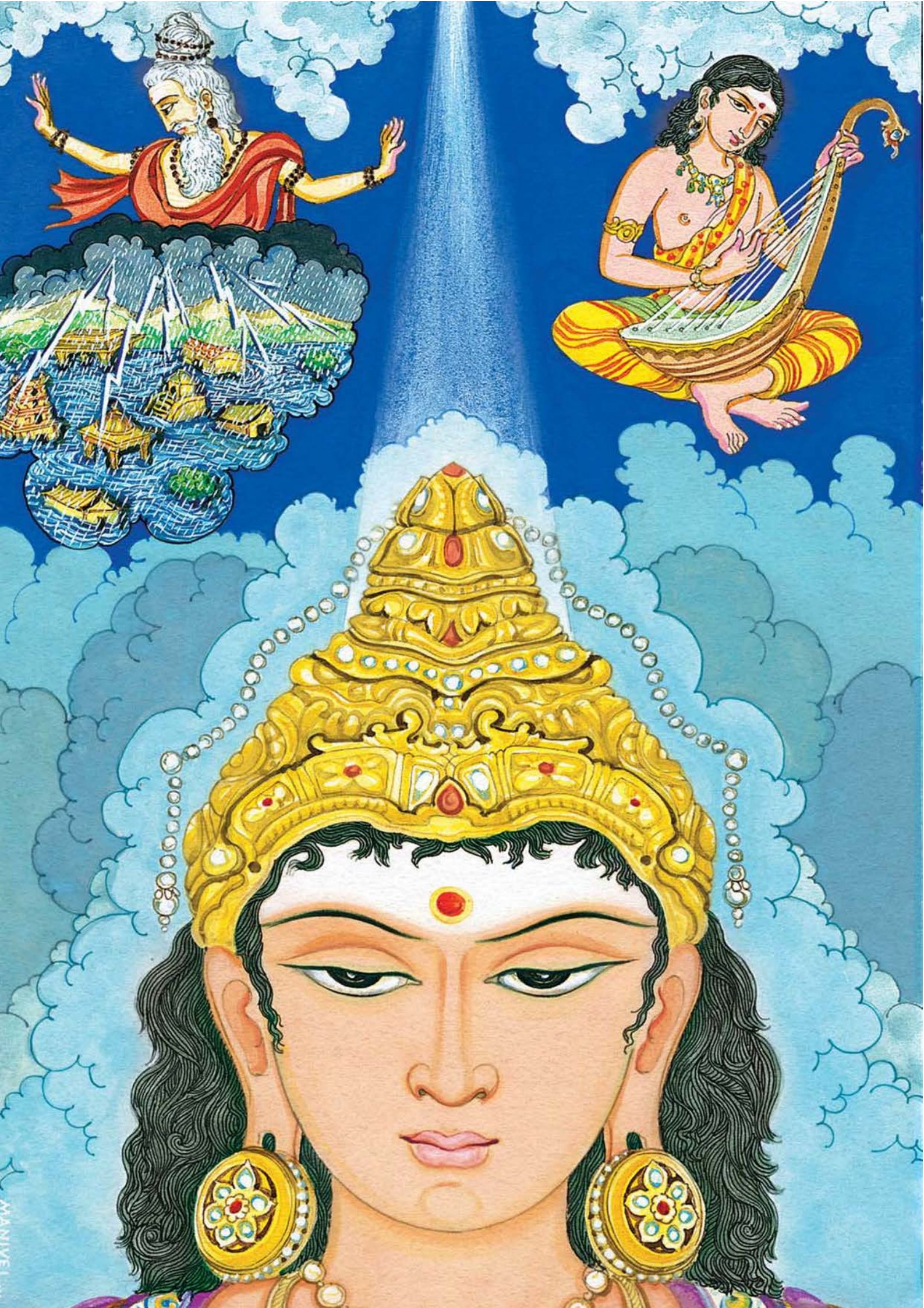
Глава 29
Anukaraṇa Chittam
अनुकरण चित्तम्

**Под-сверхсознательная
часть разума**

Даже намек на Его милость откроет тебе всю Вселенную. Когда спадает пелена неведения, Великий открывается взору. Стремясь к Нему, останови на Нем свои блуждающие мысли, и ты увидишь свет джняны, став бессмертными.

ТИРУМАНТИРАМ 1794

Понедельник. УРОК 197. Когда все происходит вовремя

После весьма тщательного перепрограммирования подсознательного разума на созерцательный образ жизни подсознательное и сверхсознательное состояния разума для нас различаются весьма мало. Поэтому мы вводим свое осознание в совершенно новую структуру ума (по крайней мере, кажущуюся новой). Она называется под-сверхсознательным разумом, или областью сверхсознания, у которой есть подсознание, связанное с повседневными функциями физического тела.

Под-сверхсознание – это интегральный человек, действующий с большей частотой вибрации, чем вибрация инстинктивно-интеллектуальной области. Что представляет собой под-сверхсознательный разум? Это сверхсознание ученика, хорошо запрограммированного на созерцательную жизнь. Он может работать над собой и по своему желанию свободно перемещать осознание из одной области разума в другую. Он делает это сознательно, не подвергаясь воздействию привычек и условий реагирования, которые находятся в подсознании как программы, на протяжении всей жизни составлявшиеся родителями, школьными учителями, друзьями и обществом в целом.

Если с вами все происходит в нужное время, все получается так, как вы ожидали или даже лучше, значит вы пребываете в под-сверхсознательной области разума. Вы не находитесь ни в подсознательной области, ни в области сознательного разума. Вы под-сверхсознательны. В одно и то же время вы осознаёте присутствие в себе внутренних и внешних сфер бытия. Когда вы чувствуете, что не меняетесь, остаетесь одним и тем же, что весь мир остановился и вы находитесь в его центре, но в то же время вы можете разговаривать со своими друзьями – это и есть под-сверхсознательное состояние. Оно является настоящим путешествующим осознанием, направляемым вашей энергией и силой воли.

Ученик, который развил под-сверхсознательную область разума, может находиться в состоянии покоя и, как сущность чистой космической энергии, наблюдать за многочисленными мыслями разума, не подвергаясь их воздействию. Интуитивное знание о том, что мы являемся чистым осознанием, душой, а не мыслями, дает чувство уверенности, благодаря которому можно перейти от концентрации к глубокой медитации. Под-сверхсознательное состояние приносит чувство внутренней стабильности, ощущение неподвижности в сферах деятельности мыслящего разума.

Давайте взглянем на мистика, идущего по улице, который сознаёт свою энергию, делая лишь одну вещь – он идет, передвигает свое физическое тело. Он осознаёт, как чистая энергия движет это физическое тело и, в то же время, ощущает множество других вещей. Он видит окна магазина, автомобили, людей, а также многое другое, что окружает его на улице. По мере того, как он идет по улице и сознает себя, как сущность, состоящую из чистой энергии, вокруг него происходят различные события.

Человек, который в медитации находится в под-сверхсознательной области разума, является сущностью, состоящей из чистой энергии. Даже если перед его глазами протекает множество различных мыслей, он знает, что проходит через мир мысли как под-сверхсознательное состояние осознания. Стационарно осознание находится в сферах мыслящего разума. Если мы поднялись над этими сферами, значит мы пребываем в когнитивных, под-сверхсознательных областях разума.

Вторник. УРОК 198. Перепрограммирование подсознания

Сверхсознание функционирует как через сознательный разум, так и через подсознание. Практически нет необходимо-

сти в этих двух категориях разума до тех пор, пока мы не выходим из области сверхсознания и не начинаем воссоздавать подсознание, тратя на это слишком много времени. При этом осознание проходит через сознательную область разума и мир чувств, который некоторым образом отделен от сверхсознания. Короче, это привязанность к миру. Если мы пренебрегаем своей религиозной жизнью и тратим слишком много времени на осознание внешнего мира, подсознание начнет выстраиваться, затмевая внутреннее небо и отделяя нас от солнца, Господа Шивы. Привязаны ли вы к миру, если у вас два Мерседеса, большой дом, много денег и все то, что вы хотели иметь в жизни? Нет, это инструменты, которые нужны вам, чтобы выполнить свою дхарму. Привязанность к миру – это животная природа. Это та природа, которая сердится, завидует и ненавидит. Это и есть привязанность к миру. Итак, когда подсознательный разум становится переполненным, когда мы полностью находимся в области сознательного разума и не желаем посмотреть внутрь себя, потому что боимся того, что можем там увидеть, тогда можно сказать, что мы привязаны к внешнему миру.

Подсознательный разум разделен на две части. Одна регулирует произвольные процессы, происходящие в теле, а другая отвечает за эмоции, инстинктивные шаблоны привычек, наши действия и ответные действия, а также за все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Большинство людей на духовном пути экспериментировали с правильным питанием, пристально следили за своей диетой и видели, что такое питание немедленно оказывает воздействие на физическое тело. Тело изменяется в лучшую сторону, по-другому выглядит, и мы чувствуем себя значительно лучше. По мере того, как прием пищи оказывает химическое воздействие на клетки, тело становится более живым и стройным. Как правило, если такие люди не осознали глубоко вопрос питания, или если это не стало частью их образа жизни, то они возвращаются к ста-

рому образу питания. При этом тело быстро изменяется и становится таким, каким было ранее. Данный процесс происходит вследствие неправильного химического баланса. Такое случается в той области подсознательного разума, которая обслуживает произвольные процессы тела.

Очень похожая картина может вырисовываться в той части подсознательного разума, которая отвечает за процессы, связанные с эмоциональным телом. Человек, идущий по духовному пути, может неустанно работать над собой и поместить в свое подсознание хорошую программу. Однако, если он не пользуется этой программой и не поддерживает интенсивность продвижения по пути, если он останавливается и не стремится продвигаться дальше, если он позволяет предыдущим привычкам, действиям и реакциям снова изменить свое подсознание так, чтобы программа деятельности поступала из инстинктивных областей разума, то в таком случае подсознание перестроит, перепрограммирует само себя, и станет таким же, как до начала работы с ним.

Будьте бдительным. Будьте внимательны с подсознательным разумом. Если вы находитесь на духовном пути, продолжайте двигаться по нему. Находитесь в хорошем окружении. Поддерживайте интенсивность духовной работы и общайтесь с теми, кто также идет по пути, кто работает над собой, кто внутренне стремится к цели. Такие люди вдохновят вас своим примером и помогут в работе над собой.

Когда старые шаблоны поведения начинают изменять программу деятельности подсознательного разума (почти без вашего осознания этого процесса), энергетические вибрации тех, кто идет по пути и находится рядом с вами, не дадут данному процессу набрать силу. Мы подвергаемся воздействию того окружения, в котором живем. Поэтому до тех пор, пока вы не изменили программы своего поведения в такой степени, чтобы самим оказывать влияние на тех, кто окружает вас, общайтесь с теми людьми, которые могут повлиять на вас наилучшим образом.

Среда. УРОК 199. Определение под-сверхсознания

Под-сверхсознательный разум – это подсознание в состоянии покоя. Именно этим он и является. Это подсознание, которое приведено в состояние покоя созерцательным образом жизни. Это хранилище предназначено для сверхсознательных областей разума. Знание из этих областей должно пронзить физическое тело, чтобы через глаза физического тела могло смотреть тело души, чтобы его лучи прошли через клетки этого тела, чтобы лучи сверхсознания прошли через ауру человека.

Хотите попробовать определить, где находится сверхсознание? Осмотритесь вокруг себя. Это сознательный разум, в котором вы находитесь. Затем сконцентрируйтесь на чувствах и осознавайте то, о чем думаете. Теперь вы осознаёте подсознательный разум. Далее ощутите свою духовную сущность. Почувствуйте энергию в своем позвоночнике. Сядьте с прямой спиной. Ощутите мощную энергию внутри позвоночного столба. В это время вы едины с этой энергией и, отделяя ощущение энергии в позвоночнике от самого позвоночника, осмотритесь в комнате вокруг себя и начните сознавать свои личные мысли и чувства. Поступая так, вы войдете в под-сверхсознательное состояние, потому что вы сознаёте свое сверхсознание, силу и энергию жизни, а также духовные силы, находящиеся в вашем теле. Одновременно вы сознаёте свою способность мышления, комнату, в которой находитесь, и себя, как существо чистой энергии. Находиться в под-сверхсознательном состоянии легко, но гораздо труднее пребывать в нем продолжительное время.

Чувство вечности настоящего момента времени переживается при первом вхождении в под-сверхсознательное состояние разума. Это происходит тогда, когда подсознательное состояние разума пребывает в покое, в состоянии полной вос-

приимчивости к сверхсознанию. Подсознание было не уничтожено, но очищено от всех таких преград, как отрицательные привязанности. Когда это происходит, человек чувствует, что нет будущего и прошлого, что единственная реальность – вечность мгновения.

Подсознательный разум, открытый таким образом для притока актинической энергии, создает актинодическое силовое поле. Оно представляет собой одические силы подсознания, через которые прошло определенное количество актинической энергии. Как результат, успокоившиеся одические силы находятся под контролем актинической энергии, формируя новое состояние разума, которое называется под-сверхсознательным.

Для тех, кто учится быть открытым и восприимчивым к под-сверхсознательному разуму открываются новые перспективы творчества. Вы с легкостью осваиваете музыку, различные виды искусства, танца, а ответы на хранящиеся в подсознании нерешенные вопросы приходят в виде вспышек интуиции. Для этого не используются интеллектуальные процессы, но нет и конфликта с интеллектом. В том человеке, который научился сознательно выходить в область сверхсознательного разума и использовать его для своих целей, поселяется удовлетворение и уверенность.

Четверг. УРОК 200. Уверенность и сверхсознание

Когда сверхсознательные силы ослабевают, человек перестает сознавать под-сверхсознательный разум и начинает сознавать подсознательный разум. Подобным же образом сознательный разум периодически затеняет подсознательный и сознание человека становится полностью связанным лишь с внешним миром – подсознательный разум постепенно уходит из области его сознательного осознания. Поэтому нужно стремиться контролировать силы материального мира и соз-

даваемые им впечатления, чтобы стать сознательно сознающим в том состоянии разума, которое мы сами выберем.

Огромное чувство уверенности возникает при произнесении следующих слов: "Со мной все в порядке, прямо сейчас". Если мы просто верим в это, то временно успокаиваем не только подсознание, но и подсознательные инстинктивные страхи. Немедленно ощущается мощный приток сверхсознательного осознания через область подсознания, который придает чувство уверенности и ощущение единства целостности разума, достигаемой расширением сознания с помощью актинической энергии. По мере того, как мы расширяем сознание посредством сознательного контроля актинической энергии, мы начинаем осознавать свои новые свойства и возможности. Мы приходим к осознанию таких областей знания внутри нас, которые могут проявиться благодаря регулярной садхане.

Медитация – это сознательное использование под-сверхсознательного разума для решения проблем, которые встречаются нам в повседневной деятельности и для получения творческих решений из внутренних потаенных уголков своего собственного разума. Другим путём использования сверхсознательных сил является установка. Когда вы говорите себе: "Со мной все в порядке, прямо сейчас", вы немедленно концентрируете все силы разума. Все страхи, беспокойства и сомнения исчезают. Огромный приток актинической энергии наполняет подсознание и все ваше естество наполняется чувством уверенности.

Чтобы сознательно использовать под-сверхсознательный разум, перед тем, как лечь спать, несколько раз повторите следующую установку: "Завтра я проснусь наполненным и пропитанным космической энергией Господа Шивы, бодрым, настроенным со Вселенной". Повторите эти слова несколько раз и почувствуйте, как актиническая энергия приходит в движение, как в вашем теле начинает двигаться жизненная

сила. Вы проснетесь утром наполненные силой, энергией, с желанием творческой работы. Из глубин вашей истинной сущности будут мгновенно приходить решения проблем. Вы найдете решения на вопросы, которые находятся в вашем подсознании в течении многих лет. Все это придет к вам благодаря милости Господа Шивы и многих Богов нашей религии – если вы будете усердно и регулярно соблюдать садхану.

Пятница. УРОК 201. Под-сверхсознательные прорывы

Тот, кто может скомандовать своему разуму, чтобы тот вошел в состояние творчества и способствовал достижению успеха, тот обрел сознательный контроль над использованием под-сверхсознательного состояния разума. Это возможно потому, что познан подсознательный разум, состоящий из одической силы – вязкой субстанции, которая впитывает впечатления, удерживает их и обрабатывает (однако не всегда организованным способом). Благодаря религиозному образу жизни подсознание растворяется, приходит в согласие с космическими силами. Вполне естественно, что, действуя так, направляя свои ментальные силы подобным образом, человек достигает успеха. Сверхсознательные силы, не встречая препятствий, в изобилии наполняют жизнь человека. Как только осуществляется первый прорыв в данном направлении, мы обнаруживаем, что сияющие лучи космического разума, которые мы называем раличными именами: Сат-чит-анандой, разумом Господа Шивы, Богами или своей бессмертной душой – эти лучи проходят через вязкую субстанцию подсознания, очищая его и изменяя его структуру.

Когда вы в следующий раз почувствуете физическую, ментальную или эмоциональную усталость, используйте силу воли, чтобы дать команду на подключение к космическим энергиям, которые пребывают глубоко внутри вас самих. Не позволяйте телу или разуму впадать в летаргию и депрессию.

Ощущайте движение жизненных сил и то, как они укрепляют каждую клетку вашей истинной сущности.

Когда вы сможете увидеть белый свет, пылающий в вашей голове в затемненной комнате, или хотя бы увидеть его вспышку, или услышать во внутреннем ухе звук высокой частоты "иий", тогда можете быть уверены, что вы сознательным образом функционируете в под-сверхсознательном состоянии разума. Те люди, которые видели внутри себя белый свет или слышали высокий звук "иий" во внутреннем ухе, пробудили деятельность под-сверхсознательного состояния разума, которое теперь работает автоматически. Все, что им нужно сделать – это научиться сознательно использовать свои под-сверхсознательные трансцендентальные энергии. Все это происходит естественным образом благодаря непрерывной практике садханы.

Первая вспышка чистого белого света – это проявление под-сверхсознания. Поля одической силы темноты, которые можно увидеть внутри себя, созданы системами верований, которые конфликтуют с санатана-дхармой и прошлой кармой. Они создавались на протяжении столетий развития человечества. Внутренняя тьма одической силы создала подсознательный разум человека и сознательный разум в том виде, каким мы его знаем на сегодняшний день. Каждый ученик внутренне желает прорваться через барьеры этого внутреннего мрака, понимая, что неудовлетворенность является результатом притока и оттока соединяющих одических сил, которые действуют не только между самим верующим и его семьёй, друзьями и знакомыми, но и тесно связывают его со всем миром.

Суббота. УРОК 202. Прорывы света и вспышки интуиции

Интенсивное желание духовного раскрытия естественным образом проявляет себя в прорыве актинической воли, которая пронизывает подсознательный разум верующего до тех

пор, пока он полностью не отождествит себя с актинической сущностью. Этот процесс исходит из глубоких сфер человеческого разума. Он проявляется в сознании человека, затем – в его образе мысли и, наконец, в его речи и поступках. Актиническая воля появляется как результат перенаправления желания от материальных объектов и внешней деятельности к поиску реального решения внутри самого человека – успокоению разума. Актиническая сила становится настолько сильной, что в итоге достигается внутренний прорыв и к человеку приходит вспышка света. Это происходит вполне естественно со многими людьми, которые даже не знакомы с классическими учениями йоги. Образно говоря, первый прорыв выводит на орбиту под-подсознательное состояние разума. После этого через подсознание начинает течь нескончаемый поток актинической силы, ослабляя внутреннюю темноту, давление конгломерированных, аккумулированных силовых полей. После такого первого прорыва человек становится более добрым, более счастливым и более склонным к метафизике, ибо выстраивающим силовым полем становится под-сверхсознательный разум.

Иногда к верующим приходят вспышки интуиции и пророческого знания. Некоторые порой входят в состояние транса и их голосом могут изрекаться сообщения сверхсознательного разума, знание о которых не содержится в области сознательного разума: когда состояние транса проходит, люди обычно не помнят, что говорили или делали. Такие под-сверхсознательные состояния часто приходят в результате воздействия интенсивной религиозной эмоции, которая иногда становится настолько мощной, что пронизывает как подсознательный, так и сознательный разум.

Ваша вера в свою энергию под-сверхсознания также раскрывает ваше предназначение в этой жизни. "Я буду тем, кем буду. Я буду делать то, что буду". Вы можете повторять эти две установки снова и снова, переделывать, изменять структуру сил вашего подсознательного разума и создавать в себе

мощное состояние внутреннего покоя. Включите в действие актиническую силу и привнесите силы сверхсознания в свое подсознание. Это порождает чувство уверенности в себе и в своих словах, дает ощущение энергии и творческой силы. Ваш под-сверхсознательный разум подтвердит вам это не только через ощущение, но и через ваш сознательный разум.

Воскресенье. УРОК 203. Идите уверенно

Есть люди, которые просто следуют за чужими стереотипами полей одической силы. Они не понимают своего актинического предназначения, потому что никогда не были способны пробиться своей актинической силой через преграды силы одической. Свое актиническое предназначение нашли те, кто выделяется среди массы и действительно что-то делает, живет творчески на благо другим. Актиническая сила создает при прохождении через область подсознания, но она либо свободно струится вверх, либо направляется наружу. Одическая сила – это удерживающая сила, вязкий вид энергии.

Проходите через одические силовые поля, не будучи замечены ими. Те, кто пробудил свои под-сверхсознательные энергии, часто становятся энергичными и деятельными людьми, и весьма часто – немного эгоистичными. Тем не менее, более глубокая под-сверхсознательная черта – смирение. Смирение само по себе является энергией под-сверхсознательного разума, которая дает способность проходить через одические силовые поля незамеченным.

Из-за природы одических сил (из которых состоит сознательный и подсознательный разум людей, а также города, государства и круговорот различных событий этого мира) поток актинической силы может (или мог бы) вызывать возмущение определенных силовых полей. Иногда (как свидетельствует вся история) последствия такого вмешательства могут быть

катастрофическими. Поэтому полагайтесь на свое под-сверхсознательное знание и энергии как на внутренний механизм, которым можно пользоваться сознательно. Не выставляйте напоказ свою под-сверхсознательную энергию, ибо одические силовые поля зависти и страха могут быть направлены против вас. Учитесь жить в мире одической силы, не привлекая при этом внимания, и, в то же время, сознательно используя свой под-сверхсознательный разум, вносите вклад в создание и поддержание красоты мира.

Вся красота пришла к нам благодаря действию пробужденных в человеке под-сверхсознательных энергий. Пусть ваша жизнь будет яркой благодаря вашим поступкам, а не от рекламы своих под-сверхсознательных энергий. Нет гордости, от которой было бы так же трудно избавиться, как от духовной гордыни. Обладая способностью управлять актинической силой, которая действует через подсознательный разум, можно легко создать в подсознательном разуме еще более мощную одическую структуру.

Однако теперь, после достижения определенной степени духовного развития, возможен другой путь сознательного использования под-сверхсознательных энергий. Если вы знаете, каким должен быть следующий поступок, или что необходимо сказать, то можно сделать вывод, что это и есть работа вашего под-сверхсознательного разума. Будьте уверены в себе, пребывайте в сознании вечности настоящего момента времени. Вбирайте в себя отклик групп людей или тех, с кем вы разговариваете. Когда ваш подсознательный разум воспринял этот отклик, ощутите динамическую вечность настоящего момента, и вы будете знать именно то, что нужно сказать или сделать в соответствующей ситуации. Это и будет сознательное использование ваших под-сверхсознательных сил.

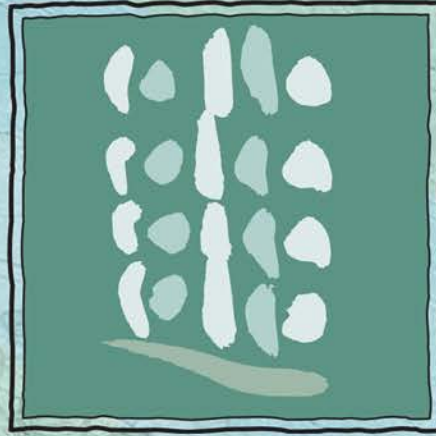
Самое важное, чему должен научиться ученик – понять, что все знание заключается в нем самом. Поэтому отправляйтесь в свой университет, в прекрасную школу под-сверхсозна-

ния, и обретите знание. Для этого необходимо быть уверенным в себе. Чтобы быть уверенным в себе, ничего не бойтесь. Для того, чтобы ничего не бояться, скажите себе: "Со мной все в порядке, прямо сейчас". Данная установка быстро переместит вас в сознание вечности мгновения. Вы подсознательно почувствуете, как актиническая сила пронизывает тело, и ваше под-сверхсознательное состояние разума станет активным. Поэтому идите вперед, будучи полностью уверенными, что вы обладаете всем знанием, которое существует во Вселенной.

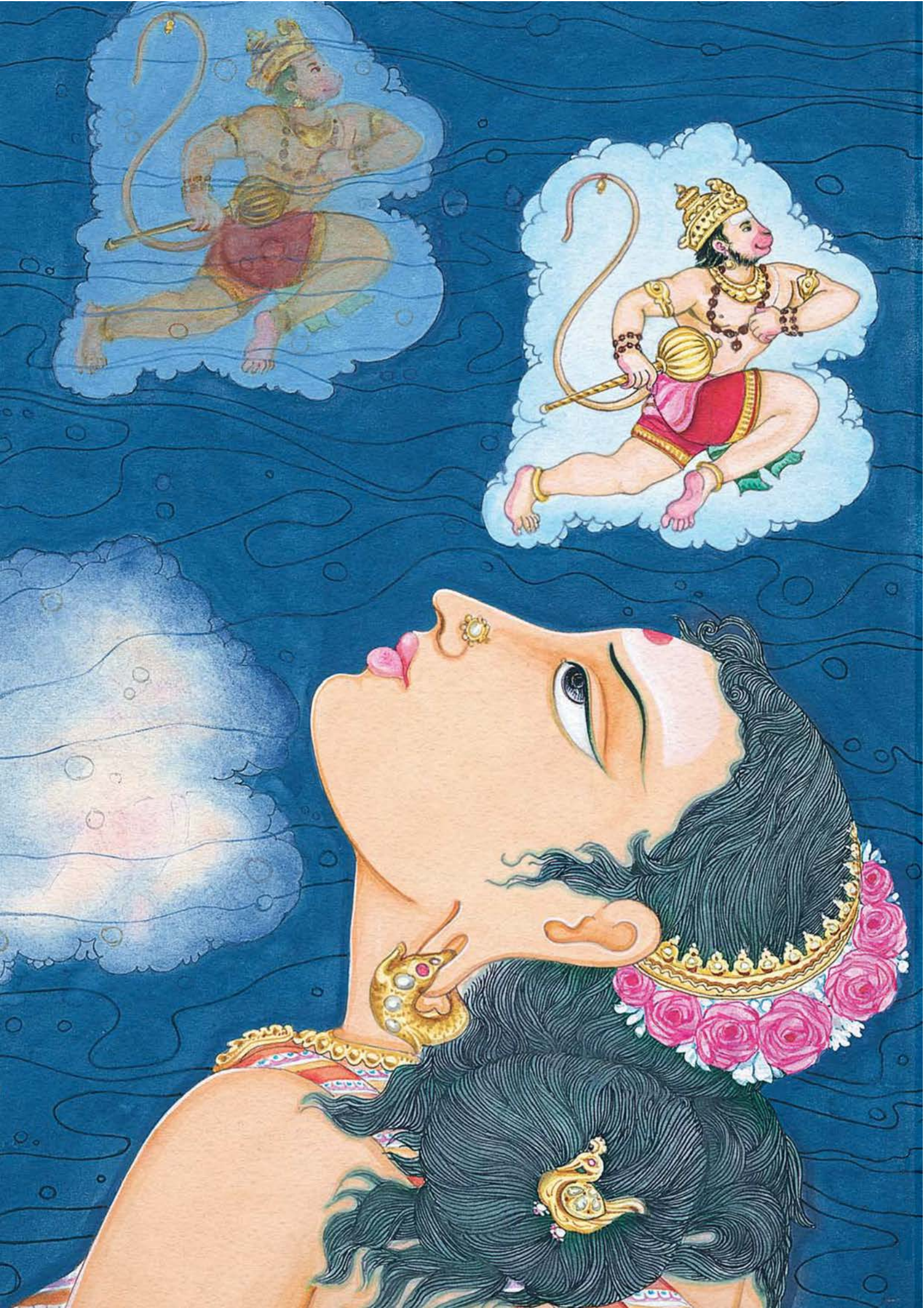
Глава 30
Chintana Bhāvaḥ
चिन्तन भावः

Природа мысли

Если прана, вобранная на вдохе, не выдыхается и удерживается внутри, мысли также находятся там, и Господь не покинет тебя.

ТИРУМАНТИРАМ 586

Понедельник. УРОК 204. Мысль и осознание

Мистик, находясь на начальных ступенях духовного пути, пытается с помощью садханы извлекать осознание из мыслящей области разума и, в то же время, старается воспринимать, не думая о воспринимаемом. Данный вид практики можно назвать просмотром того, что было воспринято мистиком в его попытках сверхсознательного восприятия, состоящих из серии вспышек интуиции. Он хорошо знает, что мышление является более поверхностным слоем разума. Мистик постоянно, в каждый момент бодрствования и даже во время сна, старается укрепить свою способность к наблюдению. Он осуществляет это не с помощью процесса мышления, но путем интуитивного восприятия области мысли. Мой гуру часто говорил: "Наверху стоит стул. Сядьте на него и смотрите на весь мир оттуда". Мистик постоянно сидит на этом стуле и смотрит на разум, находясь на границе Абсолюта.

При стимулировании основных эмоций осознание поднимается из внутренних глубин в область мыслящего разума, укрепляя таким образом как силу самих эмоций, так и придавая энергии памяти и способности рассуждать. Поэтому тем, кто еще не запутался в эмоциональных ловушках, необходимо выполнять определенные садханы, чтобы контролировать эти инстинктивные движения и управлять ими. Когда они менее сильны, человек чувствует, что способен контролировать свои мысли. По мере практики садханы появляется чувство, что осознание путешествует среди мыслей, а позже приходит ощущение парения над самой мыслью. Человек наблюдает за всей областью мыслящего разума или за определенной ее частью.

Чтобы найти примеры состояний, в которых вы мыслите, и более глубоких состояний, когда вы не мыслите, а воспринимаете мысли, представьте, что вы сидите перед телевизором.

Телевизор еще не включен и вы думаете о разных вещах, которые интересуют лично вас. Вы желаете отвлечь осознание путем просмотра телевизионной программы. Включив телевизор, вы, сидя в другом конце комнаты, начинаете воспринимать мысли, настроения и эмоции, соответствующие данной программе. При этом у вас нет необходимости в процессе мышления. Вы просто воспринимаете происходящее на экране. Мысля аналогичным образом, можно сказать, что мистик наблюдает за игрой жизни, так как он целиком и полностью связывает себя с внутренними глубинами своей истиной сущности, а не с областью мысли и тем, что он воспринимает.

Мистик живет в состоянии, которое похоже на состояние ребенка. Ребенок не думает, а лишь воспринимает. Он, конечно же, эмоционально реагирует на некоторые восприятия, но лишь в возрасте двенадцати-четырнадцати лет (иногда раньше) он начинает входить в сферу мыслящего разума. Мистик осознанно вошел в это состояние ребенка с помощью садханы и, конечно же, пробудил в себе способности, позволяющие продвигаться дальше в более очищенные области сознания.

Концепция создания мысли, существования мыслей в разуме, разрушения мыслей и концепций, или наличия идей, которые уже распались, так как больше не используются, полностью зависит от природы садханы мистика. Есть четыре различные перспективы, помогающие взглянуть на разум изнутри. На языке шум они, соответственно, называются: шумеф, мулеф, симнеф и дэфи. Конечно, может быть использовано гораздо большее количество комбинаций этих идей, и это уже имеет место в жизни, создавая таким образом различные известные нам сегодня философские и метафизические взгляды. То, каким образом воспринимается мысль внутри определенного разума, полностью зависит от состояния индивидуального осознания человека. Это, в свою очередь, зависит от тех садхан, которые он выполнил ранее.

Вторник. УРОК 205. Мысль и проявление мысли

Слова "мысль" и "вещество" – синонимы. Чтобы их понять, необходимо рассматривать их именно так. Находясь во внешней области разума, вещество кажется отделенным от мысли. Однако для мистика, с внутренней точки зрения, мысль, энергия и вещество являются одним и тем же. Разные вещи и формы – это проявление конгломератов мысли. А когда вы смотрите на живую и неживую материю, они немедленно обретают форму мысли. Так видит все мистик, достигший Самореализации. Он также знает, что мысли свойственна более постоянная природа, чем живым или неживым предметам, которые изменяются гораздо более быстро.

Поэтому теперь можно предположить, что мысль, энергия и проявленная форма – это одно и то же. Они лишь кажутся различными, и такими их воспринимает непросветленный. Поэтому мы должны согласиться с тем, что каждый раз, когда мы размышляем о какой-либо части проявленной формы, мы просто направляем индивидуальное осознание в тончайший эфир разума, где форма существует в непроявленном состоянии. Под словом "непроявленная" я имею ввиду, что у нее нет ни физического размера, ни формы, ни плотности. Если бы материя не являлась мыслью, то как бы ее можно было свести до уровня мысли? Подобные размышления подводят нас к другой точке зрения на форму, мысль и энергию. Мы думаем о всепроникающей энергии, являющейся основой всех форм и мыслей, выступающей в качестве первичной субстанции разума, являющейся внутренней и внешней формой проявления. Если бы она исчезла, не стало бы ни формы, ни мысли (как внутренней, так и внешней). Индивидуальное осознание человека обладает природой этой всепроникающей актинической энергии Вселенной. Я говорю "обладает природой", потому что оно также обладает некоторыми другими качествами, играя роль моста, благодаря которому мы можем воспринимать как форму, так и отсутствие таковой.

Есть разные области мысли и самая очевидная для нас, конечно же, это так называемая область "мышления". Направляющая область мысли астрального плана, обладая более чистой и, следовательно, более постоянной природой, предшествует всему внешнему процессу мышления. Мы не осознаём этого до тех пор, пока не начинаем регулярно медитировать, совершенствуя концентрацию и медитацию. Однако есть другая область мысли, которую можно увидеть, находясь в пятом измерении разума. Пребывая в этой области, во внутреннем пространстве и времени мы видим формы во всех фазах их проявления. Рассматривая один отдельно взятый объект, мы можем взглянуть в будущее и прошлое – словно просматривая отдельные кадры киноленты, в которой каждый новый кадр немного отличается от другого. Чтобы поверить в подобное, надо обрести этот вид опыта наблюдения за всеми фазами проявления различных форм Вселенной, существующих в великом круге жизни. Поэтому мы можем сделать вывод, что, поместив свое осознание в некоторую точку времени и пространства, сможем наблюдать за круговоротом творения, сохранения и растворения формы, который ведет к новому созданию той же формы, "по одному кадру" за один интервал времени.

Мистик, однажды узнав свое место во времени и пространстве, может по своей воле путешествовать в цикле жизни. Такой контроль достигается благодаря многолетней практике садханы на пути к прсветлению.

Среда. УРОК 206. Осознание, направленное наружу

В концентрации на цветке (что является одной из ранее описанных садхан – когда осознание стабильно удерживается на одном предмете и лишь цветок существует как в разуме человека, так и в области внешнего внимания) можно начать близкое наблюдение и тщательное исследование цветка.

Вспышка интуиции даст знание полного цикла развития и проявления всех форм данного вида растения. Подобное происходит с теми, кто начинает практику медитации. Последующее развитие может происходить более медленными темпами, или некоторое время оставаться на одном месте. В данном случае мы не можем фантазировать, поскольку лишь проникая в определенную область времени и пространства человек может прийти к созерцанию прошлого и будущего.

Когда вы живете во внешней области разума, кажется, что мысли всегда изменяются. Постоянно приходят новые идеи, а старые уходят. Это происходит так же, как меняются наши привычки и сам образ жизни. С внутренней точки зрения этот процесс похож на путешествие в поезде, во время которого вы видите пригород, животных, людей и здания, которые быстро проносятся мимо вас. Кажется, что все вокруг меняется, но при этом вы всего лишь путешествуете через пространство. Так же обстоит дело, когда мы говорим о разуме. Вы путешествуете – быстро, или медленно – через внутреннее пространство в зависимости от характера вашей садханы или от присутствующей вам скорости протекания эмоциональных процессов. Благодаря такой точке зрения можно быстро продвигаться к просветлению. Если вы считаете, что мысли и формы постоянно изменяются, ваше осознание автоматически попадает в ловушку "малого сознания", становясь жертвой обширного, постоянно изменяющегося конгломерата пранических субстанций разума. Несомненно, вы знакомы с этим опытом, свойственным тем, кто еще не пробудился к продвижению по духовному пути.

Мы должны искать вездесущую энергию, пронизывающую собой все формы. Нет необходимости концентрироваться на одной мысли или на последовательности противоположных друг другу мыслеобразов, чтобы обрести этот взгляд. Собственно, мы не можем "взобраться" на эту точку зрения. Мы должны "опуститься" внутрь себя, где и находится эта точка,

глубоко погрузиться в сущность самого разума, и с помощью интуиции ощутить эту всепроникающую силу. Из такого состояния мы выходим как чистое осознание, которому ничего не препятствует непривязанно двигаться в любом направлении и концентрироваться на уже известных нам областях разума, которые и составляют то, что мы называем "своей жизнью". По мере того, как нашему взору открываются новые глубины разума, мы входим в них, а затем беспрепятственно движемся вперед, не затрагиваясь окружающим "пейзажем".

Четверг. УРОК 207. Источники мыслей

Иногда приходящие к вам мысли – не ваши. Ваше индивидуальное осознание случайно может направиться в такую область разума, которую осознаёт кто-либо другой. Таким образом, вы, возможно, непроизвольно читаете чьи-либо мысли, как свои. Если вы их не одобряете, то вы, возможно, разочаруетесь в себе. У идущего по духовному пути всегда должна быть хорошая интуиция, чтобы уметь разобраться во всем происходящем. Это нелегко, но вам всегда следует "вопрошатель" появившиеся перед мысленным взором мысли, чтобы определить, являются ли они вашими, или нет.

Главное направление, которого вы должны при этом придерживаться, следующее: если мысли ваши, то после обращения к ним с вопросом вы будете продолжать мыслить так же, как до этого. Если же это не ваши мысли, то самим вопросом вы выводите свое осознание из области разума, в которой вибрируют эти мысли. После того, как задан вопрос, вы забудете об этих мыслях и у вас останутся лишь свои собственные. Все остальные мысли уйдут из вашей памяти так же, как уходят сны после пробуждения.

Но это вовсе не означает, что вам следует ежеминутно заниматься подобным вопрошанием. Гораздо чаще у вас будет желание направиться в ту область разума, в которой находятся ваши друзья и знакомые, а также те, кого вы любите. Лишь

иногда необычные мысли инстинктивной природы (особенно сексуальные) могут препятствовать вашей садхане. В таком случае я советую не винить себя, но применить технику вопрошания мыслей, которую я только что описал. Массовые истерии и ужасы национальных и глобальных катастроф также могут быть восприняты некоторыми чувствительными личностями (иногда — бессознательно). Мы должны быть внимательны к явлениям подобного рода.

На Шри-Ланке в скромной хижине живет шиваистский отшельник почтенный Маркандусвами. Он очень стар и был учеником Джнянагуру Йогасвами на протяжении многих лет. Каждое его высказывание — цитата из его гуру. Однажды днем в своем жилище он рассказал о подходе Йогасвами к мыслям во время медитации: "Реализуйте Атман сами. Вы хотите прочитать все существующие книги. Книга Бесконечного Знания находится здесь (и указал при этом на грудь). Вам лучше раскрыть свою собственную книгу". Чтобы открыть эту книгу, Йогасвами дал следующее предписание: «Когда медитируете, наблюдайте за разумом. Он постоянно скачет в разные стороны. Один раз, два раза, три раза, ...сто раз. За несколько секунд разум может побывать в сотне мест. Пускай себе. Внимательно наблюдайте за ним все это время. Не забывайте об Атмане ни на секунду. Пусть разум отправляется в сотни мест, вы всегда должны следовать за ним. Вы не должны пропустить ни одного подобного путешествия. Следуйте за ним и отмечайте: "Он пришел сюда. Теперь он пошел туда"». Маркандусвами продолжал: «Такое предписание дал мне садгуру Йогасвами для открытия внутренней книги. Он сказал: "Внимательно наблюдай за всем происходящим и научись улавливать мысли, приходящие изнутри. Это ценные послания. Ты не представляешь всей их ценности. Реализуй Атман сам и открой эту внутреннюю книгу. Почему ты ее не открываешь? Почему ты не пользуешься ею? Я даю тебе такой легкий путь!"»

Пятница. УРОК 208. Будьте наблюдателем

Мы видим, что с точки зрения мистика сам он является наблюдателем. Мистик, пребывающий в совершенном состоянии, подобен зеркалу, не подверженному воздействию того, что оно отражает. Ваше совершенное состояние наблюдателя также неотделимо от вас. Оно находится глубоко внутри вас самих. В следующий раз, приступая к медитации, следуйте совету моего гуру, который он дал нам всем, и будьте свидетелями своих мыслей. Будьте этим неизменным осознанием, сохраняющим форму своего совершенства. Все, что вы должны делать — наблюдать за процессом мышления своего разума. Тогда и лишь тогда вы пройдете через опыт совершенного состояния своей внутренней сущности. Между джняни и новичком есть единственное отличие: джняни большую часть времени является наблюдателем, а новичок испытывает подобное состояние лишь периодически.

Подобное умение приходит как результат долгой практики садханы. Когда вы утвердитесь в новой роли наблюдателя, начало будет положено. Необходимо проделать много работы, чтобы вы смогли более быстро прийти к этому состоянию. Следует придерживаться определенных предписаний и не нарушать некоторые запреты. Регулируйте вдох и выдох на одно и то же количество счетов; чувствуйте блаженство в своем теле по мере того, как оно расслабляется и приходит в состояние гармонии. Ни на миг не потакайте своим желаниям или сексуальным фантазиям. Следите за своей диетой и употребляйте саттвичную пищу, выращенную на земле. Не спорьте в уме с собой или другими людьми.

Эти четыре совета являются основой очищения разума, а также подсознания, причем новые загрязнения в них не будут проникать. Если человек утром медитирует, а затем днем участвует в какой-либо дискуссии или споре, а также предается сексуальным фантазиям перед сном или в любое другое вре-

мя, то результаты медитации будут невелики. Йогическая дисциплина такого человека приведет лишь к усилению его собственных фантазий и связанных с ними последствий, а также будет способствовать еще большему возбуждению во время спора. Поэтому, если ученик устранил эти два самых больших барьера, то, продвигаясь по чистому пути, ему легко удерживать правильное течение своей садханы, результаты которой будут максимальными.

Когда вы только начинаете пытаться понять природу осознания, как противоположную природе мысли (это необходимо сделать до того, как осознание действительно сможет отделиться от того, что оно осознаёт), необходимо избегать критики как себя, так и других. Это предостережение связано с тем, что вы начнете видеть многие вещи, о которых ранее думали на протяжении ряда лет. Если к вам приходит хотя бы небольшая способность наблюдать за своими мыслями, если вы ощущаете дискомфорт в присутствии многих из них (ибо они не вписываются в новую философию и в тот взгляд на жизнь, которым вы заинтересовались) и даже ненавидите некоторые мысли и взгляды, значит вы в некоторой степени уже оторвались от них. Так что не ухудшайте свое положение критикой сложившегося образа мышления и тех мыслей, которые вы наблюдаете. Это может привести к напряжению нервной системы и принести вред вашей пранаяме, сводя ее результаты к нулю. Будьте наблюдателем уже на этом раннем этапе своего духовного развития и не нарушайте двух запретов, о которых я только что упомянул. Прекрасные философские мысли и чистые чувства заполнят вас и придут на смену тем минутам и часам, которые вы прежде тратили на ментальные споры и инстинктивные фантазии.

Суббота. УРОК 209. Поиск новой перспективы

В философско-теологической перспективе разума, которую я зову "мулеф", мы смотрим на мысли, как на путешествую-

щие от одного человека к другому. Так воспринимаются мысли, если исходить из определенной точки зрения. Мысли не только путешествуют от одного человека к другому, но, быстро проплывая перед нашим внутренним зрением, управляют осознанием и требуют от него путешествовать вместе с ними. В таком случае нам приходится долго успокаивать разум и стараться контролировать эти мысли. Благодаря контролируемому дыханию и ранее полученному знанию, которое накапливается по мере практики садханы, глубокий мистический взгляд, который я зову "шумеф", вскоре помещает наше индивидуальное осознание достаточно глубоко внутрь, где его не беспокоят ни эмоции, ни физическое тело, ни интеллект. При этом мир мысли можно видеть как неподвижный, а само осознание – движущимся от одной мысли к другой, исследующим и регистрирующим то, что оно осознаёт. Это, как я упомянул ранее, является искомой перспективой, которую необходимо обрести посредством соблюдения садханы.

Пребывать на одном месте в глубинах разума, полностью осознавая как это место, так и то, что с вами происходит – такого состояния необходимо достичь и удерживать его на протяжении всей жизни. Неведение рассеивается в том случае, если вы занимаете позицию наблюдателя. Эмоции при этом успокаиваются и намечающийся всплеск эмоций утихает. Будучи наблюдателем, вы обладаете ясным взглядом на жизнь и сохраняете равновесие между внутренним и внешним миром.

Во время такой практики вы можете почувствовать свою отстраненность от того, во что раньше верили. Необходимо всегда помнить, что изначальная неудовлетворенность появляется в результате начала внутреннего поиска. Именно эта неудовлетворенность явилась тем, что привело вас к глубокому, внутреннему состоянию, к возможности наблюдать за своим разумом в процессе мышления и за происходящими событиями. Однако, даже войдя однажды в это состояние, его нелегко поддерживать. Для того, чтобы обрести уверенность в

себе и создать новые привычки во внешних сферах своей деятельности, необходима практика. Практика – это постоянное направление осознания внутрь. Заняв позицию в центре, следует наблюдать за разумом. Лишь благодаря многократному повторению этого можно достичь успеха.

Если вы никогда не наблюдали за процессом мышления своего разума, за тем, как играют ваши эмоции, как движется ваше тело, пока вы живете в нем, вам, возможно, будет трудно постичь это состояние вечного постоянства пребывания внутри, в центре, расположенном глубоко внутри вас.

Поскольку мы должны с чего-то начать, давайте начнем с тела. Глаза наблюдают за работой рук, и пока это происходит, мы можем думать о руках. Также (на один шаг глубже) можно подумать о глазах и внутренне наблюдать механизм зрения. В этом процессе есть "вы", наблюдающие за механизмом зрения, глазами, за тем, как глаза смотрят на руки, за мыслями о руках, глазах и за самим процессом наблюдения. Этот "вы" – наблюдатель, свидетель. Это и есть то состояние, в котором мистик является сознательно сознающим. Благодаря такой простой практике можно какое-то время оставаться сознательным в этом состоянии. Как только вы поняли сам принцип, успех гарантирован.

Воскресенье. УРОК 210. Станьте наблюдателем

Мы должны осознать, что все это – лишь процесс пробуждения сознания, приходящего в свое естественное состояние. В этом нет ничего мистического, трудного. Чтобы из одной центральной точки разума одновременно удерживать осознание как внутреннего, так и внешнего, внутри вас не должно случиться ничего особенного. Только потому, что человек не привык думать так, это может показаться ему трудным. Но маленькие дети большую часть времени находятся в таком состоянии, которое является для них естественным.

Начальные ступени наблюдения за мыслящим разумом я сравниваю с состоянием, в котором вы сидите, успокоившись, с открытыми глазами и ни о чем конкретном не думаете – просто смотрите на то, что находится вокруг вас, при этом все время ощущая некоторую пустоту внутри, и воспринимаете то, что находится перед вами, слева от вас, справа, над вами, под вами. Вы также знаете о том, что представляет собой каждый предмет, не думая об этих объектах по отдельности или о них вместе взятых. Ваши глаза просто смотрят. Тот, кто находится за этими глазами, – это наблюдатель. Предметы, которые постигает разум, похожи на мысли.

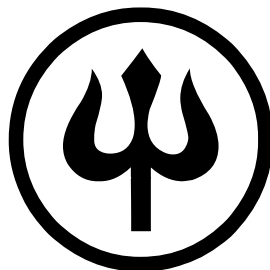
Когда вы закрываете глаза и начинаете думать о предметах, на которые смотрели, мысленно воссоздавая в разуме окружающую обстановку, тогда на первое место выходит ваше более глубокое "я", которое наблюдает за этими мыслями. Подобной практикой можно заниматься на протяжении всего дня, почти в любом месте. Для этого не надо каких-либо определенных практических навыков или предварительной подготовки. Данную практику можно осуществлять в любое время. Вы просто начинаете сознавать естественные процессы осознания, сознания и мышления, которые протекают день за днем на протяжении всей вашей жизни – вплоть до настоящего момента.

Каждый раз, когда вы осуществляете практику наблюдателя, используя только что описанный метод (коль скоро вы начинаете достигать успехов), вы будете сразу же понимать, насколько вы были привязаны к внешней части разума в промежутке между сеансами наблюдения. Вы обнаружите, что чем регулярнее занимаетесь подобной практикой, тем чаще будете находиться в состоянии свидетеля всего происходящего в повседневной жизни: во время управления транспортом, разговора с людьми, во время посещения переполненных магазинов и даже посреди ссоры, и в моменты наивысшего творческого подъема. В качестве наблюдателя вы будете стоять во

главе всего происходящего и, тем самым, будете вносить во внешний мир внутреннее присутствие, столь необходимое для того, чтобы жить полнокровной и плодотворной жизнью.

Пусть это поддерживает вас в вашей жизни, ибо мы должны помнить, что полное вовлечение во внешние стороны деятельности разума является отличительной особенностью этого столетия. Поэтому на изменение существующего шаблона жизни может потребоваться несколько лет. Нелегко привести осознание домой – чтобы оно свободно парило, когда весь остальной мир движется в противоположном направлении. Когда практика регулярна и осуществляется день за днем, то будет достаточным успешное осуществление ее даже лишь в течение нескольких минут.

Описанные ранее в данной книге другие компоненты садханы, если заниматься ими регулярно, укрепят эту способность, а также укрепят способность сохранять постоянное равновесие между внутренним и внешним. Эта непростая работа по изучению своего осознания (гораздо более стабильного, чем блуждающая мысль) может быть выполнена, если постепенно, не подвергаясь ослепляющему воздействию успеха и не обескураживаясь неудачами, продвигаться по пути, который иногда будет трудным и порой потребует большого приложения сил.

Глава 31

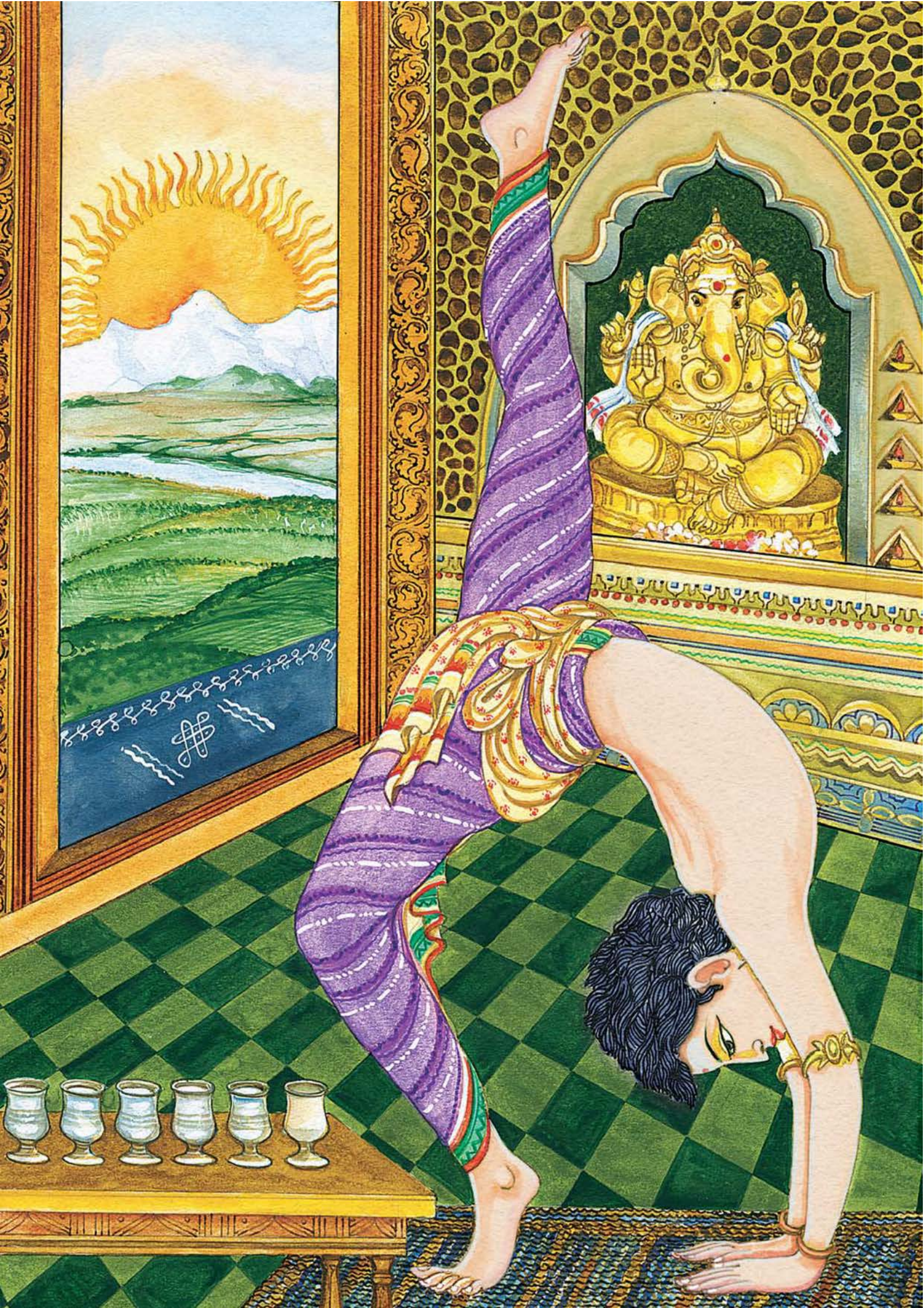
Sthūla Śarīraṁ Prāṇamaya Kośaścha
स्थूल शरीरं प्राणमय कोशश्च

Физическое тело и тело праны

Видимое глазами грубое тело, тонкое тело, которое принимает невидимую форму, и причинное тело, о котором мы знаем из предположения – все эти тела, в итоге, погружаются в стопы Господа.

ТИРУМАНТИРАМ 2130

Понедельник. УРОК 211. Встреча со своим физическим телом

Представьтесь своему физическому телу, посмотрев в самое большое зеркало, которое только можно найти в вашем доме. Скажите вслух: "Я не являюсь физическим телом. Я гораздо больше своего физического тела". Если вы подойдете к зеркалу и будете стоять перед ним, удерживая в голове эти две мысли, то сразу увидите, что это правда. Затем послушайте, как вы произносите: "Я не являюсь физическим телом. Я гораздо больше своего физического тела". Физическое тело — лишь одно из транспортных средств, которое использует ваша высшая сущность для своей работы. Чтобы действительно понять, насколько вы превосходите свое физическое тело, прежде всего вам нужно сознательно контролировать эти различные транспортные средства. Это достигается в первую очередь благодаря использованию энергии знания: когда такое знание приходит в мир разума, то это уже пятьдесят процентов контроля.

Часто ко мне приходят новые люди, желающие стать на путь классической йоги, и говорят: "Я устал от этого тела и его желаний. Я хочу отказаться от него и полностью жить духовной жизнью". Нет ничего плохого в подобной решимости — за исключением того, что такие слова обычно означают: "Я не могу управлять своим телом. Я не понимаю ни его, ни того, что движет моими эмоциями. Они управляют мной, и я не могу не думать о них".

До тех пор, пока вы реагируете на свое физическое тело (презирая его или уделяя ему слишком много времени и внимания), вы не сможете достичь успеха ни в садхане, ни в религиозной жизни. Однако благодаря практике концентрации потока сил мысли и с помощью сознательного использования своей силы воли, энергии познания, внутри вас откроется глубокое знание, контролирующее работу одических сил, которые иногда могут становиться слишком активными.

В качестве упражнения на концентрацию определите различные части своего физического тела посредством их ощущения, сидя при этом неподвижно на одном месте. Ощутите все свои мускулы, почувствуйте каждую кость. Делайте это своим мысленным взором. Почувствуйте каждый орган, сердце, печень и т.д. Ощутите циркуляционную систему, ее тепло. При этом ощущения передаются вам той частью подсознательного разума, которая управляет непроизвольными процессами в теле. Другая часть управляет такими непроизвольными процессами разума, как наши привычки. Ощущая различные части тела, вы действительно начинаете сознательно сознавать одическую силу и использовать агрессивную составляющую ее вибрации для того, чтобы сознавать свое физическое тело.

Вторник. УРОК 212. Проявления актинической силы

Знали ли вы о том, что физическое тело отражает высшие состояния вашего сознания и регистрирует поток актинической силы? Есть опытные йоги, которые могут взглянуть на физическое тело новичка на духовном пути и увидеть, чего он может на этом пути достичь. Посредством наблюдения такой йог сможет интуитивно определить те остатки семян подсознательного опыта, которые все еще надо отработать физически или ментально.

Если через ваше тело свободно протекают актинические силы, оно выразит то высшее, что есть в вас. Довольно часто, когда одические силы беспокойны и то ли находятся под контролем, то ли нет, физическое тело отражает низшую природу. Самым лучшим способом поддержания потока актинической силы через физическое тело является жертвенность, оказание помощи людям в мелочах, о которых вас и не просили. Это дает вам возможность оставаться творческой личностью, то есть быть актиничным, сверхсознательным и религиозным. Отдавая без мысли о вознаграждении, будучи непривязанным,

вы создаете одический вакуум, который заполняют актинические, духовные силы. О вашем духовном раскрытии, наступившем в результате практики искусства бхакти и карма-йоги, узнают родственники, друзья и даже незнакомые люди, так как актинические силы, ваше истинное "Я", будут пронизывать физическое тело, вызывая к жизни все ваши способности.

Вы лишь тогда сможете "отсоединить" себя от своего одического физического тела, когда узнаете, что существует высшее "Я", когда достигнете равновесия, смотря на себя, как на актиническую силу. Не путайте свою личность (эго) со своей актинической индивидуальностью.

Часто термины "индивидуальность" и "личность" воспринимаются как синонимы, но такой подход очень далек от истины. В учении классической йоги мы смотрим на индивидуальность как на сущность актинической энергии, как на чистый белый свет, чистую энергию субстанции разума, которая неизменна, всегда сама раскрывается, всегда спокойна и находится под контролем. Под "личностью" мы понимаем разнообразные маски, имиджи, которые покрывают индивидуальность. Приклеенная к лицу человека тяжелая, темная маска – это сильное эго, перегруженная одическая сила. Избавление (хотя бы временное) от этих масок очень болезненно и затруднительно. Прозрачная маска позволяет ясному белому свету актинической сущности сиять сквозь нее. У человека может быть очень много имиджей и он может наслаждаться ими, конструктивно используя в материальном мире, занимаясь мирскими вещами и всегда распознавая, что ясность актинического видения сияет через созданную разумом личность независимо от расы, занятия, социального происхождения и разных личных достижений.

Среда. УРОК 213. Личность и индивидуальность

Многие люди привязываются к своей личности и страдают, когда она меняется. Однако человек не может привязаться к

своей индивидуальности. Определяя разницу между личностью и индивидуальностью, мы можем сказать, что человеческая индивидуальность является актиническим, сверхсознательным разумом, который не изменяется, имеет духовную сущность и более высокую степень вибрации, чем одический (сознательный и подсознательный) разум, составляющий постоянно меняющуюся личность. У человека могут быть различные личности, но лишь одна индивидуальность, которая духовно раскрывается. Таким образом, мы можем сказать, что как эго, так и маски-личины являются нереальными и непостоянными, а актиническая индивидуальность человека — это постоянная, всегда духовно раскрывающаяся и очищенная актиническая фаза разума. На этой неделе внутренне концентрируйтесь на словах "личность" и "индивидуальность". Распознавая некоторых из своих масок, личностей, которые вы создали в этой жизни, попытайтесь определить, где находится ваша индивидуальность. Напишите на бумаге, почему вы привязаны к личности, но не привязаны к индивидуальности.

Возможно у вас была серия хороших и конструктивных видов опыта. Они глубоко вошли в ваш подсознательный разум, который изменился и дал вам более позитивный, конструктивный и творческий взгляд на жизнь. В результате, спустя несколько недель, ваши друзья говорят вам: "Твой облик изменился. Твое лицо светится. Ты как будто помолодел на восемь лет". Эти комплименты тоже входят в ваше подсознание и вам начинает нравиться свое физическое тело. Эти положительные чувства снова и снова поступают в ваше подсознание и создают изнутри новую атомную структуру физического тела. К вам возвращаются жизненные силы. Ваше тело становится моложе потому, что разум получил серию хороших впечатлений.

Поразмышляйте над этим. Изменив свой разум, станьте новым человеком и идите навстречу к конструктивному опыту, который дает позитивные реакции. Пусть подобные реакции

оставляют свой след в подсознательном разуме. Сконцентрируйтесь и ощутите, как хорошее самочувствие проникает в нервные токи и разносится по физическому телу, которое актинически обновляется изнутри. Хорошие чувства служат хорошей пищей для физического тела. Подобная пища, поступающая глубоко изнутри нервной системы, проходя через систему циркуляции, подходит к поверхности тела, коже, и делает светящимся как лицо, так и все ваше тело. В результате все органы тела становятся здоровыми. Другими словами, все они прекрасно работают в тесном взаимодействии, получая сбалансированную "пищу" в виде актинической энергии и жизненных одических сил. Хорошо сбалансированная "энергетическая диета" делает органы здоровыми и способствует тому, что центральная и симпатическая нервная системы становятся управляемы и успокаиваются.

Четверг. УРОК 214. Настройка с помощью хатха-йоги

Когда мы живем в одной из своих масок, мы ограничены, однако наша индивидуальность господствует над личностью. У человека, идущего по духовному пути, равновесие между актиническими и одическими силами, протекающими через физическое тело, расцветает индивидуальностью. Эта заботливо оберегаемая индивидуальность, ощущение того, что вы являетесь центром Вселенной и что созданный вами мир вращается вокруг вас, не делает такого человека эгоистом. Она формирует в его сознании смирение, глубокое ощущение реальных жизни, закладывая, таким образом, прочное основание для медитации.

Хатха-йога — это наука совершенствования физического тела с помощью определенных поз (асан). Суть хатха-йоги состоит в систематической работе с физическим телом, в результате которой вы способны сознательно, актинически управлять одическими силами своего подсознательного разу-

ма. Если телу задан определенный ритм, вы можете извлечь по одному семени основных одических желаний и уничтожить их.

Во время занятий хатха-йогой тело регулярно принимает различные предписанные асаны, и нервные токи в области тела приходят к высшему состоянию гармонии. Никаких напряжений, никаких нагрузок, никаких усилий, никаких стрессов. Как только вы запомнили позы хатха-йоги и последовательность их выполнения, вы обнаружите, что в течение нескольких минут после занятий ваш разум способен сконцентрироваться на чем-либо без усилий. Вы автоматически войдете в состояние подсознательной концентрации, так как у вас не будет нервных напряжений, направленных на отвлечение разума, или на сдерживание одических сил. Вы обнаружите, что как сознательно, так и подсознательно стали намного более энергичными, чем когда-либо прежде. Ребенок может выполнять большинство поз хатха-йоги совершенно естественно. Когда вы также сможете этого добиться, ваш разум снова станет молодым.

Если правильно заниматься хатха-йогой на протяжении определенного периода времени, разум станет настолько восприимчив, что вы сможете выделить семя желания, не обращая при этом внимания на все остальные мысли. Другими словами, практикуя эту науку, ученик начинает изнутри сжигать концентрированные семена желания, даже не подозревая об этом. По мере того, как вы все больше совершенствуетесь в практике хатха-йоги, одические силы (как пассивные, так и агрессивные), уравниваются и вы будете способны их контролировать.

Благодаря занятиям хатха-йогой физическое тело становится совершенным механизмом живущего в нем разума. Напряжения, накапливаемые в течение многих лет, постепенно исчезают и разум в своей сути становится активным. Это дает возможность изучающему йогу (под личным руково-

дством мастера йоги) по одному выделить семена желания и разрушить их светом понимания. Подобная работа, при которой сознательно используется под-сверхсознательный разум, дает большую мудрость. Когда это произойдет, вам, чтобы знать, не надо будет думать. Вы просто знаете, а процесс мышления — это лишь результат. Автоматически исчезнет сентиментальная привязанность к друзьям и человеческим отношениям, а благодаря актиническому пониманию в вас родится еще большая любовь к ним.

Пятница. УРОК 215. Витальная оболочка

На Западе есть лишь несколько эквивалентов санскритского слова прана: "актиническая сила", "одическая сила и "энергия". Однако прана — это не только форма энергии или силы. Это сумма всех энергий, всех сил в различных проявлениях. Наука доказала, что вся материя находится в состоянии постоянной вибрации, а различия в частоте вибрации придает веществу различные формы. Одно время ученые верили, что атом — это мельчайшая частица материи, однако затем были открыты еще более мелкие частицы. Когда мы действительно приходим к мельчайшей частице материи, остается прана, чистая энергия. Прана — это сумма всех энергий, поскольку из нее возникла вся материальная Вселенная.

Одическая праническая оболочка — это тело здоровья (пранамайя-коша), находящееся внутри физического тела и пронизывающая его. Эта оболочка выходит за границы физического тела на расстояние от пяти до двенадцати сантиметров. Одическая прана — это физическая жизнеспособность. Актиническая прана — это то же, что "сила воли".

Вы, вероятно, читали о случаях временного замедления жизненных процессов — когда человека заживо хоронили на несколько часов или дней, и он находился без воздуха и пищи. Когда подобное имеет место на самом деле и не является обманом, то это происходит вследствие управления праной. После тщательной подготовки можно научиться сохранять

одическую силу в теле в статическом состоянии, а затем использовать ее вместо воздуха и пищи, так как она является сутью как воздуха, так и пищи. Некоторые животные могут длительное время находиться в зимней спячке. В США в земляных пластах были найдены лягушки, заживо похороненные сотни лет назад, которые при освобождении проявляли все признаки жизни, хотя и находились долгое время без пищи, воды и воздуха. Подобное может делать и человек, который долгое время занимался соответствующей тренировкой. Однако такая практика, конечно же, не является целью и предназначением человеческой жизни. Это всего лишь победа над вторым аспектом человека – одической праной.

Глубоко вдохните и выдохните. Сделайте это несколько раз. На вдохе почувствуйте, как вместе с воздухом вбираете в себя прану. На выдохе ощущайте, что вы выдыхаете воздух, но оставляете прану в теле, сохраняя ее в области солнечного сплетения. Вскоре вы почувствуете, что наполнились энергией.

Выполните другое упражнение. Сядьте в полутемное место, которое сможете использовать как фон, на котором можно рассматривать свою руку. Раскройте правую ладонь, в которой находится одическая прана, и держите ее на темном фоне. Полуоткрытыми глазами пристально смотрите на расслабленную руку. Не напрягайтесь слишком сильно. Вы увидите одическую прану вокруг каждого своего пальца. Она будет видна, как парообразная субстанция. Если вы здоровы, то одическую прану будет легче увидеть и она будет четче. Некоторые ученики йоги, обладающие хорошей чувствительностью, могут видеть одическую прану вокруг физического тела людей.

Суббота. УРОК 216. Опыт с одической праной

Наполните водой шесть стаканов. Поставьте их перед собой на стол. Возьмите один из стаканов в одну руку, а паль-

цами другой руки сделайте несколько стряхивающих движений в воду, не касаясь при этом самой воды. Ощутите, как одическая прана стекает с ваших пальцев в воду и в ней остается. Таким образом, мы смешали два вида одической силы: одическую прану физического тела с одическим проявлением воды. Это создает своего рода магнетизм. Пометьте этот стакан с водой, чтобы впоследствии вы смогли его узнать, и поставьте его рядом с другими пятью стаканами. Перемешайте стаканы, чтобы не было понятно, какой стакан намагничен. Если вы делаете это сами, можете закрыть глаза, чтобы не знать, где находится контрольный стакан. Итак – проверка. Закройте глаза и отпейте из каждого стакана. Глаза закрывают для того, чтобы ваш вкус был более восприимчив, чтобы вы не отвлекались на то, что находится перед глазами, полностью сконцентрировав свой разум на вкусе воды. Отпивая из каждого стакана, вы заметите четкое отличие во вкусе воды в намагниченном стакане с одической праной.

Научиться хорошо контролировать свою праническую оболочку можно с помощью диафрагменного дыхания. Следующие эксперименты, связанные с диафрагменным дыханием, помогут вам пробудить свое умение контролировать одическую оболочку праны. Глубоко вдохните через ноздри, одновременно мысленно представляя, как в ваше тело из воздуха проникает прана. Вы можете представить ее в виде пара, как одическую прану, которую вы, вероятно, видели вокруг своей руки. Мысленно представьте, как одическая прана поступает в ваше солнечное сплетение, хотя воздух задерживается лишь в легких. Когда вы выдыхаете воздух через легкие, одическая прана остается в солнечном сплетении. Из солнечного сплетения одическая прана автоматически проходит через мышечные ткани, поступает в кровь и начинает накапливаться в различных нервных центрах в качестве резерва для будущего использования. Совершенствуя это упражнение, вы укрепите энергии витального тела и успокоите нервную систему. Нет

необходимости выполнять это упражнение часто. Выполняйте его лишь тогда, когда чувствуете необходимость в накоплении одической праны.

Нередко одическая прана неосознанно используется для лечения различных физических нарушений, эмоциональных расстройств и ментальных напряжений. Ребенок подбегает к своей матери, и одическая прана непроизвольно выходит из нее в сторону ребенка, снимая его физическую боль и неся чувство комфорта. Получив от матери хороший заряд одической праны, впитав его в себя, ребенок снова бежит играть. Вы можете сознательно направлять одическую прану в любую больную часть своего тела и добиваться этим чувства облегчения. Для снятия эмоционального напряжения соберите одическую прану в солнечном сплетении и направьте ее в верхнюю часть спины и в область груди.

При вдохе одической праны мысленно представляйте, как все это происходит. Мысленно наблюдая процесс вдоха, вы используете для создания этой мысленной картины одическую силу (все мыслеобразы созданы из нее). После создания четкого мысленного образа больной части тела мысленно представьте, как одическая прана поступает в отдельный орган или часть тела. Вдохните, задержите дыхание на несколько секунд и представьте поток одической праны, направляющийся из солнечного сплетения в нездоровую часть вашего физического тела. После того, как в данную часть тела поступило достаточное количество праны и витальное тело обрело больше энергии, вы заметите, что прежнее недомогание уже не приносит такого беспокойства, как прежде. На протяжении некоторого времени продолжайте выполнять это упражнение. Помните последовательность: вдох, задержка на несколько секунд и направление энергии в нездоровую область, выдох с удержанием одической праны в области тела, которая в ней нуждается больше всего. "Куда направляется осознание, ту-

да же движется и энергия". Дышать нужно только через ноздри, глубоко, естественно и ритмично.

Воскресенье. УРОК 217. Найдите источник праны

Прана — это, конечно же, не воздух, однако она содержится в воздухе, определенным образом проявляясь в нем. В воздухе вокруг деревьев и вблизи океана находится больше праны, чем в любом другом месте. Вся природа и ее различные силы являются разнообразными проявлениями одической праны, которая приняла видимую форму. Растения выделяют одическую прану в воздух. Вы можете впитывать прану просто во время прогулки по лесу. Воздух наполнен праной. Совершите сегодня прогулку в поле одической силы природы и впитайте растворенную в воздухе прану, вдыхая ее через легкие и через все поры кожи. Вы ощутите, как прана входит в вашу праническую оболочку (витальное тело) и остается там при выдохе.

Сядьте, успокойтесь и думайте об этом, используя внутренний метод концентрации. Каждый раз, когда ваш разум начинает отвлекаться, усилием воли возвращайте его к предмету концентрации. Помните о том, что благодаря практике концентрации ваш разум вновь и вновь возвращается к объекту (субъекту) концентрации. Увеличивается поток одической и актинической праны через самые тонкие нервные токи. В результате они становятся более мощными и вскоре процесс концентрации проходит без труда — по мере того, как подсознание отвечает на усилие в концентрации сознательного разума, благодаря чему вы входите в замечательное состояние, имя которому "медитация".

Концентрируйтесь на пранической оболочке, которая пронизывает ваше физическое тело. Мысленно еще раз пройдите через все упражнения, которое мы делали на этой неделе, чтобы доказать подсознательному разуму существование

одической праны, создавая таким образом новую модель поведения. Теперь подсознание будет не препятствовать вашему естественному духовному раскрытию на пути к просветлению, а помогать ему. Чтобы подсознание было вашим помощником, ему нужны некоторые доказательства этих внутренних законов развития.

Мысленно проследите поток одической праны к ее источнику и определите причину ее появления. Нашли ли вы место, где этот поток прекращает существовать? Если да, то где оно находится? Где начинается поток актинической праны? Вы обнаружите, что одическая прана в определенной области прекращает существовать: в подсознательной области разума она погружается в под-сверхсознание. Вы увидите, что одическая прана зависит от присутствия актинической праны. В результате концентрации на взаимосвязанном течении одической праны вы обнаружите область внутреннего разума, в которой начинается актиническая прана. Затем вам следует вспомнить о том, как вы контролировали одическую прану в течение всей этой недели с помощью своего под-сверхсознательного состояния разума.

Вы раскрываетесь духовно благодаря знанию своей внутренней Сущности, которую вы изучаете на протяжении последних нескольких месяцев. Помните о том, что в прекрасном мире разума, знания, вы обретете новые взгляды, обнаружите доказательства внутри вас самих — пусть совсем небольшие, однако все это является важным инструментом контроля над разумом. Хотя искусство концентрации выступает в роли основного вида контроля, это не единственное средство классической йоги на пути к просветлению. Гармония — это контроль за такими более глубокими аспектами разума, как способность понимать и актиническая любовь. По мере расширения с помощью йоги сферы нашего сознания, мы, двигаясь по пути к просветлению, больше слышим, видим, чувст-

вuem, больше знаем. В этом проявляется интенсивность нашей жизни. Мы не должны ее бояться, так как она активна. Подобный образ жизни является проявлением вашей истинной Сущности, которая всегда активна и всегда светится изнутри. Человека можно представить состоящим из семи аспектов формы, но Атман пребывает за пределами разума, за пределами формы, ибо разум – это форма. Разум – это сознание; сознание – это форма. Атман не имеет формы. Поэтому вы можете сказать: "Я есмь То, я есмь".

Глава 32
Sūkshma Śarīram
सूक्ष्म शरीरम्

Астральное тело

Святый вступил в союз. Собрав вместе все двадцать пять таттв, Шива создал тело, состоящее из пяти оболочек. Как щедр Его подарок! Воистину Он создал тело желаний.

ТИРУМАНТИРАМ 465

Понедельник. УРОК 218. Ваш астральный двойник

Вспомним из прошлых уроков первый аспект человека — его физическое тело, и второй аспект — витальное тело здоровья, праническую оболочку.

Астральное тело является практически точной копией физического тела. Однако такие изменения в физическом теле, как процесс старения, сначала происходят в структуре астрального тела. Астральное тело связано с подсознательным разумом на уровне чакр памяти и рассудка. Его легко привести в состояние беспокойства, и поэтому его называют телом эмоций. Оно состоит из одической праны и не затрагивается основным жизненным течением актинической праны, постоянно исходящей из своей атомной структуры. Являясь точной копией физического тела, астральное тело похоже на него формой и размером, но не весом. Его вес иной, потому что оно состоит из астральной одической материи. Эта материя вибрирует с большей частотой, чем физическая материя.

Попытайтесь представить, что физическое и астральное тела обладают различной частотой вибрации и находятся одно в другом, соединенные энергетическим фактором, которым является одическая энергия праны витального тела человека. Астральный мир вибрирует внутри физического мира, который мы видим своими физическими глазами и чувствуем своими физическими руками. Поэтому он является точной копией всего, что существует в материальном мире, что воспринимается нашими физическими органами чувств. С учетом знания о различных состояниях разума это представляется нам логичным, поскольку каждый из этих миров является определенной формой вибрации, находящейся по соседству одна с другой. Есть лишь один разум с различными уровнями вибрации, которые находятся в тесной взаимосвязи, один аспект внутри другого.

Как во время бодрствования мы можем ходить и разговаривать, используя при этом сознательный разум и физическое

тело в качестве средства передвижения, так же мы можем ходить и разговаривать во сне, пользуясь при этом двойником физического тела, своим астральным телом подсознательного разума. Когда мы в астральном теле пребываем в подсознательном мире, другие люди также находятся там. Там имеют место различные формы общения – как в физическом мире.

Существует нить одической и актинической силы, которая соединяет два тела. Ее называют "серебряной нитью". Если кому-либо случится путешествовать в астральном мире слишком далеко от физического тела, или если кто-либо пройдет через интенсивные астральные события, возникнет необходимость срочного пополнения энергии из запасов физического и витального тела. В таком случае после пробуждения человек будет чувствовать себя уставшим.

Внутренняя работа по изучению себя может быть непростой, так как вы являетесь самым сложным творением. Поскольку мы начинаем на этой неделе изучение вашего внутреннего мира, будет полезно иметь список, к которому вы можете сейчас обращаться, а затем расположить отдельные части в правильном порядке. Древние учения, которые содержатся в этой книге, смело заявляют о том, что это смертное тело с большим или малым интеллектом под названием "человек" является гораздо более сложным созданием, чем мы обычно его воспринимаем. Человек, как его понимает мистик, является бессмертной душой, окруженной семью аспектами формы. Перечислим "семь аспектов человека", существующих вокруг актинической причинной оболочки тела – анадамайи-коши ("обложки блаженства"):

- 1) физическое тело – анамайя-коша ("пищевая оболочка");
- 2) витальное тело – пранамайя-коша (оболочка праны);
- 3) астральное тело – инстинктивный аспект маномайи-коши;
- 4) человеческая аура и инстинктивный разум – прабхаманда и манас-читта;

- 5) интеллект – буддхи-читта (одическая причинная оболочка);
- 6) тонкая нервная система – нади и чакры;
- 7) интуитивный разум, актинодическое причинное тело – виджнянамайя-коша ("оболочка познания").

Как мы учимся в школе, развлекаемся, занимаемся обсуждением различных вопросов и встречаемся с друзьями в области сознательного разума на физическом плане, так же мы ходим в школу, получаем наслаждения от развлечений, обсуждаем проблемы, встречаемся с друзьями и беседуем с ними на астральном плане. Так же, как подсознательный разум получает впечатления из сознательного разума во время бодрствования, таким же образом сознательный разум получает впечатления из подсознательного разума по мере нашей встречи с различными видами опыта во время сна.

Можно оставаться сознательным на физическом плане, видеть все физическими глазами, и в то же время смотреть своими астральными глазами на других людей, принадлежащих к астральному плану. Похожим образом те, кто путешествуют на астральном плане, могут видеть людей физического плана, когда смотрят через одическое астральное силовое поле в грубый мир сознательного разума. На астральном плане путешествие осуществляется гораздо быстрее, поскольку для этого необходимо лишь желание. Астральному телу свойственен гораздо более утонченный уровень вибрации, чем физическому телу, которое функционирует, как вы знаете, будучи тесно связанным с концепцией времени.

Вторник. УРОК 219. Жизнь на астральном плане

Поймите, что, читая каждый вечер один из уроков этой книги, вы держите в руках ключ к входу в астральную школу Гималайской Академии. Погрузившись в сон с мыслями об уроке, который вы прочитали, попытайтесь утром просыпаться

ся медленно и, приложив некоторое усилие, вспомните, что вы делали ночью на астральном плане.

Астральный мир – это определенный уровень в пространстве, такой же, как и физический мир, находящийся в области сознательного разума, который также находится в пространстве. Каждый из миров представляет собой определенную частоту генерируемой им вибрации, что определяет положение мира в занимаемом им пространстве. Глядя наружу через сознательный разум, мы тем самым постигаем внешнее пространство. Направляя взгляд в подсознательный разум, мы постигаем внутреннее пространство. Как шаблоны деятельности подсознательного разума контролируют многие события нашего сознательного разума на физическом плане, так сверхсознательный разум контролирует многие из событий астрального плана, используя подсознание астрального тела. Это связано с пробуждением под-сверхсознательного разума, который становится все сильнее и сильнее в том случае, если на уровне сознательного разума мы тренируем свою интуицию.

Подобно тому, как вы выбираете друзей на физическом, сознательном плане, таким же образом вы привлекаете к себе родственные существа в астральном мире. Благодаря атмосфере чистоты и спокойствия в наших домах, чистоте тел и одежды, одические силы достаточно очищаются и позволяют нам вести более активный образ жизни. Это также позволяет нам держать низшие астральные сущности вдалеке от нас – до тех пор, пока мы не вводим себя в область инстинктивной астральной одической вибрации. Духовная активная вибрация удерживает все низшие астральные влияния вдали от нас, подобно тому, как двери, окна, замки и стены не дают всем желающим войти в какое-либо здание.

Принимая во внимание что человек, идущий по пути йоги, должен стать активно сверхсознательным и не усиливать структуру одического подсознания, нежелательно допускать к

себе низшие астральные сущности (если вы чувствительны к этому), поскольку подобное общение создает удвоенный приток одической силы. Астральные сущности живут в своем собственном мире на астральном плане. Возможно вы входите в этот план ночью, однако в течение дня мы должны уделять внимание своей деятельности на плане сознательного разума и беспокоиться о своих насущных делах, поддерживая разграничение двух миров четким в такой степени, в какой состояние сна отличается от бодрствования.

Когда физическое тело умирает, это автоматически ведет к разрушению актинодической серебряной нити, соединяющей астральное и физическое тела. Тогда естественным образом начинается процесс реинкарнации и нового рождения. Физическое тело остается на физическом плане как конгломерат магнетических сил и начинает растворяться в окружающей природе. По мере того, как оно разрушается, актиническая энергия физического и витального тела направляется по серебряной нити в астральное тело, тем самым придавая ему огромное количество энергии. Этот поток энергии регистрирует в подсознательном астральном теле все, что произошло с человеком в данной жизни, и он становится полностью сознательным на астральном плане.

Огромный заряд одической и актинической силы, который получает астральное тело во время перехода (смерти) является тем, что дает начальный импульс процессу реинкарнации. Сам процесс в большой степени контролируется активностью подсознательных сил привычки.

Однако до завершения полного цикла процесса реинкарнации, человек, только что покинувший физическую оболочку, довольно быстро воссоздает те же самые состояния сознания, те же интересы, к которым он привык, действуя на физическом плане. Он может встретиться с членами своей семьи, которые посещали его во время сна в своих астральных телах.

Хотя астральное тело все еще связано шаблонами привычек физической жизни, с самого момента перехода оно начинает освобождаться от них, тогда как одические силы постоянно направлены назад, к физическому плану, пытаюсь посредством памяти и желаний осуществить контакт с семьей, друзьями, любимыми. Создается другое физическое тело и осуществляется новый выход в сознательный мир. Старое астральное тело отбрасывается и заново сгенерированные актинические силы дают жизнь новому физическому и витальному телу вместе с новым астральным телом. Новое астральное тело является суммой всех предшествующих подсознательных опытов и может быть достаточно развитым уже тогда, когда физическое тело еще является телом ребенка. Отброшенная одическая астральная форма является астральной оболочкой и естественным образом связана с трупом мертвого физического тела.

Среда. УРОК 220. Аура и инстинктивный разум

Так как мы начинаем изучать четвертый аспект человека, давайте не забывать три первых: физическое тело (первый аспект); витальное тело (второй аспект) и астральное тело (третий аспект). Четвертым аспектом является инстинктивный разум и человеческая аура – разноцветный спектр, регистрирующий все состояния разума, через которые проходит человек. Человеческая аура является отражением специфической эволюции человека. Однако она более четко регистрирует основные реакции инстинктивного разума.

В инстинктивном разуме находятся как агрессивные, так и пассивные одические силы. К ним относятся страх, гнев, зависть, обман, гордость, жадность. Также существует такая форма привязанности, которую иногда называют одической или магнетической любовью, а также счастьем. В зависимо-

сти от движущих факторов эти эмоции носят как агрессивный, так и пассивный характер. К движущим факторам относятся: желание; недостаток контроля одической силы или тип актинического, сверхсознательного течения, которое направляется изнутри к внешнему человеческому сознанию. Когда действует это актиническое течение, тогда человек испытывает такие более чистые эмоции, как сострадание, благожелательность и радость. В основном все эти качества могут быть либо актиническими, либо одическими. Актинические силы исходят из центра души через одическое силовое поле. Когда актинические силы становятся менее интенсивными, интенсивность одических сил резко усиливается и они стремительно заполняют возникшую пустоту.

Страх является пассивной одической силой, в то время как гнев – агрессивная одическая сила. Двумя основными цветами одической ауры являются серый и красный. Серый – это цвет страха, который в случае содействия возникновению депрессии или более интенсивного чувства страха становится черным. Красный цвет в ауре говорит о наличии гнева. В подавленном состоянии инстинктивного разума, когда желание не находит удовлетворения, в ауре появляется красновато-черный цвет, что отражает эмоцию вожделения.

В жизнях многих людей преобладает страх, даже если у них нет причины бояться. Это защитный механизм низшей, инстинктивной природы, присущей каждому человеческому существу, а также животным. Например, страх темноты возник из-за отсутствия крова у первобытного человека. Задолго до того, как он открыл использование огня или научился жить в пещерах, каждый вечер, когда солнце заходило за горизонт, он дрожал в темноте, так как знал, что зависит от милости диких животных и других опасностей, подстерегающих его ночью. Даже в наши дни способность людей бояться наделяет их естественной осторожностью перед лицом неизвестного.

Пятна серого цвета пронизывают ауру во время защитного исследования ситуации, пока человек не получает определенные доказательства ее безопасности.

В современном мире человек все еще боится темноты. Однако он окружил себя электрическим светом, символизирующим новую золотую эру, в которой его актиническая сила начала проникать через инстинктивный разум, очищая его таким же образом, как сияние электричества очищает ночью вибрацию Земли. Среди других форм страха можно назвать страх смерти, страх бедности, боязнь воды или высоты.

Гнев, как и страх, является инстинктивным средством контроля и в определенное время выполняет свое предназначение. Гнев служил для защиты личных интересов человека в критических ситуациях. Он сопровождается впрыскиванием адреналина в кровь. Таким образом, гнев подготавливал человека к самозащите. Однако в ходе развития человека, по мере его приближения к своей истинной актинической сущности, он обнаруживает, что актиническая любовь, понимание, сострадание и мудрость являются высшими качествами, чем гнев. Следующими двумя инстинктивными эмоциями, которые движут пассивной и агрессивной одической силами, являются зависть и обман.

На этой планете расцветает актинический век. Его признаки, провозглашенные духовным разумом человека, появляются на Земле в таких символических событиях, как электрический свет, атомная энергия, исследования открытого космического пространства, изучение подсознания, исследования прошлых жизней и опасный выход в расширенные состояния осознания, стимулированный химическими препаратами. Все это говорит о том, что человек вырос из таких низших инстинктивных эмоций, как представленная в одической ауре человека темно-зеленым цветом зависть и обман, который можно увидеть как области серо-зеленого цвета.

Четверг. УРОК 221. Использование инстинктивности

Человек давно уже перерос зависть и обман, но как часто он это понимает? Газеты дают нам много примеров людей, которыми управляют эмоции. Когда человеком овладевает зависть, он чувствует, что тот человек, которым он восхищается, в большей степени обладает контролем над одической и актинической силами, чем он сам. В яростном усилии уравновесить эти силы, он разрабатывает планы ослабить действие одических сил или уменьшить поток актинических сил своей жертвы. Когда зависть становится активной и агрессивной, она выступает в роли предателя, делая человека лжецом.

Многие люди, живущие во лжи так долго, что она стала их привычкой, не испытывают по ее поводу никаких эмоций. Инстинктивные эмоции часто становятся нашими привычками, если мы слишком потакаем им — особенно таким, как страх, гнев, зависть и обман, которые находятся в нижних чакрах, ниже муладхара-чакры.

Страх, гнев, зависть и обман способствуют образованию одической ауры зеленого, серого, черного и красного цветов, которая проходит через органы астрального тела, оказывая воздействие на органы физического тела, а также забирает необходимую одическую энергию из витального тела человека. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению актинического потока энергии до минимума, в результате чего жизнь в теле существует лишь в виде слабого отблеска света в глазах такого человека.

Эти основные инстинктивные эмоции подсознательного разума являются тем фактором, через который мы проходим в своем развитии. Чем в большей степени мы контролируем действующие на нас силы, тем светлее становятся цвета ауры и тем чище будет наша сущность. На пути раджа-йоги, на пути к просветлению, благодаря дисциплине мы проходим через

этот процесс очищения быстро. Каждое усилие, приложенное вами для очищения и контроля своей инстинктивной природы, подводит вас гораздо ближе к достижению духовной цели. Есть одно очень правдивое высказывание: "Вы активны лишь настолько, насколько активна ваша низшая одическая сила". Те вещи, на которые вы все еще реагируете, представляют ваши низшие качества и должны быть преобразованы в активническое знание перед тем, как вы сможете растворить одическое силовое поле, в котором они находятся.

Другим измерением инстинктивного разума является разум привычек. Привычки образуются с самого детства. Некоторые остаются на сознательном уровне, другие входят в подсознание. Самое трудное – преодолеть свою привязанность к силовым полям определенного города, страны, расы или привязанность к самому миру. Многие стороны человеческого поведения, имеющие отношение к изучению механизма привычки, могут составить предмет множества книг. Предубеждение является одной из отрицательных эмоций, содержащейся в разуме привычек. Мы можем и не думать о предубеждении, как о привычке, но, тем не менее, это факт. У многих взрослых сохраняются очень сильные привычки. Им нет никакого дела до людей, которые не принадлежат к их расе, касте или же социальному классу.

Когда в инстинктивном "расовом разуме" возникает какое-либо беспокойство, его силы могут внезапно и быстро принять агрессивную направленность, что приводит к активации низших инстинктивных эмоций. Однако в случае, когда такой разум следует своим естественным путем развития, или когда он находится под контролем, тогда человек понимает, что не может судить ни себя, ни кого-либо другого, основываясь на расе, цвете кожи или кастовой принадлежности, вероисповедании или национальной принадлежности, что нужно рассматривать духовную индивидуальность.

Составьте список всех отрицательных эмоций, которые все еще находятся в вашем инстинктивном силовом поле. Если вы определите, что пребываете под воздействием одной или нескольких из них, честно признайтесь себе в этом. Подобное признание, встреча лицом к лицу с самим собой, ослабит одическую силу и позволит определенной актинической силе растворить силовое поле данной низшей инстинктивной эмоции. Первый шаг – признание; второй – наблюдение. Если вы, к примеру, входите в состояние гнева, страха, или зависти, понаблюдайте за собой. Немедленно войдите в состояние осознания актинической силы. Станьте "пустой" сущностью, наполненной бесцветной энергией. Смотрите, как темные цвета ауры растворяются в сиянии голубого и желтого, бледно-лилового и белого цвета. Вы можете сделать это, обладая знанием о том, что актиническая сила гораздо сильнее инстинктивного разума, гораздо сильнее, чем астральное, физическое или витальное тело.

Пятница. УРОК 222. Интеллект – внешнее эго

Пятое тело души – это одическая причинная оболочка, интеллектуальный разум. На санскрите его называют буддхи-читтой. Он функционирует на одическом причинном плане внутри Второго Мира бытия – Антаралоки, творческой сферы интеллекта. В этом мире человек обрабатывает поступающую информацию, обретает новые идеи и взгляды на старые проекты, а также использует это знание для того, чтобы переместить обширные силовые магнитные поля, окружающие поверхность Земли. Этот план, преимущественно подсознательный, редко испытывает влияние со стороны сверхсознания. В основном это ментальный план, на котором действуют одические силы. Интеллект – это тот аспект души, который вы используете во время мышления, когда что-либо вспоминаете

или делаете выводы. Интеллект также можно направить в любое место, не оставляя при этом физической оболочки. Благодаря этому аспекту адепт может постигать то, что там находится и накапливать знание, информацию.

Впервые индивидуальность человека проявляется тогда, когда он становится способен сознательным образом контролировать интеллектуальный разум. После того, как практика внутренней и внешней концентрации доведена до совершенства и поддерживается подсознательный процесс медитации, мыслеформы изучающего йогу становятся отчетливыми и ясными. Мыслеобраз состоит из астральной материи. Это одическая сила и у нее есть свой цвет. Мыслеобраз создается в сознании человека. Интеллектуальный разум действует, создавая, поддерживая и разрушая мыслеформы. Сам интеллект является проявлением последовательности хорошо созданных мыслеформ. Поэтому, чем лучшее образование получил человек, тем более ясно и четко работает его интеллект.

Сегодня в мире много людей, которые духовно раскрылись лишь до уровня четвертого и пятого аспекта человека и ведомы своими привычками и инстинктивно-интеллектуальным разумом. Однако в современных условиях правление одических силовых полей в мире осуществляется посредством сознательного контроля интеллекта, одической причинной оболочки.

Дипломатия, тот вид любви, когда человек не хочет принести вреда своему ближнему, подавление эмоций ненависти и гнева, придает некоторый вид гармонии. Это те продукты интеллекта, которые (если они развиты достаточно сильно) способны контролировать основные эмоции посредством памяти, причины и силы воли. Благодаря им можно управлять силами природы.

Не переоценивайте интеллект и избегайте его недооценки, ибо он выполняет в нашей жизни несколько важных функций.

Однако помните о том, что интеллект — это еще не весь человек, но лишь, образно говоря, его пятый аспект. Интеллект — это еще не весь разум. Это всего лишь примерно одна десятая его часть. Подсознание и сверхсознание составляют остальные девять десятых.

Знание, полученное на основании некоторого суждения, является свойством памяти. Мы учимся, слушаем и накапливаем мнения других людей. Такое знание хранится в памяти подсознательного разума. Это придает уверенность в себе, создает основание для интеллекта и делает его сильнее, развивая при этом эго человека. Интеллект и является нашим эго. Эго разделяет людей, нации, а также уводит души от реализации Атмана.

"Университет — это то знание, которым вы обладаете". Может вы считаете, что это утверждение антиинтеллектуально, направлено против системы образования. Давайте рассмотрим истинный смысл, функцию и назначение образования. Оно никогда не будет устаревшим. Оно никак не привязано к вам. Это не сборник мнений других людей. С помощью образования вы стимулируете работу своего интеллекта. Образование — это то, что вы берете изнутри себя, как результат своей личной заинтересованности в выполнении кармы своего рождения (прабандха-кармы). Образование означает подверженность воздействию новых идей и существующих мнений. Оно дает вам инструменты для свободного исследования своих собственных мнений, для принятия решений, их исследования, что приведет вас к осмыслению таких понятий, как Бог, душа и мир. Это то образование, которое не является статическим. Оно похоже на бурный речной поток. Если это не так, вы должны к этому стремиться. У вас есть выбор, способность изменить свой интеллект и сделать его таким, каким вы хотите его видеть. Великие истины жизни — это часть вашего существа. Они находятся внутри вас. Они открываются

вам постепенно, по мере того, как вы все больше и больше понимаете эти истины. Тем не менее они всегда внутри вас. Они ждут вашей реализации.

Единственным настоящим образованием, которое никогда не покинет вас, является ваше духовное раскрытие в процессе построения интуитивного разума с помощью контроля за интеллектом.

Так как интеллект создан из мыслей, которые постоянно создают, сохраняют и разрушают сами себя, контроль мыслей приводит к созданию седьмого аспекта человека, интуитивного разума, актинодической причинной оболочки, которая на санскрите называется виджнянамайя-коша. Интуиция, знание, осознание и способность понимать – все это продукт не интеллекта, но интуитивного разума. Серьезный ученик после окончания колледжа покидает его не с мыслью, что он все знает, но с осознанием ограниченности интеллекта и с чувством глубокого уважения к тому обширному знанию, которое ему еще предстоит открыть. Самомнение является явным признаком неуверенности; скромность указывает на развитое осознание человека.

Суббота. УРОК 223. Природа интуиции

Понаблюдайте за своим интеллектом и за тем, как он проявляется в окружающем мире, и вы увидите, насколько он ограничен. Также вы сможете определить, в каких случаях он служит в качестве инструмента интуитивного разума: когда вы находите в книгах, которые читаете, истины, имеющие большое значение, когда к вам приходят творческие идеи, когда вы слегка отстраненно наблюдаете за людьми, которые вас окружают, а также за теми ситуациями, с которыми вы встречаетесь на своем жизненном пути. Как вы уже поняли, наблюдение дает знание, которое приходит из вашего сверх-

осзнательного разума. Таким образом, необходимо развивать интеллект до некоторой степени и, затем, контролировать его с помощью контроля мысли.

Мыслеобразы являются проявлениями астральной материи, одической силы. Они путешествуют по астральному миру, одическим силовым полям, с одного места на другое. Они могут создавать, сохранять и разрушать. Также необходимо отметить, что мыслеобразы могут защищать и творить. Эти мыслеобразы можно видеть так же, как и ауру.

Интеллект — это внешнее эго, но он играет эту роль лишь в том случае, когда находится под контролем, когда, полагаясь на определенное мнение, незначительно связан с сверхсознанием. Когда интеллект является выражением эго, мы говорим о таком человеке, что он не способен изменить свой разум, сколько бы вы ни пытались убедить его. Он упрям, тверд в своих убеждениях и даже недружелюбно настроен к вам, приходит в возмущение, пытаясь сохранить неприкосновенность своего интеллекта.

Если интеллектуальная природа выходит из состояния равновесия, тогда астральное тело берет верх и начинает доминировать инстинктивный разум, инстинктивные качества. Подобное хорошо проявляется в недисциплинированном человеке, так как природа его интеллекта носит тот же характер. Когда астральное тело и интеллект работают рука об руку, они создают инстинктивно-интеллектуального человека, наполненного приобретенным знанием. Такой человек направляется инстинктом, эмоциями ненависти и страха, которые не были преобразованы в сферы интеллекта и не контролируются путем построения сети положительных моделей памяти.

Внутри человека находится определенная сила, "направляющая сила разума", которая вибрирует с частотой, отличной от частоты вибрации интеллекта. Это чакры, силовые центры. Есть семь основных силовых центров, которые

управляются токами иды, пингалы и сушумны. Ида и пингала – это одические психические центры (на китайском языке инь и ян), переплетенные вокруг позвоночного столба. Через центр позвоночника проходит ток "сушумна", являющийся актинодическим. Ток "ида" – это пассивная одическая сила; ток "пингала" – это агрессивная одическая сила. Сушумна – актинодический ток. Эти токи управляют шестым аспектом человека (чакрами) и похожи на поводья, которые правят лошадьми, скачущими в том или ином направлении.

Интуитивная природа человека, седьмой аспект человека, составлена из гораздо большего количества актинической энергии, чем одической. Она формируется током сушумны, который протекает через позвоночник между токами иды и пингалы. Однако ученику, идущему по пути йоги, нужно изучить это состояние разума, чтобы научиться определять его, как свое собственное. Пока этого не произошло, он обычно связывает себя с интуитивным разумом своего гуру, что служит постоянным напоминанием о существовании собственной интуитивной природы. Многие ученики знают, когда их гуру находится в высшем состоянии интуитивного осознания, но они могут не понять, что знание, или распознавание этого состояния, является их собственным высшим состоянием интуитивного осознания, которое непосредственно связано с этим же состоянием их гуру. Это одно из преимуществ, которое получает ученик, ведомый своим гуру. Ученик обретает возможность быть связанным с интуитивным разумом учителя.

Если изучающий йогу умеет контролировать свое одическое силовое поле в такой степени, что больше не считает себя физическим телом, астральным телом, или интеллектом, он может идентифицировать свое внешнее эго со своей интуитивной природой, под-сверхсознательным разумом. Это чувство проявляется на начальных ступенях йоги спорадически,

поскольку лишь когда ученик действительно является активным существом, он сознательно использует интуитивный разум, постигая его благодаря когнитивной способности. Находясь в этом состоянии полного осознания, человек не идет на поводу у своих мыслей, они не имеют над ним власти. В этом состоянии человек постигает все происходящее через анахата-чакру, чакру прямого познания. Интуитивная природа является самым очищенным аспектом астрального тела. Хотя интуитивный аспект состоит преимущественно из активной силы, в нем присутствует достаточное количество одической силы, чтобы человек входил в сферу творения материального мира. Седьмой аспект человека – это конец одного цикла эволюции и, в то же время, начало следующего.

Воскресенье. УРОК 224. Тело души, истинное "Я"

Внутри всех семи аспектов человека находится тело души, активное причинное тело, анандамайя-коша, ваше истинное "Я". Тело души обладает такой же формой, как астральное тело, но оно более чистое и его природа более постоянна. Это именно то тело, которое реинкарнирует, из воплощения в воплощение создавая вокруг себя новые физические и астральные тела. В итоге тело души становится все более и более развитым. Следовательно, есть как старые души, так и молодые, что зависит от степени развития и духовного совершенства тела души, от количества прожитых жизней и интенсивности пройденного опыта.

Тело души представляет собой чистый свет, состоящий из квантов. Оно не подвергается разрушению и ему нельзя причинить никакого вреда. Это чистая сущность, созданная Господом Шивой, которая развивается на своем пути к слиянию с Шивой. Тело души постоянно излучает свет. Его разум обладает сверхсознательной природой и содержит в себе все су-

шествующее знание. Этот разум находится в процессе постоянного осознания, не нуждается в сне и представляет собой осознание, расширяющееся по мере развития тела души. У людей, реализовавших себя духовно, осознание путешествует по разуму, как путешественник из города в город, из страны в страну, никогда не задерживаясь на одном месте больше, чем необходимо, и всегда, в каждый момент времени осознает все происходящее. Тело души живет в вечности момента времени, созная прошлое и будущее одновременно, как один цикл. Истинная природа, не меняющаяся индивидуальность человека, реализует себя, как тело души. Этот процесс является поиском истинных корней, источника нашего существования, нашей неразрушимой, вечно развивающейся души.

После достижения полного просветления, реализации Атмана и обретения устойчивого нирвикальпа-самадхи, с годами начинает формироваться тело чистой актинической золотой энергии (сварнашарира). Со мной этот процесс начался в 1955 году. В то время чтобы поддерживать физическое тело в состоянии материальной активности достаточно было лишь наличия одической силы. Новое актиническое тело является результатом регулярной ежедневной практики нирвикальпа-самадхи, одного из высших видов практики сидха-йоги.

Однако следует отметить, что в результате усердной работы ученика в качестве первого большого достижения приходит переживание внутреннего света. Этой практике учат как семейных людей, так и отрекшихся от мира, предполагая, что у такого человека присутствует достаточно внутренней силы и контроля над интеллектом, чтобы увидеть сияние внутри головы или тела. Это также подразумевает контроль за манипура-чакрой и сознательное осознание работы анахата-чакры, чакры познания, в результате чего осуществляется прорыв актинической энергии в вишудха-чакру, чакру любви.

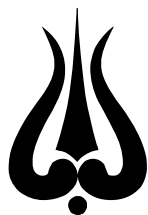
Следующим шагом ученика является то, что называют "прикосновением к Атману". Когда это происходит, тело души освобождается, становится полностью самостоятельным, и ученик в результате тренировки может обрести способность сознательно управлять этим телом и контролировать его. Именно в этом теле ученик попадает в школы на высших планах бытия и общается посредством энергетических вибраций с другими существами, находящимися в теле души. С этого времени он лично получают от гуру наставления, касающиеся использования тела души и контроля за ним. Благодаря такому контролю и измененному сознанию он естественным путем приходит к реализации Атмана, к нирвикальпа-самадхи — в этой или будущей жизни, ибо следующим шагом на пути к слиянию является готовность к отречению и посвящение в натха-саньясу.

Необходимо отметить, что многие люди сами себе ставят препятствия, когда ищут реализаций за пределами своих способностей, не осуществляя того, что этим способностям соответствует. Мы должны помнить о том, что савикальпа-самадхи связано с анахата-чакрой и вишудха-чакрой. При этом данный вид самадхи поддерживается благодаря очищенному интеллекту и динамичной воле практикующего. В то же время нирвикальпа-самадхи связано с аджня-чакрой, сахасрара-чакрой и чакрами, находящимися выше; его можно достичь лишь настолько полным отказом от мира, что сам мир отказывается от этого человека. Таковы уважаемые саньясины.

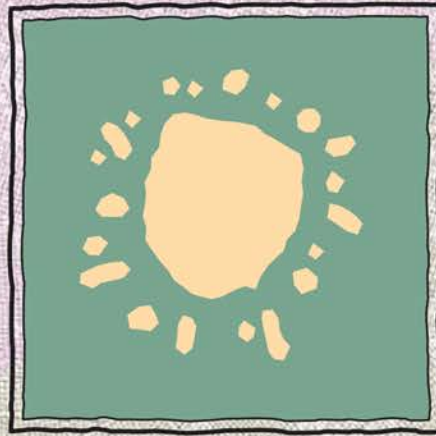
Контроль за разумом способствует построению интуитивной натуры. Направляя течения мысли, четко проводя различие между действиями, осознавая сопутствующие реакции, идущий по пути йоги обретает умение использовать актиническую силу. Чтобы удерживать состояние расширенного осознания, необходимо использовать эту силу. Когда она

проходит через область интеллекта и приступает к построению интуитивной природы, она автоматически изменяет структуру интеллекта.

Посмотрите на себя с другой точки зрения. Почувствуйте, что вы пришли в этот мир из вневременности, внепричинности, внепространственности. Мысленно представьте чистое, светящееся тело света, сущность души, "Я есмь", Наблюдателя. Вокруг него формируется интуитивный разум и интеллект. Затем образуются чакры, управляющие состояниями разума — от высших до низших. Затем появляются токи ида, пингала и сушумна. Вокруг всей этой конструкции складывается инстинктивная природа, затем человеческая аура, с помощью которой, впоследствии, создаются мыслеформы, а затем формируется витальное и физическое тело.

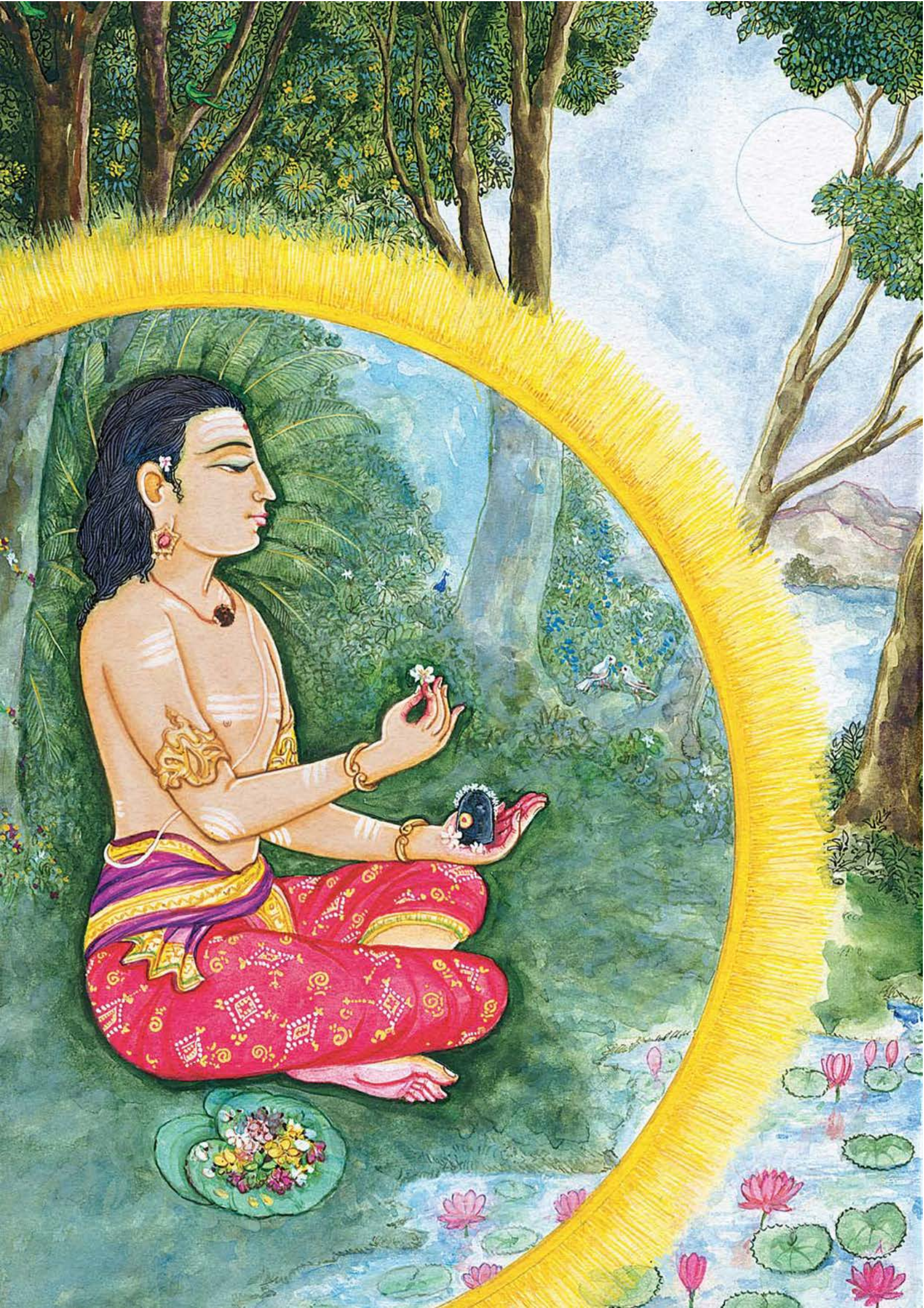
Глава 33
Mānava Prabhāmaṇḍalam
मानव प्रभामण्डलम्

Аура человека

Внутренний свет чист, как источник самого света. Это великий золотой свет. Это свет Шивы, который испускает лучи джняны. Это свет высших чакр. Этот свет, который рожден из постоянного осознания чистого звука Аум. В этом свете слились все виды света.

ТИРУМАНТИРАМ 2686

Понедельник. УРОК 225. Аура человека

Человеческая аура выходит за пределы тела на расстояние около метра (если душа более развита – на полтора). Аура состоит из разных цветов. Каждая область разума, через которую проходит осознание, накладывает свой отпечаток на изменение цвета человеческой ауры. Когда психическое зрение развивается до определенной степени, тогда, смотря глазами души, вы способны глядя на человека видеть вокруг него ауру. Вы сразу узнаете, в какой области разума (инстинктивной, интеллектуальной или сверхсознательной) находится его осознание в данный момент времени.

Например, если чье-то осознание проходило через области депрессии, то есть, через область внутри вашей обширной субстанции разума, которая наполнена вибрацией депрессии, аура такого человека будет выглядеть серой, тусклой и мрачной. Если он испытывал чувство искренней любви к человечеству, его аура будет выглядеть голубой с бахромой и легкой окраской желтого. Однако если это чувство любви было поверхностным, эмоциональным и выражалась больше в пустых словах и эмоциях, а не в под-сверхсознательном сострадании, аура будет розовой или красноватой. Это говорит о том, что в ауре все еще много инстинктивного огня. Если такой человек расстроиться по какой-либо причине, он легко забудет всю любовь и станет злым. В таком случае розовый цвет изменится на пылающий красный с прожилками черного. И если бы он затем почувствовал угрызение совести по поводу случившегося всплеска эмоций, аура сменила бы цвет на темно-синий и вы бы с трудом увидели его лицо из-за темно-голубого тумана вокруг тела. Если бы его осознание проходило через такую более низкую область разума как зависть, аура приняла бы темный серо-зеленый цвет. У человека со склонностями к целительству была бы бледно-зеленая аура. У

студента, накапливающего интеллектуальное знание, аура ярко-желтая. Комбинации цветов в ауре практически бесконечны.

Часто в ауре одновременно появляется несколько цветов. Например, красный цвет подавленного желания и бурлящего гнева мог бы проявиться вместе с желтым цветом интеллектуальной деятельности. Голова человека была бы окружена желтым цветом, а в нижней части тела были бы видны прожилки красного. Могли бы проявиться признаки темно-зеленого цвета, показывая, что из-за зависти возник гнев. Легко поставить диагноз человеку, у которого возникли эмоциональные проблемы, просто взглянув на частоту вибрации цветов ауры. При этом будет видно, через какую область разума проходит осознание.

Вторник. УРОК 226. Непрерывное изменение цвета

Материя разума полна и завершена во всех своих различных состояниях, областях и разветвлениях. Лишь кажется, будто она создается по мере того, как мы направляем через нее свое осознание. Каждой области безграничной Вселенной разума свойственны свои цвета и звуки. Мы интерпретируем их с помощью своих нервов и регистрируем как определенные ощущения. Если мы отделяем осознание от того, что осознаём, то можно отделить ощущение от того, что мы чувствуем. Тогда мы начинаем осознавать звуки и краски самого чувства, а также цвет звука, слышать звук цвета и воспринимать ощущение звука. Чтобы понять эту идею, от вас потребуется хорошая практика медитации. Однако в свое время вы узнаете полную гамму эмоций и частоты их вибрации – когда начнете осознавать ауру вокруг физического тела.

Когда чье-либо осознание проходит через сверхсознательную область разума и заново программирует подсозна-

ние, аура быстро меняется. Вы знаете, что такой человек находится на пути духовного прогресса, так как его аура проходит через различные изменения цвета по мере того, как он внутренне работает со своим осознанием. У человека, сидящего в медитации и занятого напряженной внутренней работой, в течение получаса цвета ауры будут меняться четыре-пять раз в соответствии с продвижением его осознания из инстинктивно-интеллектуальной области в сияющие области под-сверхсознания. Его аура будет приобретать светло-голубые и светло-желтые оттенки, смешанные с белым цветом. Затем, по мере продвижения в сферу сверхсознания, лучи света из центрального источника энергии начнут проходить через центр его позвоночника и через ауру проникать в атмосферу комнаты. Вы ощутите его присутствие, как даршан.

Под-подсознательный разум обладает своей аурой, которая находится глубоко внутри внешней ауры, которую мы описали. Она видится внутри самого физического тела и отличается от эмоционально-интеллектуальной ауры, существующей вокруг физического тела и являющейся результатом пребывания осознания в одной из областей разума. В цветах этой внутренней подсознательной ауры отражены все кармические семена нашего прошлого, которые в настоящее время активны в подсознательном разуме. Как это ни странно, внутренняя аура очень похожа на современную живопись. Эта часть ауры не распространяется за пределы тела, но находится глубоко внутри в области груди и торса. Всматриваясь глубоко в область торса, человек может увидеть различные цвета этой ауры. Они не движутся. Современные художники-абстракционисты могли бессознательно отобразить свою под-подсознательную ауру, ауру членов своей семьи, друзей, поскольку она является точно такой, как некоторые их картины.

Внутренняя аура может выглядеть следующим образом: на левой стороне груди большая область зеленого; внизу, в левой

части брюшной полости — зеленое пятно неправильной формы; в районе горла — желтый цвет; через область сердца проходят полосы оранжевого или пурпурного цвета. Эти цвета не меняются. Вся остальная аура изменяется, не затрагивая внутренней ауры человека.

Среда. УРОК 227. Работа с внутренней аурой

Как только человек приступает к медитации и приобретает достаточный контроль над осознанием, цвета его внутренней ауры начинают немного изменяться. Когда человек, приступивший к медитации, изменяет привычное течение своей жизни, начав перепрограммирование своего подсознательного разума, в его внутренней ауре происходят изменения. Когда после хорошей медитации преобладающая подсознательная реакция проходит перед внутренним зрением как будто это случилось вчера, и ученик начинает снова на это реагировать, одна из областей цвета может переместиться в область горла. Человеку придется сглотнуть. Если в такой момент вы зададите ему вопрос: "О чем ты думаешь?", он расскажет о том, что с ним происходит. Вместо того, чтобы рассказывать, я всегда рекомендую описать происходящее на бумаге и сжечь. Тогда этот цвет уйдет и никогда не появится снова. На его место, из глубины, всплывает другой цвет. Может уйти зеленый цвет, а на его место придет коричневый. Эти подавленные области разума в конечном счете рассеются и осознание, раздробленное прежде на множество частей, будет втягивать свои щупальца из внешних областей, пока не сможет свободно двигаться по всем областям разума.

Каждый раз, когда одно из этих глубоко укоренившихся подсознательных воспоминаний, вызывающих подобную реакцию, уходит, внутренняя аура становится более подвижной, светлой и менее застенчивой. Человек становится более це-

лостным. После полного очищения подсознания (может быть на это уйдет год работы над собой и перепрограммирования разума) область груди превратится в чистый лист прекрасного желтого цвета и можно будет увидеть, как из нее исходят белые лучи. Это будет продолжаться до тех пор, пока ученик не перестанет работать над самим собой. Если он снова начнет погружаться в подсознательные области или сталкиваться с условиями жизни, с которыми внутренне не способен встретиться лицом к лицу, если при этом он будет испытывать эгоистичность, жалость к себе и злость, область груди снова затуманится и будет выглядеть точно так же, как картины абстрактной живописи.

Разум подобен огромной Вселенной. Индивидуальное осознание человека путешествует по разуму от одной планеты к другой, из одной области в другую. Или, если мы сравним разум с миром, индивидуальное осознание человека странствует по разуму от ненависти к любви, радости, печали, направляется в область, где находятся всевозможные идеи и концепции — как если бы человек путешествовал из страны в страну, из города в город. Поэтому изменить человеческую ауру нелегко. Каждый раз, когда индивидуальное осознание человека проходит через область любви, человеческая аура отражает ее пастельные цвета. Так же она отражала бы цвета ненависти, страха, зависти, изобилия, сострадания и различных областей интеллекта. Можно научиться читать цвета человеческой ауры и знать, через какую область разума проходит осознание конкретного человека.

Четверг. УРОК 228. Искусство видеть ауру

Возникает важный вопрос: "Как узнать, видим ли мы ауру, или это просто наше воображение?" Вообще-то говоря, нет такой вещи, как воображение в общепринятом значении дан-

ного слова. Когда мы погружаемся внутрь себя, мы обнаруживаем, что каждая так называемая воображаемая вещь, все, что существует в воображении, на самом деле находится внутри очищенной субстанции разума и мы просто начинаем осознавать ту область, где она запечатлена в обширной внутренней субстанции разума. Когда мы начинаем осознавать то, что представляли на протяжении долгого периода времени, тогда мы извлекаем воображаемое из тонких областей разума и запечатлеваем это в памяти физического мозга. Теперь мы не называем это воображением. Мы начинаем называть это реальным. И наконец, если мы сможем сделать так, что раннее воображаемое проявится на физическом плане, тогда мы на самом деле называем подобное проявление реальным. Я хочу сказать, что так как индивидуальное осознание человека направлено наружу, то он смотрит на внешний мир, как на реальный, а на внутренние, очищенные области разума, как на нереальные или иллюзорные. Однако так было не всегда. При отсутствии вещей, способствующих обретению индивидуальным осознанием человека внешней направленности, человек естественным образом находится внутри себя.

Когда осознание находится в дальних глубинах разума, когда цвет, свет и звук являются одним и тем же, человек смотрит на своего товарища изнутри. Сначала он увидит его позвоночник, затем свет в позвоночнике, затем внутреннюю ауру, после чего внешнюю ауру человека, и лишь в конце — физическое тело. Когда осознание направлено наружу в такой степени, что мы видим физические вещи как реальность, тогда мы в первую очередь видим физическое тело и должны совершить большое усилие, чтобы увидеть ауру и внутренние слои сознания.

Отправьтесь внутрь себя, и вам откроются все вещи внутренних планов сознания, а также внешних состояний разума. Вы начнете видеть сквозь них. Видеть ауру — это как смотреть

сквозь кого-либо. Физическое тело такого человека начинает постепенно исчезать и мы видим, где путешествует его осознание в таком прекрасном мире разума.

Вначале вы увидите цвета ауры человека в своем уме. Вы не сможете четко увидеть их вокруг физического тела. Позже, после того, как вы привыкните к новой форме зрения, вы сможете увидеть цвета вокруг самого физического тела человека.

Откуда приходят эти цвета? Все, что находится в разуме, является звуком и цветом. Взгляните вокруг себя и понаблюдайте за частотой вибрации каждого физического объекта, зная о том, что он обладает звуком и цветом. Все является звуком. Все является цветом. Все является формой. Поэтому в очищенных областях разума все вещи существуют в форме цвета и звука, который можно распознать шестым чувством всевидящего глаза. Вы всегда обладали этой способностью. Вам только надо научиться ее осознавать и использовать — подобно тому, как художник должен научиться отличать своими глазами один оттенок цвета от другого, а также видеть различия в перспективе картины.

Пятница. УРОК 229. Использование психического зрения

Мистик учится использовать свое уже развитое шестое чувство, свой третий глаз. Оно используется постоянно (хотя и бессознательно), день за днем. Например, к вам приходит какой-либо человек. Вы смотрите на него и говорите: "Ты сегодня не очень хорошо себя чувствуешь. Похоже, ты чем-то обеспокоен". Откуда вы знаете? Внутренне вы увидели его ауру. Если он входит сияющий, вы знаете, как он чувствует себя, потому что видите его ауру.

Однако духовный путь к реализации Атмана состоит не в том, чтобы наблюдать ауры и анализировать их. Задача за-

ключается в том, чтобы направить осознание через центр самой энергии в безбрежность Парашивы, где осознание полностью осознаёт себя и растворяется в своей собственной сути, сливаясь с вневременным, внепричинным, внепространственным Шивой, который пребывает за пределами разума.

Умение читать ауру может быть препятствием на пути к просветлению: человек может стать своеобразным центром притяжения, поскольку каждому хочется узнать, как выглядит его аура. Аура постоянно меняется. Рассказать своему другу о его ауре – это все равно, что рассказать ему о том, какую он носит одежду. На следующий день он может одеть что-либо другое. Часто люди не дают себе отчета в том, что могут видеть ауру другого человека. Если у вас присутствует это пробудившееся внутреннее восприятие ауры, вы, как правило, заметите ауру лишь тогда, когда она необычно тусклая или сильно сияет. Мистик, который контролирует такую способность, видит ауры не постоянно, но когда хочет. Однако если аура определенного человека отличается от аур других людей, она естественным образом будет выделяться и ее можно будет легко увидеть. Таким образом, когда мы видим подобную ауру, мы действительно смотрим в область разума, в которой путешествует индивидуальное осознание человека – поскольку осознание постоянно движется через разум, как путешественник, странствующий по миру.

Мистик должен быть внимательным, чтобы не слишком вовлекаться в круговорот эмоций других людей. Живя две трети времени внутри и лишь одну треть во внешних сферах сознания, мистик тем самым защищает свою внутреннюю жизнь. Он должен быть достаточно мудрым, чтобы знать, что каждому человеку нужно или переступить через большие дорожные камни на своем пути, или обойти их стороной. Другими словами, если вы находитесь в окружении плохих людей, у которых темные ауры, у которых в глубинах подсознания присутствуют такие области, которые представляют со-

бой множество черных, серых, красных пятен, спрятанных в психических нервных токах в области груди, и если подобные области еще находятся в вас самих, тогда частота вибрации этих людей направит вас назад в такие области разума. Вот почему те, кто придерживается духовного образа жизни, любят находиться среди себе подобных. Они хотят быть с людьми, которые живут так же. Это необходимо. Выйдя на определенный уровень, очень важно находиться в хорошем окружении, чтобы добиваться успеха на духовном пути. Вы можете с помощью медитации направить осознание в спокойную область разума, или обрести видение внутреннего света, или практиковать дыхание и обладать здоровым телом, крепкой нервной системой. Но если вы действительно хотите проникнуть глубоко внутрь, приблизиться к своей цели, вам нужно изменять осознание, физическое тело, эмоциональное, ментальное тело вместе с теми, кто думает так же и ведет такой же образ жизни. Группа помогает человеку и человек помогает группе.

Дар психического видения следует развивать постепенно, проходя через различные ступени садханы. Есть весьма веская причина существования скрывающей милости Господа Шивы. Некоторые люди рождены с психическим зрением и сохраняют его на протяжении всей жизни. Поскольку этот дар был развит в предыдущей жизни, мудрость и понимание его правильного использования приходит к ним естественным путем. Однако чаще всего психическое зрение развивается медленно, почти незаметно путем постоянства в выполнении садханы. Благодаря открывающей милости Господа Шивы нам разрешено видеть то, что в должное время нашей жизни необходимо увидеть. Это происходит тогда, когда мы можем удерживать возникающие при этом реакции.

Мы часто наблюдаем за выражением лица и "языком тела" друзей и незнакомых людей и, таким образом, изучаем содержание их сознательного и подсознательного разума, делая

при этом вывод о том, как они думают и что чувствуют. Тем не менее, если мы не смотрим вглубь, многое может быть скрытым. Например, человек может улыбаться, хотя на самом деле он пребывает в депрессии. Однако если мы видим происходящее своим астральным видением, тогда нет тайн. Когда мы проникаем в подсознательный разум людей, мы видим цвет их настроений и эмоций, которые, возможно, не отражаются на их лицах. Цвет и аура тесно связаны с пятью состояниями разума: сознательным, подсознательным, под-подсознательным, под-сверхсознательным и сверхсознательным.

Суббота. УРОК 230. Чакры и нади

Есть семь главных силовых центров психических нервных ганглий, которые называются чакрами. Они расположены внутри физического тела, астрального тела и тела души. Каждая чакра – это вращающийся вихрь энергии разума, обширная область, в которой собрано множество различных сфер мысли одической и актинической энергии. Когда осознание проходит через одну или несколько подобных областей, выполняются такие определенные функции, как деятельность памяти, интеллекта и силы воли. Энергии, высвобождающиеся во время вращения чакр, проходят через физические клетки и наполняют их жизнью. Затем энергия излучается через силовые поля, окружающие тело. Эти силы похожи на облака или туман, и отражают энергии так же, как облака отражают лучи солнца. Вы наблюдали за облаками на закате. Их цвет меняется от белого к розовому, а потом – к темным оттенкам. Конечно, сами облака не изменяются. Изменения претерпевают световые волны, а облака лишь честно отражают их цвет. Таким же образом человеческая аура отражает длину волны энергий, выработанных эмоциями в разуме, и тех энергий, которые излучается из нашего тела. Основная одическая и актиническая энергия ауры не меняется. Меняются энергии,

исходящие из чакр. Аура лишь отражает эти энергии в виде вибраций света.

В ауре есть психические нервные токи (нади). Благодаря этим токам вы не оборачиваясь ощущаете стоящего за своей спиной человека. Находясь от человека на расстоянии около метра вы можете почувствовать его настроение. Чувства передаются, так как они представляют собой вибрации, которые можно ощутить благодаря тонкой нервной системе. Вы чувствуете их с помощью этих нади, выходящих из тела, проходящих через ауру и выходящих за ее пределы. Часто вы можете сродниться с чувствами, которые взяли у других, и начинаете чувствовать себя таким же образом, хотя, на самом деле, это эмоции стоящего рядом человека. Благодаря ясновидению эти чувства можно видеть как цвета в астральной атмосфере, которая окружает человека. Поскольку чувства передаются, цвета ауры передаются тоже. Сейчас мы знаем, что наша аура, мысли и чувства, дающие ей жизнь, оказывают влияние и воздействие на тех, кто нас окружает. Можно сказать, что мы некоторым образом "отражаемся" друг на друге. В качестве такого примера можно привести случай, когда чистая и светлая аура благочестивой и преданной индуистской жены улучшает ауру своего мужа. В результате он обретает хорошее душевное состояние и, как следствие, его бизнес процветает.

Воскресенье. УРОК 231. Улучшение ауры

Узнав, что мы можем оказывать влияние на других людей своей ментальной и эмоциональной астральной атмосферой, мы обретаем замечательные сиддхи: способность развивать и улучшать свою ауру и, таким образом, управлять своим ментальным и эмоциональным состоянием, а также улучшить ауру и настроение окружающих нас людей. Ваша садхана теперь заключается в том, чтобы изменить ауру в направлении более желаемых цветов и постепенно устранить нежелаемые.

Теперь нам нужно понять, как выполнять эту новую садхану. Есть два пути:

1) Путем визуализации светлых, позитивных цветов, наполняющих вашу ауру. При этом ваше осознание немедленно покинет нежелательную область разума (например область депрессии, гнева или зависти), в результате чего вы станете испытывать положительные чувства;

2) Сознательным направлением осознания в более позитивные области с помощью повторения положительных установок или мантр и, в то же время, работой по ощущению таких соответствующих эмоций, как радость, счастье и удовлетворение.

Таким образом аура будет наполняться светлыми, позитивными цветами. Сознательная работа по улучшению своей ауры окажется важной вдвойне, если мы вспомним, что эти цвета, обладая магнетизмом, оказывают ответное воздействие на наш разум и эмоции, интенсифицируя и нейтрализуя исходные ментальные состояния, вызвавшие их. Мы узнали об этом из тех уроков, в которых говорится, что любое отрицательное настроение или ментальное состояние удерживают человека в своих объятиях, и чтобы переместиться в более положительную часть разума, необходима сила воли. Но вы, на собственном опыте соблюдения садханы, знаете, что постоянное усилие дает видимые результаты. Вы можете усилить и укрепить свои ментальные и эмоциональные способности так же, как можете укрепить свои мускулы и нервы посредством тренировки и практики.

Визуализируя на протяжении продолжительного времени желаемые цвета в своей ауре (особенно в моменты испытаний и эмоциональной нестабильности), вы можете научиться хорошо контролировать свое индивидуальное осознание. Осветление своей ауры нейтрализует остатки негативной эмоции и заряжает ауру актинической энергией. Одновременно с этим уходит разочарованность и отчаяние. Им на смену приходит

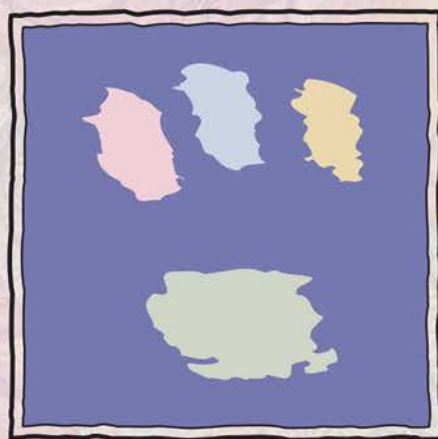
отвага и уверенность. Зависть и негодование замещаются уверенностью и состраданием.

По мере продолжения выполнения этой садханы вы увидите, какую большую пользу она вам принесет. Эта практика в дальнейшем поможет вам строить и моделировать свой характер в соответствии с правилами ямы и ниямы, ибо она удерживает осознание вдали от темных состояний разума. Вскоре вы сформируете сильную и более привлекательную личность, которая, естественно, послужит другим людям хорошим примером для духовного роста.

Вы узнали о пяти состояниях разума: сознательном, подсознательном, под-подсознательном, под-сверхсознательном и сверхсознательном. Также вы понимаете три фазы разума: инстинктивную, интеллектуальную и сверхсознательную. Теперь мы изучаем свое индивидуальное осознание, разбираемся, что оно собой представляет и как путешествует по обширной Вселенной разума, подобно путешественнику, передвигающемуся с одного места на другое. На путешественника действуют вибрации всех мест, которые он посещает. Он впитывает мысли других людей и их настроения. На него действуют события, в которых он участвует. Когда ваше индивидуальное осознание путешествует по разуму, оно похожим образом подвергается влиянию вибраций в каждой области разума, которую оно осознаёт. Это, в свою очередь, оказывает действие на нервную систему и закладывает основание для ваших мыслей и чувств, способствуя появлению в вашей ауре определенных цветов. Эти цвета постоянно меняются, так как ваше осознание постоянно движется через обширную Вселенную субстанции разума.

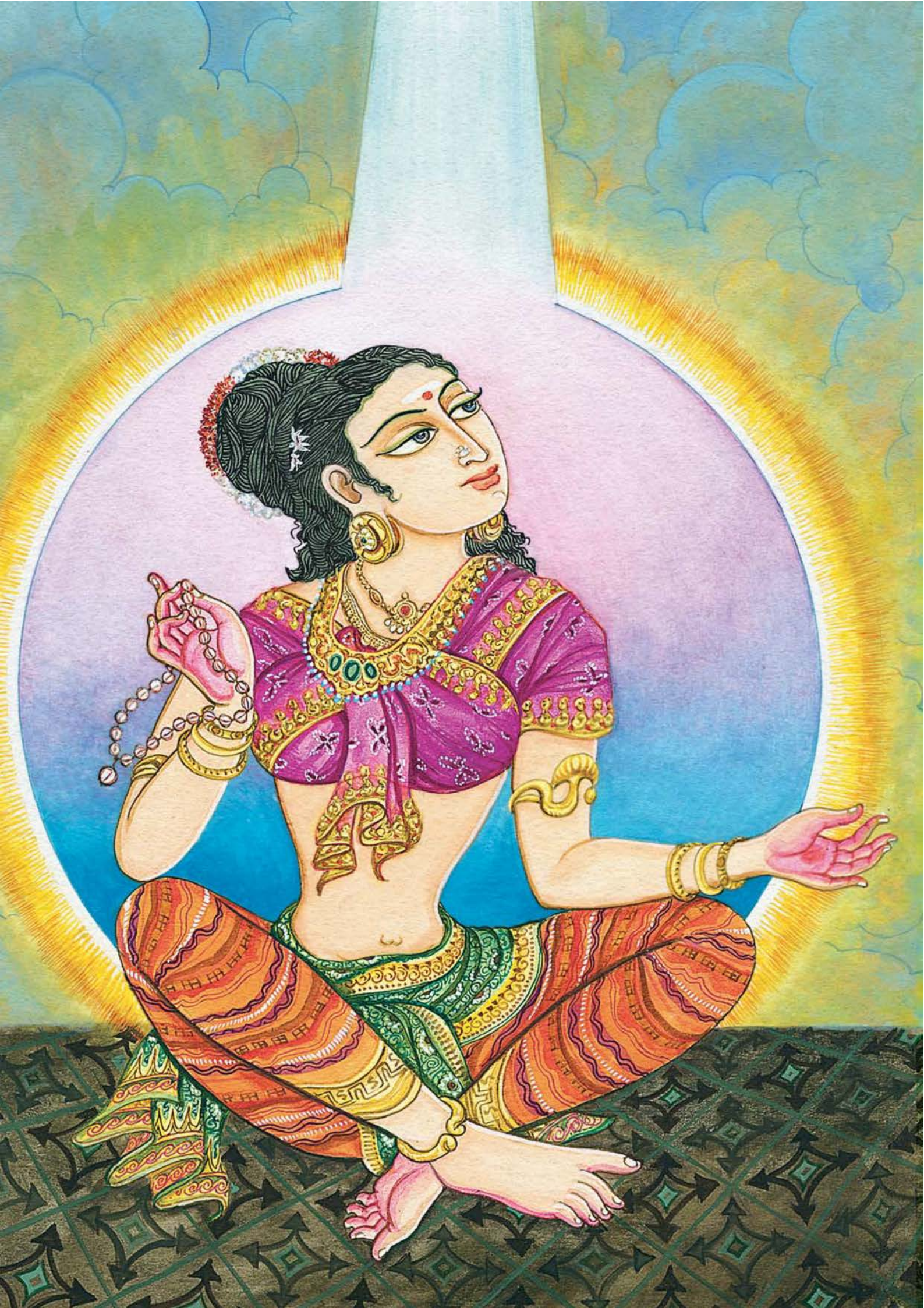
Глава 34
Varṇa Chamatkārah
वर्ण चमत्कारः

Волшебство цвета

Земля сияет золотом в теле; вода — белая; огонь — красный; воздух — темный; эфир — дымчатый. Так проявляются внутри сокрытые пять элементов.

ТИРУМАНТИРАМ 2145

Понедельник. УРОК 232. Наполнение ауры цветом

Как верующие, вы часто ходили в храм со своими проблемами и оставляли их у стоп Божества. В невидимом мире Дэвалоки Божество и Его многочисленные дэвы работают с вашими проблемами, занимаясь вашей аурой (особенно с внутренней), очищая все перегруженные области, которые они находят. Они освещают темные цвета, которые были созданы во время прохождения через проблемные состояния разума, наполняя их из внутреннего святилища храма лучами белого и фиолетового цвета. Мы редко видим, как это происходит, но мы можем явно ощущать этот процесс, в результате которого мы покидаем храм обновленными и свободными от всех проблем. Часто нам даже тяжело вспомнить, чем мы были так сильно расстроены.

Вы также можете наполнить свою ауру лучами белого и фиолетового света, подобно тому, как это делают Боги и дэвы. Если у вас плохое настроение, так как вы на кого-то сердитесь или завидуете кому-либо, то можете применить следующее средство. Чтобы нейтрализовать тяжесть своей коричневатой с темным грязно-зеленым цветом ауры, в которой возможны вспышки черного и красного цвета, просто добавьте белого цвета. Мысленно представьте свет, исходящий из центра вашего позвоночника, который входит в вашу ауру и пронизывает ее. Мысленно представьте фиолетовые лучи, наполняющие вашу новую белую ауру, вселяя энергию и проходя сквозь мрак.

Когда вы, как чистое осознание, перемещаетесь прямо в центр своего позвоночника и заполняете белой субстанцией разума свою ауру, белый цвет смешивается с черным и в ауре появляется серый цвет. Вы сразу же испытаете чувство страха, но вскоре, по мере того, как в ауру поступит больше белого, эта эмоция исчезнет. Быстро исчезает и серый цвет. Поскольку в ауру входит все больше белого цвета, пылающий крас-

ный цвет гнева сменяется на оттенки розового — цвета терпения и сострадания. Темно-коричневый и грязный темно-зеленый цвет зависти превращаются в рубиново-зеленый — цвет уверенности и скромности. Как результат действия нового цвета на эмоции к вам приходит ощущение покоя и удовлетворения. Все это, и гораздо большее, происходит внутри вас, потому что вы направили свое индивидуальное осознание глубоко внутрь позвоночника, наполнив всю ауру лучами белого цвета. Это требует лишь небольшого усилия с вашей стороны, немного концентрации, настойчивости и веры в свою способность изменить свое настроение с помощью силы воли. Вы можете это делать так же, как это делают дэвы. Попробуйте это упражнение сегодня.

У вас наверняка были трудности с тем, чтобы встать рано утром. Какое же существует средство? Каким цветом необходимо заполнить ауру, чтобы утром наполнить физическое тело энергией? Наполните свою ауру красным, прекрасным светлым красным цветом. Не требуется много усилий, чтобы мысленно представить красный цвет. Вы узнаете о том, что добились успеха, когда внезапно ваша физическая энергия проснется и вы почувствуете приток новых сил. Вы ощутите, что готовы к началу нового дня.

Все мы в определенное время подвержены ментальной лени. Каково средство ее преодоления? Наполните свою ауру желтым цветом, визуализировав его вокруг себя, и вскоре вы окажетесь в мыслящей области разума и будете готовы к любому виду интеллектуальной работы. Визуализация оранжевого укрепляет вашу интеллектуальную агрессивность — потому что красный цвет добавлен к желтому. Таким образом, если вы хотите стать интеллектуально агрессивным (что необходимо для достижения успеха в мире бизнеса), успешно наполнив ауру желтым цветом, наполните ее затем оранжевым, и вы увидите, как изменитесь.

Вторник. УРОК 233. Благословение и его противоположность

Если возмущение и гнев не побеждены, все кармы, порожденные ими на протяжении данной жизни, конденсируются и становятся семенем. В следующей жизни сконцентрированные цвета внутренней ауры под-подсознания находятся в субстанции разума ребенка, ожидая похожих ситуаций, чтобы полностью проявиться в полноцветии и захватить внешнюю ауру эмоций, а также сознательный и подсознательный разум. По мере роста ребенка, его внутренняя аура также взрослеет. Вот почему так часто родители поют религиозные песни и благословляют ребенка белым светом, чтобы помочь привести в гармонию кармы, существующие в виде семени, чтобы семена не пробудились во всей своей негативной силе. Они делают все, чтобы осветлить цвета ауры белым светом, и в результате ослабляется сила проявления негативных карм. Таким образом, мудрый родитель-индуист пытается смягчить под-подсознательный разум, который отражается во внутренней ауре ребенка, уже в ранние годы его жизни. Каждая область этого пранического калейдоскопа представляет собой целый конгломерат опыта, пережитого ребенком в прошлых жизнях. Но данный опыт не полностью отработан, поэтому придется пройти через него и в этой жизни.

Вы можете сами благословить себя! Приложив всего лишь небольшое усилие, погрузитесь внутрь себя и осознайте центр своего позвоночника, где находится белый свет. Позвольте этому свету сиять, наполняя всю вашу ауру. Этим вы изменяете внутреннюю ауру, смягчая тяжелые цвета, если они есть, заменяя их оттенками и тонами, которые будут вас вдохновлять и придавать силы вашей будущей жизни. Когда, в итоге, более темные цвета уходят, они уходят навсегда. Воистину, это благословение, которое вы можете дать себе, или которое вам может дать Божество в храме силой Своих лучей.

Может вы хотите знать, что такое проклятие? Проклятие — это противоположность благословению. Когда кто-то сердится на вас, или вы на кого-либо сердитесь, это означает, что они проклинаят вас, или вы их. Это происходит потому, что мощные вибрации красного, черного, серого, тусклого цвета, а также коричневатого-зеленого цвета направляются от одного человека к другому. Это приносит реальный вред и создает плохую карму.

Наши священные тексты говорят, что мы должны очищать свой интеллект. Что это на самом деле означает? Это значит, что мы должны осветить цвета своего подсознания и под-подсознания. Когда интеллект становится очищенным, всю внешнюю ауру пронизывает множество пастельных цветов. Внутренняя аура будет наполнена прекрасными узорами золотисто-желтого цвета, голубым цветом и цветом лаванды. Но если интеллект стал очищенным, необходимо ежедневно поддерживать его в таком виде, чтобы все не вернулось к прежнему. В этом состоит большая ценность религиозной жизни и ежедневной садханы.

Чтобы сохранять очищенными цвета подсознания и под-подсознания, наша религия говорит нам, что раз в год нужно отправляться в паломничество. Это означает, что мы возлагаем свою внутреннюю ауру, которая изменяется на протяжении всего года, к стопам Божества в одном из отдаленных храмов. Мы можем взять в паломничество все цвета ауры, все эмоции и глубокие чувства, и оставить их, вместе с поднесенными нами фруктами и цветами, у святых стоп Бога, чтобы Он уничтожил все темное, что в нас есть. Настолько велики Боги нашей религии.

Чтобы сохранять цвета подсознания и под-подсознания очищенными, нужно выполнять требование нашей религии — ежедневно читать священные тексты, так как высокие мысли и идеи вносят в нашу ауру фиолетовый, лавандовый, розовый

и желтый цвета. Чтобы сохранять цвета подсознания и под-подсознания очищенными, надо, как требует наша религия, ежедневно совершать пуджу, чтобы лично призывать высшие существа Дэвалоки в свое домашнее святилище и получать их благословения. Может вам будет интересно узнать, что такие благословения освещают не только ауру всех присутствующих в вашем доме, но и сам дом.

Чтобы сохранять цвета подсознания и под-подсознания очищенными, следует, в соответствии с указаниями нашей религии, обеспечить проведение основных таинств в жизни детей. Под их воздействием особые комбинации цвета и звука помещаются во внутреннюю ауру под-подсознательного разума и добавляются к тем, которые уже находятся там, как результат предыдущих самскар.

Среда. УРОК 234. Исследование мира цвета

Иногда при выполнении ежедневной садханы могут возникать стрессовые моменты. Они вскоре пройдут, никогда не появляясь вновь, так что не беспокойтесь. На самом деле происходит вот что: белый свет, проникая изнутри, пронизывает собой различные отделы внутренней ауры. Они, один за другим, освещаются. Однако каждый раз, когда внутренний свет проходит через ту или иную перегруженную под-подсознательную область цвета, приходят в движение воспоминания о том, что их создало. Это вызывает соответствующие мысли, чувства и эмоции, через которые придется снова пройти. Поскольку они непросты, внешняя нервная система чувствует напряжение этого вторжения. Дышите глубоко и будьте уверены в том, что это пройдет. Дышите глубоким диафрагмальным дыханием и все будет хорошо. В этом состоит принцип мягкой, самостоятельной психической хирургии, в ходе которой цвета ауры изменяются под действием лучей белого све-

та, исходящих, благодаря милости Господа Шивы, глубоко изнутри вашего позвоночника.

Если ваш ребенок плачет и вы не можете заснуть, каким бы цветом вы его благословили? Рассердились ли бы и закричали: "Почему ты не можешь заснуть! Я же сказала тебе, что ты беспокоишь своего отца", выбрасывая при этом вспышки красного? Ребенок придет в ужас. Нет, вам необходимо успокоить эмоции ребенка оттенками синего и бледно-зеленого. Важной частью вашей садханы является знакомство с ментально-эмоциональным двойником каждого цвета. Вы можете познакомиться с физическим, ментальным и духовным эффектом каждого цвета просто рассматривая эти цвета один за другим и испытывая при этом определенные чувства. Каждый цвет и эмоции, которые он отражает, являются как бы двумя сторонами одной монеты. Изучите их так хорошо, чтобы мысль об одном немедленно вызывала за собой представление о другом. При работе с различными цветами это знание является основой вашей садханы. Войдите в этот замечательный мир цвета с интересом и отнеситесь серьезно к данной практике.

Вы можете выполнять эту садхану различными способами. Например, изучите, какое влияние оказывают на вас различные цвета вашего непосредственного окружения. Что вы чувствуете, когда входите в голубую комнату, белую, желтую? Другим способом изучения цвета является визуализация каждого из них в своем сознательном разуме. Положите перед собой лист бумаги того цвета, который вы хотите визуализировать. Посмотрите на бумагу, затем закройте глаза и попытайтесь мысленно представить точно такой цвет. Затем откройте глаза и посмотрите на бумагу снова. С открытыми глазами поверните голову в сторону, пытаясь мысленно увидеть этот цвет. Буквально заполните свой разум цветом этой бумаги. После того, как вы выполнили упражнение с одним цветом,

повторите его с другим, и т.д. Используя огромную способность своей души к наблюдению, благодаря милости Господа Ганеши вы постигните множество подтверждений важности цвета. В вашем подсознательном разуме скоро создастся комплекс переживаний, связанных с каждым цветом и его соответствующим ментально-эмоциональным состоянием.

Четверг. УРОК 235. Методы самосовершенствования

Следующая часть вашей садханы может начаться, когда вы запомните цвета и соответствующие им ментально-эмоциональные состояния. Это знание четко запечатлится в вашем сознательном и подсознательном разуме. Начните с того, что сами устройте себе скрупулезный, откровенный, эмоционально-ментальный экзамен. Начните с исследования своих хороших, благородных качеств. Запишите их на лист бумаги. Затем на том же листе отметьте свои недостатки. Это те качества, от которых вы хотите избавиться или изменить их, чтобы поднять себя на более чистый уровень сознания. Возможно в первый раз вы посмотрите на себя, как на целостное физическое, эмоциональное, ментальное и духовное существо.

Определитесь с тем, какая из слабостей требует первостепенного внимания, и начните применять способность наполнять ауру тем цветом, который принесет желаемые изменения. Если вы постоянны в своих усилиях, результаты вам понравятся. Выберите один из недостатков своего характера: например, зависть. Решив покончить с завистью и осветлить неприятную темную коричнево-зеленую область внутренней и/или внешней ауры, ясно представьте светло-зеленый и желтый цвета. Наполните ими свою ауру, прилагая к этому лишь небольшое усилие воли. Не нужно прикладывать слишком много усилий. Вы должны лишь расслабиться и удерживать ясную ментальную картину желаемых цветов. Мысленно

представьте два цвета и спроецируйте их из центра своего позвоночника во внутреннюю и внешнюю ауру. Это все, что вам следует сделать. Как только светло-зеленый и желтый цвет наполнят ауру, вы сразу же почувствуете изменение в ментальном и эмоциональном состоянии. Начнет исчезать чувство зависти. В результате автоматически усилятся противоположные ему качества понимания и уверенности в своих силах.

Доведя эту технику до совершенства на одной-двух трудных чертах характера (таких, как зависть, гнев, возмущение), начните преобразовывать и другие слабые области своей природы, такие, как застенчивость, неуверенность или склонность критиковать других людей. Процедура та же самая. Самое лучшее время поработать над подобными областями — именно тогда, когда в результате какого-либо события вы попали в такую область. Каждый раз, когда вы чувствуете, что входите в одну из таких сфер разума и ваше осознание поглощается одним из подобных чувств, когда ваша аура принимает один из соответствующих цветов, просто представьте противоположный уравнивающий цвет и наполните им свою ауру.

Если вы входите в состояние гнева и возмущения, преобладающим становится черно-красный цвет с полосами желтого. Визуализируйте светло-голубой цвет, входящий в вашу ауру. Представьте, как он окружает все ваше тело. Светло-голубой цвет нейтрализует огненно-красный и, прежде чем вы это узнаете, гнев и возмущение покинут вас. Визуализация светло-голубого цвета на самом деле направляет ваше осознание из областей инстинктивного разума в интуитивные сферы. Вместо гнева вы переживаете сострадание и понимание. Сделав это частью своей садханы, вы приобретаете прекрасный новый инструмент, благодаря которому можно справиться с инстинктивно-интеллектуальными эмоциями и разными ментальными состояниями.

Конечно, могут быть такие моменты, когда натиск инстинктивно-интеллектуальных областей станет настолько сильным, что вам будет трудно визуализировать уравнивающий цвет. Давление низшей природы может быть так велико, что вам будет неприятно даже подумать об интеллектуальных и сверхсознательных цветах. Однако благодаря регулярному соблюдению садханы придет время, когда каждый раз при попадании вашего осознания в нежелательную инстинктивную область вы сможете использовать внутреннюю нервную систему своего тела души и осуществлять контроль над инстинктивными и интеллектуальными элементами своей природы.

Пятница. УРОК 236. Насыщение ауры праной

Я хочу ободрить вас и придать уверенности в практике наполнения ауры цветом. Для этого необходимо лишь немного силы воли. Сама постановка задачи является требуемым толчком осознания. Необходима лишь мысленная команда – все остальное предоставляется естественному механизму разума. Поэтому давайте молиться нашему дорогому Господу Ганеше, чтобы Он помог нам устранить препятствия в виде сомнения и страха.

Если в течение дня вы работаете над тем, чтобы наполнить ауру определенным цветом, носите с собой что-либо такого же цвета или одежду этого цвета. Чем больше вы осознаёте цвет, с которым работаете в течение дня, тем лучше результаты. Это происходит потому, что ваше внимание будет автоматически впитывать впечатление, возникающее от определенного цвета, и в вашем характере будет усиливаться качество, соответствующее данному цвету. Небольшая практика во время вашей полчасовой садханы и в течение дня, а также несколько положительных опытов с цветом вскоре дадут вам необходимую уверенность. Терпение, настойчивость и искренний интерес будут ключами к успеху.

Как вы знаете, эмоции одного человека нередко влияют на окружающих его людей. Поэтому важно, чтобы вы так научились заряжать свою ауру энергией праны, чтобы темные цвета ауры других людей не проникали в вашу ауру. Если это произойдет, вы будете испытывать их настроения, эмоции и принимать их за свои, хотя, на самом деле, вы всего лишь приняли в свою ауру темно-красные, грязные коричнево-зеленые цвета из ауры другого человека. Просто у вас было недостаточно праны в своей ауре, чтобы воспрепятствовать вторжению. Такие мыслеобразы и нежелаемые цвета из аур других людей часто называют психическими влияниями.

Чтобы защитить себя от таких влияний, вы можете зарядить ауру жизненной праной из своего пранического тела. Чтобы это сделать, сядьте спокойно, глубоко дышите и установите ментальную связь со своим праническим телом — вначале путем его визуализации, а затем ощущая его. В зависимости от уровня энергии праническое тело большинства людей выходит за пределы физического тела на расстояние от двух до пяти сантиметров. Праническое тело полностью пронизывает физическое тело. Когда вы сидите спокойно, глубоко и медленно дышите, вы глубоко осознаёте энергию (прану), протекающую по всему физическому телу. На вдохе ощутите энергию своего тела. Ощутите в нем магнетическую энергию. Почувствуйте жизнь в теле. Затем, на выдохе мысленно и с помощью ощущения освободите немного энергии, этой праны, силы жизни, и направьте ее в свою ауру. Продолжайте делать это на выдохе, направляя прану к внешним краям ауры вокруг всего тела от головы к ногам. Внешняя граница человеческой ауры находится на расстоянии около метра от физического тела. После того, как вы зарядили так ауру жизненной праной около девяти раз, вы должны почувствовать магнетическую оболочку вокруг внешней границы ауры.

Находясь внутри своей ауры, которая заряжена праной, взятой из вашего же собственного пранического тела, вы будете ощущать уверенность и удовлетворенность. Вы будете защищены от всех видов психических влияний, видимых и невидимых. Однако количество праны в ауре будет постепенно уменьшаться и вам надо будет перезарядить ее. Начинаящим необходимо перезаряжать ауру через один-два часа. В процессе совершенствования в данной практике это будет происходить по мере необходимости почти подсознательно, автоматически. Освоив данный простой метод зарядки ауры праной, вы добьетесь иммунитета к нежелательным мыслеобразам и эмоциональным цветам окружающих вас людей. Подобная практика окажет вам огромную помощь в защите от негативных влияний того места, которое вы собираетесь посетить, а также от человека, с которым вы собираетесь встретиться, или от собрания людей, среди которых собираетесь находиться.

Суббота. УРОК 237. Защитные эманации

После того, как вы быстро увеличили количество праны в своей ауре, вы можете наполнить ее любым цветом по своему желанию. У каждого цвета есть свои особые защитные качества и, чтобы нейтрализовать, уравновесить определенные вибрации, которые вы испытываете или будете испытывать, можно выбрать любой цвет. Давайте в качестве примера рассмотрим защиту от аурических эманаций больных людей, с которыми вы сталкиваетесь при посещении больницы. Вы можете легко нейтрализовать это влияние, наполняя свою ауру цветом здоровья и физической силы, что не только защитит вас, но и поможет тем, кто находится рядом с вами. Как это сделать? Начните осознавать свой позвоночник и визуализируйте поток белого света, проходящий через его центр от основания до макушки. Затем мысленно возьмите из этого

чистого белого света теплый красный и вибрирующий розовый цвет. В качестве энергии, направленной на лечение, представьте бледно-зеленый цвет, окружающий пациента. Это тот цвет, который большинство современных больниц приняли для того, чтобы он способствовал исцелению. Чтобы увеличить свою жизненную энергию еще больше, мысленно представьте, как вы без усилия выполняете некое силовое физическое или атлетическое упражнение. Например, мысленно легко пройдите через все движения поднятия тяжести, и вы вскоре ощутите, как внутри вас поднимается энергия.

В ауре хорошего врача или медсестры постоянно присутствуют светло-красные и ярко-розовые цвета. Более успешны те доктора и медсестры, которые, контактируя со своими пациентами, несут ментальные и эмоциональные вибрации силы, энергии и уверенности. Они остаются жизнерадостными и бодрыми, несмотря на множество страдающих от болезни и разочарования пациентов. Сильная, хорошо защищенная аура врача, не впитывает серых оттенков тех больных, с которыми он работает. Серый цвет в ауре, который является признаком страха, открывает человека отрицательным воздействиям различного рода.

Если вы собираетесь на важную интеллектуальную дискуссию и хотите быть уверенны в том, что сохраните равновесие и собранность, какими цветами вам следует наполнить свою ауру? Светло-оранжевыми и желтыми. Это придаст вам энергии, улучшит ваши интеллектуальные способности и защитит вас от опасности быть подавленным интеллектуальной силой другого человека. Возможно у вас были времена, когда вы поддались такого рода влиянию и ушли с дискуссии сожалея, что не настояли на своем. Данная техника поможет избежать подобного. Это также поможет вам преодолеть застенчивость. В окружении вибрирующей ауры, заряженной светло-оранжевым и желтым цветом, вы спокойны и уверены в себе, способны войти в дискуссию, будучи уверенным в

своих силах. Вибрации других людей будут отскакивать от вашей ауры. Вы спокойны, дружелюбны и интеллект струится из вас, не встречая препятствий. Еще одно замечание: вам будет полезно удерживать ментальный образ своей головы, окруженной золотой аурой желтого цвета. Это создает вибрацию, в которой мысли движутся свободно, не встречая преград, и воспринимаются аудиторией сразу же после того, как вы их высказали.

Воскресенье. УРОК 238. Эмоциональная защита

Теперь, что возможно важнее всего, вы должны научиться защищать свою эмоциональную природу, которая часто наиболее ранима и подвержена внешним влияниям. Вам необходимо отметить тот факт, что слишком часто ваши действия направлялись в гораздо большей степени эмоциями, чем интеллектом. Чтобы защитить свои эмоции, необходимо удерживать инстинктивную природу на крепких поводах интеллекта. Цвета, используемые для приведения в гармонию эмоциональной природы и для ее защиты – светло-голубой и фиолетовый. Наполняя свою ауру прекрасным небесно-голубым и ярким фиолетовым цветами, вы успокаиваете свои собственные низшие эмоции и чувства. Вы становитесь непроницаемы для негативных чувств и настроений тех, кто находится вокруг вас. С приходом этих цветов ваше индивидуальное осознание перемещается в более очищенные, возвышенные сферы под-сверхсознательного разума. Всегда помните о том, что, наполняя свою ауру светлым небесно-голубым и лавандовым цветом, вы автоматически создаете броню, чтобы защитить себя от низших чувств и страстей других людей, от гнева, зависти, ненависти и вожделения. Таким образом, изучайте светлые, чистые голубые и фиолетовые цвета и выберите те, которые вам нравятся больше всего. Интуитивно вы узнаете, какие оттенки для вас лучше. Прекрасные оттенки го-

лубого и фиолетового цвета всегда можно найти в аурах хороших учителей, миссионеров, социальных работников и тех, кто работает среди менее эмоционально и ментально чистых людей.

Осталась последняя часть этой садханы, которую вам необходимо изучить, чтобы ваше знание человеческой ауры было полным. Это знание о внешней оболочке ауры, которая является ее энергетической оболочкой. Она служит в качестве защиты, экрана от всех форм психических влияний, направленных против человека сознательно или бессознательно. Энергетическая оболочка, круг ауры, не заряжается энергией праны с помощью дыхания, а быстро и легко формируется путем создания ментального образа яйцеобразной формы, полностью окружающего вашу ауру. Эту оболочку следует представить в виде большого овала полупрозрачного белого света с отверстием сверху, имеющим размер вашей головы. Облочка имеет овальную, яйцеобразную форму потому, что обрамляет ауру, как скорлупа яйцо. Ее следует визуализировать на расстоянии около метра в самом широком месте и около полуметра в районе головы и ступней.

Чтобы представить эту защитную, полупрозрачную оболочку вокруг своей ауры на астральном плане, нужно приложить небольшое волевое усилие. Хотя вы можете и не видеть ее, вы будете ощущать ее защитное присутствие. Создав такую защитную оболочку вокруг своей ауры, далее нужно лишь время от времени обновлять ее. Вы легко можете это сделать следующим образом: выпрямите обе руки перед собой на уровне талии. Затем соедините ладони рук вместе и мысленно представьте энергию, текущую в руки из области солнечного сплетения. Как только поток праны установится, медленно разведите руки, в то же время ощущая сам поток, исходящий из кончиков пальцев. Эта прана остается во внешней оболочке ауры. Продолжайте разводить руки, пока они не соединятся вместе за спиной. Все это время продолжайте по-

сылать прану из кончиков пальцев в оболочку ауры. Периодическое укрепление защитной оболочки вокруг ауры будет вам полезным и позволит сделать жизнь более радостной и наполненной. От вас будут отскакивать все виды психических атак и вредных влияний, вне зависимости от их происхождения. Внешняя оболочка, окружающая вибрирующую ауру, заряженную нужными цветами и усиленную витальными пранами из пранического тела, позволяет защититься от утечки физической силы в экстремальных случаях атак астральных сущностей. Короче, эта защитная полупрозрачная белая оболочка является духовным щитом, который фильтрует влияния, способные принести вред или вызвать у вас недомогание. Прежде чем приступить к молитве или медитации, всегда следует укрепить эту защитную оболочку.

Глава 35

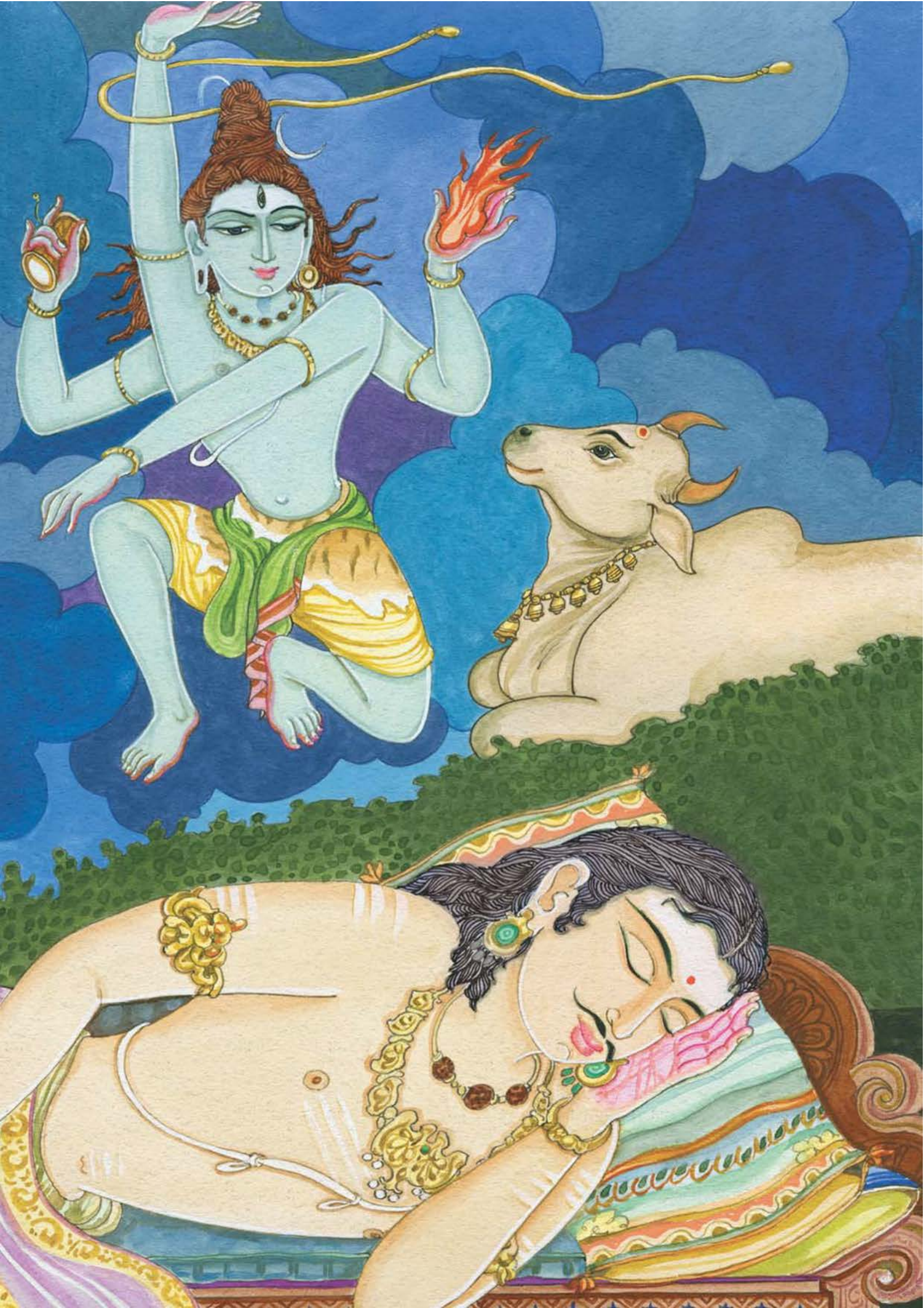
Nidrā Svapnāni cha निद्रा स्वप्नानि च

Сон и сновидения

Грубое тело в состоянии бодрствования, тонкое тело в состоянии сна, – оба, состоящие из двадцати пяти таттв, воистину связаны с энергией бинду. Эта энергия, пронизывающая собой душу, проходит через состояния сна и бодрствования.

ТИРУМАНТИРАМ 2187

Понедельник. УРОК 239. Мир снов

Для людей во все времена сны были загадкой и головоломкой. Удивление, которое вызывают сны, всегда присутствовало в истории, философии, а теперь даже в науке. Это дает нам повод считать, что состояние сна отличается от бодрствования — особенно в наш технологический век коммуникации, когда мы больше живем в своем разуме, чем в физическом теле. Миллионы сведуци в компьютерах и имеют дело с понятиями, далеко выходящими за нормальное состояние, в котором находился бы любой человек сто лет назад. Разум никогда не спит, лишь физическое тело имеет эту привелегию. Физический мозг постигает и записывает все, что проходит через разум, однако астральный мозг постигает и записывает гораздо больше! Поэтому можно сказать, что двадцать четыре часа в сутки имеет место непрерывность сознания, но при этом не все постигается или записывается физическим мозгом (днем или ночью). Вот почему человеку так трудно вспомнить все детали жизни и события, даже если они происходили всего сорок восемь часов назад. Запоминается только важное, то, что сильно действуют на память физического мозга. Во внутренних мирах, во внутренней Вселенной жизнь не такая, как в физическом мире, через который мы проходим как дживы, но гораздо более полная, сложная, логичная и гораздо более совершенная. В этом мире (Антаралоке) находятся великие школы, в которых собираются ученики, чтобы научиться более продуктивному образу жизни в будущем, в создании которого они смогут участвовать, когда воплотятся в физическом теле. Здесь они встречаются с другими душами, чьи физические тела спят и с которыми они будут работать и сотрудничать во время следующего цикла рождения. Вся Вселенная, как внешняя, так и внутренняя, хорошо спланирована. Для человека, идущего по духовному пути, сон ценен тем, что

позволяет обойти низшие состояния сна и приблизиться к этим школам внутреннего плана. Это достигается благодаря джапе (повторению мантр) перед сном, после того, как тело расслаблено с помощью хатха-йоги и диафрагменного дыхания.

Во многих культурах почти традиционным является попытка вспомнить свои сны, чтобы толкователь снов объяснил вам их значение. Все это граничит с суеверием и, в отличие от других более прагматичных видов практики, скорее нежелательно для духовного развития. Начинаящему (и даже более опытному) ученику следует постараться забыть сны и укреплять дух и разум с помощью ежедневной практики садханы. После прохождения чарья-марги и крийя-марги ученик, находящийся на ступени йога-марги, может извлечь пользу из памяти о снах, но только при условии общения шиши с гуру.

Если достигнуто совершенство в джапе и сохраняется искреннее желание выйти за пределы физического тела, чтобы войти в астральные школы обучения, ученик не будет видеть снов. Будет преобладать глубокий сон. Лишь в несколько секунд, предшествующих пробуждению, возможны сновидения, которым не надо уделять внимания, так как это просто астральное тело быстро входит в физическое. Однако глубокое состояние сна без сновидений является индикатором того, что пуруша полностью не связан с физическими силами, совершенно незатронут ими и функционирует в Дэвалоке. Гималайская Академия находится в Дэвалоке, в которой риши линии преемственности Нандинатха-сампрадаи учат, помогают и направляют десятки тысяч преданных Господу Шиве душ, на которых оказали влияние слова и учения нашей линии преемственности.

Мы хотим побыстрее забыть плохие сны, чтобы память о них не оказала непосредственное влияние на подсознание и эти сны не сбылись бы в действительности. Думать о плохом сне — значит создавать. Забыть — значит избежать создания.

Поэтому если у вас есть малейшее сомнение по поводу своих снов и вы не находитесь под непосредственным ежедневным руководством гуру, лучше всего отпустить эти воспоминания и считать их неважными, не являющимися частью вашей сущности, подобными какой-либо телевизионной программе.

Настоящие ночные кошмары неестественны для разума спящего. Поэтому мы должны предположить, что они появляются в результате определенного внешнего влияния. В качестве примера можно привести тот случай, когда на вас в повседневности влияют жильцы соседней квартиры, или ваш друг, или родственник. Такие субъективные, сбивающие с толку, смущающие и даже пугающие сны являются чьим-либо порождением или чьей-либо проблемой. Однако гораздо чаще это не имеет к вам никакого отношения. Ребенок может испугаться ночного кошмара и проснуться с криком. Решить такую проблему можно, положив его спать в другой комнате, подальше от дверей соседней квартиры, в которой ссорятся муж с женой, выбрасывающие наружу пропитанные ненавистью мысли. Эти виды ссор пронизывают собой внутреннюю атмосферу на сотни метров вокруг – так далеко, как можно было бы услышать самый громкий голос, если бы не было стен. Вот почему идущие по духовному пути ищут покоя в лесу, стремятся к жизни вдали от города. Все это необходимо для успешного выполнения духовной садханы. Если вам снится погоня, будто вы попали в плен – это не продукт собственного разума человека. Такие сны являются результатом внешнего влияния.

Вторник. УРОК 240. События на астральном плане

Когда мы спим, все происходящее во сне кажется таким реальным, но проснувшись, мы думаем о происшедшем как о фантазии и воспринимаем сон как нереальный. Индийские

философы говорят, что наша нынешняя жизнь кажется нам реальной до тех пор, пока мы, благодаря духовному просветлению, не проснемся к высшей реальности. Если мы предположим, что сны являются реальными, тогда мы должны будем признать свои воспоминания о них как свободные состояния сознания, проявление опыта, не сдерживаемое влиянием общества, местными, национальными обычаями или запретами, заложенными в разум в раннем возрасте родителями. Такое знание позволит нам выяснить, кем на самом деле мы являемся под видимым в состоянии бодрствования фасадом, обусловленным обществом, различными верованиями и концепциями. В своих снах мы свободны. Никто не смотрит на нас. В это время общество, семья и друзья не подвергают нас оценке.

Аюрведические врачи утверждают, что люди с телесной конституцией капха (вода и земля), часто видят сны о воде. Те, кто относятся к пита-доше, природе огня, видят сны об огне. Представители вата-доши, природы воздуха, видят сны о воздухе. Одако аюрведисты тоже говорят, что лучше всего забыть свои сны, потому что они могут возникать в результате расстройства желудка или запора. И это могут быть именно те сны, которые вам не хотелось бы помнить. Тем не менее, если сон открывает вам, кем вы на самом деле являетесь, то ученику, находящемуся под руководством садгуру, будет полезно каждое утро после пробуждения записывать эти сны и приносить их к святым стопам учителя в конце каждого месяца. Эти отношения ограничатся рамками гуру и шиши и будут продолжаться определенное время — обычно не более четырех месяцев. Если вы начнете делать это самостоятельно, вас это может испугать, даже привести в уныние. Садгуру порекомендовал бы вам после пробуждения забыть свои сны, ибо если их помнить, они могут стать реальностью и вызовут к жизни такие события, с которыми вам не хотелось бы встречаться.

Порой с умом происходят и другие вещи. Иногда я с закрытыми глазами находился в состоянии абсолютного осознания, полностью сознавая физическое тело, и в то же время видел глазами внутреннего тела, общался в своей комнате посредством мысли с людьми астрального мира. Иногда, когда монахи задерживались с моей едой, потому что я находился в состоянии непродолжительного сна (но полностью сознавал все происходящее), дэвы-хранители приходили ко мне с изысканной пищей, прекрасно приготовленной, и кормили меня астральными ложками; я действительно ощущал запах и вкус еды. Когда астральная еда съедалась, уходило чувство физического голода. Во время пика гражданской войны на Шри-Ланке, когда день за днем погибали тысячи моих учеников, я намеренно несколько раз на день погружался в такой сон. Перед этими засыпаниями и перед утренним пробуждением я встречался с теми, кого убили, и благословлял их по одному по мере того, как они приходили ко мне. Я полностью осознавал, как мои астральные руки наносили на их лбы вибхути, священный пепел Шивы. Затем они отправлялись в Шивалоку. Этот тип физически-астрального опыта определенно не является сном, но он не является и сверхсознательным видением. Это происходящее с человеком реальное событие, в котором участвуют как этот мир, так и его астральный двойник, сосуществующие в тесной взаимосвязи. В отличие от снов, которые быстро забываются, эти физически-астральные события, отличающиеся от сверхсознательных видений, оставляют неизгладимый след в физическом мозге, становясь спустя месяцы и годы еще более отчетливыми.

В конце пятидесятих годов я в течение трех-четырех лет исследовал опыт смерти и его астральный стык с видимой реальностью. Также исследовался мир снов и его астральная связь с бодрствующим сознанием. Мы обнаружили, что существуют тысячи астральных любовников, которые регулярно

посещают женщин для удовлетворения их сексуальных желаний. Это происходит в случае, когда женщина одинока: или не замужем, или разведена, или замужем, но муж не способен удовлетворить ее. Было также обнаружено, что вследствие подобного психического феномена женщины с несчастливыми браками склонны к спиритуализму (как это называлось в те дни) в большей степени, чем мужчины. Веды называют таких астральных любовников гандхарвами, а их женских двойников – апсарами. Это определенные события на грани астрального и физического плана, которые настолько же реальны, как то, что происходит днем в состоянии бодрствования.

Среда. УРОК 241. Толкование снов

В начале восьмидесятых, как раз перед гражданской войной на Шри-Ланке, правительство пригласило меня осуществить поездку по стране и встретиться со всеми, кто в прошлом столетии был связан с парампарой Шивы Йогасвами. Были многомильные шествия по деревням, торжественные приемы, поездки на больших колесницах и сотни гирлянд цветов из рук тех, кто еще остался в живых. Зная о приближении войны, я все это время учил, что преданные Шиве не боятся смерти, что это всего лишь переход в другую жизнь. Позже, в разгар гражданской войны, когда мои ученики умирали, подвергались пыткам, мне было трудно понять, как люди, которые обладали таким развитым сознанием и культурой, могли так низко пасть. В различных астральных состояниях сознания под защитой божественных помощников я посещал низшие чакры, будучи невидимым для находящихся там существ, и открыл для себя эти области, хотя ранее не читал об этом ни строчки. За всю свою жизнь ни одной книги я не прочел от начала до конца. Но меня рано (лет в шестнадцать-семнадцать) научили, что прежде всего необходимо получить опре-

деленный вид опыта и лишь потом как-то подтвердить его с помощью священных текстов. Таков был мой путь. Мне говорили, что для того, чтобы узнать, что происходит во время духовного раскрытия, можно поместить в подсознание подобный опыт другого человека, воспоминания о нем, и все это совсем не будет реальным опытом. Как меня учили, это привело бы к возникновению духовной гордости, что увело бы человека в сторону от пути Самореализации. Я очень внимательно наблюдал за всем этим, полностью понимая мудрость данного совета. Я был поражен, когда в сложных для понимания священных текстах обнаружил, что чакры (или талы, как их еще называют), расположенные ниже муладхары, описаны в точности такими, какими их я увидел, когда находился в сфере их влияния под руководством могущественных дэвов, обладающих энергией путешествовать в любую часть разума. Жизнь научила меня, что лучшее знание — экспериментальное, а не полученное интеллектуально и запомненное. На протяжении последних десятилетий я старался донести это до своих учеников.

Индуисты говорят, что есть сны, которые вызваны к жизни самим человеком, а есть такие, которые посланы Богами. Я сам появлялся в снах перед людьми, которые никогда не видели ни меня, ни мою фотографию, и даже не знали о моем физическом существовании. Боги общаются с нами посредством образов. Поэтому определенные виды снов имеют значение, если они посланы Богами. Знаки, символы и язык тела для людей Азии имеют большое значение. Например, если на Западе вы держите руки скрещенными на груди, то это означает, что руки отдыхают. На Востоке это знак неуважения. Сны, посланные Богами, приходят к очень религиозным людям, которые ведут дисциплинированный образ жизни, соблюдают садхану, встают в четыре часа утра и как можно полнее придерживаются индуистской дхармы. Они привле-

кают внимание Богов, так как проникли в Их сферы. Если они меняют свой образ жизни в худшую сторону, Боги перестанут их посещать.

Средняя в США продолжительность жизни составляет около восьмидесяти лет. Человек спит примерно треть своей жизни, поэтому около двадцати семи лет своей жизни мы проводим в состоянии сна. Мы подразумеваем, что сны могут приходить к нам лишь тогда, когда спит физическое тело. Однако что можно сказать о бесполезных мыслях, мечтаниях, необоснованных страхах, неконтролируемых состояниях сознательной части разума, мысленных спорах, мысленных баталиях, сексуальных, насильственных, любовных, беспокоящих, капризных, нерешительных или вызывающих отвращение фантазиях?

Если кто-либо признаёт, что видит сны ночью, ему следует признать, что он видит их и днем. Древние священные тексты говорят о том, что сны подобны нашим бодрствующим мыслям в том смысле, что если мы видим сон и забываем его, это похоже на то, как будто его никогда и не было. Если у вас возникает определенная мысль в течение дня и вы ее забываете, этой мысли будто бы и не было. Лишь когда мы помним сон и говорим о нем, а также когда помним о мысли и говорим о ней, тогда они обладают реальностью на этом плане бытия.

Четверг. УРОК 242. Защита своей эмоциональной природы

Некоторые сны возникают из телесной конституции человека (вата, пита, капха). Другие приходят из его эмоциональной природы, некоторые имеют источник в подсознательных страхах. Есть сны, основывающиеся на том, что с нами случилось в повседневной жизни. Однако определенные сны приходят от Богов. Мы могли бы и не называть эти сны сна-

ми. Это пророческие сны. Пророческие сны приходят из сверхсознательного разума, из-за пределов подсознания. Это то состояние разума, которое одновременно смотрит в будущее и прошлое. Находясь в этом состоянии разума можно читать то, что записано в акаше. В будущем это проявится как хорошие, плохие или смешанные события. Такое состояние разума присутствует в каждой человеческой душе и может быть открыто. Сверхсознание по своей собственной воле проецирует мудрость грядущих событий на физический мозг с помощью того, что мы называем пророческим сном. В этом нет никакой тайны. Искренние души должны быть предупреждены о надвигающихся опасностях или удаче, которые могли бы разрушить их установившийся образ жизни. Быть заранее предупрежденным — значит заранее вооружиться. Пророческие сны, которые больше напоминают видения, запоминаются так же, как видение Богов и астрально-физических переходов, которые нельзя забыть. День ото дня мы помним их даже отчетливее чем тогда, когда произошло само событие. Так будем же мы всегда осознавать свое сверхсознание, свой третий глаз, дурдаршану, свою способность предвидения, которая может всегда предупредить нас о грядущих событиях!

Если вам снится, что вы умираете, — для индуиста это означает, что вы собираетесь жить. Однако если вам снится, что ваши зубы выпадают, вы скоро умрете. Мы должны знать, что это проверено, испытано и доказано на протяжении тысяч лет опыта. Я сам, являясь капхой, вижу сны, связанные с водой. Когда вода спокойна, я знаю, что в обозримом будущем не будет ментальных беспокойств, но когда поднимаются океанские волны, я знаю, что в течение семидесяти двух часов (трех дней) возникнет ментальное беспокойство с агрессией ментальной силы. Мой внешний, сознательный разум получал неоднократные доказательства подобного рода. Древние тексты говорят о гигантских потопах, которые уничтожали Землю, как в типичных снах. Больше всего в индуизме говорят о снах, в которых летают.

Если вы помните сон спустя месяц, это необычный сон. Он имеет определенное значение. Поэтому если вы склонны к посещению толкователя снов и хотите получить от него правильное знание, рассказывайте ему о сне или видении по крайней мере через тридцать один день после того, как они имели место — если это все еще важно для вас и является частью вашей жизни. Это самый лучший совет, который мы можем дать для честной оценки. Это очень хороший совет садгуру.

Наиболее пророческие сны приходят в ранние часы перед восходом солнца. Сны, более всего способствующие очищению подсознания, приходят до этого времени. Однако, исходя из своего опыта я могу сказать, что сны, действительно оказывающие неизгладимое впечатление, приходят как раз перед пробуждением около трех-четырех часов утра. Это всегда за пару часов до восхода солнца. В одиннадцать или двенадцать часов? Нет! Это колдовские, подсознательные часы, и сны этого времени уходят и не запоминаются.

Если вы проснулись ночью, не нужно входить в полусознательное состояние и возвратиться в мир снов, отправляясь назад в подсознание или низшую астральную область, которая может быть как негативной, так и позитивной (вы не можете этого знать). Чтобы этого избежать, вам необходимо полностью пробудиться. Если идущий по духовному пути ночью проснулся, в идеале надо принять сидячее положение. Посидите и послушайте минуту-две звук нада-нади-шакти или, если можете, войдите в свет в своей голове. Затем, если хотите, лягте и засните, как вы ложитесь спать в конце дня.

Если вам тяжело заснуть, вероятно ваше физическое тело уже достаточно отдохнуло. В таком случае не заставляйте себя засыпать и спать до звонка будильника — это один из видов потаканий самому себе. Вместо этого встаньте, оденьтесь и займитесь чем-либо полезным. Если вы вдруг вошли в полу-

сознательное состояние сна, вы можете попасть в подсознательные области, в Преталоку, и даже подвергнуться астральным атакам астральных существ или попасть на талы, расположенные ниже муладхары. Это приводит к расходу физической и астральной энергии, потере жизненной энергии и силы. Я проверил оба эти пути и на опыте получил очевидное знание. Придерживайтесь правила: "Проснулся? Вставай!". Одной из моих садхан, которую я практиковал на Шри-Ланке в конце сороковых годов, было заснуть лишь на два часа, чтобы затем проснуться с помощью маленького будильника, сесть в позу лотоса и медитировать как можно дольше. Затем я заводил будильник, чтобы снова проснуться через два часа, и так повторялось до восхода солнца.

Когда люди начинают медитировать и идти по духовному пути, когда они работают над собой, это означает, что их повседневное поведение и взгляды меняются. Все это отражается и в их снах. Они могут отрабатывать карму во сне. Карму часто считают силой, которая выходит из нас, но возвращается к нам, как правило, через других людей. Почти всегда карму связывают с состоянием бодрствования. Однако и в снах мы переживаем определенные эмоции. Внутренний мир настолько же реален, как и тело, в котором мы живем в состоянии бодрствования. Когда тело спит, во внутренних мирах мы проходим через различные виды опыта. В это время от наших мыслей, чувств исходят энергии. Во сне наши слова и мысли конечно же являются кармами — настоящими кармами, которые будут проявляться на физическом плане, если их не пережить снова и не растворить в самом мире сна. Причина, по которой кармы сна могут быть отработаны только теми, кто выполняет садхану и действительно изменяет свою жизнь, заключается в том, что они обрели определенный духовный контроль над своим разумом, физическим телом и эмоциями, что естественным образом отражается и в мире сна.

Пятница. УРОК 243. Работа во сне

На самом деле нам бы следовало взять другое слово для мира снов, так как словом "сон" (dream) называют то, что существует лишь в чем-либо воображении. Сны, в которых человек находится в своем астральном теле и может осязать то, к чему прикасается, испытывать различные чувства, мыслить и говорить, — не являются тем, что известно как состояние сна. Это астральный опыт, похожий на опыт смерти, но астральное тело все еще соединено с физическим телом. Сны и смерть — это братья, за исключением того, что серебряная нить, которая является психической нитью актинодической энергии, нитью, связывающей астральное тело с его физическим двойником (или физическое тело с его астральным двойником) все еще цела. Поэтому, когда человек приступает к регулярной практике садханы, медитации, мантр, корректируя свое поведение в повседневной жизни, тогда астральное тело может отделиться от физического тела и ощущать астральную реальность. Это не такой сон, как нереальные сновидения.

Такие понятия, как "бодрствование", "сновидение", "попытки вспомнить сон" определяют область психологии, выходящий за рамки западного понимания сна. Мы бы могли сказать: "Я понял, что мое сознание было активным, когда я вернулся в свое физическое тело и пытался запечатлеть в своем физическом мозге результаты той творческой работы, деятельности, мыслей, чувств и опыта, которые имели место ночью". Это было бы подтверждением двадцатичетырехчасовой активности сознания, в которой видимая реальность физического тела играет очень маленькую роль.

Так как мы переживаем сны, которые оказывают воздействие на нашу жизнь в бодрствующем состоянии, и поскольку многие из них являются предвестниками будущего, Ади Шан-

кара сказал, что во многих отношениях сны реальны. На Западе сны считают более-менее нереальными. На Востоке думают, что сны как реальны, так и нереальны. На санскрите сон называется "свапна". С этим термином этимологически связано греческое слово "гипноз", причем имеется в виду как процесс сна, так и сновидения. Это одна из четырех авастх (состояний сознания), описанных в Упанишадах: джаграт (бодрствование), свапна (сон со сновидениями); сушупти (глубокий сон); турия – четвертое состояние, к которому еще применяют термин "самадхи".

Мы начали говорить о двадцатичетырехчасовом сознании разума и о том, как даже в бодрствующем состоянии неконтролируемый разум мечтает и фантазирует. При этом мы констатировали, что лишь физическое тело испытывает феномен сна, в отличие от астрального тела, которое может оставаться бодрствующим и активным двадцать четыре часа в сутки, так как оно функционирует внутри физического тела и в состоянии бодрствования. На самом деле мы живем в своем астральном теле двадцать четыре часа в сутки. Это настоящий дом для души, разума, эмоций и карм, находящихся в состоянии семени. Астральное тело, которому повезло иметь тело физическое, ежедневно использует его по крайней мере полдня, когда это тело не спит.

Все больше и больше тонких аспектов сознания связано с садханой. В конечном счете человек, возможно, начнет работать со снами на тонких уровнях. Эту тонкость похоже укрепляет индуистская идея о том, что человеку не следует красть или вредить другим даже в состоянии сна. Сон, который для обычного человека может ничего не значить (например, кража), может быть важным для адепта. Часто религиозные люди подавляют свои естественные чувства, чтобы жить в соответствии с религиозными концепциями добродетели и морали, которые они не проработали естественным путем, не заслу-

жили очищением прошлых шаблонов поведения, осуществляемым посредством ежедневной садханы, практики самовопрошания и изменения веры соответствующей терапией. "Терапия веры" – это полное искоренение одной веры и замена ее новой, которая более, чем прошлые взгляды, созвучна религиозным принципам, которые человек решил внедрить в свою жизнь. Подавленные желания находят свое выражение во время снов. Многие люди с подавленными желаниями все время видят повторяющиеся сны. В этом случае гуру следует отметить такие сны, чтобы определить, являются ли они действительно подавленными желаниями, чувствами и эмоциями, о которых днем необходимо было рассказать, чтобы осуществить изменения. Повторение одного и того же (или сходного) сна говорит о том, что идущему по духовному пути необходимо выполнить определенную работу, а также о том, что в состоянии бодрствования он установил для себя слишком высокие стандарты, для поддержания которых выполняет недостаточно садханы и тапаса. Поэтому когда его никто не видит, он расслабляется. Во сне он может делать что хочет.

В таких случаях не надо переносить сон в повседневную жизнь, чтобы потом не начать делать то же, что во сне. Это лишь создало бы новую карму и усложнило ситуацию; садхана прекратилась бы и открылись бы двери наработки бесконечного числа других карм или полного изменения жизни, изменения личности. Лекарство – выполнять (если можно – под руководством гуру) определенные садханы, тапас, епитимью, пратику самовопрошания, и даже епитимью на видение снов – удержание в памяти высших стандартов добродетели и хорошего поведения, которые следует сохранять во время сна. Это объясняет, почему индуисты считают, что человеку во сне не следует красть, совершать прелюбодеяния, приносить вред или как-либо еще нарушать дхарму, принципы ямы и ниямы.

Суббота. УРОК 244. Непрерывность сознания

В Индии существует мнение, что сны оказывают влияние не только на того, кто их видит, но и на тех, кто его окружает. Частично это происходит потому, что концепция человеческой сущности переплетается со всем остальным: семьей, обществом, тем местом, где он живет, космосом. Таким образом, сон гуру будет оказывать действие на всех его монахов. Сны, которые видит гуру, будут наставлениями гуру для всех его учеников. Так как шиши сонастроены с внутренним разумом учителя, знание будет передаваться им прямо во время сновидения. Поэтому они могут очень быстро воспринять учение, которое пришло во сне.

Похожим образом между собой связаны семьи, друзья, любимые и люди, которые находятся друг с другом в любых видах взаимоотношений. Быть связанным с гуру не означает отделяться от всей семьи — лишь от тех членов семьи, которые не связаны с тем же гуру. Они вдруг окажутся вне семьи и будут как бы смотреть снаружи, так как не находятся во внутренней, астральной школе обучения, школе внутреннего плана, которая связана с данным гуру. Когда целые семьи относятся к одной и той же сампрадае и преданы одной парампаре, в непрерывности сознания все идет хорошо на протяжении всего жизненного цикла.

Нет причины думать, что сны являются индивидуальным секретом в смысле вибраций, которые они создают, и что они не действуют на внутренний разум тех, кто связан с этими снами. Однако необходимо снова отметить, что это имеет отношение к тем людям, которые регулярно придерживаются духовной дисциплины и использует свои внутренние ресурсы, через которые привлекают высшие аспекты разума и стремятся к высшему сознанию.

Первое, что необходимо сделать гуру (или что вы сами можете сделать) если кто-то рассказывает свой сон — понять,

является ли этот человек недисциплинированным. Если это так, сон обязательно будет отражать его недисциплинированную натуру. Был ли он дисциплинированным человеком в прошлом, а сейчас поживает на лаврах своих достижений, прекратил ли он регулярную практику садханы, или наоборот, каждый день в определенное время занимается йогой — все это скажется на качестве сна.

В Индии считают, что сны могут нести как хорошие, так и дурные предзнаменования. Шестьдесят восьмое приложение к Атхарваведе полностью посвящено символике снов. Традиционно как хорошее предзнаменование воспринимается сон, в котором вас убили или ваш дом сгорел. Индийские толкователи снов интерпретируют такие сны как позитивные. Сон, в котором ваши зубы выпадают — плохой сон. Если вы покрыты маслом — это плохо. Сон о женщине в зеленом или красном сари — это плохо, хотя в общем сон о женщине считается благоприятным. Если вам снится, что кто-то дал вам зонтик или что вы едете на верблюде, то это хорошо. Лишь неведение, которое является способностью не придавать значения определенным вещам, позволяет нам пройти через всю область знания, не обращая при этом достаточного внимания на то, с чем мы встречаемся на этом пути. Эти старые традиционные толкования снов, которые выдержали испытание временем, являются результатом систематического исследования событий, происходивших после определенных снов с десятками тысяч мужчин и женщин. Именно это послужило основой сформулированных таким образом постулатов. Западные рационалисты записали бы их просто в разряд суеверий.

Английское слово "суеверие" (superstition) происходит от латинского *superstitio* ("стоять неподвижно"). Словарь Вебстера определяет это слово так: "Любая вера или взгляды, основанные на страхе или неведении, несовместимые с известными законами науки или с тем, что принято в определенном обществе как верное и рациональное; особенно — вера в за-

клинания, предзнаменования, сверхъестественное и т.д.". Эти слова весьма важны, ибо они обладают силой закрывать от человеческого сознания обширную область мистического знания. Индуист смотрит на время не как на сутки из двадцати четырех часов, а как на круговорот жизней, многих жизней — от создания души к ее естественному погружению в Шиву. Западный человек смотрит на время, как на прямую линию, у которой есть начало и конец. Эта линия начинается в момент рождения и заканчивается смертью. Такая короткая линия сознания не может растрачивать время на предрассудки и фантазии. Но индуист верит, что знание, приобретенное в одной жизни, будет перенесено в следующую жизнь, затем в следующую и т.д. Это постоянное созидание и развитие не только души, но и многих тел, в которых она живет.

Речь идет о том, что мы работаем не только с непрерывностью сознания от рождения к смерти, но и с непрерывностью сознания от создания души до ее конечного погружения в Создателя, когда произойдет полное раскрытие в образ и подобие самого Создателя. Основываясь на опыте, мы говорим о двадцатичетырехчасовом сознании, создающем кармы.

Воскресенье. УРОК 245. Общие сны; внутренний мрак

Вера в одну жизнь создает большое различие между бодрствованием и сном. Вера в то, что объективная реальность реальна, а субъективная реальность является нереальной фантазией — это огромное недоразумение. С индуистской точки зрения все наоборот: субъективная реальность реальна, а объективная реальность нереальна. Как субъективная, так и объективная реальности обретают реальность благодаря предыдущим самскарам, оказавшим воздействие на душу. Исцеление приводит к исчезновению как субъективной, так и объективной реальностей. Из-за самскар люди не сливаются с Ши-

вой, из-за них джива не сразу становится Шивой. Душа проходит через различные виды опыта. Кармы создаются в физическом рождении, и чтобы их отработать, необходимо именно физическое рождение. Кармы, созданные во сне, необходимо отработать в состоянии сна.

Одна из главных тем в индуизме – "общие сны". Это означает, что два человека видели один и тот же сон и впоследствии подтвердили этот факт во время разговора между собой; два человека общались во сне, что позже случилось на самом деле, или два человека одновременно вошли в один и тот же сон. Тибетские гуру и их ученики видят один и тот же сон сознательно, как бы обладая одним разумом, мысля одинаково, чтобы создать что-либо на физическом плане: в соответствии с нашей традицией, если они объединили свои умы, то могут создать то, что ранее никогда не существовало.

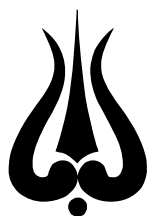
Два человека, видящие один и тот же сон и общающиеся в нем, на самом деле взаимодействуют на астральном плане. Нандинатха-сампрадаия учит людей видеть один и тот же сон, чтобы войти в школы внутреннего плана, где можно учиться у великих натха-адептов. Если люди видят один и тот же сон, а затем говорят: "Да, у меня был такой же сон в то же самое время", то это мог быть пророческий сон от Богов или дэвов, являющийся формой создания канала общения. Разумные души, живущие во внутреннем мире, хотят общаться с теми, кто находится во внешнем мире. Они не могут общаться напрямую через психику, поэтому пытаются общаться посредством снов, которые посылаются большому количеству людей. Обычно это пророческие сны. Сны такого вида не следует принимать слишком серьезно, если этот сон видели лишь два человека – второй может согласиться с первым просто для того, чтобы снискать его расположение. Если два человека видели один и тот же сон, им следует найти третьего, который видел такой же сон. Это защитный шаг. Существа внутренне-

го мира направят одну и ту же информацию и знание через пять, десять, пятнадцать человек, так что всегда будет третий человек (четвертый, пятый). Тогда эти пророческие виды снов можно принимать всерьез. Не стоит впадать в панику от таких снов, потому что они посланы вам великими наблюдателями этой планеты задолго до того, как что-либо случится, чтобы дать нам шанс понять приближающуюся ситуацию и необходимым образом подготовиться к ней. Не дается картина того, что случится за два-три дня, через неделю или две.

Просветление приносит с собой опытное познание всех состояний разума. Мы движемся от пустоты, которая является полнотой всего, а также от полноты, которая является отсутствием чего-бы то ни было, к звуку, цвету, комбинации звука и цвета, что является формой. Формы, взаимодействующие с формами, создают самскар. Формы самскар запоминаются по отдельности, распределяются по категориям формы — и вот создана человеческая жизнь. Просветление означает видение всей этой картины одновременно, потому что, когда свет включен, в комнате все видно. Когда свет включен в разуме, в нем все видно. Тогда в нем нет ни тайн, ни темных областей, ни серых. В отличии от света в комнате, с появлением которого немедленно создаются тени, просветление освещает в разуме все изнутри. Нет ни теней, ни тайн. Для просветленного сны не являются тайной и не отличаются от состояния бодрствования. Есть лишь одна реальность в форме — чистое сознание, которое сознает форму, и эта реальность является тем, что реализует себя как внеформенное, вневременное, внепространственное.

Просветленный человек не тот, кто спит или живет не так, как другие люди. Он просто смотрит на сон и бодрствование с другой точки зрения. В борьбе непросветленного человека за просветление присутствует темнота и множество серых областей. Если он не борется за просветление, его реальностью

будет внутренний мрак. Случайная вспышка света, которая может прийти от светлой, непредвиденной идеи, появляется как слово, пришедшее из Божественного источника, и считается Божественным словом. Непросветленный ослеплен своими прошлыми поступками (хорошими, смешанными и плохими), которые скрыты во тьме и удерживаются там пассивностью и неспособностью к йоге (союзу с Божественным). Как один единственный лист дерева может закрывать от ваших глаз солнце — если вы держите этот лист перед глазом, — таким же образом и одна единственная догма удерживает верующего в темных областях разума.

Нет ничего превыше дхармы. Несомненно, дхарма является истиной.

Шукла Яджурведа, Брихадараньяка Упанишада, 1.4.14

Разум, действующий в области чувств, — источник всего мирского знания. Если разум прекращает существовать, не существует и мирского знания. Поэтому сохраняйте глубочайшую концентрацию сознания на Высшей Сущности.

Адхьятма Упанишада, 26

Порожденный потоками свойств и запятнанный ими, нестойкий, колеблющийся, сбитый с толку, алчущий и возбужденный, он впадает в самомнение. "Это я", "Это мое" — мысля так, человек связывает себя сам, как птица — сетью.

Кришна Яджурведа, Майтри Упанишада, 3.2

Гимнами обретается этот мир, заклинаниями — пространство между мирами, с помощью священных напевов — мир, открытый для нас святыми. Благодаря опоре — слогу Аум, мудрый достигает того, что пребывает в покое, не подвержено действию времени, смерти и страха — Всевышнего.

Атхарваведа, Прашна Упанишада, 5.7

Блистающий Атман экстазом духовного блаженства вселяет в людей божественной природы все добродетельные мысли.

Ригведа, 8.32.28

Васаны бывают двойки: чистые и нечистые. Если тебя ведут чистые васаны, ты вскоре достигнешь Моей Обители. Но когда тебе угрожают старые, нечистые васаны, нужно усилием преодолеть их.

Шукла Яджурведа, Мукти Упанишада, 2

Когда пять познающих [чувств] вместе с разумом прекращают свою деятельность и интеллект успокаивается — говорится, что это высший путь.

Кришна Яджурведа, Майтри Упанишада, 6.30

Дух человека имеет две обители: этот мир и мир, находящийся за пределами этого мира. Есть также и третья обитель — мир сна и сновидений. Находясь на этой границе, Дух человека может наблюдать за своей жизнью как в этом мире, так и в другом. Продвигаясь по этой границе, он видит за собой печали этого мира, а перед собой — радости мира иного.

Шукла Яджурведа, Брихадараньяка Упанишада, 4.3.9

Сказано, что разум обладает двойкой природой: чистой и нечистой. Связанный с желанием, он нечист, и чист, когда полностью свободен от желаний.

Кришна Яджурведа, Майтри Упанишада, 6.34

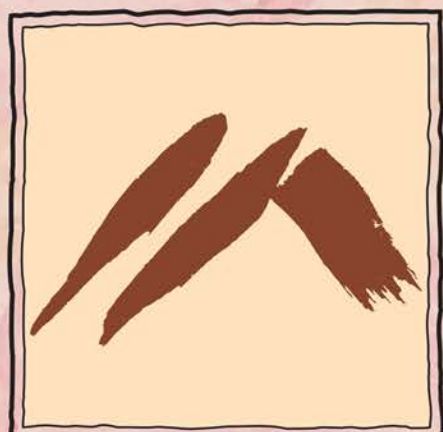
Джапа несет радость, спасение и исполнение желаний. Поэтому практикуйте йогу джапы и дхьяну. Джапа уносит прочь несовершенства всех — от дживы до Брахмана, — возникшие из-за умышленного или бессознательного нарушения закона.

Куларнава Тантра, 11.1

Лишь с помощью уравновешенного разума можно разрушить все действия — как хорошие, так и плохие. Войдя в состояние покоя, человек пребывает в Атмане и достигает вечного блаженства. Если разум утвержден в Брахмане так прочно, как он обычно прикреплен к объектам чувств, кто не освободится от всех уз?

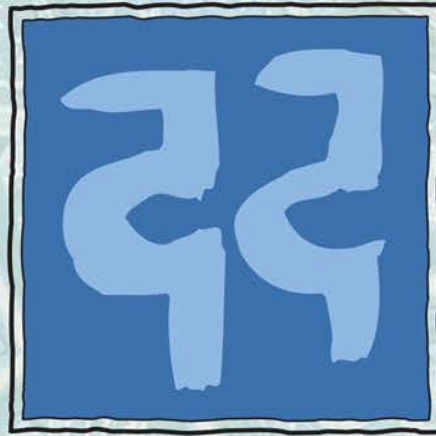
Кришна Яджурведа, Майтри Упанишада, 6.34

Часть 3
Samagre Vilayam
समग्रे विलयम्

**Погружение
в мироздание**

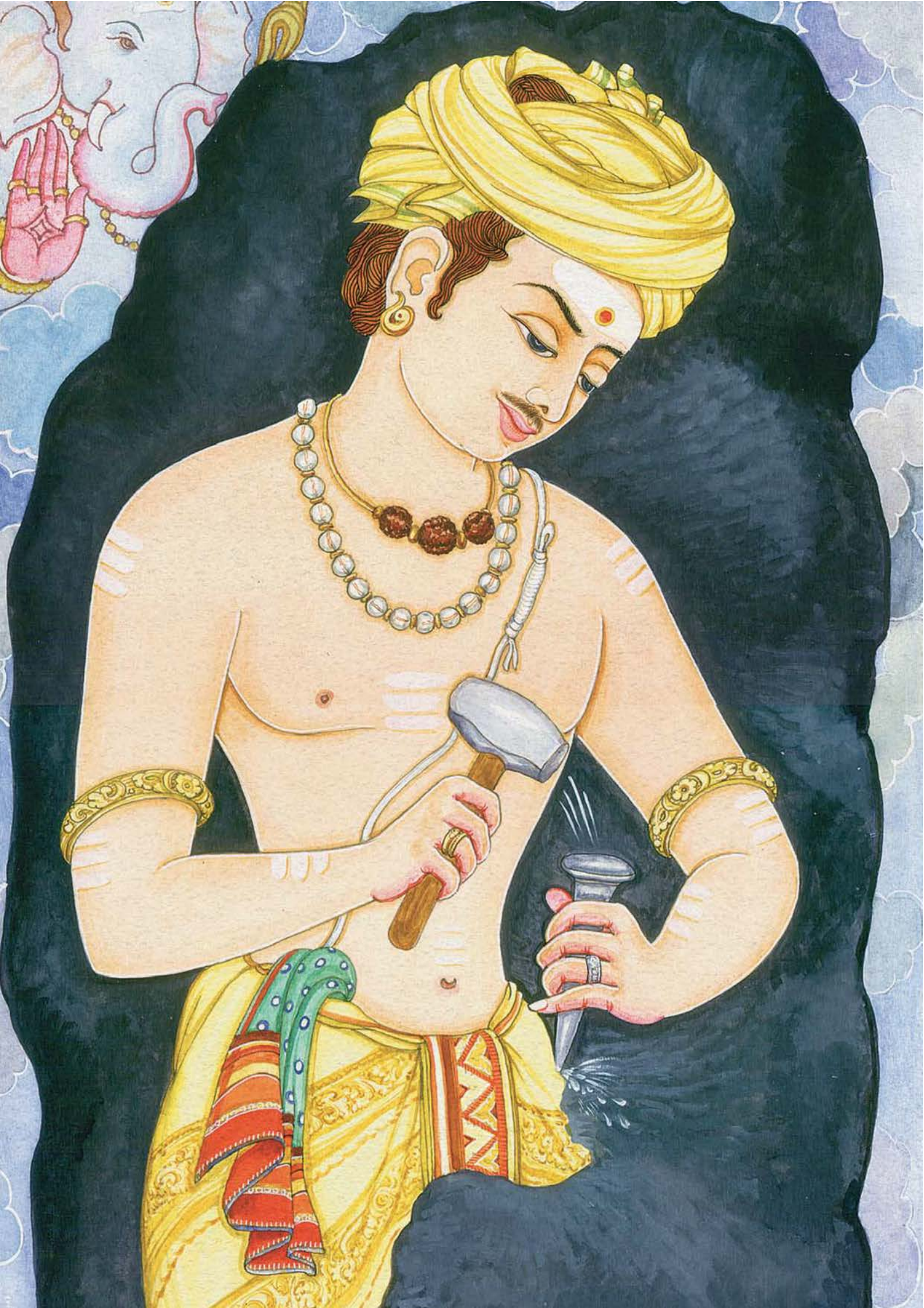
Глава 36
Karma Prākṛitika Vidhiḥ
कर्म प्राकृतिक विधिः

**Карма – закон
природы**

Не ведая о дурных последствиях кармы, они отвергают джняну, которая дарует освобождение от кармы. "Отрекись от кармы, будь свободен" – это учение Вед неизвестно барахтающимся в карме, которые никогда не соберут богатый урожай.

ТИРУМАНТИРАМ 2557

Понедельник. УРОК 246. Закон причины и следствия

Структура памяти чрезвычайно магнетична. Она приводит нас к событиям, заставляющим спрашивать себя: "Почему это случилось со мной? Чем я навлек на свою голову эти события? Чем я вызвал это? Я не заслуживаю такого". Вибрации, которые повлекли за собой эти происшествия, были приведены в действие в нынешней или в прошлой жизни. Пранические силы оставляют глубоко внутри следы тех действий, которые мы когда-то привели в движение, вследствие чего в этой жизни мы встречаемся с реакциями на них. Эти реакции приходят к нам через других людей и в результате своих собственных действий. Мы вынуждены совершать определенные поступки. Почему? Мы называем это кармой. Карма подразумевает причину и следствие. Мы бросаем бумеранг. Он летит в воздухе, разворачивается и возвращается к нам с той же силой. Подобным образом наши действия, и даже наши мысли, порождают определенные реакции, которые возвращаются к нам с той же силой. Это естественный закон кармы. Каждому действию, каждому результату во Вселенной предшествует специфическая причина или совокупность причин. Эта причина, в свою очередь, является следствием предыдущих причин. Закон кармы – это закон причины и следствия, действия и реакции на него.

Когда мы наносим травмирующий удар себе или другим, действие отпечатывается в памяти муладхара-чакры. Семя посеяно и будет вибрировать в глубинах разума, даже если на уровне сознания мы его забываем. Мы несем его с собой от жизни к жизни, от рождения к рождению до тех пор, пока однажды оно не превратится в плод нашего действия – реакцию.

Рассудочная структура свадхиштхана-чакры, расположенной прямо над чакрой памяти, совершенно не понимает этого, ибо функционирует с совершенно другой частотой вибрации.

Таким образом, только после того, как событие случилось, когда пришли соответствующие импульсы, мы можем о них рационально размышлять. Так как мы забыли свою прошлую жизнь и живем лишь с ее праническими отголосками, пребывающими глубоко в клетках памяти, мы не знаем причин. Нам кажется, что нет никаких причин для событий нашей жизни, нет никакого повода или оправдания. Это может обескураживать. Но это и есть то, что называется словом "карма": следствие предшествовавшей причины.

Когда вы впервые узнаете о существовании кармы, самое лучшее — понять ее, понять всю правду, будь то радость или бремя, выпрямиться и нести эту радость или бремя уравновешенно, стараясь не нарабытавать новую карму. Несите свою карму жизнерадостно. Затем приступите к кропотливой работе по развязыванию всех кармических узлов посредством ежедневной садханы. Каждый последующий шаг будет вполне очевидным для вас — по мере того, как вы начнете понимать, что сами пишете свою судьбу, являетесь капитаном своего корабля жизни, и что свобода вашей души зависит только от вас, от ваших достижений в йоге.

Вторник. УРОК 247. Как мы встречаемся со своей кармой

Как мы можем отработать свою карму? В муладхара-чакре вибрируют тысячи кармических семян, которые ожидают своего проявления и собираются одно за другим выйти наружу — особенно если посредством правильного дыхания и питания мы обретаем все больше праны. Когда мы приступаем к медитации, из первой чакры высвобождаются дополнительные кармы. Отработка нашей индивидуальной кармы ускоряется по мере того, как одна за другой начинают всплывать семена реакций на поступки прошлых жизней.

В течение первых четырех-пяти лет продвижения по духовному пути мы встречаемся с такими кармами прошлого, с которыми бы никогда не встретились в этой жизни, если бы не начали сознательно искать просветления. Жизнь становится ускоренной, уплотненной. За короткий промежуток времени, за несколько месяцев, или даже дней, происходит столько событий (которые приведены в действие энергией, высвобожденной в медитации, а также благодаря нашим усилиями по очищению разума и тела), сколько при обычном образе жизни хватило бы на две-три жизни. Этого не происходило прежде, потому что ничто не стимулировало проявление содержимого нижней чакры.

Прежде всего мы должны полностью осознать, что сами являемся причиной всего происходящего с нами. Из-за того, что источником своих успехов и неудач мы считаем нечто внешнее, мы увековечиваем циклы кармы (как хорошие, так и плохие). До тех пор, пока мы виним за свои проблемы других или ругаем кажущиеся несправедливости жизни, мы не найдем в себе понимания кармических законов, которые преобразуют наши неотработанные кармы. Мы должны понять, что каждый момент в нашей жизни, все радости и печали можно проследить к некоторому источнику внутри нас самих. Ничто наружное не вызывало событий нашей жизни. Мы сами отвечаем за все, что происходит (или не происходит) с нами из-за наших действий, взглядов и мыслей. Поэтому, обретя сознательный контроль над своими мыслями и взглядами, мы сможем управлять течением кармы посредством правильных действий. Таким образом, карма является нашим лучшим духовным учителем. Мы духовно учимся и растем по мере встречи с результатами своих прошлых действий, которые приходят к нам, чтобы найти свое решение и прекратить существование.

Второй путь встретится с кармой – глубокий сон или медитация. Тот, кто обладает многолетним опытом внутренней работы, может разглядеть семена кармы, которые не проявили

себя. Зафиксировав не проявившееся кармическое семя, джняни может или растворить его в интенсивном внутреннем свете, или же внутренне пройти через реакцию своего прошлого действия. Если медитация джняни успешна, он сможет отбросить определенные виды опыта или желания, которые приводят к потере разумом энергии. Продвигаясь по такому пути, проходя мимо мира желаний, он разбивает колесо кармы, привязывающее его к специфической реакции на каждое действие. На физическом плане этого больше никогда не случится, поскольку вибрирующая энергия опыта уже растворилась в нервной системе.

Среда. УРОК 248. Внутренняя работа

Третий путь встречи с реакциями на прошлые действия — работа над собой, преодоление внутренних желаний и эмоций. Когда с вами случается что-то, причина чего кроется в прошлой жизни или в прошлых поступках этой жизни, сядьте и подумайте. Не отбрасывайте в сторону происшедшее. Не реагируйте. Проработайте все это внутри себя. Поместите событие внутрь, в чистые энергии позвоночника, направьте энергию данного опыта к ее источнику. Что происходит в таком случае? Изменяется энергия события. У него больше не будет прежней силы и осознание навсегда уйдет прочь от данного воспоминания. Вы можете помнить опыт, но ваше отношение к нему будет полностью непредвзятым и объективным. Это самый общий способ отработки кармы в повседневных обстоятельствах. Живя внутренней жизнью, вы перестаете создавать отрицательную карму, и поэтому можете сознательно встретиться с реакциями прошлого, сохраняя внутреннее равновесие и не создавая новых карм.

Внутренней жизнью живет каждый. Когда вы думаете о фильме, который смотрели на прошлой неделе, это и есть внутренняя жизнь. Когда вы интенсивно реагируете на что-

либо происшедшее (или происходящее) с другим человеком, вы внутренне обретаєте тот же опыт, который, по вашему мнению, обретаєт другой человек.

Допустим, что вы разделили определенный жизненный опыт с любимым человеком. Вы ощутили его страдания и прошли через эти переживания. При другом стечении обстоятельств то же самое могло произойти и с вами, однако вы получили данный опыт косвенно, посредством наблюдения. Вы смогли отработать эту карму не прямым образом.

Может быть, в этой жизни вашему другу предназначено потерять ногу – потому что из-за него кто-то лишился ноги в прошлой жизни. Если друг живет как инстинктивное существо, с энергиями, преимущественно движущимися через первые две чакры (чакры памяти и интеллекта) и через пассивные физические поля, тогда этот опыт придет к нему в полной силе. Однако, возможно, что некоторые его энергии проходят через область агрессивных интеллектуальных сил. В этом случае, даже если он и не идет сознательно к просветлению, но является добрым человеком и управляет с помощью интеллекта инстинктивными реакциями, хотя карма придет к нему, но он встретится с ней другим путем.

Однажды утром он может открыть газету и прочитать об автомобильной катастрофе, в результате которой человек потерял ногу. Эта новость потрясет его. Его солнечное сплетение сожмется. Он так сильноотреагирует на новость, что утром не сможет прикоснуться к завтраку. Он не знает почему, но на протяжении всего дня вновь и вновь мысленно прокручивает перед собой все, что описано в статье. Он спрашивает себя: "А если бы это случилось со мной? Что бы я делал? Как бы я отреагировал? Как бы мое сознание восприняло подобное происшествие?" На работе он представляет, как живет с одной ногой: лечение, забота семьи, эмоциональное привыкание. Все это может отнять у него три или четыре дня – чтобы его осознание соответствующим образом проработало эту

реакцию. Он не знает, почему эта газетная статья так сильно на него подействовала. Ему кажется глупым думать об этом так много и он пытается забыть о событии. Вскоре, во время туристической прогулки в горах, он спотыкается и падает, порезав при этом бедро об острые камни и порвав несколько связок. Кармическая реакция приходит во всей силе, однако благодаря своей доброте и благословению контроля за интеллектом ваш друг получает минимальную физическую травму, дополненную эмоциональной реакцией на потерю ноги другим человеком. Так в нем отработалось семя кармы. Ему не пришлось лишиться ноги, как могло бы случиться, если бы он жил в области инстинктивного разума страха, гнева и зависти.

Четверг. УРОК 249. Эффект Самореализации

Я хозяин своей судьбы". Так вы становитесь хозяином и правителем своей судьбы. С помощью медитации вы можете отработать всю свою карму. Вы можете спросить: "Что произойдет, когда карма всех моих прошлых жизней будет отработана и я, наконец, стану свободным человеком? Что тогда будет?". Вы будете настоящим мастером, абсолютным экспертом по отработке кармы в ментальных и духовных сферах, и начнете помогать отрабатывать карму другим людям. Карма передается. Один человек может взять немного кармы других людей, отработать ее для них и облегчить ее тяжесть.

После реализации Атмана, Парашивы, все еще существует сила дхармы и некоторая часть кармы, однако благодаря силе Богореализации большая часть неминуемой кармы ослабляется: мы встречаемся с ней другим образом и она по-другому отрабатывается. До реализации частные кармы рассматривались как отдельные составляющие в общей сумме. После реализации видна вся сумма. Духовная судьба реализована. Карма, дхарма и будущая наработка кармы видны изнутри, как единое целое.

Нельзя реализовать Атман, не избавившись от кармы. Это означает, что благодаря постоянству в йоге, брахмачарье и предыдущим сверхсознательным прорывам, которые раскрыли истинную природу ученика, действие и реакция уравновешены. Когда подобное начинает происходить, он действительно видит, что "человек" – это не человек в том смысле, в каком мы обычно понимаем это слово, но Атман, Бог, так как для него карма и силы дхармы начали становятся прозрачными.

Благодаря силе его реализации карма растворяется по мере ее возникновения. Это происходит с тем, кто живет во вневременном состоянии сознания. Если бы человек достигал реализации Атмана ежедневно, он жил бы, словно записывая карму на поверхности воды. Реализация Атмана несет с собой такую силу, что действие и реакция на него растворяются подобно тому, как поверхность воды становится гладкой после того, как вы убираете палец с ее поверхности.

Пятница. УРОК 250. Устранение кармы

Если вы слышите в своей голове высокий звук "иий", значит в этот момент жизни ваша карма и дхарма хорошо сбалансированны. Знание об этом вселяет надежду, ибо если вы находитесь в подобном состоянии в течение довольно продолжительного периода времени, вы придете к Богореализации. Однако вы уже несомненно столкнулись с различными отвлекающими моментами (причиной которых являетесь вы сами), которые направляют осознание в другую область. Почти незаметно для вас этот высокий звук "иий" уходит, а его место занимает совершенно посторонняя мысль.

Когда вы устраняете большинство конфликтных карм, приходит то, что называют словом "удача". Ей способствует обретение знания в процессе занятий йогой. Кармы чакр, расположенных в голове, начинают раскрываться и, в результате,

приходят тонкие ощущения. С этими кармами можно встретиться лишь после многократного опыта реализации Парашивы, однако ощущаются они еще и до этого. Из таких карм происходит слово "блаженство". Лишь далеко за пределами всего существующего, в безграничном пространстве сердца, в центре всей Вселенной, когда пространство переходит в непространство, время останавливается и бесконечные циклы майи больше не существуют — лишь в этом месте нет карм. Бесконечный цикл майи, состоящий из сотворения, поддержания и растворения — это и есть кармы в многообразии процесса творения.

Суббота. УРОК 251. Роль садгуру

Помощь в отработке кармы — это одна из самых важных причин необходимости садгуру в жизни искреннего искателя духовности. Гуру помогает ученику удерживать разум сконцентрированным и сознавать каждую мысль, слово и поступок, чтобы познать уроки всего жизненного опыта. Без руководства и милости гуру разум ученика будет разрываться между инстинктивными и интеллектуальными силами, весьма затрудняя избавление от кармы. Лишь когда человек обретает власть над своей кармой, разум может стать достаточно неподвижным, чтобы войти в свои собственные сверхсознательные глубины.

Если идущий по духовному пути достаточно настойчив в своих устремлениях и у него есть гуру, тот в какой-то степени помогает ему нести бремя кармы, облегчает его ношу. Однако ученик должен сам отработать каждый аспект кармы и пройти путем дхармы, создавая на своем пути из жизни в жизнь как можно меньше новой кармы.

Будучи просветленным, гуру способен взять на себя карму другого человека. Что это означает? Вы уже встретили таких людей в момент своего рождения. Это ваши мать и отец, ко-

торые, возможно бессознательно, приняли на себя груз вашей дхармы и продолжают в глубине своей нервной системы испытывать воздействие кармы, которую вы создаете. Если у вас тяжелая карма, она может разрушить весь дом и они будут от этого страдать. С другой стороны, если у вас божественная карма, все ваши заслуги, усиленные благородством, все хорошие поступки и великодушие, проявленное вами в прошлой жизни, а также ваше присутствие в их доме будет благословением. Ваше рождение может положительным образом повлиять на их разум, неся в дом мир, гармонию и терпение. Гуру может принять на себя некоторую часть вашей кармы так же, как это сделали (возможно бессознательно) ваши родители.

Планетарные изменения активируют новые кармы и приостанавливают действие других карм, ранее активных. Эти кармы приходят в состояние временного бездействия, аккумулируя новую энергию, исходящую из наших поступков, чтобы снова проявиться в более позднее время. Благодаря садхане эти кармические массы из жизни в жизнь очищаются все больше и больше. Весь этот процесс можно назвать одним словом – "эволюция".

Планеты не служат причиной возникновения событий или вибраций, на которые люди реагируют как положительным образом, так и отрицательным. Магнетические импульсы света (или его отсутствие) высвобождают то, что уже находится внутри человека. Если в нем не так много накопленного, тогда и высвободится не много. Магнетические импульсы и недостаток магнетизма – это то, о чем нам говорит "джьотиша" (ведическая астрология), и данный процесс имеет место в каждый момент времени. Существует две вещи: магнетизм и его противоположность. Наличие и отсутствие. Свет и темнота. Вместе и раздельно. Действие и бездействие. Поэтому эти ключи высвобождают внутри человека то, что было создано тогда, когда другие ключи способствовали проявлению других карм. Вследствие недостатка понимания наша реакция на

кармы ведет к созданию новых карм, плоды которых мы будем пожинать в будущем. Общая сумма всех карм, включая требуемое для их отработки путешествие через сознание, называется сансарой.

Воскресенье. УРОК 252. Разнообразие кармы

Что мы имеем в виду, говоря "хорошая" и "плохая карма"? Есть как хорошая, так и плохая карма. Хотя мы говорим, что нет ни хорошего, ни плохого (все – лишь опыт), некоторые кармы нести на своих плечах и отрабатывать труднее, чем другие. Весьма важно перестать терять силу, направляя осознание наружу, и совершать садхану осознания Источника, направляя осознание внутрь. Это постоянное "перетягивание каната" внутренним миром и внешним, движение индивидуального осознания от внешнего мира к внутреннему и возвращение во внешний мир – поддерживает процесс преобразования способных вспыхнуть в любой момент сил кармы в тлеющие угли дхармы. Хорошая карма говорит о хороших заслугах, так как каждая причина имеет соответствующий эффект. Поэтому так называемая плохая карма приносит вред, боль, непонимание и страдание, вследствие чего она отрабатывается.

Древние йоги, изучая временную последовательность причины и следствия, выделили три категории кармы. Первая – это саньчита, полная сумма прошлой кармы, которая должна быть отработана. Прарабдха – вторая категория. Под ней понимают определенную часть саньчита-кармы, которая отрабатывается в настоящей жизни. Третью категорию составляет криямана. Это та карма, которую мы сейчас создаем. Однако необходимо понять, что ваша прошлая отрицательная карма может быть смягчена благодаря любящей, сердечной натуре, посредством дхармы и садханы. Это ключ кармической муд-

рости. Придерживайтесь религиозного образа жизни, и вы будете создавать для будущей жизни положительные кармы и смягчать отрицательные кармы прошлого.

Правильное знание, правильное намерение и правильное действие неощутимо выпрямляют и распутывают кармы прошлого, наработанные под воздействием неведения. Ключевое слово в данном случае – "переделка", изменение. Переделка, перемена, переплавка. Переплавка и формирование заново – вот что происходит с нашей кармой, когда мы становимся на путь дхармы. Адхарма – это создание кармы: хорошей, не очень хорошей, ужасной, смешанной и запутанной. Дхарма все это преобразовывает, изменяет форму, позволяя верующему творить добро и мыслить правильным образом, правильно воспринимать все происходящее. Карма изменяется под воздействием бхакти. В случае, если карма (несущая радость или печаль, плохая или хорошая) удерживается (сознательно или бессознательно), это препятствует проявлению бхакти. Бхакти несет святость, дает преданность, плавит и смешивает кармы в самом сердце. В анахата-чакре кармы находятся в расплавленном состоянии. Вишудха-чакра изменяет кармы посредством садханы, регулярной религиозной практики. Аджня-чакра видит кармы, прошлое, настоящее и будущее как единое целое. Сахасрара-чакра впитывает, полностью сжигает достаточное количество кармы для открытия двери – Врат Брахмана – и открывает прямой путь к слиянию с Шивой.

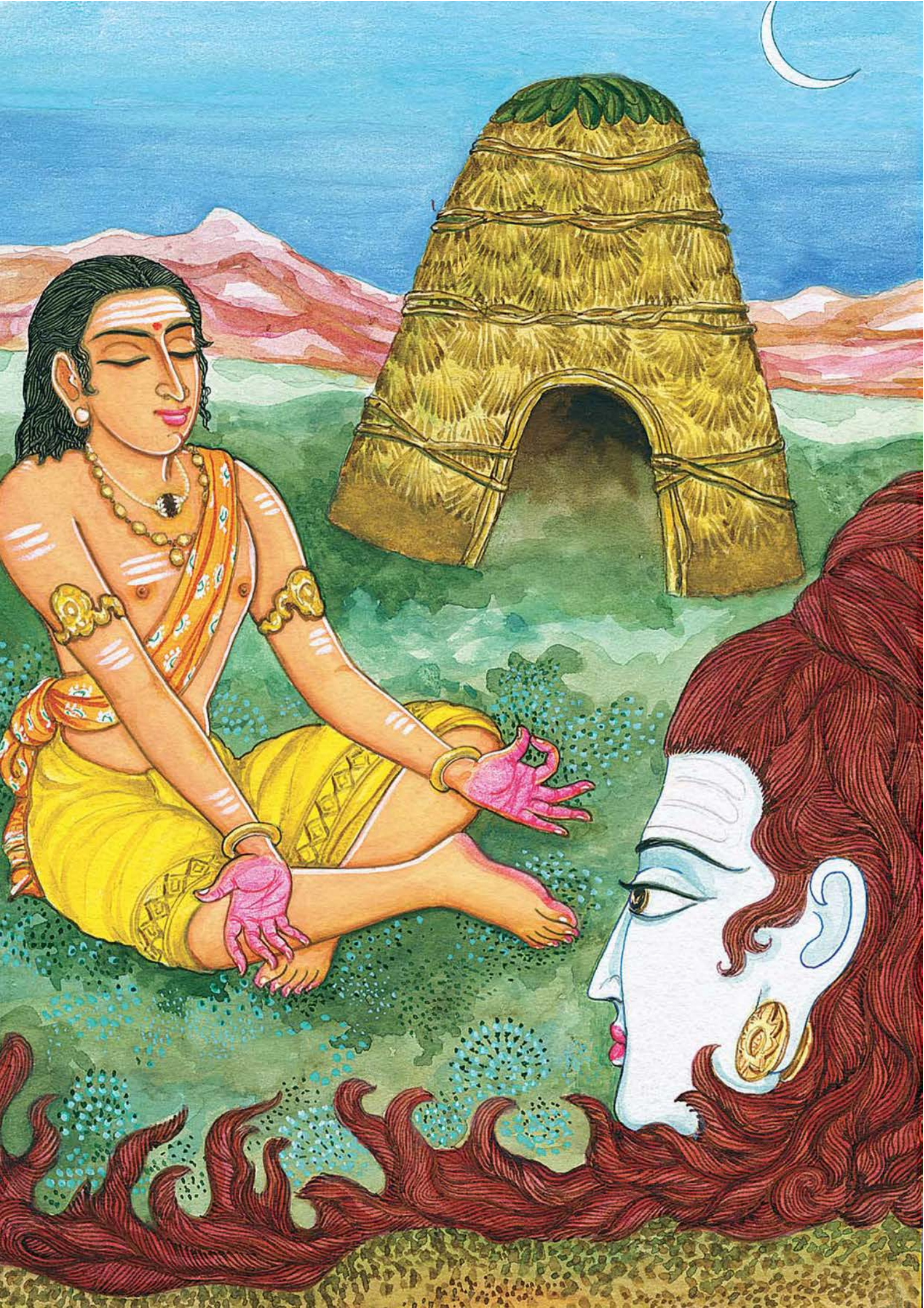
Глава 37
Dhyāna Kalā
ध्यान कला

Искусство медитации

Закрыв двери, расположенные ниже муладхара-чакры, направь свою мысль к вратам Брахмана над сахасрара-чакрой и медитируй на нее, сливаясь с ней. Сконцентрируйся на этом обширном внутреннем пространстве. Этой кундалини-йогой ты победишь время.

ТИРУМАНТИРАМ 583

Понедельник. УРОК 253. Что такое медитация?

Для многих искателей истины, особенно начинающих, медитация – постоянный труд и даже борьба. "Как узнать, медитирую ли я на самом деле или нет?". Этот вопрос задают себе многие люди, практикующие медитацию. Если вы чувствуете, что к вам, минуя процесс мышления, пришло знание, значит вы действительно медитируете. Когда вы сидите и размышляете, тогда вы лишь в начале процесса медитации. Например, если вы заняты чтением метафизической книги, в которой сокрыто глубокое знание, а после чтения садитесь, расслабившись, равномерно дышите и начинаете размышлять о прочитанном, вы еще не пребываете в медитации. Вы находитесь в состоянии концентрации. Вы приводите в порядок в своей голове прочитанный материал. Когда вы начинаете понимать взаимосвязь прочитанного материала, когда вы говорите себе: "Верно. Это так", когда к вам изнутри приходят эти вспышки понимания, это и является признаком начавшегося процесса медитации. Если вы сохраняете интенсивность медитации, вспышки интуиции и знание придут изнутри вас самих. Вы начинаете связывать в единое целое все эти прозрения, словно нанизывая бусины на нить. Вы сами как будто становитесь единой внутренней вспышкой интуиции. В таком состоянии вы обладаете знанием всего нового, и одна вспышка интуиции развивается в другую. Затем вы погружаетесь в еще более глубокое состояние, называемое созерцанием, в котором вы ощущаете эти прекрасные, блаженные энергии, протекающие через ваше тело в результате медитации. Контролируя осознание, вы можете погружаться все глубже и глубже внутрь своей сущности. Таким образом, медитация начинается тогда, когда прекращается процесс мышления.

Я смотрю на разум, как путешественник смотрит на мир. По мере того, как мы в своих программах Внутреннего Поис-

ка, Внутренней Учебы, основывали ашрамы в разных уголках мира, студенты Гималайской Академии путешествовали со мной по всему миру, побывали во многих городах, прошли через десятки стран. Мы вместе побывали в разных местах, однако внутренний мир всегда остается одним и тем же, где бы мы не находились. Таким образом, смотрите на разум так, как на него смотрит путешественник.

Как вы путешествуете по миру, так же в медитации вы путешествуете по разуму. Есть большой город Мысль и еще такие города, как Эмоция, Страх и Тревога. Однако мы не являемся самими городами. Мы всего лишь путешественники. Когда мы находимся в Сан-Франциско, мы не являемся самим городом Сан-Франциско. Когда мы тревожимся, мы не являемся самой тревогой. Мы всего лишь выступаем в роли внутреннего путешественника, который осознаёт различные области разума.

Осознавая область мысли, мы, конечно же, не пребываем в состоянии медитации. Мы находимся в интеллектуальной области разума. Мы должны глубже дышать, больше контролировать дыхание и направлять осознание из области мысли в следующую внутреннюю область разума. Такой опыт вытесняет процесс мышления и мы входим в медитацию. Я уверен, что вы неоднократно испытывали подобное.

Многие люди используют медитацию, чтобы успокоиться, расслабиться или достичь более высокой степени концентрации. Если это их цель, то результат достигается вполне легко. Однако более серьезный ученик стремится к иному. Его целью будет реализация Атмана в нынешней жизни. Медитация — это направление индивидуального осознания человека к этой реализации. У каждого человека, в соответствии со своим развитием, есть своя цель. Если он работает над ней, он достигает ее. Например, один человек может найти удовлетворение в том, что научился играть на каком-то музыкальном

инструменте. Это приносит удовлетворение ему и друзьям. У другого музыканта более высокие запросы и он усердно работает над музыкальными произведениями Баха и Бетховена. Он уделяет музыке гораздо больше времени, в определенной степени жертвуя своей эмоциональной и интеллектуальной жизнью. Так же обстоит дело и с медитацией.

Вторник. УРОК 254. Медитация – это искусство

Медитация – это искусство, и к ней необходимо подходить так же, как к освоению других видов искусств. Вот почему в Гималайской Академии мы учим медитации, как искусству. Мастера искусств не бегают за учениками. Так не изучают искусство. Вы сами приходите к учителю потому, что хотите учиться. Для этого вы можете пройти большой путь. Вы хотите учиться и вы приступаете к занятиям. Учитель дает вам определенное задание. Вы уходите, выполняете эту работу и возвращаетесь, доведя выполнение задания до совершенства. Именно в таком плане мы ожидаем продвижения студентов Академии по духовному пути. Что-то должно случиться внутри ученика, и обычно это происходит.

Контроль дыхания – это то же самое, что контроль осознания. Они идут рука об руку. Во время медитации процессы дыхания, сердцебиения, метаболизма замедляются, как в состоянии сна. Вы знаете, что глубокая медитация и глубокий сон очень похожи друг на друга. Поэтому прежде всего должна быть доведена до совершенства практика пранаямы – регуляции дыхания, пран, токов тела. Танцор тоже не сразу начинает танцевать. Сначала он приступает к тренировке. Он может серьезно тренироваться в течение года, прежде чем действительно начнет танцевать. Пианист, сев за фортепиано, не сразу дает концерт. Он начинает с гамм и аккордов. Он начинает с разминки пальцев, совершенствует ритм и аппликатуру. Медитации необходимо учить, как одному из этих видов ис-

кусства. Научиться медитации может лишь чистый душой человек. Не каждый, кто хочет медитировать, сможет научиться медитации. Не каждый, кто хочет научиться танцевать или играть на пианино, действительно сможет этому научиться. Необходимо подготовить физическое тело так, чтобы в состоянии глубокой медитации оно (вместе с эмоциональным телом) вело себя нужным образом.

Ваше дыхание замедлится до такой степени, что будет казаться, будто оно прекратилось. Иногда так и происходит, и вы дышите внутренним дыханием. Вы должны знать об этом, чтобы неожиданно не выйти из медитации, испугавшись, что задохнетесь. Такой испуг может послужить препятствием для дальнейшей практики. Поэтому, прежде чем входить в глубокую медитацию, нужно изучить основы. Вы можете потратить на работу с дыханием часы или годы. Прежде всего найдите хорошего учителя, который будет постепенно направлять вас по этому пути. Не надо напрягаться. Начните с простого замедления дыхания. Дышите не ключицами, а диафрагмой. Так дышат дети. Будьте ребенком. Если вы научитесь контролировать дыхание, то станете господином своего осознания.

На духовном пути очень важно бхакти (чувство преданности). До тех пор, пока вы не чувствуете большого бхакти, большой преданности, вас легко столкнут с духовного пути. Бхакти является тем топливом, которое поддерживает духовную мотивацию. Если мы подготавливаем комнату для медитации и зажигаем масляную лампу или свечу, благовонную палочку, украшаем ее живыми цветами — все это вводит нас в состояние готовности. К любой серьезной вещи, которую мы собираемся сделать, необходимо подготовиться соответствующим образом. Если вы собираетесь приготовить хорошую еду для особого гостя, прежде примите душ. Вы подготавливаетесь ментально, эмоционально и физически. То же самое относится и к медитации. Физическая подготовка также воздействует на разум и эмоции, направляя осознание внутрь и

создавая такое настроение и окружение, когда отвлекающих моментов становится все меньше и меньше. Если бы вы подготовили себя к медитации так же тщательно, как вы готовитесь во внешнем мире к выходу на работу, ваши медитации стали бы гораздо лучше.

Среда. УРОК 255. Мысль, диета и желание

Иногда ученики спрашивают: "Когда приходит мысль, которая не нравится, следует ли не обращать на нее внимания, или нужно направиться к центру мысли и определить, почему она не нравится?" Смотрите на мысли, как на людей. Когда я нахожусь в мире мысли, я смотрю на них, словно нахожусь в школе рыб. Я нахожусь в океане, сижу и смотрю, как рыбки проплывают передо мной. Смотрите на мысли, как на людей. Вы осознаёте других людей, но не являетесь самим людьми. Вы просто их осознаёте. Если вы видите человека, который вам не нравится, вы не должны ничего предпринимать. Пусть все остается на своем месте. Так же относитесь и к мыслям. Если к вам приходит мысль, которая не нравится, пусть она идет своим путём. Вы не должны приклеиваться к ней и заниматься ее психоанализом. Это не сделает ее настолько хорошей, чтобы стоило с нею возиться!

Большим помощником на духовном пути является вегетарианская диета. Однако это всего лишь одно из вспомогательных средств. Я выработал очень простой взгляд на пищу. Я смотрю на нее с четырех сторон. Есть четыре вида пищи: свежая, мертвая, чистая и грязная. Свежая еда не обязательно является чистой. В наше время большая часть пищи грязна, потому что продукты подобны губке. Они впитывают в себя химикаты, смог и неорганические вещества. Они вредны для физического тела, потому что оно является органическим. Таким образом, если вы занимаетесь медитацией, необходима чистая, свежая, органически выращенная пища, и нужно избе-

гать мертвых, выращенных на химии, грязных продуктов. Каждый раз, когда перед вами стоит великолепный обед, спросите себя: "Является ли эта пища чистой и свежей, или она мертвая и грязная? Может быть она чистая, но мертвая, или свежая, но грязная?" После этого насладитесь прекрасным ужином — если сможете! Как правило, наш рацион состоит на одну треть из фруктов, орехов и зерен, и на две трети — из овощей, салатов, злаков и молочных продуктов. Подобная диета поддерживает утонченность и чистоту физических и эмоциональных сил, что, в свою очередь, ведет к тонкой и чистой медитации. То, что находится внутри, самое чистое. Мы всегда пытаемся поступать наилучшим образом и не изощраться в выборе и сочетании продуктов питания.

Ранее мы говорили о желании и преобразовании. Идея преобразования желаний означает, что человек осознаёт нечто в своем внутреннем мире, чего он желает больше, чем чего-либо во внешнем мире. В конечном счете самое большое и самое безотлагательное желание человека — реализация в этой жизни Атмана, который является сердцевиной его Сущности. Поймите это, живите с этим и наслаждайтесь этим, пока находитесь на этой планете. Как только мы усиливаем это желание, другие желания становятся менее сильными, потому что мы осознаём их в меньшей степени. Однако для людей, которые осознают их, сила притяжения таких желаний все еще велика, потому что они все еще присутствуют в субстанции разума.

Есть замечательная практика медитации, которая, как я думаю, принесет вам большое наслаждение. Она покажет вам, насколько простым может быть разум. Сколько волос на вашей голове? Тысячи, однако в структуре разума есть всего лишь один волос. У людей тысячи волос, у животных даже больше, но, в принципе, существует всего лишь один волос. Подумайте об этом. Есть лишь один глаз. У людей два глаза, столько же и у животных. Однако изучив один глаз, вы узнае-

те их все. Существует лишь один зуб. У людей, как и у животных, много зубов, однако во Вселенной разума есть лишь один зуб. Медитируйте над этим и сведите всё к одному. Осуществив эту практику, начните затем отбрасывать прочь все эти вещи одну за другой. Отбросьте зуб, и пусть он исчезнет. Отбросьте волос, и пусть он исчезнет. В результате вы придете прямо к самой сути, к сердцевине своей сущности. Вполне вероятно, что некоторое время ваше осознание будет блуждать и вы не сможете осуществить практику описанной медитации. Продолжайте работать над ней, и все действительно станет предельно простым. Мы смотрим на мир своими двумя физическими глазами и видим такую сложность, которая пугает наш разум, неспособный охватить все многообразие мира. Тем не менее, весь этот мир гораздо проще того, что находится внутри вас самих.

Четверг. УРОК 256. Энергия и медитация

Медитирующему следует избегать крайних эмоциональных состояний. Для него подобная реакция на эмоциональный опыт чересчур сильна, чтобы уживаться с ней. Такой реакции необходимо время, чтобы по каналам нервной системы человека вернуться для ответного действия. Когда человек проходит через определенный эмоциональный вид опыта, для успокоения основной эмоциональной системы необходимо семьдесят два часа, а чтобы исчезло ответное действие на возникшее эмоциональное раздражение — около месяца. Таким образом, можно сказать, что нужно наблюдать за своими эмоциями и держать эту энергию под строгим контролем. Поэтому тот, кто медитирует, не должен участвовать в спорах. Также не следует позволять себе эмоционально реагировать на различного рода события. В таком случае возникает вопрос: "Может быть нужно подавлять свои эмоции?" Если человек настолько эмоционален, что должен подавлять свои эмоции, он

никогда не сможет осуществить практику медитации, так что об этом даже не стоит беспокоиться.

Давайте сделаем ударение на некоторых аспектах, касающихся медитации. Придайте энергию своей медитации, чтобы, независимо от того, сидите ли вы пять, десять или пятнадцать минут, вы входили в медитацию с полной силой и энергией. В таком случае вы будете выносить из медитации нечто более глубокое, чем мысль или ощущение, с которыми вы вошли в это состояние. Тогда вы начинаете создавать огромную, динамическую силу, некий резервуар внутри себя, который действует, как катализатор, направляющий вас в созерцательные состояния. Такое состояние сознания ни в коем случае не является пассивным состоянием. Это очень динамичное состояние сознания. Оно настолько динамично, что наилучшее, что вы можете сделать, по мере того, как начинаете наслаждаться этим состоянием — неподвижно сидеть. Медитация, как вы уже возможно знаете, является очень активным состоянием, в котором все мысли и чувства находятся под прямым контролем вашей воли и процесса познания. Мы сами, конечно же, должны быть расслабленными и не направлять свои усилия вовне, чтобы не стать во внешнем мире фанатичными или развязными. Есть внутренняя воля и внешняя воля. В ежедневных стараниях медитировать мы должны использовать свою внутреннюю волю.

Чтобы достичь просветления с помощью вспышек интуиции, обретаемых в состоянии медитации, этому состоянию не нужно быть продолжительным. Для начала достаточно десяти-тридцати минут медитации. Однако после того, как вы закончили практику динамической медитацией, вы можете находиться в состоянии медитации еще некоторое время, пребывая в блаженстве своей сущности и получая наслаждение от того, как чистая энергия излучается наружу через вашу нервную систему. Медитация — это весьма важная, тяжелая работа,

и у вас должно быть желание работать и направлять свою энергию так, чтобы вы могли медитировать. Если вы серьезно хотите уничтожить те инстинктивные силы, которые требуют вознаграждения за совершаемую работу, обязательным условием должна быть карма-йога, бескорыстное чистосердечное служение в храме. В результате вы сможете медитировать с полной силой, мощью и энергией.

Есть много способов подготовиться к медитации. Прежде всего, выработайте определенное количество энергии. Попрыгайте вверх-вниз, разомнитесь, понаклоняйтесь к коленям, поотжимайтесь в упоре и приведите свой разум в состоянии активности и заинтересованности определенным предметом. Нельзя медитировать до тех пор, пока вы не заинтересовались предметом медитации. (Возможно, вы уже столкнулись с подобной проблемой.) Сядьте. Закройте глаза. Дышите, сохраняйте позвоночник вертикальным и держите голову в состоянии равновесия на верхней точке позвоночника. Позвоночник — это электростанция вашего тела. Ощутите его энергию и с полной силой войдите в состояние медитации на предмет, который заранее для себя выбрали. Наблюдайте, исследуйте, проливайте свет на неизвестное и оставайтесь в области внутренних миров. Сохраняйте тело неподвижным, пока не обнаружите нечто большее, чем известное ранее вашему интеллекту: новый предмет наблюдения или новую последовательность мысли. Ваши медитации не могут походить на топленое молоко, не могут быть пассивно-магнетическим состоянием разума.

Пятница. УРОК 257. Преодоление кармы

Ищущий человек спрашивает: "Как мне во время медитации быть бодрым? Почти каждый раз я засыпаю. Это случается даже днем. Это ужасно". Ответ состоит в том, что в состоя-

нии медитации совершенно невозможно заснуть. Если вы засыпаете — это не медитация. Можно по своей воле заснуть, а затем войти в состояние медитации. Если вы поймали себя на том, что во время медитации засыпаете, знайте, что ваша медитация подошла к концу. В таком случае лучше всего сознательно заснуть, так как духовная сила уже ушла и для продолжения практики ее снова нужно призвать. Перед сном сядьте в медитативную позу и медитируйте столько, сколько сможете. Когда захочется спать, вы можете, расслабив тело, сознательно войти в состояние сна, в результате чего праны придут в движение. Мысленно скажите себе: "Поток праны в левой ноге — заснуть; поток праны в правой ноге — заснуть; поток праны в левой руке — заснуть; поток праны в правой руке — заснуть; поток актинодической силы в торсе — заснуть; голова с внутренним светом — заснуть". Следующим, что вы осознаете, будет наступление утра.

Как медитация действует на карму человека? Карма — это перегруженные магнитные поля, а медитация вызывает к жизни семена кармы. Вы можете контролировать сконденсированную карму, или избегать ее конденсации и контролировать свою карму таким образом. Это доказывает, что на высших уровнях сознания вы являетесь одновременно творцом, хранителем и разрушителем. Тем не менее, пока вы полностью не реализуете Парашиву (не осуществите эмкаэф-опыт), иногда вам придется возвращаться назад, к своему маленькому старому "я", на физический уровень бытия, и делать то, к чему вы привыкли, будучи человеком. Потом вы войдете через врата Абсолюта в сердцевину самого существования и станете Атманом, которого все ищут. Однако, чтобы преодолеть кармические реакции, воля должна быть невероятно сильной и стойкой, то есть, мы должны стремиться к совершенству в своей жизни.

Какого совершенства вам нужно требовать от себя? Вы движетесь по пути к совершенству и должны продвигаться по

нему. В чем же заключается это совершенство? Прежде всего — это ясность познания. Во-вторых — это прорывающаяся наружу актиническая любовь к ближнему. В-третьих — это открытость и готовность служить в той мере, в какой необходимо. В-четвертых — это созерцательный образ жизни и ежедневное совершенствование его. В-пятых — это совершенствование во всех видах йоги, данных вам вашим гуру. В-шестых — это способность нести ответственность, следуя неустанной практике карма-йоги, а также наличие такого качества, как постоянная готовность сделать что-либо новое, не прекращая при этом ранее начатой практики.

Если вы можете ориентировать себя на выполнение всех этих целей, то можно сказать, что вы находитесь на пути к просветлению. Тогда, достигнув определенных реализаций, вы обязательно докажете себе, что являетесь свободным человеком в свободном мире, что не зависите ни от кого и ни от какой силы, что даже карма не властна над вами. Как может от чего-либо зависеть То, что не имеет формы и не обусловлено причиной?

Суббота. УРОК 258. Поиск гуру

Меня часто спрашивают: "Когда человек чувствует, что ему пора вступить на духовный путь, посоветуете ли вы ему активно искать гуру, или нужно пассивно ждать и смотреть, что же произойдет?" Когда человек готов к плаванию, стоит ли ему ходить вокруг бассейна, или следует нырнуть и достичь определенных успехов в плавании? Естественно, он должен нырнуть и правильным образом встретиться со всем, что с ним будет происходить. Именно это необходимо сделать. В противном случае из ожиданий и интеллектуальных размышлений возникнут различные сомнения и создастся много "тумана", через который снова придется пройти. О таком человеке можно сказать, что он пропустил свое время.

В индуизме центральным моментом являются отношения между гуру и учеником. Гуру – это помощник на внутреннем пути. Мысленно представьте горный поток, берущий начало высоко в горах. Гуру всегда находится там, чтобы помочь вам перейти через большие камни, болото, чтобы послать помощника, который поможет вам вернуться на духовный путь, если вы чересчур увлеклись внешним. Вам не нужно все время находиться рядом с садгуру. Большую часть работы вы должны проделать сами после того, как получили его благословение и выучили правила поведения. Однако, когда он вам нужен, он всегда внутренне присутствует, и это дает успокоение. Делайте для своего гуру всё, что можете. Гуру как ветер. Он не всегда рядом с вами, поэтому самоотверженно и бескорыстно выполняйте работу, которую он поручил вам. У него есть миссия, которая пришла к нему от его гуру и гуру его гуру. Эта также и ваша миссия в нынешней жизни: реализация Парашивы и помощь другим людям в достижении этой цели.

Меня спрашивали много раз: "Как человек выбирает своего гуру?" Если в толпе людей ваш взгляд остановится на вашей матери или отце, которых вы не видели пять или десять лет, все равно вы немедленно их узнаете. Не имеет значения, как они выглядят, вам поможет их вибрация. Вы немедленно узнаете ее. Похожим образом осуществляется поиск гуру.

Есть так называемые коммерческие гуру. Возьмите определенного гуру. Там гуру и тут гуру. У гуру в классическом смысле слова нет большого количества учеников. Многие люди могут считать его великим, особенно если он хорошо читает священные тексты или совершает что-либо выдающееся. Таким образом, легко приобрести множество последователей. Но, согласно традиции, у гуру может быть лишь несколько близких учеников. Так обычно и бывает.

Если вы ищите гуру, попытайтесь ощутить его вибрацию. Однако лучше всего поговорите с его учениками и определите, есть ли в них что-то существенное. Задайте им вопрос: "С

какими видами внутреннего опыта вы встречались?" Если они начнут говорить обо всем подряд, рассказывая вам всё о своих переживаниях, или попытаются обратить вас в свою веру, — будьте осторожны. С другой стороны, если они выглядят внутренне удовлетворенными и немного испытают вас, чтобы определить вашу искренность, знайте, что их научили быть мудрыми. Взгляните на учеников. Посмотрите на то, как они общаются между собой. Тщательно понаблюдайте за тем, что они делают. Обратите внимание на то, насколько хорошо они дисциплинированы. Таким образом вы узнаете, каким является их садгуру. Узнайте, кем является их гуру и откуда исходит энергия даршана. Тогда вы действительно будете знать. Не торопитесь с выбором гуру. Это самый лучший совет. Может быть в этой жизни вам и не нужен гуру. Может он потребуются в следующей жизни или еще позже. Не стоит торопиться. Однако, с другой стороны, должно быть побуждение идти по духовному пути, сильное побуждение. Не надо охотиться на гуру. Просто будьте достаточно внимательны, когда с ним встретитесь.

Как человеку узнать, является ли внутренний опыт реальным, или он воображаем? Мы не собираемся углубляться в ответ на этот вопрос, потому что у каждого есть свой внутренний опыт. Вот двое влюбленных. Они ссорятся. Они расходятся. Это и есть внутренний опыт. И все это реально, не так ли? Эмоции, расставание, споры, в которых нет победившего — все это реально. Даже в таком случае вы проходите через определенный внутренний опыт, однако он направлен в большей степени наружу и имеет инстинктивно-интеллектуальную, грубую, природу. Тем не менее он очень реален. Он заставляет дрожать мышцы. В результате даже выступает пот. Переживания живут внутри нас. Они могут пробуждать нас ночью или вызывать ночные кошмары. Этот опыт реален и полон жизни. Прежде чем наша внутренняя жизнь станет более чистой, мы должны пройти через подобные грубые типы внутреннего опыта. Внутренний опыт — свет внутри тела и

головы, внутренние звуки — предельно реален. Все вещи, о которых вы читали, приходят к вам после того, как вы прошли через внутренний опыт инстинктивного и интеллектуального разума. Прежде всего мы проходим через внутренний инстинктивный опыт, затем — через интеллектуальный, а потом — через интуитивный, творческий, опыт. В итоге мы приходим к Атману, которого реализуем в полноте всех видов внутреннего опыта, пребывающего за пределами самого опыта.

Воскресенье. УРОК 259. Вхождение в медитацию

Та чистая внутренняя энергия, которую вы ощущаете в состоянии глубочайшей медитации, всегда находится во внутреннем пространстве. Она всегда там была и всегда будет. Вы не должны взывать к ней. Просто осознавайте, что являетесь этой энергией и не чем иным. Просто будьте этой неосвязаемо-осязаемой энергией и не считайте, что являетесь эмоциями, которые испытываете. Не будьте мыслями, которые у вас возникают. Не будьте голодным желудком. Не считайте себя физическим телом, которое находится в движении. Не будьте местом, куда вы собираетесь отправиться. Просто будьте этой энергией. Тогда во внешнем мире вы сможете делать всё, что пожелаете, и действительно будете наслаждаться жизнью.

Я привожу основные указания для успешной медитации. Помните их и придерживайтесь их. Прежде всего сядьте и выпрямите позвоночник. Голова должна находиться в состоянии равновесия. Правильная поза необходима потому, что простое уравнивание массы тела и удержание его позвоночником само по себе уже ведет к тому, что вы теряете сознание тела. Дышите глубоко и ритмично. Почувствуйте энергии, которые начинают гармонично струиться по всему телу. Теперь попробуйте ощутить тепло тела. Почувствовав это тепло, попытайтесь ощутить всю нервную систему в одно мгновение: все пять-шесть тысяч миль нервных токов. Это просто.

Ощутите это в один момент и мгновенно воспримите это интуитивным образом. Теперь нервный поток полон энергии, исходящей из центрального источника, а мы собираемся найти этот источник. Он находится в середине позвоночника. Ощутите поток проходящей по позвоночнику энергии, которая вытекает из него в нервную систему, нагревая физическое тело, как вы уже почувствовали. Теперь прекратите ощущать тепло в теле. Забудьте о нервной системе. Воспринимайте лишь энергию позвоночника. Как только вы всё это выполните, вы будете готовы к медитации. Вы полны энергии. Ваше лицо начинает светиться. Теперь просто сидите в состоянии чистого сознания. Осознавайте сам процесс осознания и ничего более. Просто осознавайте то, что вы осознаёте — всеобщность динамичного, сверкающего осознания, вибрирующего в центральном источнике энергии. Он ближе к вам, чем ваше имя, интеллектуальное знание, эмоциональное поведение или физическое тело, в котором вы живете лишь временно. В своей медитации вы можете направиться от этой точки в разные стороны. К примеру, если ваш гуру дал вам мантру, созерцайте ее внутренние вибрации. Повторяйте ее и выполняйте наставления, полученные от своего гуру.

Выходя из медитации, мы выполняем весь процесс в обратном порядке. Мы снова ощущаем энергию в позвоночнике и позволяем этой энергии выходить из него и направляться через нервную систему, неся энергию сотням миль нервных токов. Ощутите, как ваша нервная система оживляется. По мере того, как вы возвращаетесь в физическое сознание, ощутите теплоту тела. Наконец откройте глаза и посмотрите на внешний мир, окружающий вас, и сравните его с внутренним миром, к которому вы прикоснулись в своей медитации. Легко запомнить этот процесс входа и выхода в медитацию. Делайте это часто. Познакомьтесь с энергией, протекающей по телу. Живите в чистой энергии позвоночника. Полагайтесь на нее. Если вы на что-либо должны полагаться, то пусть это будет ваш собственный позвоночник.

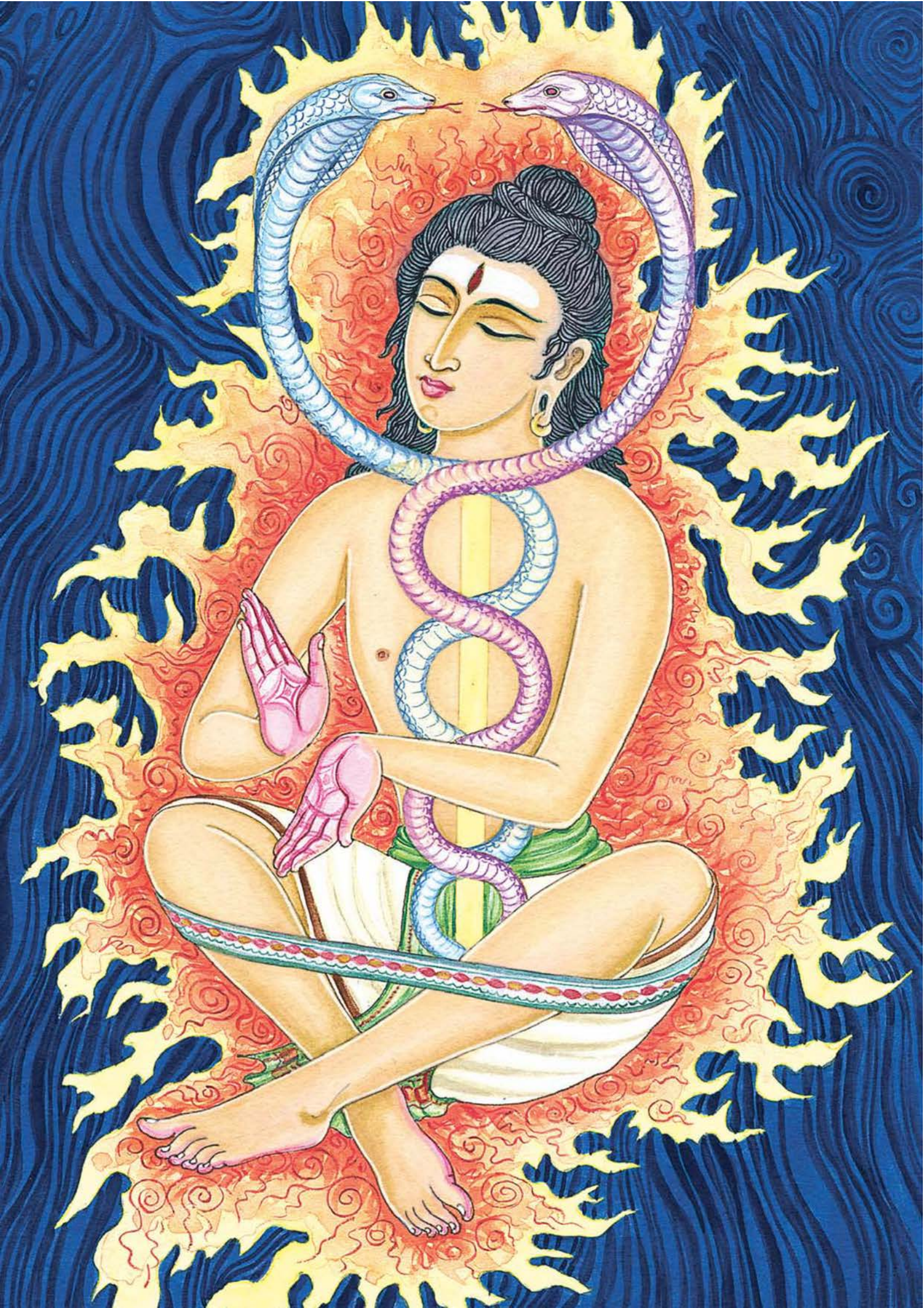
Глава 38
Merudaṇḍa Śaktayah
मेरुदण्ड शक्तयः

Энергии позвоночника

Когда лунное дыхание ида и солнечное дыхание пингала беспрепятственно протекают через позвоночник, твое тело становится бессмертным. Даже в этом нижнем мире к тебе придет непрекращающаяся радость. Этот и есть истинный путь Шива-йоги.

ТИРУМАНТИРАМ 883

Понедельник. УРОК 260. Токи ида и пингала

Духовное раскрытие человека на пути просветления сопровождается определенными процессами, происходящими в теле, в нервной системе, о которых вам следует узнать. Как я уже объяснил, в теле действуют две основные силы. Это инстинктивная и интеллектуальная области разума. Эти силы исходят из центрального источника энергии через соответствующие каналы, которые называются "ида" и "пингала".

Ида имеет розовый цвет. Это вибрация физического тела. Это ток Земли. Когда энергия проходит по этому каналу (нади), мы большей частью сознаем свое физическое тело. Мы находимся не в сфере мысли, но в мире чувств. Когда энергия проходит через канал ида, все наши чувства обострены и мы испытываем сильные эмоции. У некоторых людей энергия постоянно движется по данному потоку. Такие люди отличаются наличием сильных эмоций и сентиментальностью. Большую часть своей жизни они проводят в мире эмоций. Они очень эмоциональны и тонко ощущают чувства других людей. Они как бы прилагают к себе чужие эмоции, а их внимание поглощено физическим телом. Под влиянием этого тока в женщине зарождается новое человеческое существо, а в мужчине развиваются атлетические способности. Когда энергия протекает через иду, на нее реагирует все физическое тело, которое активизируется. Мы любим работать. Мы любим двигаться. Мы любим тренироваться. Нам нравится действовать. Мы в равной степени наслаждаемся как основными эмоциями, так и движениями своего физического тела.

Когда энергия протекает через кана "ида", некоторые люди получают удовольствие от страдания. Если таким людям не от чего страдать, они не чувствуют удовлетворения от жизни. Им кажется, будто они на этой планете не живут полноценной жизнью. Они не чувствуют себя полноценными людьми,

так как поток ида – поток человеческого существа. Это базовый поток. Он очень земной. Тем не менее, живущие в этом потоке обладают хорошей интуицией. Однако их интуиция вступает в противоречие с тем грузом эмоций, который они несут на себе, поэтому она приходит периодически, в виде отдельных вспышек. По этой причине они иногда могут стать суеверными. Сильнее всего ида выражена в левой стороне физического тела.

Поток пингала совершенно отличается от иды. Он имеет голубой цвет, связан с интеллектом и проходит, преимущественно, через правую сторону тела человека. Когда чистая жизненная энергия проходит через этот поток, мы не очень осознаем, что обладаем физическим телом. Мы находимся в области разума. Мы любознательны. Мы любим много говорить. Мы любим спорить. Мы любим рассуждать. Мы получаем удовольствие от дискуссий. Пингала – это интеллектуальный поток. Мы любим читать. Мы любим запоминать мнения других людей. Нам нравится помнить свои собственные мнения и рассказывать о них другим людям. Мы любим заниматься бизнесом. Когда энергия протекает через канал "пингала", мы не слишком эмоциональны. Мы размышляем над своими эмоциями. Мы подвергаем анализу свои мысли и чувства. Пингала – это "агрессивный" поток энергии.

Живущие в этом потоке не уделяют большого внимания физическому телу. Они предоставляют ему самому заботиться о себе. Они также склонны снисходительно относиться к проявлению эмоций другими людьми. Им свойственна большая энергия. Такие люди настойчивы, в некоторой степени бесцеремонны; они генерируют идеи и стараются внушить их другим людям, склонны к спорам и дискуссиям. В данной ситуации мы обладаем достаточно хорошими интеллектуальными способностями. Пингала является мощным и позитивным потоком человеческого тела.

Вторник. УРОК 261. Центральная энергия позвоночника

Если осознание находится в одном из этих потоков продолжительное время, извлечь его оттуда будет трудно. Некоторые люди в основном пребывают в области пингалы. По своей природе они агрессивны и сильны во всем, что имеет отношение к данной области. Другие преимущественно находятся в области иды. Они физически здоровы и приземлены, полны чувств. С другой стороны, есть такие люди, которые периодически перенаправляют свое осознание из одного потока в другой. Это более уравновешенный и хорошо приспособляющийся тип людей, которые могут почти намеренно направлять свое осознание через пингалу или иду, регулируя энергию.

Среди основных сильных потоков есть еще один, о котором вас следует узнать. Его название – "сушумна". Внутри этого мощного потока расположено четырнадцать более мелких, которые отвечают за работу инстинктивной, интеллектуальной, сознательной, подсознательной, под-подсознательной, под-сверхсознательной и сверхсознательной областей разума. Два из этих четырнадцати – ида и пингала. Таким образом, кроме них в сушумне еще двенадцать потоков.

Когда мы отправляемся в религиозное паломничество или приступаем к выполнению садханы, чтобы погрузить свое осознание глубоко внутрь, мы должны направить вибрирующую энергию токов иды и пингалы в сушумну. Это трудное задание, потому что по этим потокам энергия протекает на протяжении многих лет. Изменение направления этой энергии означает изменение направления всего круговорота осознания в потоке сушумны. Для этого необходима длительная практика.

Конечно, главную роль в этом процессе играет дыхание, а также хатха-йога. Поза лотоса очень помогает совладать с идой. Практика концентрации и наблюдения, в свою очередь,

способствует достижению контроля над пингалой. Изучение таких дисциплинирующих осознание фундаментальных дисциплин или видов искусства, как математика и музыка, направляет осознание в пингалу и помогает поддерживать два этих потока в равновесии.

Следующим шагом является направление осознания в сушумну. Это и есть путь. Однако, если осознание уже проходит через пингалу и является предельно агрессивным, это означает, что вся природа человека чрезвычайно агрессивна и интеллектуальна. Такому человеку весьма трудно направить эти энергии в поток сушумны. Почему? Потому что мысленно он будет отговаривать себя от этого и находить соответствующие аргументы. Такой человек просто возьмется за другую книгу или рассмотрит данный вопрос под другим углом, или просто отправится к другому учителю, или сядет смотреть телевизор, или отправится на другую лекцию. Он никогда не будет готов направить агрессивную энергию пингалы из области интеллекта назад, к ее источнику, сушумне, чтобы отправиться внутрь себя и сознательно пройти через сверхсознательные сферы внутреннего разума. Работа с этими силами (идой и пингалой) является трудной задачей. Они делают личность "человеком" в общепринятом смысле этого слова. Энергии, протекающие через области иды и пингалы, формируют природу человека, его поступки, ответные действия и реакции. Эти два потока управляют областями внешней личности.

Среда. УРОК 262. Устремление осознания в сушумну

Как обрести равновесие? Посредством регулярной пятиступенчатой практики. Выберите время для сознательного отвлечения энергий из иды и пингалы и устремления своего осознания в сушумну. Самое лучшее время для этого – после пробуждения и перед отходом ко сну. Дышите ритмично,

делая вдох и выдох на один и тот же счет. Сядьте в позу лотоса. Сидя в этой позе, вы в некоторой степени вызываете "короткое замыкание" потока иды. Если вы ритмично дышите, то в некоторой степени способствуете "короткому замыканию" потока пингалы. Если в результате этого осознание проходит через центр энергии в позвоночнике, вы вскоре начнете сознательно сознать сушумну. Теперь осознание пребывает внутри и направляет все внешние энергии тела, а также эти два психических потока, к своему источнику.

Когда мы повторяем мантру «Аум» (и делаем это правильно), мы произносим «а» {вар.: её} так, что вибрирует физическое тело. Звук «у» должен вибрировать в районе горла, а звук «м» — в области головы. Таким образом, мы сознательно выводим осознание из муладхары и свадхиштхана-чакры, сознательно гармонизируем все инстинктивные и физические силы, а также энергии иды и пингалы. Повторение мантры «Аум» вышеописанным образом насыщает сушумну энергией. Мы преобразовываем и изменяем все энергии, текущие через физическое и астральное тело, и смешиваем их, насколько это возможно, с телом души.

Мантру «Аум» можно повторять в любое время. Можно повторять ее мысленно, и она вызовет в теле те же вибрации что и при повторении вслух. При повторении слога «Аум» ида и пингала вливаются в сушумну.

Вы действительно увидите, как это происходит. Вы увидите, как розовый поток иды начинает смешиваться с золотым центром позвоночника. Иногда можно увидеть, как ида извивается, проходя через тело. То же самое происходит и с пингалой. Она тоже входит в позвоночник, и этот процесс продолжается до тех пор, пока вы сами не становитесь всем позвоночником, пока ваше осознание не перемещается в центр сушумны. Таким образом, вы будете чувствовать, будто сами являетесь позвоночником. Эта прекрасная чистая энергия

протекает через сушумну, иду и пингалу, а затем проходит по всему телу. Проходя через первые три-четыре чакры, энергия видоизменяется. Она становится тем, что мы называем словом «прана». Эта энергия направляется в тело и проходит через него. Это великая энергия разума, которая пребывает в мире мысли. Все области мысли являются праной. Человеческая аура – это тоже прана.

Прана, одическая сила, может передаваться от одного человека к другому через касание, рукопожатие или взглядом. Это основная сила Вселенной и самая главная сила нашего тела. Вам нужно изучить прану, чтобы хорошенько понять, что она собой представляет. Она проходит через кожу, кости, физическое тело, а также окружает тело.

Дыхание управляет праной. Контроль дыхания называется пранаямой. Эта практика контролирует прану, регулирует ее поток, направляет прану из сфер внешнего мира к ее источнику. Вот почему так важно систематически, регулярно, день за днем заниматься пранаямой, придающей течению праны определенный ритм. Так мы обретаем ритм чистой жизненной силы, протекающей через иду, пингалу и сушумну и выходящей наружу через ауру. Мы обретаем ритм осознания, парящего внутри, в очищенных сферах аджня и сахасрара-чакры. Когда мы смотрим из этих областей на жизнь, мы чувствуем, будто являемся центром Вселенной. Именно так мы чувствуем себя, когда находимся в этих чакрах.

Четверг. УРОК 263. Упражнение на баланс энергии

Прану можно контролировать и с помощью питания. Пища и воздух содержат большое количество праны. Прана передается от одного человека к другому, от человека к растениям и от растений к человеку. Это жизнь мира формы. Нам следует есть такую пищу, которая содержит много праны, которой мы

можем пополнить свои энергетические ресурсы. Считайте свое физическое тело храмом с системой коммуникаций и электричеством. Чтобы поддерживать этот храм в хорошем состоянии, обращайтесь внимание на качество своей пищи и осознавайте те области мысли, в которых находится ваше осознание. На нервную систему этого храма-тела вибрации определенных мыслей оказывают отрицательное воздействие. Внимательно относитесь к людям, с которыми общаетесь. Не допускайте, чтобы их осознание и вибрации направляли ваше осознание в нездоровые области, чтобы вибрации их ауры оказывали влияние на ваш храм. Предельно важно постоянно обращать на это внимание, особенно во время первых лет движения по духовному пути.

Когда мы находимся в идеальном окружении, в комнате где расположен домашний алтарь, мы можем уравновесить пассивные и активные потоки своего тела: энергии иды и пингалы. Прежде всего выполните простую пранаяму. Дышите ритмично, делая вдох и выдох на одинаковое количество счета: например, на четыре удара сердца вдох, на четыре выдох. Этот ритм скоро приведет силы иды и пингалы к равновесию.

По мере того, как энергии пингалы приходят в состояние равновесия, вы услышите звон на несколько сантиметров выше правого уха. Это звук нервного потока пингала-нади. Когда уравниваются энергии иды, вы слышите звон чуть выше левого уха. Этот звук немного отличается от звучания пингала-нади. Поток энергии пингала-нади стремится вверх, в то время как поток ида-нади направлен вниз. Если энергия этих двух надй уравновешена, образуется кольцо, создающее силовое поле, в котором упорядочивается ток сушумны.

Теперь, чтобы придать энергии сушумне, одновременно слушайте звуки иды и пингала-нади. На это может уйти около пяти минут. Затем проследите оба звука от ушей в центр че-

репа, где они встретятся и смешаются в немного отличный звук – как две ноты сливаются в аккорд. Энергия этих надидначнет двигаться по кругу и вы войдете в золотистый свет шумны. Играйте с этим светом и купайтесь в его сиянии, ибо в нем ваш духовный расцвет. Если говорить в терминах света и цвета, духовное раскрытие сопровождается переходом золотисто-желтого к чистому белому свету. Если вы увидите голубой свет, знайте, что находитесь в потоке "пингала". Увидев розовый цвет, вы можете понять, что пребываете в потоке "ида". Не обращайтесь на них внимание и просто ищите белый свет до тех пор, пока перестанете слышать звук и проникнете в область чистого белого света. Таким образом, вы войдете в савикальпа-самадхи – самадхи с семенем, в сознание, которое является высшей точкой данной практики созерцания.

Осуществляя определенное время эту практику, вы обнаружите, что теряете интерес к окружающему миру. Мир будет вам казаться прозрачным и нереальным. Когда это произойдет, вам нужно будет по своей воле научиться направлять сознание в медитацию, в процесс получения внутреннего знания, а затем посредством концентрации снова возвращать сознание назад, во внешний мир. Чтобы внешний мир снова обрел свою кажущуюся реальность, необходима сознательная концентрация.

Теперь тем, кто неустанно трудился в практике концентрации и медитации, работал над решением личных проблем, пришло время насладиться йогой и счастьем, наслаждаться блаженством своего наследия на планете Земля.

Пятница. УРОК 264. Высокий звук "иии"

С квантового уровня сознания исходит устойчивая вибрация, которую можно услышать внутренним ухом как высокий звук "иии" – словно тысяча вин играют одновременно, как

будто все потоки астрального, физического тела и тела души поют в полной гармонии. Это божественная комбинация в сушумне звуков иды и пингалы. Каждая линия преемственности духовных учителей ввела в духовную традицию определенную комбинацию звуков. Вслушивание в этот мистический звук удерживает всех учеников вблизи их садгуру и тех гуру, которые были до него. Сказано, что когда человек вновь рождается, звук остается тем же самым, и это естественным образом приводит человека к его линии духовной преемственности. Вслушивание в этот звук, в наду или нада-шакти, как его называют на санскрите, несет блаженство и говорит о том, что достигнуто равновесие всех карм. Осознавание человека, который слушает звук нада и прослеживает его до самого источника, направляется к берегу Абсолюта. Сегодня есть мистические ордена, последователи которых лишь слушают звук нада, смотря одновременно на изображение гуру и наслаждаясь его даршаном.

Многие искренние люди, идущие по духовному пути, удивляются, почему они не могут слышать этот звук во время медитации, хотя другие слышат его не только в медитации, но и в течение дня, во время походов по магазинам или просто на отдыхе в парке. Звук можно слышать, когда осознавание входит в определенную область разума. Разум необходимо опустошить. Это означает, что необходимо найти решение всех нерешенных конфликтов подсознания. Стремление услышать звук нада вынесет на поверхность разума неразрешенные вопросы. До тех пор, пока проблемы не будут решены, это может беспокоить сознательный разум. Сначала вы можете не обратить на внутренние конфликты внимания и будете чувствовать, что они также быстро уходят, как и пришли. Однако позже, по мере того, как будут продолжать настойчиво появляться проблемы, основной из них является ложь (да, мы можем обманывать даже себя), мы вынуждены будем встретиться

ся лицом к лицу с самим собой и признать существование тайн, а также осуществить определенные изменения. Когда обман исчезает, появляется звук нада. Если подсознание обременено ношей не нашедших решения проблем, тогда уходит нада и пропадают сияющие цвета, которые он излучает. Из-за ошибок на этом пути звук нада становится недостижимым внутреннему уху души.

Мистический звук нада является смешанным звуком, каждая составляющая которого обладает своим собственным цветом, однако может быть скрыта в свете разума души, в чистом белом свете. Он скрыт, но не навсегда. Признание ошибок, раскаяние и наложение епитимьи, которую называют праяшчиттой, закладывают основу внутреннего примирения, которое преобразует силу низшей природы в высшую и устраняет покров, скрывающий внутренний свет, скрывающий наду – этот непостижимый высокий звук, раздающийся внутри головы, этот несравненный источник внутренней уверенности, удовлетворенности и любви. Слушая звук нада, попытайтесь спроецировать его на любовь, направленную на тех, с кем вы общаетесь. Если ваша божественная любовь через вашу наду направляется в их наду, они ощутят на себе это благословение. В таком случае вы будете находиться на вершине бескорыстного сознания, вселенской любви. Вы будете пребывать на мистической вершине и придете к переживанию единства. Сушумна – это нада, это нада-шакти.

Суббота. УРОК 265. Кундалини, духовная сила

Хатха-йога ("ха" – пингала, "тха" – ида) уравнивает иду и пингалу. Прямой позвоночник высвобождает актинодический поток сушумны. Когда мы находимся в позе лотоса, разум, сконцентрировавшийся в созерцательной обстановке, познающий вневременность, внепричинность, внепространст-

венность, пробуждает шишковидную железу и гипофиз, а также открывает врата Брахмана на макушке головы.

Сила актинодического причинного тела, оболочки познания, виджнянамайя-коши, чистая актиническая сила, протекающая через сушумну, называется кундалини. По мере того, как кундалини становится активной, ее энергия начинает возрастать. Другими словами, начинает расти актинодическое причинное тело и ускоряется вращение высших чакр познания и вселенской любви. Когда энергия кундалини активирована, ее сила расширяет и сокращает сознание. По мере того, как сознание человека расширяется в актинические сферы, энергия кундалини используется все больше. Эта энергия убывает в том случае, когда сознание входит в ограниченные области одического мира.

В инстинктивном человеке, который большей частью живет в силовых полях памяти и страха, кундалини, которую называют "змеиной силой", находится в свернутом состоянии у основания позвоночника. Когда эта энергия разворачивается, тогда змея кундалини начинает излучать свет и поднимает свою голову. В конце-концов, после достижения состояния нирвикальпа-самадхи, она поднимает свою энергию к вершине головы.

Если нирвикальпа-самадхи практиковалось ежедневно год за годом (в соответствии с классическим учением йоги – двенадцать лет) и оформилось золотое тело, тогда кундалини сама сворачивается у вершины головы йога в сахасрара-чакре. Это место, носящее название "манас-чакра", находится примерно там, где начинают расти волосы на лбу. Со временем эта чакра становится муладхара-чакрой (чакрой памяти) золотого тела. Манас-чакра полностью активизируется когда золотое тело достигает своего полного развития. В индуизме и мистических школах Египта его называют золотым телом света, потому что именно так оно воспринимается разумом тех, кто смотрит на него: золотым шаром света или золотым телом.

Когда кундалини поднимается в сферы чистой актиничности, тогда приходят в действие шишковидная железа и гипофиз. Если оба эти центра активны одновременно, их силы сливаются, вводя человека в нирвикальпа-самадхи. Агрессивная одическая сила сливается с пассивной одической силой, а под воздействием силы кундалини актинодическая энергия потока сушумны приходит в состояние совершенного равновесия. Адепт йоги оказывается на берегу Абсолюта, познавая То, что нельзя объяснить, зная, что есть нечто запредельное, чего разум не знает, воспринимая То, что нельзя воспринять, потому что форма, которой является ум, не может воспринять отсутствие формы. Тогда йог прикасается к Атману и становится знающим Атмана, сливается с Шивой.

Когда силы иды, пингалы и сушумны сливаются и пребывают в совершенном равновесии, пробуждается третий глаз. Когда гипофиз, шишковидная железа и исток сушумны полностью уравновешенны, человек способен к сознательному постижению других миров разума. Золотое тело, которое начинает расти после принятия саньясы (отречения от мира) и достижения нирвикальпа-самадхи, формируется благодаря служению ближнему.

Воскресенье. УРОК 266. После достижения реализации

Когда йог-гуру выводит учеников из темноты на свет, а из света ведет к Самореализации, он укрепляет также и свое собственное золотое тело. Когда садгуру облегчает саньясинам Самореализацию, ободряя их и требуя от них практики нирвикальпа-самадхи, он энергией своего золотого тела помогает им контролировать свои силы.

После достижения нирвикальпа-самадхи у саньясина есть выбор: служить человечеству, или ждать, пока человечество не достигнет того уровня сознания, которого достиг сам адепт. Можно стать бодхисаттвой, упадеши, который служит,

или архатом, нирвани, который ожидает. У бодхисаттвы золотое тело начинает расти благодаря бескорыстному служению людям и помощи им в достижении просветления. Благодаря постоянной практике нирвикальпа-самадхи то же самое происходит с архатом, ведущим затворническую жизнь и общающимся лишь с теми, кто достиг его уровня реализации.

Сахасрара-чакра на макушке и аджня-чакра (третий глаз) у бровей являются двумя контролирующими силовыми центрами тела души. У мастера йоги эти центры силы становятся двумя низшими чакрами нового золотого тела (сварна-шариры), которое начинает формироваться после первого опыта нирвикальпа-самадхи.

Обычно перед вхождением в нирвикальпа-самадхи ученик должен обрести знание Атмана. Это может случиться в любой момент обучения. Чтобы "прикоснуться к Атману", нужно достичь полного равновесия всех внутренних одических и актинических сил. После обретения знания Атмана, Парашивы, в жизни человека часто происходит существенная перемена, ибо тело души выходит на новый уровень и обретается под-сверхсознательный контроль за этим телом. Другими словами, развязывается узел одической силы. Это тело быстро достигает своего развития. Впоследствии, благодаря осуществлению данной садгуру практики созерцания и окончательной проработке с помощью гуру различных кармических связей в нижнем одическом силовом поле, ученик достигает полной Самореализации, нирвикальпа-самадхи. Затем, благодаря слиянию сил гипофиза и шишковидной железы, поддерживающих непрерывное вращение сахасрары, рождается золотое тело (сварнашарира). Постоянное вращение сахасрары генерирует энергию, которая вновь и вновь вводит адепта йоги в нирвикальпа-самадхи. Входя в это состояние, он каждый раз слегка усиливает вращательное движение данной чакры, раскрывая ее немного больше, в результате чего начинает формироваться золотое тело.

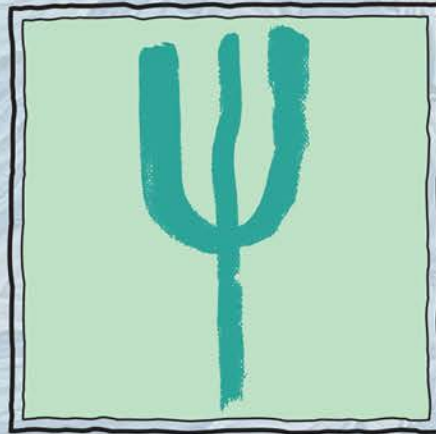
Когда адепт йоги прикасается к Атману и обретает знание Атмана, достигает нирвикальпа-самадхи, Самореализации, тогда к нему приходят различные йогические силы. От таких сил часто отрекаются. Это зависит от правил того ордена, к которому принадлежит йог, от того, является ли этот орден обучающим или отшельническим. В соответствии с необходимостью развивается и сила. Количество сил, которые может использовать йог, равно числу лепестков сахасрара-чакры. Их 1008. Эти силы воспринимаются через нади – маленькие гибкие психические нервные потоки, выходящие за пределы тела и входящие в ауру. Нади тесно связаны с чакрами и главными энергетическими каналами тела: идой, пингалой и сушумной.

Помните, что энергия кундалини усиливается во время медитации. Просто сидите и осознавайте, что вы осознаёте. Это и есть блаженное состояние, которое на шуме, языке медитации, называется «каэф». У вас будут прекрасные ощущения. Вы будете воспринимать себя как большой энергетический мяч. Когда энергия начинает убывать, попытайтесь впитать ее каждой клеткой своего физического тела. Затем продолжайте медитацию с того места, где вы остановились. Так вы сформируете сильную, послушную вам нервную систему и подсознательный разум. Все это естественным путем поднимет вас на ступень вверх, затем еще и т.д.

Никогда не удовлетворяйтесь своими духовными достижениями. Всегда продолжайте прилагать усилия. Даже риши, свами и йоги, которые достигли реализации Парашивы, продолжают внутренне работать над собой. Они не позволяют себе расслабиться, потому что если они это сделают, следующего восприятия вневременного, внеформенного, внепространственного, невыразимого Парашивы придется ждать много лет. Поэтому нужно прилагать усилия как в начале практики медитации, так и в ее конце. Не оборачивайтесь, но с уверенностью двигайтесь вперед.

Глава 39

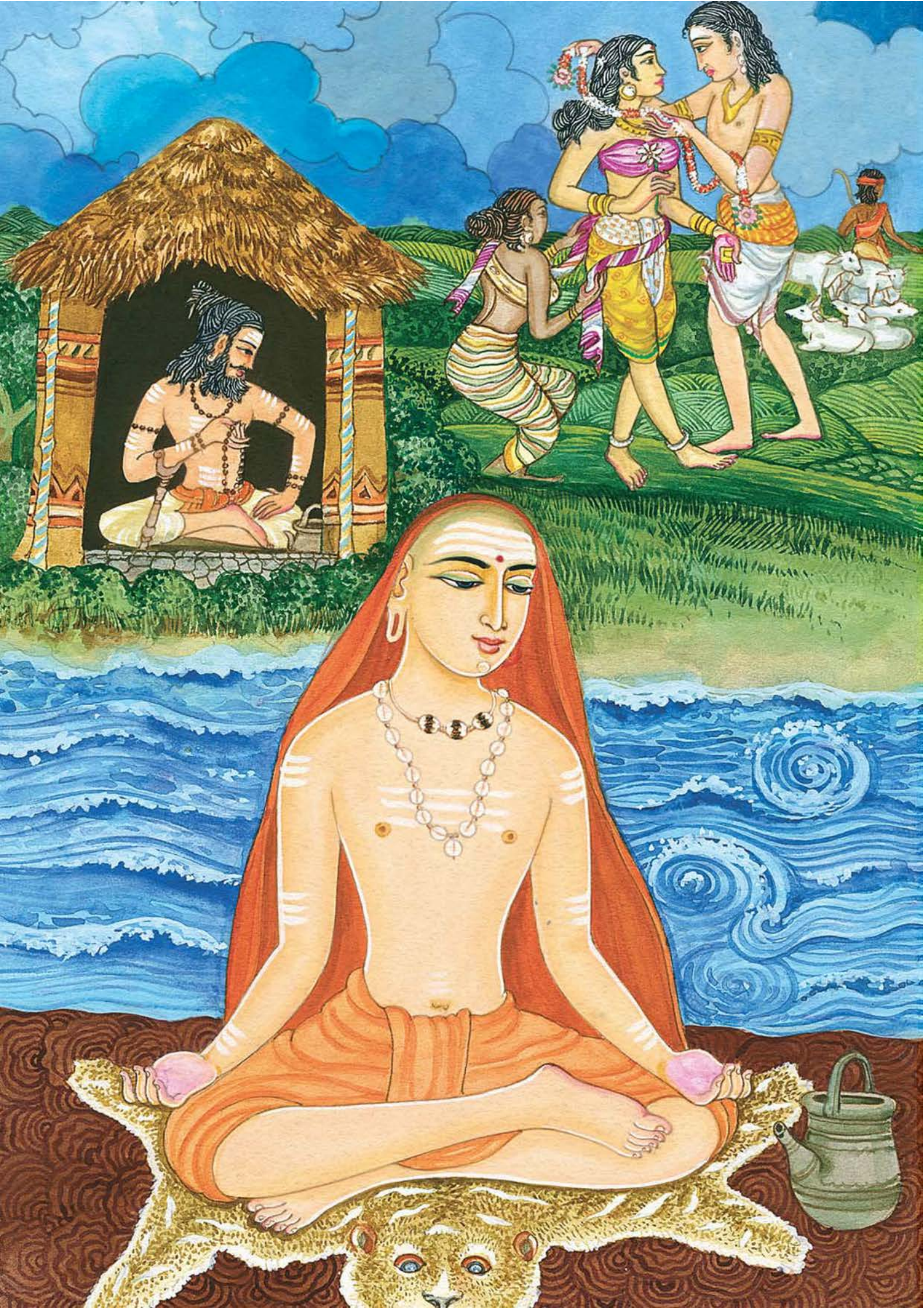
Tyāga Jīvanam Paddhatidvayam cha
त्याग जीवनं पद्धतिद्वयं च

Жизнь в отречении и два пути

Он – дхарма. Он – нерожденный, бескачесвенный. Он живет в пустыни подаянием. Он от всего отрекся и разрушает все узы рождения тех, кто живет в отречении. Ты, Неведомый, знаешь это.

ТИРУМАНТИРАМ 1616

Понедельник. УРОК 267. Различие двух путей

Для правоверного индуиста почти всех линий преемственности есть два пути. Первый путь – путь отречения от мира. Вторым является путь домохозяина, который направляет развитие человеческого общества и обеспечивает рождение следующего поколения. Древние риши разработали соответствующие принципы для обоих путей, зная, что невступившие в брак духовно раскроются благодаря твердому соблюдению принципов нестяжания, неучастия в мирской деятельности и соблюдению брахмачарьи, в то время как семейные люди будут придерживаться более сложного пути семейной дхармы. Хотя основные принципы этих двух путей различны, цель у них одна – жить ради духовного раскрытия, ускоряя развитие души познанием сил, которые действуют в нас, а также мудрым и постоянным применением этого знания.

В нашей книге "Священные ордены саньясы" два стиля жизни индуистского отречения описаны следующим образом: "Некоторые из них – садху, отшельники, уединенно живущие в пещерах и лесах, или странствующие, как бездомные монахи, совершающие паломничество по священным местам шиваизма. Другие живут со своими братьями-иноками, часто в ашраме, адхинаме или матхе своего садгуру, но всегда под защитой гуру, служа вместе общей миссии. Если эти ученики посвящены в орден саньясы, они одевают шафрановые одежды и становятся связанными со всеми отрешенными индуизма (общее число которых составляет около трех миллионов), с никогда не прекращавшей своего существования общностью людей, внутренне объединенных Шива-самбандхой (взаимной преданностью Шиве), хотя и не обязательно связанных какими-либо внешними узами".

Таким образом, мы можем видеть, что в этой самой строгой традиции путь отречения включает в себя лишь тех, кто

получил саньяса-дикшу (инициацию) от квалифицированного наставника, поскольку лишь они полностью и бесповоротно отреклись от мира. Однако, в зависимости от традиции, путь отречения включает в себя и странствующего садху, и бездомного монаха, и садхаку, который дал обет подготовки к саньясе.

Мы изучили три основных потока нервной системы человека. Агрессивно-интеллектуальный поток является мужским, ментальным по своей природе, и имеет синий цвет. На санскрите этот поток называется пингалой. Пассивно-физический поток имеет женскую, материальную природу. Он розового цвета и называется идой. Третий поток является носителем духовной природы. Он проходит через позвоночник в область головы и имеет желто-белую окраску. Сушумна, как называют этот поток, является каналом чистых духовных энергий, которые попадают в тело через позвоночник и расходятся по 6000 миль нервных потоков. В зависимости от природы и дхармы, каждая энергия человека выражает себя преимущественно физически или интеллектуально, пассивно или агрессивно, или же духовно. Однако у саньясина эти две силы полностью уравновешены, так что ни одна из них не преобладает над другой, и поэтому он почти живет полностью в сушумне. Монах (или монахиня) в определенном смысле слова не является ни мужчиной, ни женщиной, но способен к выражению различных настроений.

Иногда, когда отрекшийся слой за слоем сжигает нечистоту посредством сурового тапаса, его садхана бывает очень строгой. Он носит шафрановую одежду, изучает древние пути духовного совершенствования и священные тексты. Он повторяет священные мантры. Он постоянно размышляет об Абсолюте. Он живет от момента к моменту, от дня ко дню. Он всегда доступен, открыт. У него нет никаких пристрастий, лишь чистое восприятие.

Вторник. УРОК 268. Значение отречения

Выйдя из своей оболочки эго, саньясин становится свободной душой. Ничто не связывает его. Ничто на него не претендует. Будучи непривязанным к какому-либо месту и налагающим ограничения отношениям, он полностью свободен. Если у него возникают внутренние проблемы, он молча держит их в себе и находит их решение внутренне. Если он говорит, то лишь правдивые, добрые, полезные или необходимые слова. Он ничего не доказывает, не спорит, не жалуется. Его слова и жизнь всегда утверждающие, никогда не несут в себе негативного смысла. Он всегда находит возможности для согласия, пути к прекращению спора и расхождений. У него нет врагов. У него нет друзей. Все люди – его учителя. Одни учат тому, что надо делать, другие – тому, чего делать не следует. Он не полагается ни на кого, кроме Бога, Богов, гуру и энергии в собственном позвоночнике. Он сильный, но мягкий. Он стоит в стороне, и в то же время присутствует. Он просветленный, хотя и является обычным человеком. Он учит основной философии монистического теизма, недвойственной Реальности. Он мудро говорит о ведических священных текстах и древних шастрах, и живет в соответствии с ними, подтверждая их собственным примером. Он намеренно ничем не выделяется из окружающих его людей.

Идя к просветлению и обретя определенное под-сверхсознательное состояние, он желает пребывать в этой области. Поэтому он отказался от связей с миром (как физических, так и эмоциональных) и остается уравновешенным в своем созерцательном монашеском образе жизни. Основной мыслью, которая стоит за философией саньясина, является соблюдение обетов, позволяющих развивать дух существенно быстрее, чем в условиях семейной жизни, когда преобладают мирские заботы.

У саньясина нет дома, он остается непривязанным к друзьям, к семье, к личным амбициям. Он уверен в самом себе и ни

к чему не привязывается. Он один, но не одинок. Он живет как накануне своего ухода, не оставаясь на одном месте больше, чем три ночи. Он может быть паломником или странствующим садху. Он может быть медитирующим монахом, живущим в уединенном монастыре или полузакрытом ашраме. В подготовке к саньясе человек оставляет семью, друзей и старых знакомых и входит в новое русло под-сверхсознательной жизни. Он стремится стать самой энергией позвоночника, самым светом, который находится в нем. Видя, как он прилагает усилия (хотя они могут быть и не очень успешными), мы знаем, что он старается, и это вдохновляет нас. Само его существование является его жизненной миссией. Он посвятил себя тому, чтобы прожить жизнь в полной приверженности пути йоги. Тем самым он поддерживает духовную вибрацию тех, кто ведет жизнь домохозяина. Отрекшийся является тем, кто поддерживает жизнь ведических религий на планете Земля. Он поддерживает жизнь в философии, динамично представляя ее домохозяевам.

Среда. УРОК 269. Перед выбором пути

Есть два пути – домохозяина и отрешенного – и каждый молодой человек должен сделать свой выбор. В индуистской традиции выбор делается до свадебной церемонии, если же нет – во время самой церемонии. Выбор должен быть лишь личным делом. Хотя юношу и направляют советы родителей, старшие члены семьи и религиозные лидеры, сам выбор является исключительно личным делом. Он сам должен выбрать, как ему жить в данном воплощении. Оба пути требуют большой смелости. Необходимо сделать шаг вперед и принять на себя ответственность жизни взрослого человека.

В нашей традиции молодой человек до выбора жизненного пути некоторое время (шесть месяцев или больше) живет в индуистском монастыре, где получает духовное и религиоз-

ное обучение, что улучшает его характер и поможет в будущей жизни независимо от того, какой путь он выберет. Лишь прожив некоторое время монашеской жизнью, он действительно поймет монашеский путь. Тогда ему будет позволено сделать выбор между путем традиционной дхармы и жизнью домохозяина, отвечающего за благосостояние семьи и служащего обществу. Лучшее время для этого временного проживания в отдалении от мира без обычных забот – после окончания высшей школы или во время отпуска. Пожив в монастыре и обсудив данный вопрос с членами семьи и старейшинами, юноша принимает решение о выборе пути. После принятия решения и получения благословения от семейного наставника проводится церемония выбора пути ишта-марга-санскара. Она проходит в присутствии религиозного общества, к которому молодой человек принадлежит. Так он публично заявляет о своем выборе.

Выбор пути – это начало, выбор направления, провозглашение намерения. Брак становится пожизненным соглашением (в традиционном индуизме развод не предусмотрен. – *Прим. ред.*) лишь тогда, когда произнесены итоговые брачные обеты. Этому предшествуют месяцы или даже годы выбора супруги (супруга) – процесса, который требует мудрости двух семей, старейшин общины, религиозных лидеров и тех, кто может составить прогноз астрологической совместимости будущих супругов. В нашей традиции натхов и во многих других традициях жизнь в отречении становится пожизненным соглашением лишь тогда, когда произнесены последние пожизненные обеты отречения от мира. Этому предшествуют десять или более лет подготовки, во время которых кандидат на вступление в монахи периодически (раз в два года) обновляет временные обеты. Во время этого периода подготовки садхака может не обновлять свои обеты и в любой момент предпочесть путь домохозяина. Его с радостью примут назад в круг семьи. В некоторых линиях преемственности даже не

принимают формальных обетов, однако в этих случаях придерживаются традиционно принятых норм поведения, собственности и протокола. Выбор пути отречения от мира не похож на получение работы в фирме. Это выбор жизненного пути, определенной позиции в жизни.

Мы можем сказать, что не человек выбирает отречение – скорее его выбирает отречение, если душа развита в определенной степени и мир теряет для него свое очарование. Раздумывая, какой монашеский орден выбрать, молодой человек должен не искать местечко или положение в определенной структуре, но стремиться быть под руководством своего гуру свободным духом, желать служить всегда и везде, куда бы его ни направили, – то ли в ашраме своего гуру, то ли в удаленном центре, монастыре другого гуру, или выполнять индивидуальную садхану. Необходимо четко определиться со своим путем, а затем с полной уверенностью двигаться по нему.

Четверг. УРОК 270. Путь холостяка

Конечно, не каждый может четко сделать выбор. Поэтому обе общины, как отрешенных, так и домохозяев, принимают к себе холостяков, у которых отсутствует эгоизм, которые не потворствуют своим слабостям и желаниям, которые собираются вместе с ними в подобие домашнего окружения, разделяя деньги, пищу и религиозные взгляды. В индуистской культуре для верующих (как для мужчин, так и для женщин) есть путь вне брака, когда они отрекаются от семьи и носят белые одежды, не обязательно присоединяясь к ашраму, странствуя в качестве садху или следуя монашеским предписаниям. Этот путь неформален, однако это духовный образ жизни, который, будучи успешно воплощенным, является альтернативой для тех, кто не может идти ни по одному из двух традиционных путей. Одиноким искателям духовности, преуспевшим в гармоничной жизни с одним или несколькими

единомышленниками, стоит рассмотреть вариант присоединения к ашраму гуру, где они смогут придерживаться более строгой дисциплины, чем та, которой они могли обеспечить себя сами.

Это можно назвать духовным путем неженатого мужчины или незамужней женщины (брахмачарьи или брахмачирини), простых скромных людей, давших простые обеты, не придерживающихся традиционного пути отречения, но и не собирающихся связывать себя семейными узами. Таким образом, они соблюдают обет безбрачия и посвящают себя служению Богу, Богам, гуру и всему человечеству. Среди них находятся такие, кто все еще не сделал выбора между двумя путями. Обычно в их число не входят вдовцы или разведенные (поскольку они все еще считаются супругами). Также к этому типу людей не принадлежат те, кому тяжелые кармы не разрешают войти в традиционный орден по одной или нескольким причинам. Такая жизнь человека вне брака (при строгом и искреннем соблюдении безбрачия) является радостной и полезной жизнью в служении дхарме и достижении духовных целей. Это обеспечивается тем, что верующие не изолируют себя, но охотно и постоянно служат семейной общине и общине отреченных с преданностью и рвением. Они уживаются с другими в гармонии, любви и доверии, в духе истинного шиватхонду (служения Шиве). Они никогда не отделяют себя от других, но в чем только могут идут навстречу, с бескорыстным служением и с открытым сердцем. Такой образ жизни нашел свое признание во всех трех мирах.

Есть другая группа, у которой нет пути, кто не связан браком и не придерживается дисциплины, кто потакает своим желаниям, не желает сотрудничать с другими и не хочет таким взаимодействием ускорить свои кармы. Поэтому многие кармы остаются у них на следующую жизнь. Эти души думают, что успешно продвигаются по духовному пути, однако на самом деле они создают новые отрицательные кармы, так как

ведут эгоистичный образ жизни, не придерживаясь никаких обязательств и считают себя центром вселенной. Они не понимают (или не принимают), что для извлечения на поверхность тех карм, от которых нужно избавиться в этом или будущем рождении, необходимо взаимодействие с другими верующими (домохозяевами или монахами). Они не понимают, что при такой постановке вопроса они никак не способствуют своему духовному прогрессу.

Такие одинокие мужчины и женщины могут обманывать себя, считая, что являются садху, монахами, йогами или мистиками, однако на самом деле они изобрели свои собственные порядки, которые не гармонируют с путем ограничения и традицией, которой придерживаются садху. Идя по собственному пути, они никому не могут дать ясный ответ и поэтому избегают умных собеседников.

Как отрешенные, так и домохозяева считают их детьми. Обе группы постоянно работают над тем, чтобы наставить этих упрямых, непослушных искателей истины, чтобы привить им бескорыстный образ жизни, научить общению с другими. Они поощряют в них отказ от эгоцентричности в пользу высших качеств и бескорыстного служения, вовлекая в деятельность группы и, что важнее всего, поощряют в прапатти – смирении, полном предании себя Божеству в храме и в самом себе. Их поддерживают в преодолении гнева, злословия, страха, зависти, склонности к использованию лишь интеллектуального знания, привычки много разговаривать, в выполнении садханы молчания (мауны), вносящей в жизнь необходимое смирение и простоту, необходимые для достижения духовного успеха. Однако многие искренне привержены принципу неприверженности. Может показаться странным, но эти никем не ведомые души тратят свое время на то, чтобы вести других. Те, кто не идет ни по одному из путей, являются постоянным бременем как для домохозяина, так и для саньясина.

Пятница. УРОК 271. Те, кто не идет по пути

Для духовного раскрытия на пути к просветлению необходимо жить среди людей, быть лояльным, иметь веру, не иметь случайных связей, привыкнуть к окружающей обстановке и придерживаться образа жизни общины. Жизнь среди людей – даже если мы говорим о ваших товарищах по комнате, которые думают и верят как вы, принимают такие же духовные и религиозные принципы – способствует хорошему поведению и быстрому решению проблем. В ситуациях, которые естественным образом возникают в жизни, вам предоставится возможность поделиться тем, что у вас есть, оказать помощь.

У тех, кто потворствует своим желаниям, нет желания жить в семье, ашраме или духовной общине. Им тяжело жить с другими людьми. Для них это такая проблема, какую даже трудно представить. Их подсознание наполнено мусором, который в их одиночестве проявляется разными путями: в потворствовании своим желаниям посредством Интернета, пристрастии к сладостям, разборчивости в пище и уходе от любых конфронтаций, которые могут вызвать гнев, отчуждение и разрушить их маленькую личность, сделать их индивидуальностью в группе людей, в жизни которой кукармы и сукармы разделяются по мере продвижения по духовному пути.

Ни один из гуру не должен допускать таких людей в свои ашрамы, чтобы они не стали клеветниками и не открыли бы в Интернете враждебный по отношению к гуру сайт. Такие люди стремятся (не всегда осознанно) проникнуть, ослабить, разрушить и низвести все до своего уровня. Создаваемые ими пограничные конфликты, в которых нет ни правых, ни виноватых, временно (может быть на миг, на час или на день) тормозят духовную работу, осуществление миссии духовной линии преемственности. В таком случае их задача – привнесение семени нерешительности в тех, кто уже принял решение, – выполнена. Когда они уходят из общины и готовы идти

далее, то просачиваются в другую группу, пытаясь взять с собой тех, кто принял их точку зрения. Все садгуру, гуру и свами, а также главы индуистских орденов и других религиозных направлений знакомы с этой проблемой. Они серьезно относятся к возможности подобного проникновения, ослабления и разрушения группы, потому что подобные люди вместо того, чтобы придерживаться принятых норм, будут пытаться приспособить эти нормы к себе, максимально упростить их и свести к обыкновенным пустякам, небытию, которое они нашли бы внутри себя, потратить они на это мгновение-другое.

Другие религиозные направления находятся в несколько лучших условиях, так как требуют от своих последователей полного изменения убеждений в соответствии с конкретной религиозной конфессией. Тех, кто не принимает подобных условий, не допускают в святилища, монастыри и административные организации. Для организаций индуистского типа здесь есть определенная проблема, так как они принимают к себе последователей авраамических религий, которые, по их же собственным заявлениям, посвятили себя разрушению индуизма. Рожденные в индуистских семьях и воспитанные в духе преданности никогда не пойдут против того, что их поддерживает. Не сделают этого и те, кто присоединился к вере согласно правил, потому что их бесповоротное решение стать на путь санатана-дхармы потребовало жертв, будь то семейное наследие или же уход из такого определенного религиозного общества, как иудейское, христианское или мусульманское, которое более не удовлетворяет духовных потребностей человека. Главное – принятие выбранной религии и полная смена убеждений в соответствии с данным религиозным направлением, прекращение членства в прежних религиозных организациях. Также не должно быть терпимости ко всему, что нарушает гармонию выбранного пути. Многие гуру живут в окружении постоянных конфликтов своих последователей, поэтому не удивительно, что они уходят из жизни раньше своего времени.

Я всегда советовал гуру и свами накладывать на диссидентов, просочившихся в сердцевину общины, праяшчитту (епитимью) в виде одиночества. В одиночестве они смогут пострадать за свои ошибки и их уход из общины станет неотвратимым, или же эти души придут к свету и смогут подчинить свой блуждающий разум, а возможно и разрушить программу, заложенную в них с целью разрушения общины изнутри. В таком случае они свернут с того разрушительного и опустошительного пути, по которому шли. Те, кто находятся внутри ашрама, преследуют высшие цели и готовятся к истинному отречению. Они не подвержены влиянию клеветников, которые периодически встречаются в каждой группе. Мудрые гуру и свами направят таких людей на свой путь прежде, чем те смогут создать себе множество негативной кармы, которая бы отрицательно сказалась на их следующем рождении.

Многие спрашивают, можно ли достичь реализации, будучи семейным человеком, не отрекаясь от мира, а просто изменив взгляды на жизнь. "Мысленно я отрекся от мира и поэтому я являюсь саньясином". Достижение реализации в семейной жизни связано с анахатой и вишуддха-чакрой, которые, в свою очередь, стимулируют верхние чакры, что ведет к проявлению различных способностей: способности быть сознательным в астральном мире, способности видеть будущее, способности видеть прошлые воплощения и т.д. Это стабилизирующий фактор для семьи, особенно для старших ее членов (если три поколения живут в одном доме). Однако семейный человек не захочет искать вневременного, внеформенного, внепространственного Парашиву, потому что это было бы фундаментом, отправной точкой для бесповоротного ухода из семьи. Может быть человеку нельзя отречься от мира, но если бы он продолжал стремиться к полному преображению, тогда мир отрекся бы от него. В таком случае семья бы обрела нищего, жизненные цели и желания которого отличаются от целей и желаний самой семьи. Жена бы увидела, что ее мужа

больше интересует он сам, а не она. У мужа возникли бы проблемы с выполнением семейных обязанностей, пропал бы интерес к мирской работе, возникло бы стремление уединиться в пещере или, по крайней мере, в лесу. Все эти мысли, желания и чувства проявляются при оставлении семейных обязанностей (грихастха-дхармы), а наказание за это – плохая карма и нарушение обетов, данных ранее в соответствии с данной дхармой. Итак, вы видите дилемму, которая усугубляется, когда человек переступает через огненную черту без соответствующей подготовки и инициации. Лишь посвящение в саньясу дает разрешение на достижение Парашивы и соответствующее преображение. Именно об этом говорят оранжевые одежды саньясинов, которые утверждают этот идеал, как свою истинную цель.

Суббота. УРОК 272. Послание саньясинам

Для дальнейшего ознакомления с основами монашеской жизни я бы хотел поделиться с вами письмом, которое написал саньясинам своего йогического ордена "Шайва-сидханта". Оно является предисловием к повествующей об обетах и идеалах саньясинов книге Святые ордена саньясы".

"Первую часть своей жизни вы прожили для себя; вторую часть вы проживете в служении другим, для пользы своей религии. Вас проверяли и испытывали на протяжении многих лет обучения, и вы доказали, что заслужили носить кави (оранжевые одежды) и воплотить прославленную дхарму саньясина-шиваита.

Саньясин освобождается от своего прошлого и старается услышать голос Шивы. Воспоминание о прошлом, жизнь воспоминаний привносит прошлое в настоящее. Даже воспоминание о далеком прошлом, однажды извлеченное из глубин памяти, становится ближайшим к настоящему. Саньясины никогда не вспоминают прошлое. Они никогда не пробужда-

ют воспоминаний прошлого, так как эти воспоминания они оставили в жизни, предшествовавшей принятию саньясы. Также они не ищут поддержки ни в будущем, ни в настоящем. Будущее манит, настоящее заставляет. Как письмо на воде, так и жизнь саньясина не оставляют следов (самскар) для создания новых карм. Он движется в будущее, проходит через различные области разума, позволяя прошлому уйти, позволяя жизни идти своим чередом. Он идет к гораздо более глубокому знанию. Будь смелым, молодой саньясин. Будь смелым, саньясин в возрасте. Пусть прошлое растает и погрузится в священную реку. Пусть настоящее будет похожим на образы, написанные на спокойной поверхности воды. Будущее более не сохраняет своего очарования. Прошлое не удерживает своими привязанностями и не возвращает к незавершенным видам опыта. С восходом солнца смело шагайте навстречу своей судьбе, обладая знанием древних священных шиваитских текстов, превозносящих жизнь саньясина выше всего. Пусть ваша жизнь будет радостной, строгой, но не ограниченной, так как это не путь мученичества или подавления. Жизнь саньясина – это воплощение всех предыдущих стремлений, наиболее естественный, прямой путь к Богу (санмарга) для тех душ, которые обрели удовлетворение в жизни и готовы к принятию саньясы. Оставьте позади всю вину, ложь и обман. Другие сохраняют всё то, от чего вы гордо отреклись. Пусть даже трудности, которые ждут вас впереди, будут встречены с радостью.

Никогда не сомневайтесь в обретении убежища в Боге, гуру и Великой Клятве. Это высший путь, вами избранный. Это кульминация бесчисленного количества жизней и, возможно, последняя в океане сансары. Будьте благородной душой, какой вы и пришли на эту Землю, чтобы вдохновлять человечество своим примером. Знайте об этом, будьте уверены в том, что это замечательный жизненный путь, единственный для стремящихся к Богореализации, которую вы обретаете, идя по

данному пути. Знайте также о том, что отречение – это не просто определенная система взглядов, состояние разума, которое может в равной степени подходить как для домохозяина, так и для отрешенного. Наши священные тексты заявляют, что это неправильная концепция. Истинно отрешенный должен полностью отречься; отречение должно быть безусловным. На высотах сан-марги нет места для ментальных манипуляций, нет половинчатого отречения. Пусть ваше отречение будет полным. Поймите, что это будет полным отказом, полным освобождением. Будьте необремененной душой, которой вы и являетесь. Будьте бесстрашным, свободным духом без оков, который парит в духовных высотах над суматохой раздора и различий, всем сердцем при этом смело поддерживая наши принципы шиваизма, отражая атаки тех, кто может просочиться в наши ряды с целью выхолостить и разрушить все здание нашей веры. Все, в чем вы нуждаетесь, будет вам дано. Если все еще есть какая-либо привязанность, избавьтесь от нее без сожаления. Сделайте это немедленно. Пусть ваш обет саньясы не будет частичным отречением, объектом для будущих желаний. Отдайте все Господу Шиве и никогда не забирайте назад. Чтобы осуществить это высшее отречение, требуется высшая степень развития души и неустрашимая храбрость. Нужно также пройти через все колесо сансары, чтобы жизнь больше не удерживала вас своим очарованием.

Воскресенье. УРОК 273. Новое духовное рождение

Душа постигает природу радости и печали с помощью опыта, учится правильному обращению с магнетическими силами мира. Настоящая саньяса возможна лишь тогда, когда эта учеба закончена. В противном случае еще не развитая душа снова будет брошена в круговорот обретения опыта, и при этом не важно, какие обеты были приняты. Истинное отречение происходит тогда, когда мир отходит от верующего.

Саньяса предназначена для совершенных людей, великих, развитых душ. Вы не должны думать, что приняв саньясу вы что-либо приобретаете, достигаете просветления, получаете пунию (заслугу). Саньяса приходит тогда, когда все уже получено. Принимая обет саньясы, вы готовы отдать свою жизнь, знание и служение шиваизму. Шафрановые одежды (кави) являются отличительным королевским атрибутом саньясина. Во всем мире люди, одетые в кави, являются вашими братьями, и вам следует внутренним образом ощущать свое единство с ними.

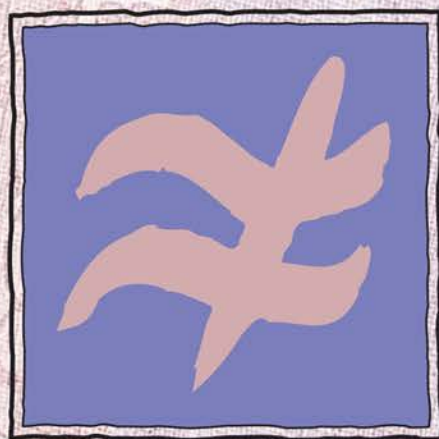
Идеалы отречения санатана-дхармы полностью освещены в "Святых орденах саньясы". Живите, максимально приближаясь к этим идеалам. Чтобы войти в древний мир ордена саньясы не обязательно быть святым или дживанмукой. Отречение, в своем глубочайшем смысле, является постепенным процессом. Оно не достигается сразу же в тот момент, когда произносится обет. Не принимайте ошибочно саньяса-дикшу за итог всех усилий. Смотрите на нее, как на новое духовное рождение, начало нового устремления и решения более трудных задач. С вами все еще будут оставаться кармы, которые необходимо будет отрабатывать по мере того, как душа продолжает развязывать тонкие нити привязанностей (васаны), созданные в нынешней и прошлых жизнях. Достаточно того, что вы уже обрели знание о необходимости त्याги – непривязанности к плодам действия. Достаточно того, что вы отречаетесь в пользу духа и связываете себя клятвой встретить каждую проблему с честью для себя и своей религии, как подобает этой традиции.

В конце концов, как отмечено в книгах "Танец с Шивой. Современный катехизис индуизма" и "Святая Библия индуистской религии шиваизма", вы принимаете на себя ответственность за защиту и сохранение учений гуру-парампары Шивы Йогасвами и шайва-дхармы. Вы предупреждены о воз-

можном влиянии чужих верований и религий. Вы являетесь хранилищем, в котором надежно покоятся сокровища шиваизма, чтобы к ним имели доступ следующие поколения. Все, принимающие обет саньясы, принимают бескорыстный образ жизни, при котором все монахи выполняют одну работу, поддерживая, таким образом, сангу сильной и действенной. Вы не должны уходить с пути сан-марги и идти индивидуальным путем. Вы также не должны оставаться вдалеке от своих братьев-монахов. Та жизнь, в которую вы сейчас входите, налагает на вас большую ответственность, которая по плечу лишь саньясину. Помните и учите других, что Бог есть и что Он находится во всем, что нас окружает. Распространите свет Единого Великого Бога, Шивы, – Создателя, Охранителя и Разрушителя, имманентного и трансцендентного, Сострадательного, Милостивого, Бога Богов, Начало и Конец всего. Анбе Шивамаям Сатьяме Парашивам".

Глава 40
Narā Nāryaścha Naikāḥ
नरा नार्यश्च नैकाः

Мужчина и женщина

Направьте дыхание верным образом по женскому потоку ида и по мужскому потоку пингала. Примите удобную асану и, направив дыхание внутрь, поднимитесь вверх из муладхара-чакры, имеющей форму треугольника. Воистину, вы сможете созерцать стопы Господа, который является вневременной вечностью.

ТИРУМАНТИРАМ 2173

Понедельник. УРОК 274. Идеалы семейной жизни

Если супруги вместе идут по духовному пути, семейная жизнь будет счастливой. Их взаимная любовь и любовь к своим детям будет поддерживать гармонию в семье. Однако природа их индивидуальной садханы и духовного раскрытия отличается от пути саньясина. Сам по себе семейный союз является структурой одической силы. Это магнетически-силовая, материальная структура, так как супруги вовлечены в мирскую деятельность. Пробуждение души семейных людей осуществляется благодаря стараниям супругов "жить в миру, но быть не от мира сего". Выполнение семейных обязанностей, сопровождающееся попытками вести созерцательный образ жизни, само по себе делает людей более сильными и уравновешенными. С годами их внутренняя мудрость достигает зрелости.

Благополучная индуистская семья является стабильной единицей, а также ценным вкладом для всей общины, в которой она живет, примером взаимоотношений. Каждый член семьи более заинтересован в том, чтобы прежде всего заботиться не о себе, а о другом члене семьи. Они принимают на себя ответственность друг за друга. Они уступчивы, гибки, легко ко всему приспосабливаются, текучи, как вода. Они ежедневно медитируют и строго соблюдают индивидуальную садхану. Их интуицию уважают, их совет всегда желателен. Они не приносят домой мирское влияние, защищая и храня вибрацию дома, как духовного центра своей жизни. Для них на первом месте прежде всего семья, затем – общество. Их дом остается священным, отделенным от всего мира местом размышлений, духовного роста и умиротворения. Супруги индуисты интуитивно понимают сложные процессы мира, знают действующие силы и мотивы, которые движут людьми, и часто направляют других на правильный путь. Тем не менее, они не стараются выделиться своим духовным знанием и не ставят себя выше остальных людей.

Для них возникающие жизненные проблемы – всего лишь задачи, которые необходимо решить. Они воспринимают их, как возможности для своего роста. Забывая о себе в служении семье и близким, они становятся чистым проводником любви и света. Естественным образом раскрывается интуиция. Невысказанное более ощутимо чем то, что сказано вслух. С ними все происходит вовремя и к ним приходит изобилие. Они живут просто, руководствуясь необходимостью, а не возникающими желаниями. Это творческие люди. Они учатся делать все сами: шьют одежду, выращивают пищу, строят собственный дом и делают мебель. В повседневной жизни им помогает внутреннее знание, пробужденное медитацией. Они мудро пользуются сексуальными силами для воспроизводства будущего поколения и не идут на поводу инстинктивных желаний. Вся их жизнь наполнена духовной работой. Они ищут и находят духовное откровение в своей повседневной жизни.

В каждой семье на мужчину в основном действует пингала, а на женщину – ида. Когда энергии распределяются другим образом, наступает дисгармония. Если муж и жена живут в гармонии и пробудили внутреннее знание об этих силах в степени, которая позволяет уравновесить их, оба супруга входят в область действия сушумны и могут парить во внутренних божественных областях. Дети, рожденные в такой гармонии, приходят из области глубоких чакр и чаще всего становятся хорошо развитыми и уравновешенными.

Вторник. УРОК 275. Поддержание равновесия

Если женщина становится интеллектуально агрессивной, а мужчина – физически пассивным, энергии в доме выходят из равновесия. Муж и жена ссорятся и спорят по различным поводам. Все это сказывается на детях, которые являются отражением своих родителей и следуют их примеру. Иногда роди-

тели расходятся и каждый из них идет своим жизненным путем, пока конфликтующие силы не успокоятся. Однако, если бывшие супруги снова сходятся, когда жена по-прежнему находится под воздействием пингалы, а муж – под влиянием иды, атмосфера в доме не изменится. На первом месте всегда стоит один вопрос: "Кто в доме хозяин – он или она?" Главой всегда является тот, кто удерживает прану в области пингалы. Если на это претендуют оба супруга, в доме всегда будет неблагоприятная обстановка.

Изначально нам предписано направлять энергии иды и пингалы в сушумну. Это внутренняя, прирожденная садхана, которая одинаково актуальна для всех членов семьи. Быть на духовном пути, оставаться на духовном пути, направлять детей на духовный путь, возвращать их на духовный путь, не поддаваясь при этом инстинктивным импульсам, – задача всех в семье. Путем осмысления этой работы и благодаря выполнению садханы, две силы, ида и пингала, входят в равновесие и пребывают в нем. Не будет ни лучшего мира, ни новой эры, ни золотого будущего, ни умиротворения, ни гармонии, ни духовного прогресса до тех пор, пока не будет обретоно равновесие. Это садхана отца. Это садхана матери.

Божественный закон поручил им обучить этой садхане своих детей: сначала – личным примером, затем, по мере их взросления, – разъяснением этого примера. Те супруги, которые не уделяют садхане достаточного внимания или отказываются ее соблюдать, страдают из-за этого. В момент смерти, когда их жизнь уходит в великую неизвестность, они, оглянувшись назад, не увидят ничего, кроме оставленного беспорядка, непонимания, бед и несчастий, как физических, так и эмоциональных. Их подсознание будет страдать, и они будут знать о том вреде, который принесли другим. Все это последует с ними в следующий мир, затем в следующий, чтобы они заново прошли через все происшедшее. В последние часы

жизни, перед переходом из физического тела в те астральные миры, вход в которые они заслужили суммой своих хороших и плохих поступков, их страдания ничем нельзя утолить. Поэтому мудрые, понимающие и оптимистически настроенные родители должны изо дня в день, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом придерживаться ида-пингала-сушумна-садханы. В этом состоит путь семейных людей к слиянию с Шивой. Воистину, это так.

Среда. УРОК 276. Духовное лидерство

Кто является духовным лидером дома? Мужчина или женщина? В книге "Танец с Шивой" говорится: "Во-первых, муж является равным участником в воспроизведении потомства и воспитании будущего поколения. Во-вторых он является добытчиком средств, необходимых для общества и его семьи. Муж должен быть заботливым, понимающим, мужественным, любящим, нежным, и неэгоистичным кормильцем семьи. Ему следует прилагать к этому максимум усилий, добиваясь всего честным путем. Он должен быть хорошо развит физически и умственно, чтобы соответствовать возложенным на него требованиям и противостоять стрессам. Если он хорошо осуществляет свою дхарму, семья живет в материальном достатке и не испытывает эмоциональных беспокойств. Тем не менее, никто не запрещает ему участвовать в повседневных работах по дому – если он помнит, что дом является сферой деятельности жены, которая хозяйка в нем".

Если все обстоит именно так, в доме царит гармония. Если этого не происходит, равновесие сил праны нарушается. Почему? Потому что нет стабилизирующего действия контролируемых и уравновешенных пран. Поэтому призывание Бога, Богов и гуру может не иметь должного воздействия. Атмосфера насыщена спорами, грубыми и резкими словами, детям

уделяют мало внимания, нередко клевета на мужа, родственников, друзей и соседей. Супружеская измена с проститутками или случайные связи (особенно во время месячных у жены и во время беременности) отвлекают мужа и отягощают его чувством вины. Жизнь семьи, проходящей через такие кармы, является хаосом. Дети, которые, согласно современным психиатрам и древним мудрецам, следуют по стопам своих родителей, словно выброшены за борт корабля, безопасно плывущего через океан жизни. Реальность указывает, что нет, никогда не было и никогда не будет детей-преступников. Преступниками являются родители, не выполняющие своих обязательств. "Родители – вот в чем проблема общества. Дети виновны лишь в том, что подражают им".

Древние мудрецы поняли особенности движения сил праны в мужчине и женщине. Они знали, что если энергия семейного человека входит в сушумну, это способствует созданию гармонии. Если он медитирует и погружается в себя, его жене нет необходимости в интенсивной практике медитации. Благодаря энергии медитации мужа она внутренне вместе с детьми будет автоматически продвигаться к Божественности. Если муж излучает покой, Божественность и уверенность, они будут такими же – даже не осознавая этого.

Необходимо помнить одну вещь: в своем доме семейный мужчина – гуру. Если он хочет узнать, как быть хорошим гуру, ему нужно просто наблюдать за своим собственным садгуру. Это все, что он должен делать. Он будет учиться в процессе наблюдения. Лучше всего обучение проходит тогда, когда глава семейства периодически живет в ашраме гуру, соблюдая садхану и занимаясь бескорыстным служением. Положение главы семейства вовсе не означает, что он является верховным авторитетом, которому позволено высокомерно командовать членами семьи и требовать безусловного повиновения (как мы часто видим в различных кинофильмах). До-

мохозяин должен осознавать свою ответственность за свою семью и чутко и мудро руководить ею, любя всех ее членов. Это означает, что он отвечает за общую обстановку в доме и за духовное обучение жены и детей. Такова его пуруша-дхарма. Не понимать этого и не следовать этому – значит создавать кукарму (плохие действия), которые бумерангом вернутся в виде отрицательных последствий в нынешней или будущей жизни.

Четверг. УРОК 277. Роль жены и матери

Когда у жены есть проблемы с выполнением своих женских обязанностей (стри-дхармы), причина этого часто кроется в невыполнении мужем своих обязанностей, что, соответственно, сказывается на жене. Если он не настаивает на выполнении женой стри-дхармы, не создает для этого соответствующие условия, то она будет создавать кукарму, часть которой ложится и на него. Это происходит потому, что долг и кармическая обязанность пуруши в вопросе правильного ведения домашнего хозяйства естественным образом возлагается на обоих супругов. Таким образом, мужчина (муж и отец), не соблюдающий свою пуруша-дхарму будет строго наказан.

Когда дети поступают неправильно, общество вынуждено заняться их воспитанием, иногда с применением мер наказания. В таком случае отец и мать страдают и в равной степени разделяют кукармы, созданные своими детьми. Если муж привел жену в свой дом, он несет ответственность за ее благосостояние. Вместе они заводят детей и поэтому несут ответственность за них как в духовном, так и в социальном, культурном, экономическом плане, а также ответственны за их образование.

Что значит быть в семье духовным лидером? Лидер отвечает за равновесие сил праны: как позитивных, так отрица-

тельных и смешанных. Когда в доме магнетические, материальные силы становятся слишком сильны или неуравновешены другими силами, домохозяин во время утренней садханы и в глубокой медитации должен выносить из внутренних глубин духовные силы счастья, удовлетворения, любви и доверия. Глубоко погружаясь в свою истинную сущность, в природу своей души, живя с Шивой, он поднимает духовное осознание всей семьи в одну из высших чакр. Как он это выполняет? Направляя свое осознание в чакру, расположенную выше той, в которой находится осознание членов семьи.

Замужняя женщина должна быть хорошей матерью. Чтобы достичь этого, она должна научиться настраивать свое осознание на осознание детей. Ей известно, какой опыт обрели ее дети. Она интуитивно знает, что лучше сделать в качестве следующего шага. Как мать она лишь тогда терпит поражение, когда пренебрегает детьми, уходит своим осознанием прочь, предоставляя детей самим себе. Но если она близка детям, уделяет им внимание, когда кто-либо из детей приходит из школы и плачет – тогда все в порядке. Ребенок получает необходимое ему воспитание. Это происходит в том случае, если жена находится дома, где она больше всего необходима, стабилизируя домашнее энергетическое поле, позволяя своему мужу быть кормильцем и приводить в равновесие внешнее энергетическое поле, что является предметом заботы главы семьи.

Пятница. УРОК 278. Отсутствие равновесия

Одическая сила является магнетической силой. Актиническая сила исходит из центрального источника всей жизни, Господа Шивы. Это духовная сила, чистый дух. Актинодическая сила, как смесь этих двух сил, является магнетической

силой, которая поддерживает в состоянии гармонии домашнюю атмосферу и создает условия для мира и согласия в доме. Если муж и жена вместе проходят через агрессивно-интеллектуальный поток пингалы, то обретают силу магнетически-одические энергии, в результате чего нарушается гармония семейной жизни. Они спорят друг с другом. Споры никогда не прекращаются, что приводит к растрате одических сил. Если муж и жена проходят через пассивно-физический поток иды, то магнетически-одические силы не уравновешены. Супруги физически чересчур привязаны друг к другу. Они становятся неблагоприятными, наполняются страхом, гневом, завистью, возмущением. Они ведут между собой семейные баталии, или, что еще хуже, чувство разочарования переходит в драку, обзывание друг друга, в результате чего наносится вред друг другу и детям. То, что дети страдают, определено их прарабдха-кармами, однако обязанность родителей состоит в том, чтобы защитить детей, создавая обстановку, в которой невидимые семена не дадут ростков. По карме детям может предназначаться страдание, но родители не должны становиться его причиной. Мудрые родители находят правильные средства воспитания детей и способ защитить себя от наработки и пожинания карм, возникающих из-за неправильных методов химсы, наказания.

Однако если каждый семейный человек понимает, какое воздействие должны оказывать различные силы праны в его доме, если он понимает, что, будучи мужчиной, преимущественно находится в иной области разума, чем его жена, придерживающаяся иной кармы и дхармы своего рождения, тогда в семье царит гармония и согласие. Он думает; она чувствует. Его рассуждения основываются на интеллектуальных аргументах, ее – на эмоциях. Он находится в своей сфере, она в своей. Он не пытается направить ее в ту область разума, в которой находится сам. И жена, находящаяся в своей сфере, ко-

нечно же, не ожидает, что муж будет находится в той же области разума.

Часто мужчина не понимает своих обязанностей или не желает исполнять обязанности духовного главы семьи. Часто он хочет, чтобы женщина находилась в той же области разума, в которой он сам находится, чтобы она играла роль его брата, друга или товарища. Поэтому он переживает все, что происходит с братьями, друзьями и товарищами: наряду с хорошими временами – возникающие разногласия, недоразумения. При отношениях такого же рода энергетическая обстановка в доме не улучшается и такой дом не становится священным местом, в котором могут реинкарнировать души из высших небесных сфер. Если в таких условиях у них все же рождаются дети, можно сказать, что это сущности из низшего астрального плана, Преталоки.

Мужчина проходит через интеллектуальные жизненные циклы и встречается с проблемами внешнего мира. Женщина должна быть достаточно сильной, понимающей, чтобы поддержать его в этом. Она в своей жизни проходит через эмоциональные циклы, так как живет в доме, растит семью и заботится о муже. Муж должен с пониманием относиться к жене.

Сила пингалы направляет мужчину к творческим, интеллектуальным циклам. Источник его творческого вдохновения расположен во внутренних планах бытия. Мужчина совершает открытия, исследует, предвидит. Как правило, мы воспринимаем всё это, как созданное им в области своего внешнего разума, однако вся данная работа выполняется благодаря энергии пингалы, действующей на внутренних планах сознания. Он не всегда находится в состоянии равновесия, в сверхсознательных состояниях разума, ибо его деятельность тесно связана с внешним миром. Сегодня он испытывает вдохновение, а завтра погружается в депрессию. Он добивается успехов и терпит поражение. Он следует своему предназначению и отрабатывает свои кармы.

Суббота. УРОК 279. Сохранение гармонии

Женщина, жизнь которой преимущественно связана с энергетическим потоком иды, проходит через эмоциональные жизненные циклы. Ее настроение регулярно меняется. Она смеется, плачет, приходит в плохое настроение, радуется. Мужчина должен быть достаточно мудрым, чтобы позволить ей подобные взлеты и падения, не критиковать и не исправлять ее в таких случаях. Если обстановка в доме становится напряженной, мужчина должен являть собой пример того, как необходимо ощущать внутреннюю энергию позвоночника и духовную силу Шивы. Он обнаруживает, что может оставаться спокойным и наслаждаться блаженством своей собственной энергии. Он находит пути и способы создания радостной и счастливой обстановки. Он управляет одическими силами, не давая им выйти из под контроля, в результате чего обстановка в семье снова становится теплой и радостной.

Вместо разговоров и споров мужчина, который в доме является духовным лидером, медитирует, чтобы привести свои внутренние силы в равновесное состояние. Он направляет физические энергии из иды и пингалы в сушумну, в область позвоночника и головы. Сидя в медитативной позе, он ритмично дышит до тех пор, пока силы праны не подчинятся его внутренним командам. Когда он выходит из медитации (если это действительно была медитация), жена видит в муже нового человека и в доме немедленно создается новая атмосфера.

Дети в семье растут, как ученики матери и отца. По мере своего духовного раскрытия они учатся внутренним вещам. Мать и отец обязаны в раннем возрасте заложить в своего ребенка основы религиозности и научить направлять внимание, концентрироваться, наблюдать и медитировать.

Родители должны быть полностью осведомлены о внутренней жизни своего ребенка, который первые семь лет будет проходить через чакру памяти. Он будет изучать, впитывать

все, что его окружает, наблюдать. Следующие семь лет являются временем раскрытия второй чакры, когда развивается интеллект. Если это мальчик, он проходит через область пингалы. Если это девочка, она проходит через область иды и через эмоциональные циклы. Когда оба супруга уважают разницу между ними и понимают, в какой области находится сознание каждого, тогда поток энергии в семье будет гармоничным.

Ачарьи и свами помогают семейным мужчинам и женщинам войти во внутренние состояния бытия, чтобы они могли произвести на свет новое поколение великих душ. Это хорошо организованный цикл. В этом цикле каждый играет свою роль, и если это делается мудро и с пониманием, в доме создается обстановка с той же вибрацией, которая присутствует в храме или монастыре.

Суммируя, можно сказать, что женщина преимущественно находится в потоке иды и мыслит не так, как свойственно мужчине. Она не проходит через те же области мысли, что и мужчина. Если он ожидает, что она будет думать так же, как он, то он ошибается. Если в доме установилось равновесие сил, женщина не склонна к аналитическому образу мышления. Конечно, она будет думать, но не станет двигаться по ветвистым дорогам мысли. По своей природе женщина слишком мудра для этого. Если мужчина хочет поdiscутировать с ней на какую-либо тему или использовать ее как резонатор своих идей, он тем самым неблагоприятно введет ее в поток пингалы. Если женщина в это время проходит через один из эмоциональных циклов, она будет расстроена, не имея на то никакой видимой причины. Мужчина должен понять, что она обладает острой проницательностью, и что время от времени к ней приходят вспышки интуиции. Она может спонтанно дать ему ответ на вопрос, о котором он думал многие дни, ничего не говоря вслух. Подобное довольно часто происходит в доме, в котором царит гармония.

Воскресенье. УРОК 280. Взаимоуважение

В семье не будет согласия, если мужчина и женщина думают, что они во всем равны и проходят в своей жизни через одни и те же области внешнего разума. Единственная их общая область – сушумна, духовная сфера. Если супруги вместе пребывают в сфере интуитивного разума, они всегда найдут согласие и взаимопонимание. Женщина создает мужчине комфорт и домашний уют. Когда он возвращается домой после напряженного трудового дня, он должен вывести свое осознание из области интеллектуального разума и направить его в духовные потоки сверхсознания. Это позволит достичь гармонии в общении с женой на всех уровнях, а не только на подсознательном, физическом или материальном.

Чтобы отношения между мужчиной и женщиной были гармоничными, каждому из них нужно следовать своей собственной природе. Оба являются царем и царицей своих соответствующих сфер. Если они взаимно уважают индивидуальность каждого, в доме царит гармония.

Надо помнить хорошее правило: мужчина не обсуждает свои деловые проблемы с женой, а жена полностью посвящает себя лишь дому. Он решает свои проблемы внутри себя или обсуждает их с другими мужчинами. Когда он сталкивается с трудностями, для их решения ему следует отправиться к специалисту. Муж не должен приходить домой с проблемами и обсуждать их в кругу семьи. Если он все же поступает так, в доме нарушается энергетическое равновесие, что отрицательно сказывается на детях. Хорошей домашней обстановке, в которой семья может успешно заниматься медитацией, должна быть свойственна возвышающая, подобная храмовой, вибрация. Проще говоря, осознание мужчины должно быть направлено из пингалы в сушумну. Вот что может сделать мужчина, когда он является духовным главой дома.

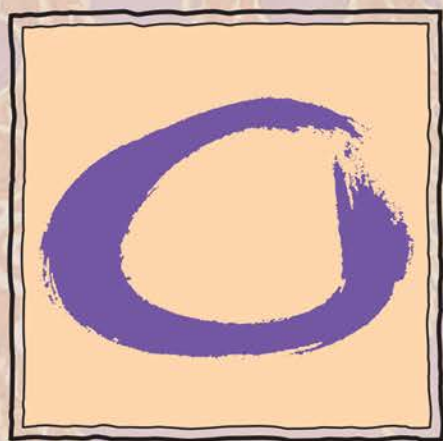
Женщина зависит от мужчины в смысле физической и эмоциональной безопасности. Она зависит от себя в плане внутренней уверенности. Мужчина руководитель и пример для семьи. Своим духовным примером он придает уверенность. Когда жена видит его во время медитации, она замечает свет вокруг его головы и в позвоночнике, и чувствует уверенность. Она знает, что его интеллект направляем интуицией. Она знает, что в своей деятельности вне семьи он будет честным и энергичным. Она знает, что когда муж дома, он обращается к внутренним и более духовным вещам. Мужчина контролирует свои эмоции и не должен обвинять женщину, если у нее возникают временные проблемы с контролем за своей эмоциональной природой, так как понимает, что она преимущественно связана с энергетическим потоком иды и по самой своей природе подвержена подобным изменениям настроения. Аналогично, жена не обвиняет своего мужа, если у того возникают трудности с решением деловых проблем, касающихся деятельности во внешнем мире, так как она знает, что муж тесно связан с интеллектуальной областью разума, и что данные проблемы являются следствием этой связи. Она старается сделать домашнюю атмосферу уютной и приятной как для мужа, так и для детей. Муж направляет свою энергию на заработок средств к существованию и создает чувство уверенности всех членов семьи.

Мужчина ищет понимания в наблюдении. Женщина ищет гармонии в преданности. Мужчина должен следить за тем, что происходит в доме, однако не обсуждать чрезмерно вопросы, касающиеся домашнего хозяйства – за исключением мелких предложений, которые он должен делать практически без критики и с выражением благодарности своей жене. Он должен помнить, что она создает для него уютную домашнюю обстановку и должен быть признателен ей за это. Если он движется правильным духовным путем, а его жена предан-

на ему, ее внутренняя жизнь также будет счастливой. Она должна стремиться быть единой со своим мужем, поддерживать его стремления, амбиции и то, чего он хочет добиться во внешнем мире. Это придает ему силу и уверенность. С помощью своих замечательных энергий интуиции жена может очень легко сделать своего мужа преуспевающим. Вместе они делают жизнь созерцательной, создавая дом на чудесных, возвышенных вибрациях, подобных атмосфере храма.

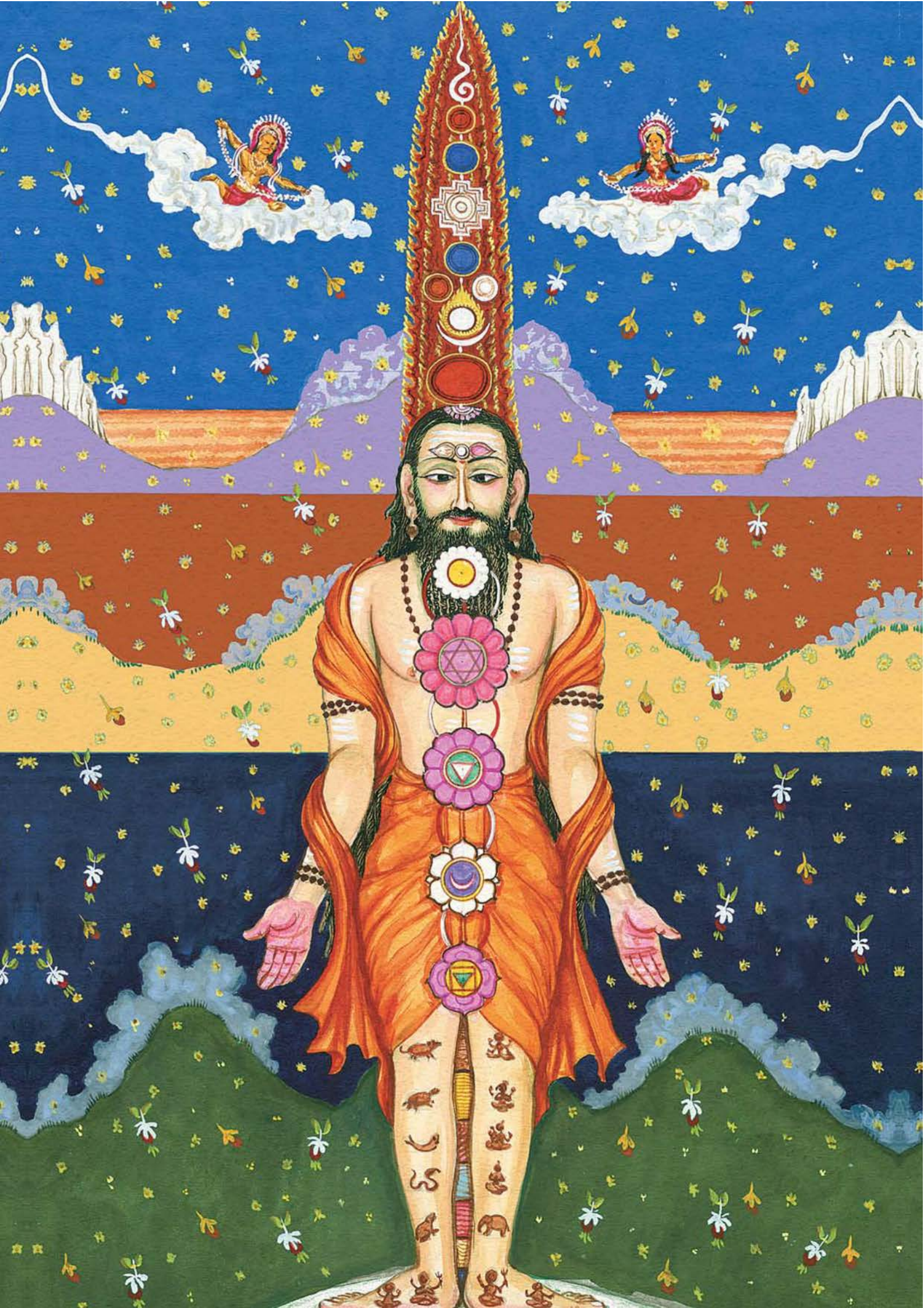
Глава 41
Chitta Chakrāṇi
चित्त चक्राणि

**Вращающиеся колеса
сознания**

Пройдя через многолепестковые чакры (с четырьмя, шестью, десятью, двенадцатью и шестнадцатью лепестками), созерцайте двухлепестковую аджня-чакру. Тогда, воистину, вы достигните священных стоп Вневременного, Внепричинного.

ТИРУМАНТИРАМ 1704

Понедельник. УРОК 281. Четырнадцать областей сознания

Индуистские священные тексты говорят о трех мирах, четырнадцати мирах и о несчетном количестве миров. Это различные способы описания бесконечного творения Шивы. Считается, что из четырнадцати миров семь возвышаются над землей, и семь расположены ниже земли. Им соответствуют четырнадцать главных нервных центров в физическом теле, астральном теле, и в теле души. На санскрите эти центры называются чакрами (колесами). Эти вращающиеся вихри энергии на самом деле являются областями энергии разума, каждая из которых руководит определенными аспектами внутренней жизни человека, и все вместе они являются его тонкими составляющими. Внутренне мы воспринимаем чакры разноцветными и издающими звук. Можно сказать, что эти центры довольно шумные, так как во внутренних сферах бытия цвет, звук и энергия неразделимы.

Когда осознание проходит через одну или несколько этих областей, в работу включаются такие определенные функции сознания, как память, интеллект и силы воли. Над расположенной у основания позвоночника муладхара-чакрой находятся шесть чакр. Когда осознание проходит через эти чакры, сознание пребывает в сфере высшей природы. Ниже муладхара-чакры расположено семь чакр. Когда осознание проходит через них, сознание находится в области низшей природы. В нынешнюю эпоху кали-юги большинство людей живут в сознании семи силовых центров ниже муладхара-чакры. Их убеждения и взгляды в значительной мере отражают животную природу, инстинктивный разум. Мы хотим поднять свое сознание и сознание других людей в чакры, находящиеся выше муладхары, и поднять благодаря этому разум из области низшей природы в высшую. Мы осуществляем это

посредством личной садханы, молитвы, медитации, правильной мысли, речи, совершения правильных поступков и любви к Господу Шиве.

Муладхара-чакра, божественное местопребывание Господа Ганеши, является точкой разграничения между низшей и высшей природой. Когда сознание выходит из сфер, расположенных под святыми стопами Господа Ганеши, человек приходит к религии.

Физическое тело соединено с каждой из семи чакр через нервные сплетения вдоль позвоночника и в черепе. По мере того, как сила кундалини движется вдоль позвоночника, она входит в каждую из этих чакр, придавая им энергии и пробуждая те функции, которые присущи данным чакрам. Как правило, в своей жизни человек может осознавать две-три чакры. Так устанавливается способ мышления и образ жизни. Знание этих семи областей обретается в естественной последовательности. Познание одной чакры логически ведет к следующей. Таким образом, хотя человек может и не видеть чакр внутри себя, его память, интеллект, сила воли, способность познавать, чувство любви развиваются и к нему приходит духовное озарение.

Давайте в процессе исследования каждой их чакр мысленно представим человека как семиэтажное здание, в котором каждый этаж относится к одной из чакр. Осознавание движется вверх и вниз на лифте и человек поднимается все выше и выше. В результате перед осознанием открывается более широкий, более четкий и прекрасный вид. Достигая верхнего этажа, оно смотрит на открывающуюся панораму с полным пониманием и видит не только находящийся ниже ландшафт, но также замечает, как расположено здание среди других строений, какова его структура.

В санатана-дхарме для словесного описания чакр используется другая аналогия: цветок лотоса. Этот цветок растет в

озерах и прудах; его корни находятся в иле под поверхностью воды, куда не проникает свет. Его стебель тянется к свету до тех пор, пока не поднимается над поверхностью воды в лучи солнца. После этого энергия солнца питает бутон и листья, и лотос раскрывается в прекрасный цветок. Первая чакра, которую называют корневой чакрой, – муладхара. Корень осознания находится в основных инстинктах человека. Затем осознание движется через воды интеллекта, становясь по мере своего развития все чище и чище, пока, в итоге, не прорывается в свет сверхсознательного разума, где оно духовно раскрывается в 1008-ми лепестковый лотос у вершины головы. Исследовав функции этих семи великих силовых центров мы сможем ясно определить свое местонахождение на духовном пути и лучше понять тех людей, которые живут рядом с нами.

Вторник. УРОК 282. Муладхара, область памяти

Чакры не пробуждаются. Они уже пробуждены в каждом из нас. Нам лишь кажется, как будто они пробуждаются по мере того, как мы осознаём прохождение своей энергии через них, ибо "энергия", "сила воли" и "осознание" – это различные слова для одного и того же понятия. Чтобы стать сознающим центром самой энергии, все, что мы должны сделать – это отделить осознание от области интеллекта, памяти и агрессивно-интеллектуальной воли. Затем мы поворачиваемся внутрь своей сущности, движемся от одной чакры к другой. Физическое тело меняется по мере того, как эти более чистые энергии проходят через него и внутренняя нервная система, совокупность каналов нади, становится все крепче и крепче. Муладхара-чакра – центр памяти, расположенный у основания позвоночника, который на физическом уровне ассоциируется с крестцовым нервным сплетением. Мула – "корень", ад-

хара – "поддержка", поэтому ее и называют корневой чакрой. Она красного цвета и управляет сферами времени и памяти, создавая посредством энергии памяти ощущение времени. Когда бы мы ни обращались к своей памяти, мы используем силы муладхары.

Вы наверняка встречались со многими людьми, которые полностью живут в прошлом – это их единственная реальность. Они всегда предаются воспоминаниям: "Когда я был мальчиком, мы... Почему, я помню когда... Так не было несколько лет назад..." Они живут воспоминаниями прошлого и обычно не осознают, что есть настоящее, которым надо наслаждаться, и будущее, которое надо создавать. Они постоянно тратят энергию жизненной силы на воспоминание прошлого. Силы муладхары не являются отрицательными силами. Если энергии времени, памяти и секса использовать правильно и направлять высшими центрами, они преобразуются в то топливо, которое движет осознание по позвоночнику, к голове. Прекрасный цветок лотоса, раскрывшийся во всем своем великолепии, не может критиковать свои корни, которые находятся в иле на дне озера и поддерживают его жизнь.

Рассудочный центр человека находится ниже пупка, во втором нервном сплетении. Его называют свадхиштхана, что на санскрите означает "свое место". Свадхиштхана красновато-оранжевого цвета. Как только способность к запоминанию включается в работу, проявляется способность к рассуждению, из которой затем развивается интеллект. Данная чакра отвечает за деятельность рассудка и интеллекта. Мы естественным образом входим в область действия данной чакры в возрасте семи-тринадцати лет, когда хотим узнать, почему небо голубое и т.д. Если у человека плохая память, то и интеллект будет таким же. Другими словами, рассудок, способность рассуждать и делать выводы – это своего рода работа с информацией, накопленной в нашей памяти. Мы распределя-

ем ее по категориям, редактируем, сортируем и сохраняем результаты. В этом суть ограниченных способностей рассудка. Свадхиштхана контролирует муладхару. В действительности каждый высший центр контролирует все чакры, расположенные ниже его. Это закон. Размышляя, решая проблемы, анализируя людей и конкретные ситуации, мы функционируем в сфере деятельности свадхиштханы.

У лотоса этого центра шесть лепестков (аспектов) и он, соответственно, может проявить себя шестью способами: как дипломатия, чувствительность, ум, сомнение, беспокойство и откладывание на потом. Эти аспекты будут казаться очень реальными тем людям, которые живут преимущественно в этой чакре. Они будут изучать, исследовать и удивляться, задаваться вопросами: "Почему? Почему? Почему?" Они будут выдвигать различные теории и формулировать разумные объяснения. Они будут формировать неподатливый интеллектуальный разум, основанный на том знании, которое опирается на определенное мнение, сформулированную точку зрения и информацию, хранящуюся в памяти, усиленную привычками, свойственными инстинктивному разуму.

Среда. УРОК 283. Центры причины и воли

Большинство людей живут, думают, переживают и путешествуют на астральном плане именно в свадхиштхана-чакре. Если их деятельность связана исключительно с интеллектом, если всю свою энергию они отдают рассудочному образу жизни, то можно сказать, что они восприняли интеллект очень серьезно, считая материальный мир слишком реальным и постоянным. Обладая основанными на рассудке самоуверенностью и самооценкой, они изучают, читают, обсуждают, собирают множество фактов и манипулируют мнениями и заключениями других людей. Если энергии свадхиштханы ве-

домы высшими чакрами и не блуждают без конца бесконечными разветвлениями интеллекта, они являются тем потенциальным инструментом, который может помочь интуитивному знанию найти практическое приложение. Рассудок не конфликтует с интуицией. Он действует более медленно, неуклюже, однако приходит к тому же заключению. Более того, развитой и очищенный интеллект может укротить и направить в нужное русло основные инстинкты человека.

В третьем центре, манипура-чакре, находятся энергии силы воли. Мани – "драгоценность", пура – "город". Таким образом, слово «манипура» можно перевести как "драгоценный город". Эта чакра желтого цвета. В центральной нервной системе она представлена солнечным сплетением, в котором сходятся все нервы тела, чтобы сформировать то, что называют "вторым мозгом". Манипура имеет большое значение, ибо в зависимости от того, как движется энергия, силы данной чакры усиливают либо мирское сознание, преобладающее в первых двух чакрах, либо духовное – когда осознание человека находится преимущественно в четвертой и пятой чакрах. В индуистском мистицизме эта двойственная функция силы воли символическим образом отражена в десяти лепестках-аспектах манипура-чакры, пять из которых контролируют и стабилизируют одические, материальные, силы памяти и рассудка, а другие пять отвечают за актинические духовные силы познания и любви. Поэтому энергии манипуры по своему составу являются актинодическими, в то время, как муладхара и свадхиштхана – исключительно одические силовые структуры. Когда осознание функционирует в сферах памяти, причины и агрессивной силы воли, мужчины и женщины в своем поведении в основном склонны к проявлению инстинктивных черт своей природы. Они быстро реагируют и мстят своим обидчикам. Они очень ранимы в своих чувствах и стремятся к обретению скорой победы над другими, в то же время стра-

шась своего поражения. Успех и неудача являются их мотивирующими жизненными факторами – не считая желания проявить силу и обрести власть над другими людьми. Вся их жизнь связана со страданием, взлетами и падениями. С одной стороны, они ищут возможности избежать страданий и, тем не менее, наслаждаются, когда оно к ним приходит. Они упорно работают физически и как правило не интересуются развитием своего интеллекта, если это не помогает им обрести определенные материальные блага. В подобных состояниях сознания эго поднимается к своей вершине, а эмоциональные переживания становятся предельно интенсивными. С другой стороны, если сила воли устремлена к высшему пробуждению, осознание направляется в более глубокие измерения. Приобретение и потеря материальных благ и силы больше не магнитизируют их осознание, и они получают свободу исследовать высшие центры своей сущности. Сила воли, направленная внутрь, дает им непоколебимую решимость дисциплинировать внешнюю природу и практиковать садхану.

Четверг. УРОК 284. Познавание и божественная любовь

Когда пробуждена духовная воля, осознание вполне естественно движется в область анахата-чакры – сердечный центр, отвечающий за способности прямого познания. Эту чакру, связанную с сердечным центром нервного сплетения, часто называют "лотосом сердца". Ее двенадцать лепестков заключают в себя такую способность к познанию, которая может быть выражена двенадцатью определенными способами. Цвет анахаты – дымчато-зеленый. Обычно человек входит в эту область познания в возрасте от двадцати одного до двадцати шести лет. Жизнь тех, чье осознание находится в этой чакре, отличается от жизни других людей. Именно в анахате (дословно – "невыбитый звук") идущий по духовному

пути достигает высшего сознания. Вместо того, чтобы, подобно человеку, видящему от подножия горы лишь один ее склон, смотреть на жизнь и видеть лишь отдельные аспекты, он поднимает свое сознание на вершину, в результате чего обретает объективное знание реальности. Не привязываясь к отдельным аспектам, он способен видеть и понимать все происходящее – как если бы он заглянул в коробку и одновременно увидел ее внутреннее содержимое, внешнее окружение, ее дно и крышку. Все для него становится прозрачным и он способен объять всеобщность бытия в единой вспышке прямого познания. В это мгновение он обладает всем знанием данного предмета и ему даже будет трудно вербализировать такой обширный массив знания. Этот силовой центр позволяет пользоваться различными паранормальными способностями, в частности, – духовным целительством.

Люди, осознание которых находится в анахата-чакре, как правило хорошо уравновешенны, удовлетворены и хорошо владеют собой. Очень часто их интеллект весьма развит и их суждения отличаются проницательностью. Совершенствование своей природы на тонком уровне предельно развивает интуицию, а то, что осталось от основных инстинктов и эмоций, легко попадает под власть интеллекта. Очень важно, что тот, кто серьезно относится к садхане, обретает достаточный контроль над своей кармой, чтобы удерживать осознание в сердечном центре. Следует сделать эту чакру своим домом и стараться как можно реже (или никогда) не опускаться в нижние чакры. Этого можно достичь лишь после многих лет садханы и преобразования сексуальных энергий. Но это должно быть достигнуто, и перед подъемом на дальнейшие ступени духовного раскрытия осознание должно прочно утвердиться в данном центре.

Вселенская божественная любовь является способностью, которая проявляется в следующем центре, который называется вишуддха-чакрой. Этот центр связан с фарингальным спле-

тением в горле и имеет шестнадцать лепестков-атрибутов. В то время, как природа первых двух центров в основном одическая, а третья и четвертая чакры состоят из одической и некоторого количества актинической энергии, вишуддха является практически полностью актинической силовой структурой. Можно сказать, что энергии здесь на восемьдесят процентов актинические и лишь на двадцать процентов одические. Всегда, когда люди чувствуют себя наполненными невыразимой любовью и преданностью всему человечеству, всем большим и малым живым существам, их осознание находится в области вишуддха-чакры. В этом состоянии отсутствует сознание физического тела, мы не сознаём эмоции или мысли. Мы воспринимаем себя, как свет, как актиническую силу, движущуюся через мир формы. Даже находясь в затемненной комнате мы видим свет во всем теле. Этот свет возникает в аджня-чакре, трение над которой одических и актинических сил воспринимается третьим глазом. "Я", эго, растворяется в интенсивности этого внутреннего света, и по мере того, как приходит чувство единства Вселенной, всю нервную систему пронизывает великое блаженство. Вишуддха означает "истинная чистота". Этот центр связан с голубым цветом, цветом божественной любви.

Джняни, который пробудил этот центр, способен полностью направить осознание в сушумну. Он приходит к восприятию истинно духовного бытия. Тем не менее, даже на данном этапе своего духовного развития он может смотреть на себя, как внешнюю сущность, отличающуюся от той внутренней сущности, которую он ищет. Однако становясь благодаря новообретенной любви все сильнее и сильнее, он понимает, что внутренняя сущность является ни чем иным, как его собственной реальностью. Наблюдая за тем, как постепенно исчезает его внешняя сущность и остается лишь одна реальность, он понимает, что эта сущность появилась на свет из-за времени и памяти, связанных воедино силой интеллекта, а

также благодаря силе желаний. Внешняя оболочка растворяется и он живет в блаженстве внутреннего сознания, которое знает лишь свет, любовь и бессмертие.

Пятница. УРОК 285. Божественное зрение, божественный свет

Шестой центр – это аджня, третий глаз. Аджня-чакра переводится как "повелительный центр". Она дарует прямой опыт Божественного знания, который не связан со знанием других людей, взятым из книг. Связанная на физическом уровне с шишковидной железой эта расположенная между бровями чакра отвечает за сверхсознательные способности божественного видения. Ее цвет – бледно-лиловый. Один из ее двух лепестков-аспектов отвечает за способность смотреть вниз в область семи тал – состояний разума, расположенных ниже муладхары, а другой обеспечивает способность воспринимать высшие, духовные состояния сознания на протяжении всего пути к семи чакрам, которые находятся выше сахасрары. Таким образом, аджня смотрит в оба мира – одический астральный мир, Антаралоку, и актинический духовный мир, Шивалоку. Поэтому она является связующим звеном, позволяя аджняни устанавливать связь между высшим и низшим сознанием с помощью универсального способа видения. Этот центр полностью открывается для сознательного использования человеком лишь после неоднократного вхождения в нирвикальпа-самадхи, в результате чего наступает полное преобразование – хотя проявления интуиции, а также восприятие внутреннего света возможны и ранее.

Эта чакра, состоящая в основном из актинической силы, настолько чиста, что ее постоянным проявлением является сознательное восприятие души как светящегося тела чистой энергии или белого света. Из области данной чакры человек

глубоко проникает в субстанцию разума, одновременно смотря в прошлое, настоящее и будущее. Он глубже постигает эволюционные фазы сотворения, поддержания и разрушения. Он способен свободно путешествовать, используя свое внутреннее тело, беспрепятственно входить в любую область разума. Он, благодаря саньяме (практике созерцания), обретает способность свести любую форму к ее составным частям.

В классической йоге не рекомендуется концентрироваться на этом силовом центре, так как психические способности шишковидной железы могут быть пробуждены преждевременно, до того, как человек обрел способность контролировать эти способности, в результате чего создаются ненужные кармические наработки. Не следует рассматривать видения. Сами по себе они являются иллюзией высшей природы, вокруг которой может вырасти духовное эго, что будет лишь препятствовать завершающему шагу на пути, который является Истиной за пределом всех форм, за пределами самого разума. Поэтому прежде следует пробудить гипофиз, который контролирует следующий и последний центр. Эта господствующая железа расположена на несколько сантиметров вперед и выше левого уха, рядом с центром черепа. Если внутренне сконцентрировать осознание на этой точке, можно увидеть чистый белый свет. Этот свет является самым лучшим объектом для концентрации, так как он без чрезмерных усилий приведет осознание внутрь самого себя и к высшей цели.

Сахасрару, макушечную чакру, "колесо с тысячью спиц", также называют сахасрадал-падмой – "тысячелепестковым лотосом". В соответствии с учением древних мистиков, у нее 1008 аспектов, атрибутов тела души. Однако эта маска прозрачна – вечно присутствующий кристально чистый белый свет сияет сквозь золотое тело, которое выросло после многих вхождений в нирвикальпа-самадхи и демонстрирует полное внутреннее и внешнее преображение.

Сахасрара-чакра играет роль аккумулятора всех других силовых центров тела, а также является контролирующим и уравнивающим аспектом других оболочек, аспектов человека. Это мир в себе. Когда йог пребывает в высших состояниях созерцания, когда он находится в обширном внутреннем пространстве, он просто осознаёт этот центр в самом себе. В таких состояниях не обязательно даже будет восприниматься свет, поскольку наличие света говорит о том, что в некоторой степени присутствует темнота, так как свет является результатом трения чистой актинической энергии, проходящей через магнетические силы. В сахасраре джняни растворяет даже блаженное видение света и погружается в чистое пространство, чистое осознание, чистое бытие.

Как только достигается подобное состояние, само осознание растворяется и остается лишь Атман. Этот опыт описан многими способами: как смерть эго; как осознание, покидающее форму разума через "врата Брахмана" (брахмарандхру), расположенные у вершины головы; как невыразимое слияние атмана (души) с Шивой, Богом. С другой точки зрения происходит слияние сил гипофиза с силами шишковидной железы. Огромное внутреннее стремление, садхана и тапас прежде всего активируют гипофиз – маленькую главную железу, расположенную рядом с гипоталамусом, регулирующим многие жизненные функции, включая рост, сексуальность и эндокринные секреты. Внутренним зрением ее можно увидеть как маленький белый свет. О ней говорят, как о "драгоценной жемчужине". Когда деятельность гипофиза полностью активирована, он начинает стимулировать шишковидную железу, которая находится рядом с верхним концом зрительного нерва мозга и влияет на расширение сознания. Внутренним зрением шишковидную железу можно увидеть как замечательный голубой сапфир. Для достижения итоговой реализации силы этих двух желез должны слиться воедино.

Символически данный процесс можно описать, как завершение цикла: змея проглатывает свой собственный хвост. Достигшие этой ступени очень хорошо видят такую картину с помощью божественного зрения.

Суббота. УРОК 286. Раскрытие природы человека

Это история эволюции развития человека – от грубого к очищенному, от темноты к свету, от сознания смерти к бессмертию. Он придерживается естественного образа действия, который присутствует в его нервной системе: память; рассудок; намерение; прямое познание; восприятие внутреннего света души, который пробуждает вселенскую любовь ко всему человечеству; психическое восприятие с помощью божественного зрения; божественное очищение всего существа в тысячелестковом лотосе.

На протяжении всей истории в каждом веке приходила к власти, вступала в силу та или другая планета, чакра. Помните, что греческий бог Хронос, бог времени, обладал верховной властью. Массовое сознание вошло в область памяти, в область муладхара-чакры. Люди стали заботиться о времени, о прошлом и будущем, следить за датами. Затем массовое сознание перешло в область свадхиштхана-чакры, получив в свое распоряжение энергию рассудка, интеллекта. Аргументация, Рассудок были богами в золотой эре расцвета Греции. Дискуссия, спор и логика стали инструментом силы и влияния. Неаргументированное считалось неистинным. Потом набрала сил чакра воли, намерения и желания. Человек завоевывал нации, вел войны, разрабатывал эффективные виды вооружения. Пришло время крестовых походов и основания королевств. Одна сила противостояла другой силе. Чакра прямого познания, анахата-чакра, пришла к власти, когда человек стал использовать науку. Он познал законы развития физиче-

ской Вселенной: математику, физику, химию, астрономию и биологию. Затем пришло время изучения разума посредством проникновения в подсознательный разум, в те чакры, которые уже стали известны. Психология, метафизика и религии получили свое рождение тогда, когда человек взглянул в свой собственный разум.

В настоящее время массовое сознание входит в вишудха-чакру – центр вселенской любви. Люди сатья-юги, которую называют Новым Веком, не поклоняются рассудку, как чему-то значительному, и не пытаются силой отобрать у другого его собственность. Они не преклоняются ни перед наукой, ни перед психологией, ни перед религиями, ибо не считают их великой панацеей. Они смотрят внутрь и поклоняются свету, Божеству в своем теле, в своем собственном позвоночнике, в собственной голове. В духовном поиске они погружаются внутрь своей сущности, доверяют лишь прямому опыту, основанному на сострадании ко всему миру творения.

Хотя в Новом Веке все больше и больше проявляются силы вишудха-чакры, это не означает, что другие центры сознания перестали выполнять свои функции. Однако это говорит о том, что в массовом сознании людей начинает преобладать новая сила, новая энергия. Когда этот центр божественной любви еще несколько укрепитя, все вокруг придет в состояние законченного равновесия. Возникнет естественная иерархия людей, основанная на пробуждении души, как в предыдущие века были основаны иерархии, базирующиеся на силе интеллекта. По достижении подобного равновесия во всех сферах жизни на Земле установится порядок, потому что вишудха – это чакра нового века вселенской любви, в которой все смотрят в глаза друг другу, а если что-то не ладится, то всегда найдется тот, кто поможет восстановить нарушенную гармонию. Оглянитесь назад, взгляните на историю человечества, и вы увидите эти планетарные влияния, эти великие об-

ласти мысли в разуме, которые смоделировали развитие человеческого общества.

Воскресенье. УРОК 287. Циклы чакр в каждой жизни

Подобный циклический ход развития человечества более ясно прослеживается в развитии индивидуума. Начиная с рождения осознание человека автоматически проходит сначала через одну из этих чакр, затем через следующую, и так далее – при условии, что он под руководством садгуру придерживается правильного образа жизни, санатана-дхармы.

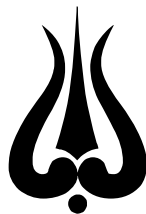
В действительности большинство людей никогда не входят в четыре высшие чакры. Вместо этого они движутся в обратном направлении, в чакры рассудка, инстинктивной воли, памяти, гнева, страха и зависти. Тем не менее, естественный, идеальный путь будет следующим. От одного до семи лет ребенок пребывает в сфере влияния муладхара-чакры. Он учится ходить, разговаривать, общаться. В этом раннем возрасте закладываются подсознательные стереотипы поведения. От семи до четырнадцати лет он находится под влиянием свадхиштхана-чакры. Он рассуждает и задает вопросы: "Почему? Почему? Почему?" Он хочет все знать. Он совершенствует свою способность мышления. Между четырнадцатью и двадцатью одним годом человек входит в область силы воли. Он не хочет, чтобы кто-либо говорил, что ему делать. Его личность становится крепче, его симпатии и антипатии крепнут день ото дня. Он идет по своему жизненному пути. За свои поступки он отвечает лишь перед собой. Обычно в это время появляется желание уйти из дома и как-либо проявить себя. В возрасте от двадцати одного до двадцати восьми лет человек начинает принимать на себя ответственность и смотреть как на себя, так и на окружающий мир по-иному. Теоретически ему следовало бы находиться в анахата-чакре, чакре позна-

ния, однако большинство людей никогда этого не делают. Они все еще находятся в роли слона в посудной лавке, громя все на своем пути, пытаясь проявить себя, ища ответы на свои многочисленные вопросы, стараясь все продумать до конца. Результаты их действий откладываются в памяти, вырабатывая стереотип поведения, которому они следуют год за годом.

Однако со зрелым осознанием, имея за плечами множество реинкарнаций, в возрасте от двадцати одного до двадцати восьми лет человек входит в сферу влияния анахата-чакры. Теперь он начинает обретать знание. Он понимает своего товарища, свои взаимоотношения с ним, его внутренний мир. Он стремится к более глубоким вспышкам интуиции. Если такой человек выполняет все свои семейные и общественные обязанности, данная чакра пребывает в равновесии и плавно вращается. Этот человек все еще может продолжать заниматься бизнесом, однако он обнаружит, что энергии естественным образом входят в область его груди. Лишь давший обет отречения, матхаваси, саньясин, находящийся в возрасте от двадцати восьми до тридцати пяти лет (или моложе – в зависимости от требовательности своего садгуру), входит в сферу влияния вишудха-чакры, в область внутреннего света, принимая духовную ответственность как за себя, так и за других. Эта пробуждающаяся душа признательна людям, любит людей. Его сердце и разум открыты всему человечеству. Его не так интересует, что люди делают, как кем они являются. Он отказался от мира, и на данном этапе мир начинает отрекаться от него. В возрасте от тридцати пяти до сорока двух лет (или раньше) такой человек совершенствует свою садхану и его осознание пребывает в области аджня-чакры. Он встречается с телом души, телом света. Его осознание естественно и свободно путешествует во внутренних сферах, отходя от мирских забот сознательного разума. В возрасте от сорока двух до сорока девяти лет он естественным образом

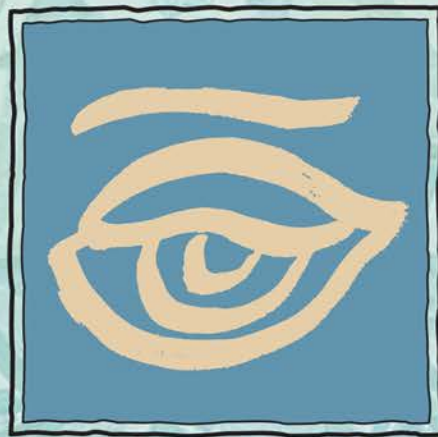
утверждается в сахасрара-чакре, приняв на себя всю возможную ответственность.

Таков напряженный путь ученика, идущего под руководством садгуру. В идеальном варианте (и это предписано традицией) молодому человеку следует пройти обучение под руководством гуру начиная с четырнадцатилетнего возраста, когда он лишь входит в сферу влияния манипура-чакры. В это время воля и желание податливы и их можно направить в нужное русло внутреннего роста, а не на внешний мир. Однако это не говорит о том, что человек не может работать или учиться. Просто его основная жизненная мотивация имеет внутренний, духовный характер. Под заботливым руководством гуру осознание проходит через каждый из этих силовых центров. В возрасте пятидесяти лет человек завершает полный курс обучения и внутренне готов принять ответственность, которую налагает на него сампрадаья, готов к дальнейшему движению по духовному пути, к слиянию с Шивой.

Глава 42

Chitta Kramika Vikāsaḥ
चित्त क्रमिक विकासः

Эволюция сознания

Проводя кундалини через шесть чакр, будучи неподвижным, как деревянный шест, не реагируя ни на звук, ни на прикосновение, они направляют разум к единственной цели. Мудрому йогу, который поставил перед собой высшую цель, Господь дарует свою Милость.

ТИРУМАНТИРАМ 1457

Понедельник. УРОК 288. Ида, пингала и сушумна

В мистической космологии семь лок (высших миров) соответствуют семи чакрам. Семь тал (низших миров) имеют отношение к чакрам ниже основания позвоночника. Таким образом человек – это микрокосм макрокосма Вселенной. Позвоночник является осью его бытия, как гора Меру является осью мира. Четырнадцать чакр служат входом в четырнадцать миров, областей сознания. Актинодическая жизненная сила сушумны движется по позвоночнику вверх и вниз. Когда одические силы "ида" и "пингала" находятся в состоянии равновесия, энергия сушумны очень возрастает. Человек становится полностью актинодической сущностью. В это время он почти не ощущает своего тела. Он воспринимает себя существом, парящим в пространстве. Его анахата-чакра и вишудха-чакра вращаются и вибрируют. Если благодаря практике интенсивных состояний созерцания он погружается в чистые сферы сверхсознания, ида и пингала образуют круг. Они встречаются. Гипофиз и шишковидная железа также сливают свои энергии воедино. Это ведет к глубокому самадхи. Прежде всего пробуждается гипофиз и, будучи активным, стимулирует шишковидную железу. Из шишковидной железы происходит выброс энергии в гипофиз, и врата Брахмана (брахмарандхра) открываются, чтобы никогда не закрыться. Однажды, когда я был в Нью-Йорке в 1953 или 1954 году, я видел сахасрара-чакру на длинном стебле над своей головой.

Энергия сушумны поглощается, а кундалини, которая в это время движется вверх-вниз по позвоночнику как термометр, как огненное тело человека, поднимается к вершине головы и человек выходит за пределы сознания, становится Атманом и достигает полной Самореализации, нирвикальпа-самадхи.

Ида-нади розового цвета. Этот энергетический поток движется вниз и, в основном, проходит через левую сторону тела.

По своей природе он является женско-пассивным. Энергетический поток пингала имеет синий цвет. Он движется вверх и проходит преимущественно через правую сторону тела. Это мужской, агрессивный поток. Данные нервные потоки являются психическими каналами, через которые движется прана из центрального источника, Шивы. Движение праны направляется вниз через иду и вверх через пингалу. Пересечение этих потоков похоже на восьмерку. Сушумна является прямой линией от основания позвоночника к верхушке головы. Ида и пингала обвиваются вокруг сушумны и пересекаются в третьей чакре (манипуре) и в пятой (вишудхе), а затем встречаются в сахасраре. Это означает, что в данных областях энергии иды и пингалы уравновешены: в центре воли человека (манипура-чакре), в его центре вселенской любви (вишудха-чакре), а также в великом санга-центре, месте встречи трех "рек" – в сахасрара-чакре.

Направленная вверх сушумна-нади является каналом кундалини-шакти, которая имеет белый цвет. Это прохладный, нейтральный вид энергии, так как белый цвет содержит в себе все цвета. Когда кундалини поднимается (под внимательным руководством гуру это происходит практически незаметно) сознание плавно расширяется. Новичок узнаёт о тонком, но сильном духовном раскрытии лишь когда оглядывается назад, на тот период времени, когда он только приступал к духовной практике. Тогда он видит, какой жизнь была прежде и как сейчас смирение его души превозмогло внешнее эго.

Благодаря дыхательным упражнениям, медитации и хатха-йоге пассивная и агрессивная одические силы ида и пингала приходят в состояние равновесия. В таком случае чакры вращаются с одной и той же скоростью. Если это произошло, чакры не будут привязывать осознание к одическому миру и оно автоматически освобождается. Человек начинает сознавать актинодические и актинические миры.

Чакры, в которых ида и пингала встречаются, более овеществлены, чем те чакры, которые насыщаются энергией самой сушумны. Когда йог достигает состояния внутренней концентрации, ида и пингала соединяются в прямую линию и погружаются в сушумну, заряжая энергией все семь чакр. У более развитых душ начинается процесс очень медленного насыщения энергией семи чакр, расположенных выше сахасрары. Когда это происходит, йог больше не думает, а видит и наблюдает из области аджня-чакры, расположенной между глаз. Он становится сверхсознательной сущностью. Лишь когда ида и пингала снова начинают выполнять свои обычные функции, он начинает думать о том, что видел.

Вторник. УРОК 289. Неконтролируемая кундалини

Энергия кундалини может подняться по трем каналам. Единственно рекомендуемый путь – сушумна. Двух других следует избегать. Когда энергия кундалини-шакти проходит снаружи сушумны, слева от позвоночника, через иду, которая относится к левой симпатической нервной системе, она разветвляется на меньшие и более чувствительные энергетические потоки, соединенные с различными органами физического тела. Это приводит к выделению тепла внутри этой прежде холодной сети нади. Начинают чрезмерно проявляться женские качества личности, которая становится чересчур эмоциональной, много говорит, часто испытывает причиняющие боль чувства, при малейшем случае плачет и ведет такой образ жизни, который концентрируется вокруг ее личного "я". Такие люди всегда хотят помочь другим, но редко реализуют это желание. Внутренний жар, хотя он и астральный, ощущается в физическом теле в солнечном сплетении. Раздражаясь, подобные люди сердятся и всегда стараются защитить свое эго, сохранить лицо.

Когда змеиная сила проходит через пингала-нади, симпатическую нервную систему правой стороны тела, активность интеллекта такого человека в значительной степени увеличивается, он проявляет качества, свойственные мужской природе, говорит немного, имеет стальные нервы. Его поведение связано с одержанием интеллектуальных побед в споре с другими людьми. Он склонен долго молчать, сдерживать эмоции и скрывать мотивы поведения, чтобы стимулировать и удовлетворить свои основные желания. Другими словами, он не открыт, не улыбается, не дружелюбен и не любит находиться в обществе людей. Независимо от того, поднимается ли кундалини-шакти через иду или пингалу, она может подняться вверх лишь в область вишуддха-чакры. Это тупик.

Неправильное направление кундалини чаще всего встречается у малодисциплинированных людей, у тех, кто стремится к быстрым достижениям и кто не находится под наблюдением садгуру. Тем не менее, новичок ощущает пробуждение энергии. Это тепло, которое выделяется в результате вхождения кундалини-шакти через одну из двух нади симпатической нервной системы, часто может вызывать подергивания в теле, позвоночнике и шее.

Очень часто подергивающееся тело, изгиб шеи и мнение: "Я все знаю" принимаются за высокий духовный опыт и даже находят подтверждение у некоторых гуру. Однако это напоминает езду по каменистой дороге с мыслью о том, будто это ровное шоссе. Это необычный опыт, это формирование личного эго таким, каким оно никогда не собиралось стать. Когда подобный процесс имеет место, мудрый гуру или свами рекомендуют немедленно прекратить все духовные практики. Нужно прекратить джапу. Все пранаямы, за исключением простейшей регуляции дыхания, тоже следует прекратить. Чтение священных текстов должно быть приостановлено, следует прекратить все виды поклонения. Необходимо оставить все, кроме здоровой практики скромной карма-йоги.

Следует поощрять выращивание пищи. Босые ноги на земле и руки в земле – самый лучший способ направить безумствующую кундалини вниз в муладхара-чакру. По достижении этого можно будет направить кундалини вверх через правильный поток, но лишь тогда, когда жизнь человека гармонична.

В отличии от тонких движений змеиной силы через сущумну-нади в позвоночнике, неправильное ее устремление может привести к драматическим переменам. Эго простого и скромного ученика может непомерно возрасти. Он превращается в слишком эмоционального и эгоистичного, или слишком рассудочного человека. В любом случае происходящее вовсе не является отражением его истинной природы. Прежде застенчивый человек вдруг заявляет: "Придите ко мне, я изменю вас, вдохновлю" или, что еще хуже: "Я просветленный". Когда человека охватывает духовная гордыня, он может даже провозгласить, что достиг большего, чем его учитель. Таким людям учитель больше ни к чему. Для них гуру находится внутри их самих. В конце концов жаркие дискуссии, эмоциональные вспышки и вызывающее отношение отражаются негативным образом на них самих.

Среда. УРОК 290. Укрощение кундалини

Сказано: "Возвысившийся да унизится". Это особенно верно в отношении движения кундалини-шакти через любой из двух описанных выше каналов, которое вызывает физический, эмоциональный, интеллектуальный и астральный дискомфорт. В результате никакие усилия врачей не смогут определить причину и найти эффективное средство лечения. По мере своего поднятия змеиная сила кундалини-шакти в разных местах набрасывается на органы, расположенные вблизи той чакры, через которую она проходит, кусает и отравляет их на астральном уровне. Всем астральным органам наносится вред и это ощущается в виде физического недомогания. По-

добное часто проявляется в виде проблемы с почками, затем – неполадок с животом, а впоследствии – в виде сердечных проблем и расстройства работы щитовидной железы. Врач будет смущен недомаганием пациента и своей неспособностью найти медицинскую причину болезни. Он будет сбит с толку вдвойне, когда одна проблема уйдет и появится другая. Хотя пациенту часто назначают лечение и многочисленные анализы, источник проблемы обычно определить не удастся.

Ученик, с которым такое происходит, часто обвиняет сад-гуру и остается наедине со своими собственными методами, лишая гуру возможности помочь ему или руководить им в дальнейшем. Есть правило: гуру делает девять шагов по направлению к тому, кто делает один шаг к гуру. Когда ученик уклоняется от предписаний гуру, начинает спорить и обвинять его, это сигнал для гуру, чтобы отойти в сторону, мистическое предупреждение о том, что он уже сделал свой девятый шаг. Если гуру сделает десятый шаг, он войдет без приглашения, а после одиннадцатого и двенадцатого шага еще больше усугубит ситуацию. Покинуть ученика в таком случае означало бы создать нежелательную карму вреда, боли и страдания. Поэтому древняя мудрость гласит: "На каждый шаг, сделанный по направлению к гуру, он отвечает встречными девятью". Затем приходит Шри Шри Шри Вишвагуру Маха Махарадж. Теперь он руководит таким учеником, который попадает под власть обстоятельств и отказывается от духовных поисков по финансовым или другим причинам. Он сворачивает с истинного духовного пути и попадает в ашрам Вишвагуру под названием Бхогабхуми – "Место наслаждений" (другое имя Земли). Это самый большой из существующих ашрамов. Находясь в нем, люди учатся на своих собственных ошибках и наработывают новые кармы, чтобы отработать их в следующей жизни.

Чтобы избежать подобных и еще худших проблем, чтобы человек не покончил жизнь самоубийством, нужно плавно

направить кундалини-шакти вниз, к основанию позвоночника, в муладхара-чакру, а затем вновь поднять ее вверх через правильный канал. Как гордость приходит перед падением, так спадание духовной гордости приносит боль, ибо это последний укус змеи. По мере того, как яд начинает распространяться по всем органам, приходит временное физическое, ментальное и эмоциональное страдание.

Четверг. УРОК 291. Жизненные цели и дхарма человека

Многие люди хотят от будущего богатства, семьи и друзей и в тоже время хотят достичь духовных высот. Их духовная гордость ставит недостижимые цели. Мы должны помнить, если человек отрекся от мира, войдя в сферу влияния высших чакр (вишуддхи, аджни и сахасары), то мир отрекается от него. Если он женат, он больше не сможет выполнять свою пуруша-дхарму, свои семейные обязанности. Он больше не сможет выполнять свою работу на службе. Его взгляд на мир и достижения в нем навсегда меняются. Как корабль бесцельно плавает в океане без руля, так и неподготовленная душа, искусственно попытавшаяся ускорить свое развитие и не прошедшая через соответствующие инициации в сферу святых и мудрецов санатана-дхармы, слоняется без дела. Вот почему те, кто придерживаются дхармы семейного человека и те, кто не подготовил себя соответствующим образом, не прошел соответствующее обучение под руководством компетентного наставника, не должны слишком далеко заходить в практике раджа-йоги и кундалини-йоги.

Если такие люди склонны к гневу, зависти, неуважению и мести, они должны воздерживаться от практики любой йоги и джапы, а также от определенных видов медитации. Это приведет лишь к усилению энергии низших чакр, что будет способствовать подъему демонических сил. Таким людям необходимо практиковать васана-даха-тантру, которая всегда при-

носит облегчение, и ограничить себя карма-йогой по уходу за храмом и сбором цветов для пуджи. Однако эти рекомендованные простые компоненты чарьи не должны переходить в интенсивные методы поклонения.

Тогда, и только тогда, их жизнь придет в соответствие с философией санатана-дхармы и начнет становиться единой с совершенной Вселенной Господа Шивы. По мере того, как их поведение придет в соответствие с традиционными взглядами на жизнь и отвечающими им нормами деятельности, брахмадвара, дверь к семи чакрам ниже муладхары, закроется на замок.

Другой опасностью является использование наркотиков, ибо определенные стимулирующие вещества вызывают одновременное движение кундалини как в высшие, так и в низшие области. Например, если при использовании наркотиков человек ускоряет свое движение к переживанию единства со Вселенной и к восприятию тотальности текущего момента посредством вхождения в область четвертой чакры (анахаты), то одновременно стимулируются все центры, расположенные ниже этой чакры. Это означает стимуляцию свадхиштхана-чакры, а также первой, третьей, пятой и седьмой чакр, которые находятся ниже основания позвоночника: центров рассудка, страха, зависти, эгоизма и злобы. У тех, кто полагается на наркотики, происходит заметная смена настроения, и это тормозит развитие человека. Лишь суровая праяшчитта (эпитимья) может установить путь к духовному исцелению.

Пятница. УРОК 292. Семь инстинктивных центров

Семь чакр или тал, расположенных между позвоночником и ступнями, являются местами инстинктивного сознания, источником страха, гнева, зависти, смятения, эгоизма, отсутствия сознания и злобы.

Первая чакра ниже муладхары – атала. Она расположена в верхней области бедер и отвечает за состояние разума под названием "страх". Когда кто-либо находится в этом состоянии сознания, он боится как Бога, так и других людей, а иногда даже самого себя. Ниже этой чакры находится витала-чакра, и расположена она в нижней части бедер. В ней преобладает гнев. Гнев приходит от разочарования или своеволия. Когда люди находятся в сознании этой чакры, они гневаятся даже на Бога. В своем гневе они часто вредят тем, кто находится рядом с ними. От сдерживания гнева возникает постоянное жгучее чувство возмущения.

Третья чакра, расположенная ниже муладхары, называется сутала. Она находится в области коленей и отвечает за зависть. Зависть возникает из-за чувства неадекватности, более низкого положения и беспомощности. Когда она смешивается с гневом, это вызывает в нервной системе астрального тела ужасную реакцию. Люди, находящиеся в сознании этой чакры, часто отрицают существование Бога и постоянно сражаются друг с другом.

Четвертая чакра ниже муладхары (талатала) находится в области икр. Она порождает инстинктивное упрямство, желание получить больше чем отдать, давление на других людей, без учета последствий. Девиз один: "Все для своей выгоды". Когда люди находятся в сознании этой чакры, они заявляют о господстве материального начала над всем остальным. В этой области преобладают жадность, обман, насилие, взяточничество и похоть. Это такое состояние разума, которое можно охарактеризовать словами "человек человеку волк".

Расатала – пятая чакра ниже муладхары – расположена в лодыжках. Она является настоящим домом инстинктивного разума. Когда люди находятся в сознании этой чакры, они прежде всего заботятся о себе и своем благосостоянии. Память, рассудок, упрямство, мысли, чувства и поступки без

сознания совершаемого – все это мотивирующие факторы данной чакры, направляемые гневом и страхом. Для этого состояния сознания зависть, гнев и страх являются более интенсивными, даже высшими, состояниями сознания. Есть и определенные философии, берущие начало из этих состояний сознания, из этих пяти чакр ниже муладхары. Одной из них является экзистенциализм. В пятой чакре ниже муладхары пребывают многие настоящие атеисты, и в этой чакре находится основная часть массового сознания людей в период кали-юги.

Есть еще две чакры, расположенные ниже расаталы. Шестая чакра ниже муладхары называется махатала и находится в области ступней. Эту область образно называют "воровство без сознания". Люди, живущие в сознании данной области, чувствуют, что "мир должен им средства к существованию". Они просто любым способом берут то, что считают своим. Седьмая чакра ниже муладхары под названием патала расположена в ступнях и отвечает за месть, убийство ради убийства, злобу, выраженную через разрушение чужой собственности, разума, эмоций и физических тел. Здесь находится ненависть. Здесь правит злоба. Это сознание террористов и тех, кто их поддерживает и радуется издалека каждому их убийству и насилию. Доводы редко влияют на тех, кто находится в этом состоянии разума.

Отсюда, с самого низа, нет другого пути, кроме как вверх. Эволюция берет свою пошлину за подъем сознания этих распутных душ вверх, подводя их к своему личному эго и давая возможность самооценки, а затем наделяя их завистью. Следующим этапом на пути восхождения является борьба со страхами и памятью о своих прошлых поступках, с опасениями повторений этих ужасающих событий и, в итоге, подъем в область памяти и рассудка, и в область манипура-чакры. В этом месте можно стать религиозным, кающимся, посмотреть назад на свою жизнь и расплакаться слезами раскаяния за

прошлые поступки. Да, есть только один путь, по нему можно идти или вверх, или вниз.

Здесь, в манипура-чакре, которая тесно связана с чакрой памяти, они готовы принять праяшчитту (епитимью), чего-бы это не стоило, чтобы извлечь эмоции из воспоминаний, спутанных в глубинах подсознания в тугой клубок. Это болезненный процесс. Однако на пути эволюции через него нужно пройти. Когда он пройден (хотя, честно говоря, это не легко и не всегда удастся), эти изменения к лучшему повлияют на поток праны, который проходит через подсознательный, под-подсознательный и подсверхсознательный разум таких людей, членов их семьи, их предков и потомков за несколько предыдущих поколений и многих поколений в будущем.

Для дальнейшего объяснения необходимо сказать, что те люди, сознание которых обосновалось в этих семи чакрах ниже муладхары, не интересуются религией. Они относятся к любой религии с неуважением и отрицают существование Бога. Это место, где преобладают страхи, связанные с предрассудками. Здесь нет правил. Здесь нет совести. Различные взаимосвязанные состояния сознания, с которыми можно встретиться в этих семи чакрах, вызывают хаос, чувство безнадежности, отчаяния – все адхармические состояния разума. Такова частота вибраций инстинктивного разума областей ниже муладхары, в которой восседает Господь Ганеша во всем своем величии.

Суббота. УРОК 293. Сознание и чакры

Стабильное пребывание в любой из чакр выше муладхара-чакры помогает контролировать соответствующие чакры, расположенные ниже муладхары. Например, муладхара властна над второй, четвертой и шестой чакрами ниже основания позвоночника, над центрами гнева, смятения и отсутствия со-

вести. Манипура, третья чакра, имеет власть над муладхарой и теми же центрами Наракалоки, однако в гораздо большей степени. Центр рассудка, свадхиштхана, вторая чакра, контролирует центры страха, зависти и т.д. Анахата, четвертый центр над муладхарой, контролирует чакру рассудка и центры страха, зависти, эгоизма и т.д.

На самом деле в каждом человеке функционируют все чакры, так как у каждого есть сила воли, память, рассудок и т.д. Однако у каждой души есть свое излюбленное место осознания. Человек, придерживающийся ахимсы, живущий в анахата-чакре, не принесет вреда другому человеку, потому что он воспринимает весь мир как единое целое. Человек, пребывающий в области аджня-чакры или выше, никогда не сможет навредить другим, потому что он погружен в божественную любовь. "База" террориста, который получает удовольствие, радость и испытывает гордость, когда попирает права людей и получает медали за это, находится в области патала-чакры. Осознание среднего человека, и это то, что делает его средним, в основном функционирует примерно в шести чакрах. Это могут быть шесть чакр ниже муладхары, что имеет место когда для человека страх является высшей эмоцией. Из этих шести три чакры являются несущими, то есть, осознание человека находится преимущественно в трех чакрах.

Семь высших чакр вращаются по часовой стрелке, и это вращение создает шанти – нарастающее внутренне ощущение покоя. Семь нижних чакр вращаются против часовой стрелки, и это приводит к постоянно растущему чувству беспокойства. Во время духовного раскрытия человека, пребывающего в высших чакрах (например, в чакре воли и рассудка), его делает уязвимым то, что у него также открыты одна или несколько низших чакр. Это означает, что одни чакры вращаются по часовой стрелке, другие – против. Это приводит к существенным изменениям настроения: проявлениям бурной радости,

депрессии, низкопоклонства, самопорицанию. Поэтому брахмадвара (дорога к Наракалоке, которая расположена ниже муладхары) должна быть закрыта раз и навсегда, чтобы через эту дверь не могли пройти страхи, ужасы, гнев и зависть. Как только осуществится вышеописанный процесс, муладхара-чакра войдет в состояние равновесия и человек станет преданным Господу Ганеше. Вы не можете прийти к Ганеше с любовью и уважением, если вы злой или завистливый человек. Такова наша религия.

Когда осознание проходит через первые три высшие чакры, мы находимся в структурах памяти и рассудка. Мы ясно видим свое прошлое и будущее и прочно стоим на ногах в сознательных и подсознательных областях разума. Когда осознание проходит через область анахаты и вишудха-чакры, наша точка зрения изменяется. Мы начинаем смотреть на себя, как на центр Вселенной, ибо теперь мы смотрим на внешний мир изнутри. Мы вглядываемся в изначальную энергию, которая находится в нас самих, и видим, что та же самая энергия находится во всем, что окружает нас.

Чакры также соотносятся с нашей непосредственной Вселенной. Поместите в центр Солнце, которое будет играть роль золотого света сушумны. Земля – это сознательный разум, Луна – подсознательный разум. Частоты вибрации различных планет имеют отношение к семи чакрам. Первая чакра (муладхара), связана с Меркурием; вторая чакра (свадхиштхана) – с Венерой; третья чакра (манипура) – с Марсом и т.д. Таким образом, если вы что-либо знаете о ведической астрологии, то сможете понять взаимное влияние планет как образований индивидуальной природы человека. Вы поймете, как эти чакры набирают силу. В зависимости от астрологических знаков некоторые чакры оказывают большее влияние, чем другие, так как имеют ту же самую частоту вибрации, что и планеты. Теперь вы можете понять, как все взаимосвязано.

Благодаря знанию чакр вы можете наблюдать за людьми и видеть, в каком состоянии сознания они находятся. Полезно знать, что все души внутренне совершенны, однако их осознание преимущественно находится в одной из чакр и это определяет их место в мире, события их жизни, а также то, как они реагируют на эти события.

Воскресенье. УРОК 294. Закрывать дверь в нижние сферы

Когда в момент смерти вы выходите на астральный план, вы находитесь в сознании чакр, которые были более активными в последнюю часть вашей жизни и, соответственно, вы пребываете в одной из астральных сфер до тех пор, пока не иссякнет энергия этих чакр. Чакры формируют тела, а не тело формирует чакры. Так как у вас есть четырнадцать чакр, то сейчас активны по крайней мере три из них. Например: память, воля и познание. Каждая чакра – это обширная область разума или, другими словами, обширная совокупная область множества различных участков мысли. Большинство людей, которые как-то социально, интеллектуально или духовно связаны между собой, как правило проходят через одну и ту же (или одни ни те же) чакру, энергия которой преобладает над энергиями других чакр. Поэтому они думают похожим образом и имеют одни и те же взгляды на жизнь.

На физическом уровне чакры являются нервными сплетениями, которые оказывают непосредственное и сильное воздействие на органы физического тела. Также они выступают в роли психических нервных узлов астрального тела и вращающихся энергетических дисков в теле души (анандамайя-коше). Энергия, с помощью которой возможно закрыть низшие чакры, запечатать дверь, находящуюся у основания сущимны, доступна лишь душе, воплощенной в физическом теле. Все четырнадцать чакр, а также семь, расположенных над

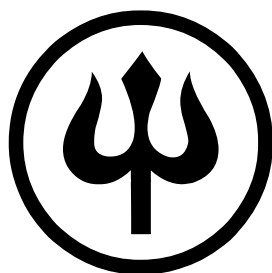
ними, внутри сахасары, всегда присутствуют и связаны с физическим телом. Устремление сознания вверх от одной чакры к другой зависит лишь от самого человека, от его правильных мыслей, слов и поступков, от раскаяния за совершенные ошибки, регулярной практики садханы, поклонения, паломничества и внимания к личным наставлениям садгуру или свами. Все это "обучает" праны сознания и, что более важно, индивидуальное осознание, искусству прохождения через высшие центры посредством закрытия нижних центров.

Духовное раскрытие – это не процесс пробуждения высших чакр, а закрытие чакр, расположенных ниже муладхары. Как только это происходит, сознание человека постепенно расширяется в сферу влияния высших чакр. Единственное, что удерживает низшие чакры закрытыми – это регулярная садхана, джапа, поклонение и внутренняя работа. Об этом говорит тот факт, что даже великие йоги и риши, чье осознание вошло в область высших чакр, не только не прекращают духовную работу, но еще более настойчиво придерживаются садахан. Они постоянно работают над тем, чтобы поддерживать движение энергии праны в высших чакрах, чтобы низшие центры не беспокоили их осознание.

Возможно все это покажется очень сложным и эзотерическим. Однако это аспекты нашей природы, которые мы используем каждый день. Мы пользуемся своими руками каждый день, не задумываясь при этом, как этот процесс происходит. Приступив к изучению физиологии рук, мы уровень за уровнем встречаемся со сложным взаимодействием клеток и плазмы. Мы исследуем строение опорно-двигательного аппарата, передачу энергии мускульной системой, биохимию роста и восстановления, биофизику нервных действий и возникающих реакций. Простая и естественная часть человеческой жизни, функция рук, оказывается неожиданно сложной. Подобным образом мы используем различные функции созна-

ния, чакры, каждый день, даже не задумываясь об этом. Однако сейчас мы углубленно изучаем их, чтобы лучше понять их природу.

На самом деле в сахасраре и над ней находится гораздо больше чакр. Буддистская литература указывает на тридцать две чакры. Агамическая индуистская традиция упоминает семь уровней очищенных измерений Паранады, первой таттвы, и их ежедневно перечисляют во время пуджи сотни тысяч священников в храмах по всему миру. Вот их названия: вьяпини, вьйоманга, ананта, анатха, анашрита, самана и унмана. Я воспринял в тонкой сфере эти высшие чакры такими, каковы они на самом деле, как конгломераты нади. Эти силовые центры являются не вполне чакрами, так как они не связаны ни с одним из органов и ни с какой частью физического тела. Это чакры и нади тела души, которое достигает своего развития после многократного восприятия Парашивы, а затем медленно спускается в ментальное и астральное тела. Ментальное тело становится совершенно другим и астральное тело начинает поглощаться и преобразоваться золотым телом — сварнашарирой.

Глава 43

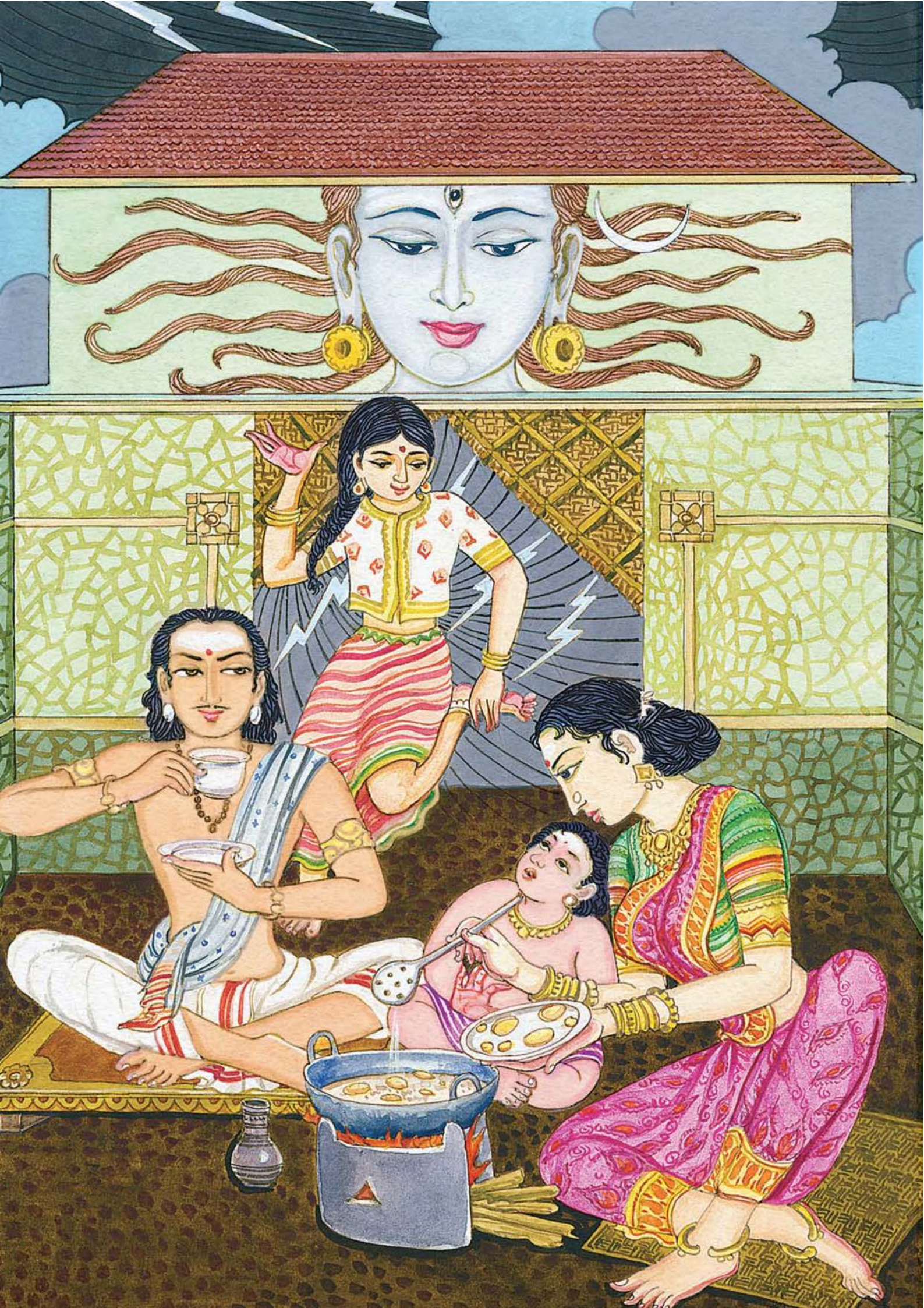
Śaktikshetrāṇi Ātmikarakshā cha
शक्तिक्षेत्राणि आत्मिकरक्षा च

Силовые поля и психическая защита

Бесчисленные сонмы дэвов восхваляют моего Господа. "О, Южный Бриз, несущий ароматную прохладу!", – восклицают они. "О, Щедрый!", – возносят они хвалу. И все же они не знают Его: из-за пределов пространства Он дарует Свою божественную защиту.

ТИРУМАНТИРАМ 1715

Понедельник. УРОК 295. Две основные силы природы

Во Вселенной есть две основные энергии, названия которых вы можете найти в словаре. Одну называют одической, другую – актинической. Одическая сила является магнетической. Это суммарная сила энергий, которые создают различные вещи: деревья, стулья, столы, дома, а также физическое тело. Одическая сила – это плотная и тяжелая энергия материального мира. Аура вокруг физического тела и силы природы, которые во многом определяют жизнь человека на Земле, являются одической энергией.

Актиническая энергия – это ваша чистая жизненная сила, идущая из внутренних глубин центрального источника через нервную систему. Однако как только эта чистая жизненная сила начинает смешиваться с астральными частицами и атомами физического тела, она превращается в одическую энергию. Изучение этих двух основных сил может привести вас к духовному пробуждению.

Три верхние чакры (сахасрара, аджня и вишуддха) являются первичными актиническими силовыми центрами очищенного внутреннего сознания, находящегося в самом сверхсознании. Анахата-чакра, расположенная в сердечном центре, позволяет нам взглянуть во внешний мир изнутри, а также посмотреть во внутренние области. Она состоит из актинической и одической энергий. Ее называют актинодической. Это смесь двух энергий. Однако три низшие чакры (манипура, свадхиштхана и муладхара) являются прежде всего одическими энергетическими чакрами. Это те силы, которые создают то, что мы называем миром.

Ида и пингала являются преимущественно одическими силами. Поэтому, когда одическая энергия направляется назад в сушумну, в свою актиническую субстанцию, мы полностью теряем осознание внешнего мира. Именно так мы входим в

медитацию — возвращая одические силы к их источнику. Посредником в данном процессе является прана. Это актинодическая сила, которая движется через одические и актинические энергии.

Однако гораздо легче иметь дело со словами "одическое" и "актиническое" и сравнивать эти две энергии, так как вы можете их ощутить с помощью своего физического тела. Поднимите свою руку. Движение духа внутри является актинической энергией, но все остальное, что происходит, является одической силой, включая саму руку и вибрации вокруг этой руки. Все это одическая энергия. Сочетание двух сил является актинодической энергией, и это понятие ближе всего стоит к тому смыслу, который мы вкладываем в слово "прана".

Когда на нас действует актиническая энергия и мы осознаем это, в нашей жизни царит гармония и покой. Все идет правильно и люди находят общие моменты, позволяющие достичь соглашения друг с другом. Нет споров, нет недоразумений. Однако когда наше осознание входит в сферы одической энергии, оно начинает считать, будто является одической силой. В таком случае гармония жизни нарушается. Люди не заботятся друг о друге и тяжело найти решение, удовлетворяющее все заинтересованные стороны.

Взгляните на эти чакры как на обширные области и взаимосвязанные сферы мысли, подобные большим городам. Посмотрите на осознание, как на путешественника, проходящего через эти чакры. Когда вы являетесь осознанием, проходящим через одну из этих обширных энергетических областей актинодической или актинической энергии, воспринимающим множество уровней в каждой из этих сфер, ваше мышление меняется в зависимости от того, в какую область вы входите. Думайте об этом именно так. В ходе этого путешествия нервные узлы внутри позвоночника регистрируют все происходящее и немедленно поставляют данную инфор-

мацию в ваше сознание. Вы начинаете осознавать это с помощью нервных узлов в позвоночнике.

Благодаря смещению актинической и одической силы, сила воли и осознание направляют ваше путешествие через эти слои разума. Когда нервная сила регистрирует ваше прибытие в определенную чакру, она начинает вибрировать и излучать цвет и звук. Затем вы своим внутренним зрением увидите дискообразные вращающиеся энергетические колеса. Я обрел этот опыт. Я видел их, и они точно такие, как их изображают на картинках в книгах, только намного ярче. Они издают различные звуки, даже можно сказать, что из них исходит много шума, так как во внутренних сферах цвет, звук и энергия — одно и то же. Именно так появились изображения чакр в книгах по мистицизму и оккультизму. Однако такие описания не сравнить с тем, как они выглядят в действительности. Это мощные энергетические поля, которые находятся в постоянном движении. Они создают людей. Физическое тело связано с каждой из этих семи чакр, хотя вы можете и не осознавать их все. Вы можете осознавать лишь одну-две, и это определяет ваш процесс мышления.

Вторник. УРОК 296. Управление одическими силовыми полями

Иногда человек входит в медитацию и обретает возвышенный внутренний опыт. Он входит в сферу действия вишудха-чакры и видит внутренний свет. Он находится на вершине мира. Спустя месяц он встречается с определенным кармическим бумерангом. У него еще нет выдержки, дисциплины, чтобы удерживать осознание внутри, и он начинает проходить через область действия второй чакры. Он говорит: "Я никогда ничего не воспринимал в медитации. Почему так? (Вторая чакра отвечает за рассуждения.) Мне интересно, по-

чему я не обретаю внутренний опыт?" Он постоянно задается вопросами: "Почему это? Почему то? Почему другое? Интересно, зачем я медитирую?" Такой человек постоянно всем интересуется и любит поспорить.

Я говорю: "Не помните ли вы те замечательные медитативные переживания, о которых мне рассказывали? Вы пришли удивленным, с широко раскрытыми глазами". Однако он ничего не помнит: "Какие переживания?" "Неужели вы не помните? Вы были здесь, в храме, — говорю я, пытаюсь плавно подвести его к воспоминанию самого опыта. — Ваша голова оказалась в море света. Вы сидели здесь в течение часа, а затем пришли ко мне и рассказали об этом". После этого он снова вспоминает все происшедшее, будто это только что случилось. Такое бывает довольно регулярно. Что же необходимо для того, чтобы осознание пребывало в равновесии и не блуждало беспорядочно в сфере деятельности различных чакр? Внимание, концентрация, медитация. Внимание, концентрация, медитация. Ежедневно внутренне работайте и, в результате, сила воли и осознание станут единой великой движущей силой. Благодаря этому можно путешествовать через те области разума, которые сами выбираем. Не силы кармы управляют нами, но мы ими. Мы должны ежедневно работать, стараясь обрести власть над дыханием и своим физическим телом, чтобы воля и осознание стали единой великой движущей силой. Впоследствии, когда все препятствия на нашем пути начнут приобретать ясные очертания, мы получим в свое распоряжение ту внутреннюю силу, которая позволит нам сохранять непрерывность своего движения к цели.

Эти магнетические силы проявляются как пассивным образом, так и агрессивно. Бизнес-реклама является одним из примеров использования агрессивной одической энергии. Половое влечение являет собой пример пассивной одической силы. Наше физическое тело состоит из тонкого равновесия ме-

жду активной и пассивной одической энергиями. Когда агрессивная одическая сила становится слишком активной, нарушается равновесие и возникает заболевание — как правило ментальной или эмоциональной природы. Если становятся слишком активными пассивные одические энергии, возникает болезнь физической природы.

Одические силы цветные и принадлежат как сознательному, так и подсознательному миру. Актиническая энергия бесцветна и является вибрацией более глубоких областей сознания. Когда разум возбужден, отсутствует равновесие одической силы с другими энергиями. Опытный адепт йоги знает, как открыться потоку актинической силы, которая приведет одическую силу в состояние равновесия. Медитационное развитие адепта зависит от его умения контролировать и использовать одические силы по мере того, как он входит в сознание актинического мира. Многие люди становятся на путь Самореализации почти произвольно, задавая себе основной вопрос: "Кто я такой? Что я собой представляю?" Так человек направляет свой разум внутрь себя и настраивается на волну актинической энергии.

У каждого человека есть своя собственная актиническая длина волны, актинический луч, на котором, или внутри которого, его осознание скользит в сферы расширенного сознания. Актинический луч садугуру слышен как нада — высокий звук «иии». Это тот мистический звук, который слышит гуру, когда настраивается на своего гуру. В свою очередь, его гуру слышит тот же самый звук, чтобы быть единым со своим садгуру — и все дальше вглубь времени, которое содержится внутри нынешнего момента. Такое единение с актинической вибрацией садгуру означает способность слышать звук данной линии преемственности — нада-нади-шакти. Ученик открывается в своей медитации и слышит наду своего гуру. Не свой собственный звук, но звук своего гуру, гуру его гуру и

всех гуру данной сампрадаи. В этом заключается единство ученика с линией преемственности садгуру.

Среда. УРОК 297. Золотые узы

Для каждой линии духовной преемственности характерна своя нада с присущей лишь ей высотой и глубиной. Таков индуистский мистицизм. Это магия индуистского единства. Это и есть сампрадайя. Это и есть парампара. Это то, чего я хочу от вас: поначалу не пытайтесь услышать свою наду. Вместо этого старайтесь услышать мой звук. Вы узнаете, что слышите именно его, так как он немного громче вашего. Это нада-нади-шакти. Это ваше первое сиддхи. Это принесет в вашу жизнь много хорошего, сгладит ваши кармы, направляя вас в вашем духовном раскрытии. Это придаст вам вдохновения на вашем пути, укрепляя психическую защиту, вашу энергетику и энергетику всех близких вам людей, независимо от того, слышат они наду или нет.

В Индии есть мощное религиозное течение, чьей единственной духовной практикой является пристальное рассматривание фотографии основателя движения и слушание внутреннего звука, который связывает последователей со своим духовным лидером и, таким образом, с Божественным, которое присутствует во всем, что нас окружает. В настоящее время, разговаривая с вами, я слышу наду своего садгуру Йогасвами; его садгуру Челлаппасвами; его садгуру Кадайтасвами и наду всех риши нашей сампрадаи – вплоть до Тирумулара и его садгуру Нандинатхи, а также всех остальных, живших ранее, так как не было времени, когда бы наша Нандинатха-сампрадайя не существовала. Нада всегда присутствует внутри божественных линий преемственности санатана-дхармы, вечного пути, вечной религии, неизменной истины, более совершенной, чем современная наука, однако ни в коем случае не вступающей в конфликт с открытиями науки.

Есть совершенные формы коммуникации и обучения, которые используют эти энергетические лучи. Два человека могут находиться на разных континентах, быть отделенными друг от друга одическим, сознательным и подсознательным силовыми полями и, тем не менее, быть связанными с помощью актинического разума. Данный вид коммуникации называют общением душ. Это возможно, потому что в сверхсознательном разуме, откуда исходят актинические лучи, время и пространство принципиально отличаются от времени и пространства внешнего мира.

В ходе эволюции человек естественным образом начинает сознать актиническую энергию, которая проходит через одические области разума. Благодаря этому виду энергии внутреннее знание входит в область сознательного разума. Человек, обретающий такой опыт, чувствует, что он проник в высший, интуитивный источник знания. Интеллект, развитый таким способом (в отличии от развитого с помощью чувств) внутренним зрением воспринимается как золотой. Обучение, если так можно выразиться, одического силового поля разума, исходящее из его актинического источника, создает то, что я называю "золотыми узами". Это освобождение, потому что в ходе подобной практики человек проникает в сокровенные глубины своей внутренней сущности. В итоге внутреннее пробуждение и знание, полученное из этой сверхсознательной области, регистрируется на одическом силовом поле сознательного интеллекта разума. Известно, что святые люди, достигшие духовных высот, изучили языки, математику и получили в свое распоряжение другие виды знания в медитации. Необразованные люди стали учеными благодаря открытию "своей внутренней книги", как назвал этот источник знания Джнянагуру Йогасвами.

Однако всегда остается возможность выйти из этого состояния расширенного сознания, связав себя с одическими энергиями. Как только мы прекращаем прилагать усилия к

проникновению в актинические сферы, над нами обретают власть обычные силы привязанности, страха и желания. В таком случае потребуется сверхусилие, чтобы привести эти силы в состояние равновесия и в медитации снова войти в актинические области. Когда это происходит, человек видит свет в области головы, возникающий в результате взаимодействия актинической энергии с одическим силовым полем.

Отношения между учеником и гуру, а также сам процесс обучения на актиническом плане могут иметь место задолго до того, как люди встретятся физически. Процесс обучения и духовного раскрытия начинается, когда человек обращается внутрь себя, создавая "золотые узы и настраивая себя на актинический луч сознания гуру. Впоследствии, когда гуру и ученик будут связаны друг с другом, обучение может происходить с помощью этих лучей. В этом случае отработка кармы ускоряется, но происходит более упорядочено.

Четверг. УРОК 298. Состояние созерцания

Гуру, возможно, в течение многих лет работал над вхождением в сферу актинического сознания. Его осознание данного вида энергии позволяет ему контролировать ее. Это можно сравнить с тем, как директор фирмы руководит своим предприятием благодаря опыту и знанию данного рода деятельности. Гуру учится контролировать актиническое силовое поле так же, как бизнесмен учится контролировать свои одические силовые поля.

Одическая и актиническая энергии являются двумя составляющими нашей планеты. Действие и взаимодействие этих двух сил создали жизнь в том виде, в каком она проявляется на Земле. Довольно часто в медитации я вижу планету как огромную прозрачную светящуюся сферу. Она выглядит светлой и плавает в ясном голубом пространстве. Это пространство называется акаша. Я наблюдаю за движением планет в

акаше, ясно различая конгломераты одических и актинических энергий, а также вижу как они осуществляют свою работу.

Исходя из этого состояния, человек может легко понять энергетическое строение мужчины и женщины. Женщина удерживает силу одического силового поля. Мужчина удерживает силу актинического силового поля. Слияние этих энергий дает будущему ребенку духовное, физическое и эмоциональное тело.

В зависимости от соотношения актинической и одической энергий, родители дают рождение или старой, или молодой душе. Вот почему так важно будущим родителям вести религиозный образ жизни. Что такое религиозная жизнь? Это равновесие двух энергий: одической и актинической. Поэтому так необходима абсолютная гармония между мужчиной и женщиной. Благодаря этой гармонии родители направляют внутренние энергетические потоки ребенка до двадцати одного года. С этого возраста энергетикой человека управляет его собственный сверхсознательный разум.

Внутренне я видел, как все это происходит. Это прекрасная картина. Конечно, в наше время, когда популяция людей на Земле так возросла, происходит столько рождений, столько смертей и столько энергий связано со всем этим. Сегодня из-за изменений в расположении планет актинические силы пробиваются сквозь одические силовые поля, превращая нынешнюю эпоху в актинический век, век света, век анализа, размышления, изучения, созерцания.

Пребывать в состоянии созерцания вовсе не означает, что надо просто спокойно сидеть, в результате чего к вам придет все знание и энергия. Это особый вид активности, это работа с тонкими мыслями и ощущениями на сверхсознательном плане до тех пор, пока интеллект не растворится в сверхсознании. Если вы когда-либо сможете проследить источник вибрации сознания к тому месту, где больше нет сознания, вы узнаете,

насколько тонка структура луча актинической энергии. Вспышка света, которую часто связывают с состоянием созерцания, является всего лишь первым прорывом в данном направлении. После этого ученик готов начать процесс обучения, который принесет ему господство над тонкими силами.

Практика медитации, направленная на удержание состояния созерцания в течении продолжительного времени, приводит к построению надежного актинического транспортного средства. Аура человека, который нашел вход во внутренний мир, служит доказательством существования высшего источника энергии. Вот что скрывается за древними мифами, в которых Боги ездят по небесам на золотых колесницах. Золотая колесница – это актиническое средство передвижения сверхсознания. Садгуру должен обладать способностью контролировать такое путешествие своего сверхсознания более, чем на одном актиническом луче. Достигнув этого, он обретает способность неразрывно поддерживать контакт с глубинными слоями сознания своих учеников. Интуитивное знание обретается именно благодаря этим актиническим лучам энергии.

Вначале одические силы кажутся теплыми и дружественными. Актиническая энергия, в свою очередь, регистрируется как пустота внутри нас, как отсутствие чего-либо. Однако если вы можете узнать, что это за пустота и где она находится, вам больше не придется думать об очистке подсознания, потому что актинический поток захватит внешний разум и вы обнаружите, что входите в область любви, света и духовного восприятия.

Пятница. УРОК 299. Повышенная чувствительность

Люди беспокоятся, что мир идет к своему концу. Неоднократно различные религиозные секты заявляли об очередном приближении конца света. Хотя, как мы видим, Земля продолжает свое движение вокруг Солнца, сознательный разум

тысяч людей дошел до своего конца. Он исчерпал себя по той простой причине, что люди им не интересуются. Для них мир внутреннего звука и цвета открыл свои гораздо более привлекательные стороны и предоставил возможности для путешествия. Тем не менее, работа по удержанию и поддержанию расширенного осознания не считается выполненной, если человек теряет контроль над энергиями осознания. Достичь мира актинической энергии и пребывать в этой области можно лишь благодаря определенным видам контроля над одическим миром. В процессе движения осознания из одного состояния сознания в другое осуществляется контроль над тем состоянием, в котором осознание находится в настоящее время.

По мере своего прогресса на духовном пути мы становимся всё более и более чувствительными, и это прекрасно. Это похоже на замену старого лампового радиоприемника современным сложным телевизором. Эта чувствительность, которую вы начнете обретать, весьма сильна, и в то же время очень чиста. Вы обрываете возможность общаться как с самим собой, так и с внешним миром, через физические нервные потоки, которые выходят из вашего тела, окружают и пронизывают его, а также посредством психических нервных потоков. Прежде чем углубиться в свой духовный путь, мы были не очень чувствительны. Но по мере развития этой чувствительности мы начинаем видеть руками. Мы начинаем слышать ощущения. Мы начинаем видеть звук. Начинают проявляться все новые и новые способности.

Первое время это может быть очень болезненным процессом, так как мы видим вещи, которые раньше не могли замечать. Мы понимаем значение того, что говорят люди. Раньше мы не осознавали скрытый смысл, и поэтому теперь можем сильно разочароваться как в жизни, так в людях и в самих себе. Все это может выглядеть так, словно мы попали в болото, увязли в трясине, чего мы не хотим допустить. Мы хотим на

тонком уровне ощущать всё происходящее, но в то же время мы хотим защиты, психической защиты. Наши сновидения становятся более организованными, тем не менее мы хотим быть защищенными во сне, когда встречаемся с негативными областями астрального плана. Мы не желаем подвергаться атаке вредных существ и сущностей астрального плана.

Нам необходима астральная защита. Нам необходима эта психическая защита. Группа помогает индивидууму и индивидуум помогает группе. Силовое поле группы людей, находящихся на духовном пути, имеет определенную частоту вибрации, которая не нарушается, и это дает нам огромную психическую защиту. Подобным образом определенная группа людей принимает в свои ряды лишь тех, кто обладает схожими интересами и стремлениями. Группа бизнесменов обладает хорошо организованным силовым полем, в результате чего лишь бизнесмен того же класса может стать членом такой группы. У группы художников есть свое силовое поле и лишь художник подобного уровня может войти в их общество. Почему? Если разрешат входить в группу кому угодно, у нее не станет своего силового поля. Бизнес придет в упадок. В искусстве воцарится хаос. Будет нарушено единство.

Силовые поля защищают и поддерживают не только внешние формы выражения, но и глубоко духовные уровни сознания. Когда мы выходим в сверхсознание, будучи чувствительными, но неспособными защитить свой подсознательный разум, мы можем подвергнуться различного рода влияниям. Мы не хотим, чтобы подобное случилось. Мы становимся беззащитными перед невидимыми астральными влияниями, которые отвлекают нас от нашей задачи. Однако есть средство борьбы с этим.

Подружитесь с теми, кто идет по духовному пути. Общайтесь с хорошими людьми, а не с теми, кто постоянно жалуется, которые никак не связаны с вашей внутренней жизнью или критикуют вас за то, что вы делаете. Есть старая поговорка:

"Одно гнилое яблоко может испортить целую корзину спелых яблок". Возможно в Новый Век это будет не так. Многое меняется в Новый Век. Может быть когда-то целая корзина спелых яблок сделает гнилое яблоко хорошим, но пока такого не происходит. Пока такие времена не наступили, мы должны быть осторожными, понимать естественные законы природы и жить среди людей, у которых добрый характер и поведение, а также среди тех, кто разделяет с нами наши духовные взгляды и устремления.

Суббота. УРОК 300. Нежелательные влияния

Идти по духовному пути – замечательная вещь, но путь есть путь. С обеих сторон пути раскинулись джунгли, и, если мы блуждаем по джунглям, позволяя себе слишком много свободы, постоянство вибрации нашего духовного раскрытия начинает убывать. Предположим, вы день за днем регулярно медитируете утром и вечером. Возможно это не длительные медитации, но они регулярные. Таким образом, вы постепенно создаете определенную энергетическую вибрацию. Если же вы прекращаете соблюдать установившийся распорядок и начинаете жалеть себя, вести внутренний спор со своим товарищем, – вы теряете тонкую нить сверхсознания. Вы проходите через старый шаблон поведения, и вам будет трудно вновь вернуться к вибрациям медитации. Ваши ночные сны могут стать кошмарами. Ваш круг друзей может измениться. Это называется блужданием по различным состояниям разума. Если вы еще не обрели этот вид опыта, я не рекомендовал бы вам встречаться с ним на своем пути. Но если вы прошли через это, тогда вы знаете, о чем я говорю, и знаете важность защиты в медитации. Для чувствительных людей психическая защита является крайне важной. В этом вопросе важную роль играет каждая деталь: ваш дом, друзья, одежда, диета, даже

сны. Вы должны жить в чистом месте. Обеспечьте себе чистую и незагрязненную внутреннюю атмосферу.

Существуют такие понятия, как внешняя атмосфера и внутренняя. Внутренняя атмосфера может быть загрязнена так же, как и внешняя. Из астрального плана во внутреннюю атмосферу могут проникнуть различные виды влияний и мы не хотим этого допустить. Мы хотим, чтобы наша внутренняя атмосфера, которая находится внутри внешней атмосферы, была абсолютно спокойной и возвышенной. Как этого достичь? Путем поддержания чистоты в доме и в комнате для медитаций. Этому также будут способствовать гости дома, которые разделяют ваши взгляды. Гости не должны оставаться в доме более, чем на три ночи. Почему? Иначе они внесут слишком много беспорядка и других влияний, в результате чего вся внутренняя атмосфера дома может нарушиться. Множество семей распались и потеряли свой дом, дети стали бездомными просто потому, что гости оставались слишком долго и изменили атмосферу дома. Это мудрый древний и традиционный обычай гостеприимства, который существует на протяжении многих тысяч лет. Если его понимают и его придерживаются, это является гарантией успешного продвижения по духовному пути.

Следите за своим окружением, чтобы всегда испытывать внутреннее удовлетворение. Поддерживайте свой домашний алтарь или место для медитации в таком состоянии, чтобы когда вы находитесь в этом месте внутреннее ощущение всегда было возвышающим. По мере прогресса на духовном пути ваш внутренний радиоприемник будет все точнее настраиваться на волну внутреннего поиска, регистрируя все типы возможных влияний. К вам будут приходить нежелательные воздействия такой же силы, как и те, что действительно прекрасны. Вы должны научиться защищать себя, точно настраивая механизм приема. Вот почему вы должны стремиться к

совершенству в своей садхане, совершенству в концентрации, совершенствовать свою способность удерживать осознание там, где желаете, когда желаете и сколько желаете. Вы должны совершенствовать способность к переживанию состояния каэф, в котором чистое осознание осознаёт лишь само себя. Эта практика является одной из фундаментальных защит от психического астрального вторжения, поскольку если вы находитесь в этом состоянии, сохраняется большая ясность и сила воли, в результате чего вы всегда сможете выйти из низших состояний сознания.

Чтобы достичь состояния каэф и поддерживать его, есть простая практика. Вы выводите осознание из области мышления. Вы выводите осознание из эмоциональной области. Вы выводите осознание из процессов, связанных с телом, и поднимаетесь на вершину осознания осознания. Данную методику нужно применять ежедневно, пусть даже вам удастся это всего лишь на долю секунды.

Данный вид опыта может обрести (хотя бы на долю секунды) любой человек на планете Земля, потому что очень легко осознавать, что ты осознаёшь. Для удержания этого ощущения и стабилизации психических и эмоциональных элементов в течение хотя бы минуты необходима пусть и непродолжительная, но регулярная практика. Чтобы удерживать это состояние в течение двух минут, требуется больше усилия, больше воли, больше преданности, больше садханы. Для поддержания подобного состояния в течение пяти минут, требуется еще больше усилий. Таково испытание.

Воскресенье. УРОК 301. Чувствительность и третий глаз

Когда вы медитируете, вы обретаете внутреннюю силу. Вы становитесь чрезвычайно чувствительными, а чувствительность — это сила. Однако если вы психологически не готовы к

тому, что можете увидеть и услышать (а увидеть вы можете такие вещи, которые вызовут у вас беспокойство), все это приведет к расстройству вашей нервной системы. Если вы достигаете необходимой степени внутренней концентрации, когда ощущаете себя позвоночником и энергией, проходящей через него, вы можете внутренне или внешне отправиться в любое место, в любое окружение, и это место станет лучше от вашего пребывания там. Вы не впитаете в себя ничего из отвлекающих или беспокоящих вибраций. Однако до тех пор, пока не наступил такой день, лучше быть мудрым и жить среди людей, которые смогут помочь стабилизировать окружающее вас энергетическое поле так, чтобы ваша внутренняя жизнь проходила ровно, без страха, и вы уверенно двигались лишь вдоль того пути, который приведет вас к цели, к слиянию с Шивой. Зачем обретать тот опыт, в котором нет необходимости и который лишь отвлекает вас от главного направления?

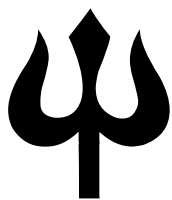
Частью психической ловушки является убеждение, что для духовного пробуждения человеку нужно обладать такими способностями, как восприятие ауры, видений, звуков небесной музыки и т.д. Мы не должны пробуждать третий глаз. Я считаю это ошибкой в переводе древних священных текстов. Третий глаз никогда не спал. Он всегда бодрствует, однако мы не осознаём зрительного механизма третьего глаза. Художнику не нужно учиться умению различать сотни оттенков цвета в картине. Он должен лишь научиться осознавать свою способность видеть сотни различных оттенков. Нетренированный глаз не сможет видеть такой тонкости и разнообразия тонов и оттенков — он будет просто смотреть на картину.

Такова же ситуация и с третьим глазом. Его не надо пробуждать. Он всегда бодрствует. По мере того, как мы становимся всё чувствительнее, третий глаз будет становиться для нас все более и более очевидным, поскольку мы начинаем использовать этот дар в гораздо большей степени, чем ранее.

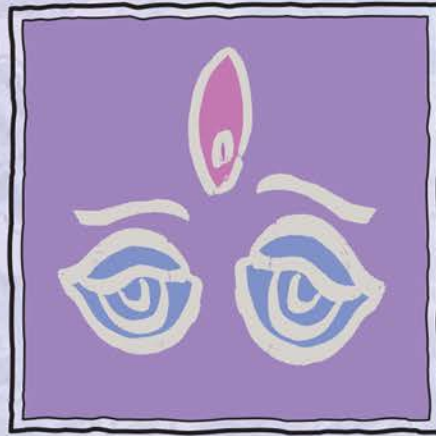
Если вы стоите в переполненном автобусе и другой пассажир собирается наступить вам на ногу, вы интуитивно убережете свою ногу в сторону. Вы часто замечали, как убирали ногу или другую часть тела как раз вовремя перед проявлением опасности. Значит ваш третий глаз не спал в тот момент — ведь вы не видели физическими глазами, как чужая нога опускается на вашу. Вы видели это своим третьим глазом.

Мы постоянно используем третий глаз. Иногда, когда кто-то приветствует вас, внешне выглядя благополучно, вы чувствуете совершенно другое, думая: "Я чувствую, как он обеспокоен. Что с ним происходит?" Вы видите своим третьим глазом то, что с ним происходит внутри. Когда вы подходите к чьему-то дому и чувствуете, что там никого нет, так как вы не ощущаете исходящей из дома вибрации, вы видите это своим третьим глазом. Вы используете свой третий глаз каждый день, независимо от того, сознаете вы это или нет.

Третий глаз не надо пробуждать. На самом деле это даже вредно — сознательно делать попытки обрести психическое видение. Это уведет вас в сторону от главного пути. Мы обретаем навыки использования третьего глаза во время регулярных (после пробуждения утром и перед отходом ко сну вечером) занятий медитацией. С нами происходит множество замечательных вещей. Защищайте себя так, как бережете драгоценный камень. Охраняйте свое осознание от грубого влияния, и вы насладитесь блаженством естественного состояния разума — ясным, чистым и необеспокоенным.

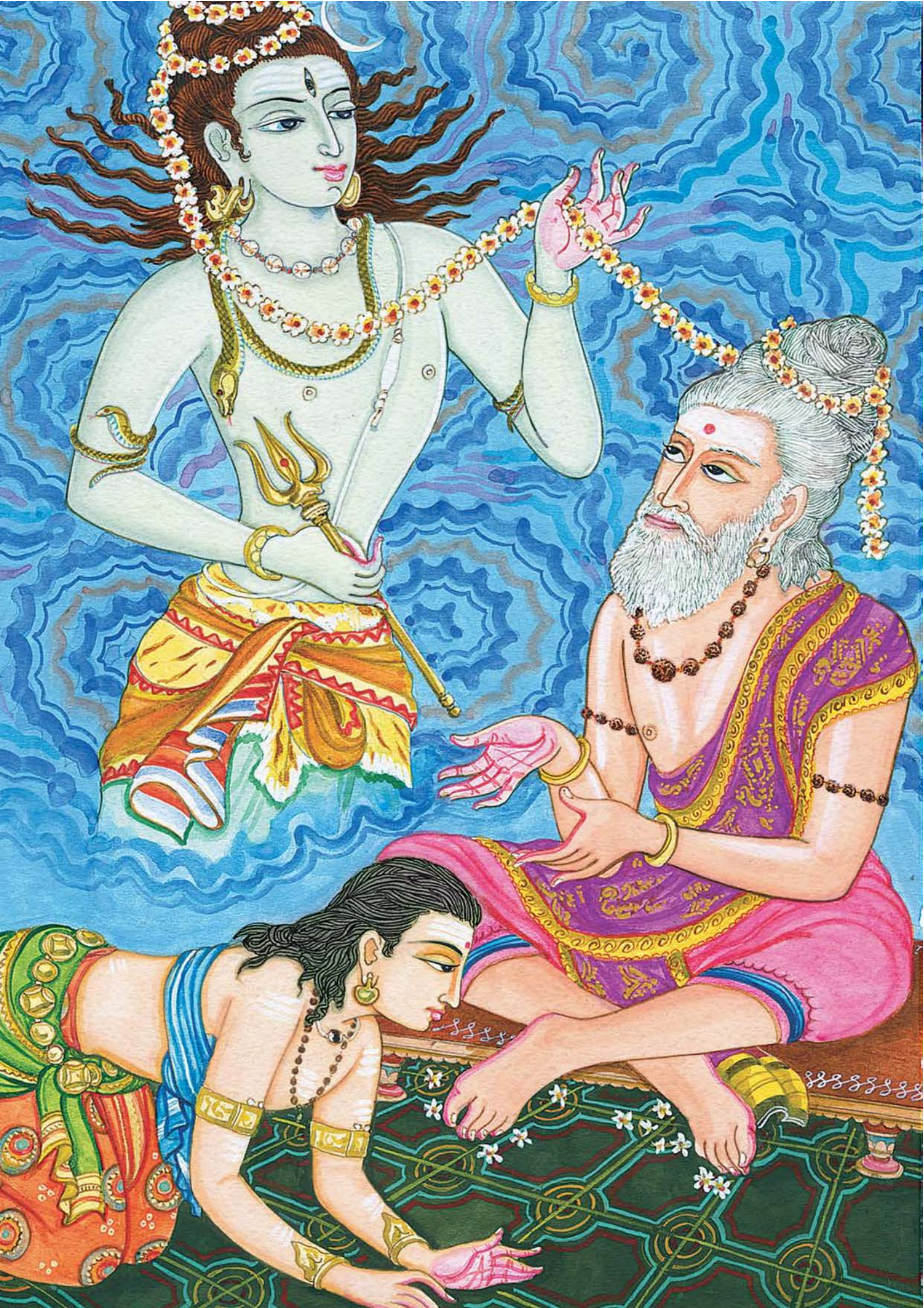
Глава 44
Darśanaṁ, Guru Kṛpā
दर्शनं गुरुकृपा

Даршан, милость гуру

Он учил меня состраданию, вселив в меня свет преданности, даровав мне милость Своих лотосных стоп. После святого вопрошания, всесторонне проверив меня, Он открыл мне Истинное, нереальное и то, что является их сочетанием. Без сомнений, Шива-Гуру – это Ирайван, Сам Господь, которому все поклоняются.

ТИРУМАНТИРАМ 1573

Понедельник. УРОК 302. Обучение под руководством гуру

Несколько тысяч лет назад в результате самостоятельной реализации Атмана родился мастер йоги. Он родился из своего внутреннего поиска, в результате которого нашел Абсолютное Существование глубоко внутри атомной структуры своей сущности. Эта реализация пришла тогда, когда он обрел полный контроль над своим разумом и проник глубоко в самую сердцевину знания. Затем он сообщил это знание ученикам, которые пришли к нему как из любопытства, так и в стремлении найти решение философских и метафизических загадок жизни. Именно так вокруг мастера йоги сформировались первые эзотерические университеты. Впоследствии приходило и уходило множество наставников. Каждый из них, в свою очередь, сражался с блуждающим умом, побеждал его и проникал в глубину бытия. Вокруг них собирались ученики. Благодаря своей интуиции каждый такой учитель передал ученикам соответствующие законы и необходимые виды практики, чтобы они тоже смогли достичь Самореализации — эмкаэф, как это называется на шуме, языке медитации.

Данный метод обучения осуществляется в процессе непосредственного контакта ученика и его гуру. Совершенным является тот ученик, чья интуиция пребывает в абсолютной гармонии с интуицией учителя. Это то, чему я учу — однако не на начальных ступенях, когда мои ученики задают различные вопросы. Этот этап наступает тогда, как они побеждают свой блуждающий разум. Когда они достигают совершенного контроля и связи со мной, они становятся учениками, посвятившими свои жизни служению человечеству передачей учения адвайты-ишваравады — недуалистической философии Вед, основным положением которой является слияние с Шивой.

Всегда можно дать совет, но до тех пор, пока человек не предан пути Вечной Истины, данный совет останется на ин-

теллектуальном плане. К нему редко обращаются и им редко пользуются. Поэтому мудрый гуру испытывает будущего ученика: ставит перед ним такое духовное задание, как садхана. Гуру советует, осуществляет духовное руководство и сливается с индивидуальной волей самого ученика. Это ежедневно приводит к видимым результатам. У каждого ищущего по духовному пути своя поступь, зависящая от характера, способности быть внимательным, предусмотрительным, регулярно придерживаться данной гуру садханы.

Есть пять состояний разума. Каждое из них как-то взаимодействует с другими состояниями. Сознательный и подсознательный разум действуют в тесной взаимосвязи, так же как и под-подсознание с подсознанием, и подсознание с под-сверхсознанием. Сверхсознание является самым независимым состоянием. Так как сверхсознание – разум света, то когда человек находится в сверхсознательном состоянии, он изо дня в день постоянно видит внутренний свет. Чтобы достичь такой глубины и продолжать вести активную жизнь во внешнем мире, необходима основательная подготовка под руководством гуру.

Способность медитировать приходит по милости гуру. Гуру сознательно вводит своего ученика в состояние медитации, стимулируя в нем определенные сверхсознательные потоки. Милости гуру ищут йоги, которые хорошо понимают, что это такое.

Вторник. УРОК 303. Мистическая сила даршана

На Западе не много известно о милости гуру, о силе даршана. "Даршана" (чаще произносится как даршан) – это санскритское слово, означающее "видение, лицезрение, восприятие". Однако в своем мистическом значении его смысл гораздо более ёмок. Даршан – это также ощущение эмоций святого человека, интеллекта, духовных качеств, которых он дос-

тиг и, что более важно, это ощущение шакти, энергии, которая его изменила и которая постоянно изменяет других. Даршан включает в себя всю целостность сущности духовного человека. В Индии все вовлечены в даршан. Некоторые получают его в храме от Божества. Другие обретают даршан в ашраме от своего свами или на улице наслаждаются даршаном садху. И почти все воспринимают дурдаршан. В Индии этим словом (буквально "дальновидение") называют телевидение. Даже просмотр фильмов, новостей, различных программ, трагедий, юмористических передач, передач об искусстве и культуре, может подействовать на наши эмоции, интеллект, направляя наше сознание вниз или вверх. Все это оказывает на нас мощное действие как внутри, так и снаружи. Даршан, в своем истинном значении, является мистическим, комплексным и весьма эзотерическим словом, чей смысл охватывает все сказанное.

Концепция даршана выходит за пределы простого видения учеником своего гуру. Она касается также и того, как гуру видит ученика. Индуист считает, что когда вы находитесь в присутствии гуру, он видит вас и поэтому знает о вас все, а также видит ваши кармы, что также является милостью гуру. Таким образом, даршан – обоюдоострый меч, улица с двухсторонним движением. Это видение и то, как вас видят. Ученика видят, и в это мгновение он получает благословение садгуру, свами или садху. В свою очередь ученик видит гуру и его божественное место во Вселенной. Все это происходит в одно мгновение. Воспоминания об этом со временем становятся все сильнее и сильнее – в отличие от фантазий, которые со временем уходят из нашей памяти. Это тот духовный опыт, который со временем расцветает все больше и больше. Уходит чувство раздельности, приходит чувство единства между мудрецом и тем, кто удостоился даршана. В этом заключается монистический теизм адвайта-ишваравады.

Даршан содержит в себе шакти. Даршан несет с собой шанти. Даршан вмещает в себя видью – восприятие на всех уровнях сознания для всех обитателей мира. Это физическое, ментальное, эмоциональное и духовное восприятие. Индуисты верят, что даршан гуру, реализовавшего Атман, может очистить подсознательный разум человека в течение нескольких минут, смягчая все реакции прошлых поступков и направляя его осознание внутрь. Даршан – это излучение энергии из глубины сущности просветленной души. Эти лучи пронизывают комнату, в которой он находится, проникают в ауру учеников и усиливают кундалини – чудесную белую похожую на пар субстанцию, которая в своем природном состоянии проявляется в виде тепла физического тела.

На Востоке, когда душу ученика покрывает облако разочарования, он ищет даршан гуру. Когда становится трудно медитировать, тогда, чтобы поднять покров иллюзии и освободить осознание из темных областей разума, ищут милости гуру. Сознательно погрузитесь в свою внутреннюю сущность, и, встретив своего гуру, вы узнаете его.

Среда. УРОК 304. Благоухание розы

Если бы вы, совершая паломничество, путешествовали по Индии, вы бы безусловно много слышали о санскритском слове "даршан". Духовных лидеров Востока можно поделить на определенные категории, в соответствии с их даршаном (ибо есть разные виды даршана). Даршан – это вибрация, которая исходит из просветленной души в результате его внутренних достижений, будь он йогом, пандитом, свами, гуру или риши. Обычно йог, свами, святой или мудрец привлекают не столько тем, что они говорят, сколько даршаном, который они излучают. Индуисты путешествуют на дальние расстояния, чтобы получить даршан озаренной души, утвердившейся в своем просветлении. Такой мудрец может даже не загово-

рить с ними. Может быть он некоторых поругает. Возможно, он побеседует с ними на духовные темы. В любом случае люди ощущают исходящий из него даршан.

Великая душа всегда дает даршан. Индуисты верят, что даршан, исходящий от великой души, помогает людям в их духовном развитии, изменяет их жизни, очищая области подсознательного разума (что сами они может и не смогли бы сделать). Они также верят, что если даршан силен, а они пребывают в гармонии с ним, кундалини сможет получить достаточно мощный импульс, и такой человек сможет начать медитировать. Это называется милостью гуру. Способность к медитации приходит по его милости. Прежде чем начать медитировать, вы должны заслужить эту милость, или же, вместо этого, самостоятельно пройти через суровую аскезу. Даршан не вполне понимают на Западе, так как люди Запада не очень понимают, что значит обладать внутренней чистотой. Люди Востока, напротив, традиционно внутренне достаточно чувствительны к пониманию и оценке даршана.

Даршан и раскрытие души на духовном пути похожи на розу. Когда роза всего лишь бутон, она не пахнет. Раскрытие — это лишь начало. Мы любимся красотой бутона, стеблем и шипами. Мы осознаём, что он обладает потенциальной красотой восхитительного цветка. Так же мы понимаем красоту души человека, видя в нём потенциал духовной миссии данной жизни.

В жизни бутона ничего не происходит до тех пор, пока он не начинает раскрываться. Подобное сравнение справедливо для достигшей определённого развития души. Однако иногда приходит человек и срывает бутон. Это означает, что хорошая душа находится в плохой компании. Теперь ни душа, ни бутон не смогут раскрыться. Однако когда они хорошо защищены в саду (ашраме) внимательным садовником (гуру), бутон и душа раскрываются в прекрасный цветок.

Раскрывшись всего лишь чуть-чуть, они начинают видеть свет внешнего и внутреннего солнца, свет которого направлен

вниз, в сердцевину их сущности. Однако для розы еще слишком рано издавать заметный запах, а для души – проявлять даршан. Мы можем наслаждаться ими вблизи, хотя на данном этапе ни бутон, ни душа не проявили еще своих качеств во всей красоте и силе. На данном этапе развития душа может сказать: "Я могу видеть свет в своей голове и теле". Лучи солнца проникают в розу, в стебель и глубоко в корни самого цветка, который раскрывается все больше и больше. Если никто не сорвет розу, она продолжает распускаться до тех пор, пока не раскроется во всем своем великолепии. Тогда происходит нечто замечательное. Очень нежный аромат розы день и ночь наполняет воздух. Это и есть даршан розы.

Некоторые люди очень остро воспринимают благоухание розы, другие чувствуют лишь слабый аромат. Разве роза пахнет то сильнее, то слабее? Нет. Аромат один и тот же. По мере того, как роза распускается все больше и больше, благоухание становится более глубоким и насыщенным. Вскоре оно наполняет весь сад. Однако те, кто пришли в сад с заложенным носом, могут наслаждаться лишь красотой облика розы.

Так же и тот, кто внутренне закрыт, не может ощутить даршан пробужденной души. Он видит в великой душе всего лишь обычного человека, каким сам является. Даршан всегда присутствует, однако человек не может его ощутить, хотя лучи даршана проникают в него так же, как и в других людей. Он уходит из сада, так и не ощутив запах розы, но все же унося с собой ее аромат. Если вы стоите на некотором расстоянии от розы, вы в меньшей степени ощущаете ее аромат. Подойдите к ней ближе, и вы ощутите, как сильное благоухание пронизывает ваше тело.

Четверг. УРОК 305. Чувствительность к даршану

Даршан великой души, как пыльца цветов, может стимулировать здоровое чихание и очищение перегруженного сознания человека. Назовите это, если хотите, аллергией на цветы.

У некоторых людей аллергия на гуру. Даршан гуру способствует подъему подавленных подсознательных структур, которые находились вне потока космического восстановления, и помещает их в сознательную область разума человека. Вместо положительных впечатлений посетитель сада чувствует себя несчастным, потому что изнутри поднимается огонь, освобождая осознание и наделяя возможностью увидеть загрязненную область подсознательного разума.

Некоторые люди более чувствительны к запаху, чем другие. Некоторые являются такими бескорыстными и чувствительными, что сами могут на некоторое время стать ароматом. В таком человеке через каждую пору тела ощущается сладкое благоухание розы. Он не осознаёт перегруженных областей подсознательного разума. Он сидит в саду и погружается в глубокую медитацию на тонкий аромат цветов. Тот же принцип имеет отношение и к духовно раскрытой душе. Даршан исходит из такой души, как аромат от розы. Иногда он сильнее — потому что некоторые ученики точнее настроены на гуру, чем другие. Для них комната начинает звенеть и вибрировать. Некоторые настолько чувствительны, что когда великая душа приезжает в город, они мгновенно начинают ощущать ее присутствие. Это говорит об их внутреннем созвучии с постоянным потоком энергии даршана.

У каждого человека есть определенные внутренние ощущения, однако это неустойчивые эманации. Ощущая эти вибрации, вы можете интуитивным образом прочувствовать их. По своей интенсивности этот поток энергии не является постоянным и не нарастает. Это изменяющийся поток эмоциональной, астральной энергии. Даршан, о котором я говорю, на самом деле является излучением энергий, исходящих из более глубоких чакр: сахасрары и аджни (седьмой и шестой чакр, расположенных в области головы), посредством силы кундалины в позвоночнике. В отличие от эмоциональных одических сил поток этих энергий не меняется. Энергии даршана

постоянно исходят из просветленной души. Ученики, пребывающие в гармонии с гуру, могут ощущать его физическое присутствие, когда он прибывает в город, так как даршан становится сильнее. Когда гуру вдалеке, даршан ослабевает.

Очень важно изучить эти энергетические потоки, ибо, правильно приблизившись к просветленной душе, можно впитывать ее даршан и наслаждаться им. Подобно тому, как вы сознаёте, что вдыхаете аромат розы, индуист сознаёт, что впитывает даршан риши или садгуру. Приближаясь к великой душе в ожидании даршана, постарайтесь войти в присущую ему сверхсознательную область разума. Гуру не обязательно должен функционировать в той же области сознания, в которой вы находитесь. Его сознание в это время может быть направлено наружу. Это не важно. Это совсем не является препятствием для даршана. Гуру, ощущая что вы впитываете даршан, немедленно погрузится во внутреннюю область своей сущности, и тоже им насладится. Там, где находится гуру, всегда присутствует даршан.

Пятница. УРОК 306. Защита гуру

Индуисты всегда стремятся не разочаровывать своего гуру, так как они не хотят, чтобы его духовные силы были направлены в их сторону с чрезмерной силой. Однако это тот же самый даршан. Такой даршан напоминает запах розовой эссенции. Он становится очень сильным. Поэтому ученик старается поддерживать вокруг гуру хорошую атмосферу, чтобы его даршан был приятным и естественным. Даршан гуру – это сила, которая укрепляет ученика на пути. Философия, наставления и методы, которые он дает, важны, однако именно энергия даршана оказывает стабилизирующее влияние, предоставляя ученику возможность легко раскрываться на пути просветления.

Даршан – это мистическая сила, исходящая из адепта, который для пробуждения этой энергии погрузился глубоко внутрь своей сущности. Уравновешивая эту энергию, он обеспечивает психическую защиту своим ученикам и последователям, даже когда они находятся в состоянии сна. Та же самая энергия предоставляет им возможность медитировать без необходимости предварительно пройти через тапас. Даршан гуру выводит осознание ученика из мыслящей области и направляет его в сверхсознательные области разума.

Тот, кто только начинает медитировать, большую часть времени осознаёт область сознания, в которой перед ним постоянно проносятся различные мысли. Поэтому ему тяжело идти дальше. Будучи связан путами своей кармы, человек может вскоре вовсе прекратить прикладывать усилия, направленные на продвижение по духовному пути. Энергия даршана садгуру освобождает индивидуальное осознание медитирующего из мыслящей области разума и направляет его в сердечную чакру, в результате чего он начинает духовно пробуждаться и раскрывать свою Божественную природу.

Ортодоксальные индуисты, находясь в присутствии садгуру и глядя на него, впитывают в себя вибрацию его даршана. Они обладают достаточной чувствительностью, чтобы отличить вибрацию даршана от других вибраций вокруг него. Они также верят, что любая физическая вещь, которой коснется садгуру, начинает нести часть его даршана, его личную вибрацию. Будучи вдалеке от своего садгуру, взяв в руки этот предмет, они в полной мере получают воздействие его даршана, так как физический предмет – это прямая связь с самим садгуру. Вибрация даршана делает человека святым. Когда мы говорим о ком-либо, что он святой, мы ощущаем излучение божественной энергии, исходящей из него.

Внутренняя жизнь ученика должна быть уравновешенной, вдохновенной и протекать под защитой гуру, который осуще-

ствляет ее своим даршаном, даже если ученик живет на большом расстоянии. До тех пор, пока не стабилизируется внутренняя частота вибрации ученика, он не достигнет заметных результатов на своем пути. Если растение часто пересаживать, оно не сможет нормально расти. Если бутон сорван прежде, чем он расцвел, не будет ни цветка, ни благоухающего запаха. Милость садгуру способствует тому, что ученик начинает медитировать.

Суббота. УРОК 307. Взаимоотношения с гуру

Ребенок, который живет в своей семье, почитая отца и мать, получит вознаграждение. Его мать и отец будут стараться обеспечить его всем, в чем он нуждается в эмоциональном, интеллектуальном и материальном плане. Однако если ребенок начинает пренебрежительно относиться к своим родителям и не оправдывает их ожиданий, они вздохнут с облегчением лишь тогда, когда он вырастет и покинет их дом, чтобы жить самостоятельной жизнью. Тем не менее, когда он снова дома, они всегда будут рады ему и будут стараться сделать все, что могут, чтобы нейтрализовать ту негативную вибрацию, которая в нем присутствует, так как их природная любовь к своему ребенку является для него защитной силой.

Все вышеперечисленное можно приложить и к отношениям между учеником и его гуру. Ученик приходит к гуру, который прежде всего направит его на выполнение простых мирских задач. Если тот выполняет их с радостью, гуру примет его для более глубокого, внутреннего, непосредственного обучения, для достижения больших высот посредством садханы и тапаса. Теперь сила даршана гуру будет постоянно ощущаться самим учеником. Однако если ученик отказывается от выполнения простых задач или недобросовестно к ним относится, он не присоединится к более глубокой энергии даршана садгуру, что могло бы позволить ему с небольшими

усилиями достичь более глубоких состояний медитации. Направляя пробудившуюся внутреннюю энергию в область интеллекта, ученик разрывает свои отношения с гуру. Он рассуждает: "Итак, теперь я знаю как медитировать. Гуру, ты мне больше не нужен. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Я научился у тебя всему и дальше должен идти сам". Такой ученик может просто отказаться от выполнения своих обязанностей, возложенных на него гуру, и тогда отношения между гуру и учеником разрываются.

Тем не менее, небольшая часть энергии даршана все еще направлена к нему, однако гуру внутренне больше не работает с бывшим учеником как с индивидуумом. Он знает, что слишком опасно поддерживать связь с таким учеником, поскольку нельзя предположить, как он будет использовать накопленную энергию, которая позже в нем может пробудиться. Садгуру делает так, чтобы ученик с помощью садханы и тапаса подтверждал свою готовность как самому себе, так и гуру. Садхана проверяет лояльность такого ученика, его преданность и твердость. Тапас направлен на проверку как его преданности, так и воли, поскольку ученик единолично проходит через тапас, черпая помощь лишь внутри себя; чтобы достичь желаемого результата, он должен осознавать то, что находится внутри его сущности. Мудрый гуру никогда не сомневается в необходимости такого рода испытания.

Индийский гуру может наложить тапас на своевольного ученика, который настаивает на том, чтобы жить в ашраме, не обращая внимание на соблюдение своей садханы. Гуру может сказать: "Пройди через всю Индию. Находишься вне стен ашрама в течение года. Пройди через Гималаи. Не бери с собой ничего, кроме своих убеждений, оранжевой одежды и чаши для сбора милости". С этого времени гуру осуществляет внутреннее руководство учеником на протяжении всего периода тапаса. Может потом гуру вновь будет вместе с учеником, а может и нет. Это полностью зависит от личной практики тапаса.

Это одна из причин, по которой каждому, стремящемуся идти по духовному пути, нужно прежде всего установить хорошие отношения со своей семьей. Гуру ожидает, что между ним и учеником, а также между учеником и другими учениками, возникнут подобные отношения. По мере того, как ученик получает от гуру все больше и больше энергии, он все больше и больше придерживается той модели поведения, которую выработал, будучи рядом со своими родителями, так как в ашраме присутствуют такие же энергетические вибрации и отношения.

Воскресенье. УРОК 308. Ответственность ученика

Подготовив себя к обретению милости гуру, ученик может прийти нему и стать единым с ним. В результате он может получить способность медитировать, ослабить свою карму в такой степени, чтобы привести внутренние силы в состояние равновесия. Если человек выбрал своего гуру, он должен быть предан ему и оставаться лишь с ним одним. Ему не следует ходить от одного гуру к другому. Чтобы сохранить тонкие, мощные вибрации даршана и плоды обучения, обретенные благодаря энергии даршана гуру, ученику не следует искать себе другого наставника. Эти внутренние, мистические законы защищают гуру от тех, кто переходит от одного гуру к другому, а также охраняют ученика от блуждающих сил его разума, которые могут как создать, так и разорвать тонкую, но сильную связь со святым человеком.

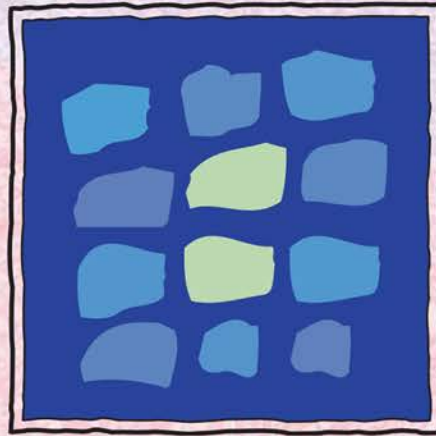
Даршан гуру открывает психические замки в ученике, выводя его осознание из нежелательных областей разума. Подобным образом паяльная лампа изменяет структуру металла. Садгуру, как солнце, всегда рядом и излучает свою чистую энергию. Можно сказать, что садгуру не делает никакой работы. Человек сам открывает себя навстречу энергии даршана,

который гуру унаследовал от своего гуру и т.д., а также благодаря естественному даршану, который исходит из него вследствие практики садханы и тапаса. Прежде всего все зависит от самого ученика.

Садгуру ничего не делает. Внешне гуру может заниматься любым видом деятельности. Однако, если он находится в определенной точке своего духовного раскрытия, это не влияет на его даршан. Если вы достаточно долго находитесь с ним рядом, если вы честны с самим собой и настойчивы в осуществлении задач, которые он перед вами ставит, и строго придерживаетесь того пути, который он указал, через некоторое время психические преграды на вашем пути будут устранены. Однако вы сами должны выполнить свою работу. Гуру действует внутренним образом, и по мере того, как он это делает, вы будете ощущать, как под влиянием его волшебного даршана рушатся психические преграды, как плавится металл под действием пламени.

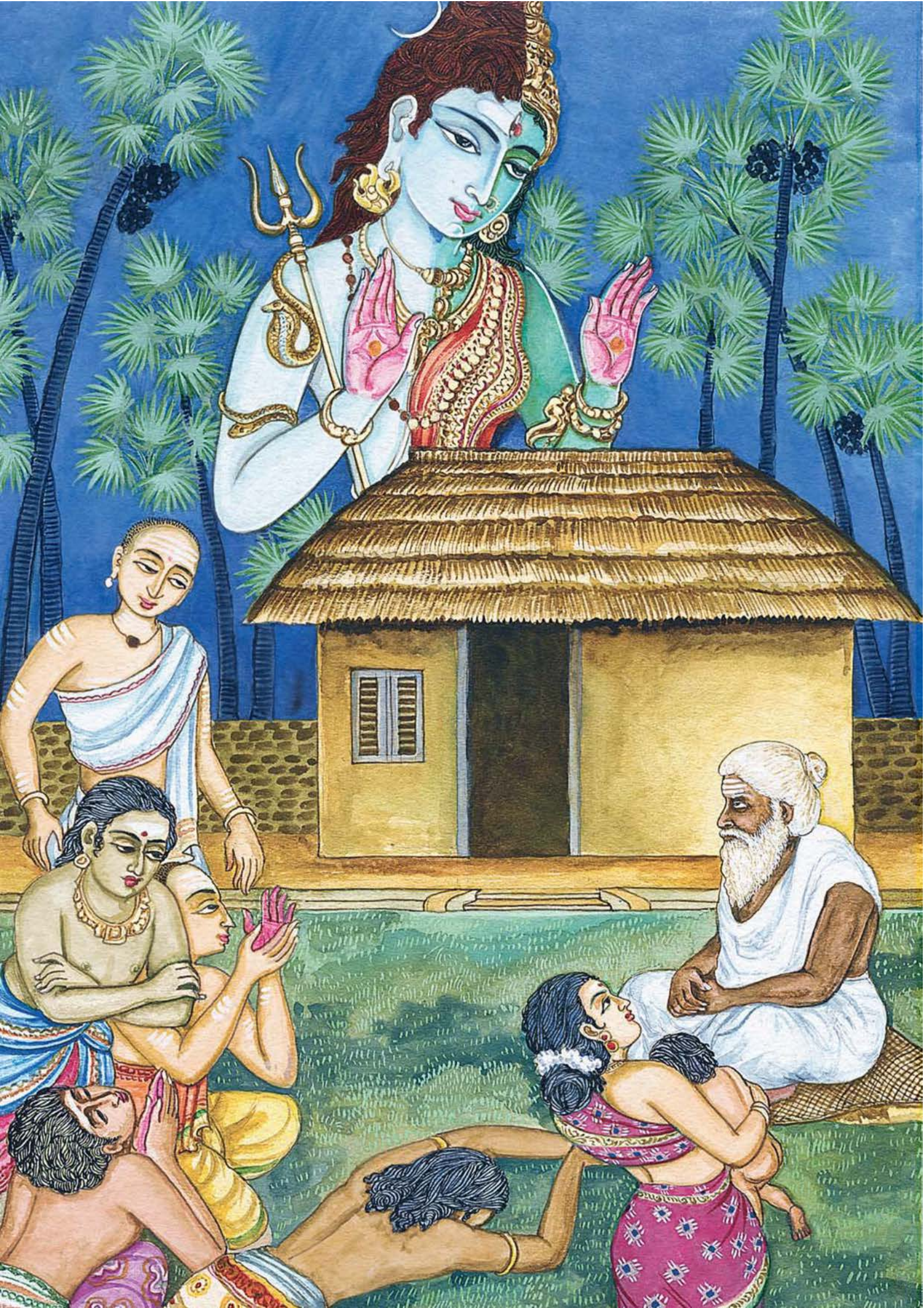
Глава 45
Ādhyātmika Praśikshaṇam
आध्यात्मिक प्रशिक्षणम्

Духовное обучение

Собрав опутывающие меня веревки, он связал их, а потом разорвал. Освободив этим меня от моего изнеженного тела, он привел меня к мукти. Смотри: таково святое могущество присутствия моего божественного гуру!

ТИРУМАНТИРАМ 1574

Понедельник. УРОК 309. Встреча двух даршанов

Однажды кто-то сказал о моем гуру Йогасвами: «Ты должен стать глупцом, чтобы появиться перед этим человеком. Он будет говорить с тобой, как божественный безумец. Однако если ты придешь к нему в обычном состоянии сознания, он скажет: "Я такой, как и ты. Уходи. Мне нечего сказать. Ничего не приходит изнутри. Уходи!"» Чтобы находиться перед садгуру, вам нужно быть интеллектуальным глупцом. Если вы слышите от садгуру обычные вещи, повнимательнее посмотрите на себя. Он как зеркало, в котором вы видите свое отражение. Пока к нему не пришли необычные люди, чтобы воспользоваться его знанием, он на вас лишь растрчивает свое время. Большинство гуру наслаждается богатством внутренней жизни, которая настолько насыщена и интересна, что они лишь этим и заняты. На Шри-Ланке и в Индии о даршане садгуру судят по внутренним ощущениям, которые сохраняются после ухода от гуру, а не по тем чувствам, которые испытывались в его присутствии, потому что в присутствии умного посетителя гуру мог пребывать в состоянии эмоционального разочарования. Таким образом, лишь после того, как человек уходит, переживая свой опыт пребывания в присутствии гуру, тогда оценивается глубина даршана. Даршан гуру поднимает из ваших собственных глубин состояние блаженства подобно тому, как жидкость выходит из сифона. Гуру работает с даршаном двумя путями. Первый способ – когда даршан совершенно естественно струится из гуру. Это "вытекание" даршана. Другой путь – направление потока внутрь с внешним усилием, "втекание" даршана. Даршан гуру поднимает энергию из внутренних глубин его учеников.

В то же самое время имеет место и его естественный даршан. У каждого садгуру свой собственный даршан, соответствующий его духовному развитию и обучению. Даршан гуру

меняется в зависимости от того, над чем в данное время он работает. В основном сила даршана исходит прямо из души, но как через призму проходит через различные нераскрытые каналы, что может привести к проявлению многих сил. Даршан некоторых гуру является мягким и любящим. У других он огненный, мощный. Некоторые гуру обладают такой глубиной даршана, что его очень трудно ощутить, настолько их сознание не привязано к внешнему миру.

Садгуру контролирует энергетическую вибрацию души ученика, и может в это время оказать ему необходимую помощь и поддержку. Прежде всего гуру стремится к тому, чтобы ученик ощутил блаженство своей души. Даршан гуру будет способствовать именно этому процессу, если интеллект и эмоции ученика не препятствуют данному виду практики. Если во время медитации вы видели внутренний свет и ведете дисциплинированный образ жизни, вы достигните в своем духовном раскрытии достаточной чувствительности, чтобы ощутить и отличить даршан своего садгуру. Вскоре ваши ощущения переключатся на блаженство вашего собственного сверхсознательного даршана. Эти два даршана, ваш и вашего садгуру, сливаются вместе, что может направить осознание того, кто лишь начинает практику медитации, в глубины его внутренней сущности, что было бы невозможно, если бы он приступал к медитации самостоятельно.

Человек может сказать: "Я достиг реализации Атмана". Как можно узнать, правда это или нет? Философия не может дать ответ. Философия обладает правильными ответами на все вопросы, однако это не живое знание. Это всего лишь записанное знание. Посмотрите на ауру! Она расскажет вам о многом. Однажды получив подобное знание, стремитесь к нему снова и снова. Канал открыт. Мудрый гуру будет лишь наблюдать и ощущать даршан своего ученика. Если ученик реализовал Атман — это прекрасно. Его даршан будет становиться все

сильнее с каждым месяцем, год от года. Однако, если ощущение, исходящее из его внутренних глубин, принимает отрицательную окраску всего лишь через несколько недель после просветления, становится очевидным, что ученик, несомненно, обрел прекрасный внутренний опыт, но еще не прошел весь путь к его источнику.

Даршан адепта, находящегося в состоянии Сат-чит-ананда, отличается от его обычного даршана. Он чрезвычайно интенсивный, и это вызывает в разуме всех присутствующих ощущение звенящего звука. В это святое время никому не хочется даже пошевелиться, настолько все наполнены. Во время такого даршана физическое тело не движется и дыхание практически незаметно. Так вы чувствуете себя в присутствии мудреца, когда он погружается в Сат-чит-ананду, в Парашиву, и когда выходит из внутренних глубин. Это разные виды даршана, каждый из которых оказывает на вас благотворное действие.

Вибрация даршана не знает ни времени, ни места. Вы ощущаете даршан, когда садгуру находится рядом с вами. Также вы можете ощутить его даршан, когда он находится вдали от вас. Иногда сила даршана возрастает. Смотрите на даршан, как на связь, наподобие телефонной линии, которая всегда позволяет вам поднять трубку и поговорить с кем-то, находящимся на другом конце линии. Подсознательные проблемы всплывают на поверхность сознания лишь тогда, когда ученик не ощущает даршан гуру. В это время его личное эго берет верх, что приводит к нежелательным настроениям.

Вторник. УРОК 310. Преданность своему садгуру

Если у вас есть садгуру, вы не должны искать даршана другого гуру до тех пор, пока у вас нет разрешения на это от своего садгуру. Почему? Потому что вам не следует вступать в психическую связь с другим гуру. Даршан способствует

развитию внутренних психических уз. Другой гуру также не стремится оказывать влияние на ваше духовное раскрытие. Однако если ученик получил разрешение на даршан от другого гуру, значит существует особое внутреннее соглашение между двумя гуру, подразумевающее, что не возникнет новая психическая связь и в результате такого даршана ученик не отклонится от своей садханы.

На своем духовном пути человек не должен блуждать между различными учителями и лекторами и собирать множество информации о пути и связанном с ним оккультизме. В результате можно обрести психическую привязанность к ученикам различных учителей, иногда и к самим учителям. Учителя не любят такого блуждания, а также охоты за новым гуру, так как это ослабляет их учеников и препятствует естественному духовному раскрытию. К тому же это потеря энергии и времени самих гуру и свами.

Человек должен посмотреть на духовное раскрытие так же, как он подходит к изучению искусств. Если бы вы изучали вину под руководством хорошего учителя, ему бы не понравилось, что за его спиной вы ходите к трем-четырем учителям. Он потребует, чтобы вы регулярно посещали его занятия и прилежно трудились в промежутке между уроками. В результате такого обучения вы будете настолько удовлетворены результатами раскрытия своих талантов, что не захотите посещать уроки других учителей и проверять, чему они учат. Вас не будут интересовать другие ученики. Ученики лишь тогда переходят от учителя к учителю, когда они не слушаются своего учителя.

Мудрые гуру или свами, которые серьезно относятся к своей миссии и знают суть человеческой природы, делают процесс возвращения ученика, покинувшего братство, очень трудным. Прежде всего они требуют детального письменного объяснения причин ухода и полного письменного раскаива-

ния и описания того, что случилось за это время. Затем все изложенное на бумаге проверяется с привлечением дополнительной информации и во время личных бесед. Затем, чтобы проверить его искренность, прежде чем снова принять его в свои ряды, на него налагается наказание (праяшчитта). Услышав о такой процедуре (вратьястOME), большинство уйдет без единого слова и будут искать менее требовательных гуру, проявляя таким образом свою неискренность. Подобные методы, доказавшие временем свою действенность, защищают от вторжения клеветников и от дальнейшего разрушения группы изнутри (изнутри такие люди могут действовать более эффективно, чем снаружи). Если после испытания праяшчиттой такому человеку снова разрешено войти в группу, он должен начать с изучения начального уровня и ему не предоставляются никакие особые привилегии или уважение к его предыдущим заслугам. Защита братства очень важна и направлена на благо каждого ученика, а также на продолжение духовного раскрытия самих гуру и свами. Не надо быть настолько наивными и простодушными, чтобы думать, будто бывшие члены братства не станут искать новых путей, чтобы снова войти в братство и разрушить его. Таким людям может быть поручена особая миссия, направленная на разрушение группы изнутри. В нашем столетии подобное часто имело место с различными свами и гуру.

Традиционно считается, что есть три вида гуру, которые направляют душу. Прежде всего это родители. Следующий — это семейный гуру, или гуру, выбранный детьми. Третий гуру — часто самый обходительный, самый привлекательный, но на самом деле самый требовательный — это Вишвагуруджи Маха Махарадж. Он всегда, разными способами, действует согласно своему имени, так как вишва означает "все и всё в мире, а гуру, конечно же, означает "учитель". Махарадж — "великий правитель". Вишвагуруджи, как я его зову, учит терпеливо, и

в то же время не принимает извинений, не прощает и всегда остается требовательным. У всех живущих на планете есть гуру, знают они об этом или же нет.

Когда учителем становится мир, уроки могут быть грубыми или соблазняющими, отталкивающими или внушающими любовь, неприятными или полными искушения, временного счастья. Мир безжалостен в своих испытаниях, в вознаграждениях, которые он предлагает. Он наносит увечья и лечит их. Безжалостный Вишвагуруджи работает тайно через людей, с которыми вы встречаетесь, по мере того, как кармы вашей прошлой жизни раскрываются в этой жизни. Он никогда не дает прямого совета или наставления, но действует так, чтобы уроки каждого опыта были раскрыты, или же никогда не раскрылись. "Учитесь на своих ошибках", – вот его сутра. Его стиль обучения – посредством неожиданных происшествий, не вовремя происходящих событий (хотя с точки зрения Вишвагуруджи они происходят вовремя). Создаются ненужные кармы, в то время как старые, которые должны уйти, терпеливо ожидают вашего следующего рождения. Удовольствие и боль являются его эффективными методами. Вишвагуруджи – это учитель всех тех, кто повернулся спиной к родителям, старшим, учителям, гуру и свами, к традициям. Поэтому не удивительно, что некоторые люди, однажды покинув любящего гуру или свами, хотят вернуться назад и пройти через обряд вратьястомы, несмотря на всю трудность такого возвращения.

Среда. УРОК 311. Мир как ваш гуру

Те, кто идут по анава-марге, по пути внешнего эго, часто заявляют, что сами себе гуру. Некоторые нетрадиционные учителя даже одобряют подобное. Однако это неверно. Согласно традиции человек может быть "своим гуру", если получил

соответствующую инициацию и его гуру оставил физическое тело. Тем не менее, даже в этом случае он связан линией преемственности в соответствующем направлении санатана-дхармы, которой он посвятил свою жизнь, и будет всегда поддерживать связь со своим гуруджи в области внутреннего мира. Поэтому он все равно никогда не будет своим гуру. Быть самому себе гуру – это составная часть анава-марги, очень важная его часть. Это незрелый, эксцентрический эгоизм. В школе подросток не может быть своим собственным учителем. Врач не становится своим собственным профессором и не получает подписанную собой лицензию на медицинскую практику. То же самое касается и юриста, инженера и даже стюардессы. Таким образом, логика говорит нам, что этим путем нельзя прийти к совершенству, невозможно достичь необходимого мастерства и знания.

Что же, нам интересно идти этим путем, не так ли? Однако все это достаточно серьезные вещи. Подумайте об этом. Говоря об обучении и ответственности, мы можем сказать, что есть две основные марги или ступени: анава-марга и джняна-марга. Те, кто идет путем джняна-марги, знают, что им нужен человек, который уже достиг того, чего они хотят достичь, который может смотреть вперед и руководить ими. Это традиционный путь индуистской дхармы, ведущий к Самореализации.

Те, кто идут по пути внешнего эго, встретились с многими учителями и обнаружили, что все они не подходят их стандартам. Они преданы Шри Шри Шри Вишвагуруджи Маха Махараджу. Они члены Бхогабхуми-ашрама – ашрама удовольствий. Их регулярная ежедневная садхана стимулирует желание к сексу, деньгам, пище и одежде.

В отличие от других ашрамов здесь нет явных границ или ясно очерченных руководящих указаний. Последователи вольны делать всё, что им захочется. Все классы открыты для

каждого, начиная с самых возвышенных до самых низких, ограниченных и вульгарных. Ученики старших классов низшего уровня хорошо знают, как обмануть и погубить своих врагов и остаться незамеченным; как получить доступ к порнографии в Интернете — одном из главных инструментов ашрама, а затем участвовать в получении удовольствий, которые он рекомендует. Есть курсы по эффективному избиению детей, жестокому обращению с женой или мужем, чтобы максимально увеличить хаос в доме. В процессе обучения включены уроки продвижения по служебной лестнице. Здесь вас научат, как сохранить свое лицо, когда тебя справедливо обвиняют, и тому, как разделаться со своим обидчиком, обвинив его в предоставлении неверной информации и сделав его лжецом. Целый отдел посвящен искусству потворства своим желаниям и слабостям. Совершенство технологии обеспечивает никогда не заканчивающуюся новизну. Есть класс обучения преступлениям, наказаниям, терроризму; обучают роли подвергшегося террору, мести, расплате и поиску прощения. У Вишвагуруджи есть много профессиональных помощников-учителей по всему миру, в каждом городе и обществе, в каждой стране. На самом деле каждый уголок нашей любимой планеты постоянно участвует в его тренировочной программе.

Предметы среднего уровня включают политику, обучение тому, как потерять и, тем не менее, одновременно что-либо обрести. Любовь и взаимоотношения — очень популярный предмет, в ходе которого изучается брак, неверность и развод. Как найти свое маленькое "я" и сделать его большим, как добиться имени и славы, — вот темы изучения, находящиеся в первой десятке популярности. Есть многочисленные варианты обретения и потери собственности. Самоубийство и угроза самоубийства для достижения своих целей — один из любимых предметов. Некоторые предметы являются обязательными: здоровье и долгожительство, отрицание смерти и процес-

са умирания. Часть здания, где изучаются эмоции, всегда наполнена, особенно — уроки радости и печали. Классы гнева и зависти также переполнены. Это бесконечный список. Ученики как начальных, так и высших классов учатся тому, как освоить искусство преданности и, в то же время, не иметь с преданностью ничего общего. Удержанием своих детей подальше от религии (чтобы это не навредило их образованию и развитию деловых качеств) занято множество высококвалифицированных адвокатов. Факультет «искусства зарабатывать на жизнь» является одним из главных. Недавно в нем открылось новое отделение, посвященное тому, как работать сразу в трех местах и сохранить здоровье и рассудок. Как понять своего непослушного подростка и выполнять сложные родительские задачи — не очень популярный факультет. Как иметь семью и в то же время пренебрегать ею ("дети, свободные от родителей") — последний писк моды в этом институте.

Большинство членов ашрама засыпаны таким количеством предметов, что они трудятся двадцать четыре часа в сутки и никак со всем этим не справляются. Это очень жесткая и трудная школа и, что самое странное, вы попадаете в список учеников этой школы автоматически. Даже без заявки на изучение курса вы оказываетесь вовлечены в процесс обучения. Это происходит само собой, когда вы отказываетесь от руководства гуру. В этом ашраме много входных дверей, однако выход лишь один. Постепенно, естественным путем (на что уйдет много жизней) все начинают видеть, что вся учеба в этом ашраме ведет их к пониманию того факта, что каждая свобода имеет свою цену, каждое действие имеет последствие, и что путь к совершенству — это постоянное движение вверх.

Так что вы можете сказать своим друзьям: "У меня есть гуру, и у вас он тоже есть. У каждого есть гуру, знает он об этом или нет". Все три гуру (родители, семейный гуру и Вишвагу-

руджи) единогласно говорят: "Это грязная работа, но кто-то должен ее делать". Трудная школа Вишвагуруджи естественным образом направляет всех блуждающих учеников назад к садгуру, шаману, рабби, пастору или священнику. Чтобы не проходить через один и тот же вид обучения несколько раз, вы учитесь или в жесткой школе Вишвагуруджи, или под руководством одного из традиционных гуру. Все гуру способствуют эволюции души, и Шри Шри Шри Вишвагуруджи Маха Махараджи не является исключением.

Четверг. УРОК 312. Храм и домашний алтарь

Гуру может общаться со своими учениками благодаря энергии даршана. Из лучей даршана ученики извлекают знание. Этими лучами даршана направляется духовное раскрытие. Начинающий ученик не может ощутить даршан. Это означает, что внутренне он не связан с гуру. У него нет этой связи. Вот почему гуру иногда дает читать определенные философские книги, чтобы держать интеллект под контролем, пока будущий ученик не войдет в глубины своей сущности. Иногда после глубокого изучения работ гуру ученики вдруг начинают чувствовать (хотя и не постоянно) его даршан на расстоянии.

Чтобы раскрыться, как прекрасный цветок, ученику нет необходимости все время физически находится рядом с гуру. Нужно все время ощущать даршан гуру, так как это чувство сверхсознательным образом защищает и направляет раскрытие души. Гуру находится внутри ученика — не физическое присутствие учителя, а божественные сферы сверхсознательного естества гуру. Однако существует закон, по которому лишь гуру может привести ученика к полному и постоянному осознанию своего внутреннего присутствия.

Храм может излучать такой же сильный даршан, как сам гуру (если не сильнее). Когда основывается индуистский

храм, приглашают гуру, обладающего сильным даршаном, чтобы он помог священникам подготовить в храме главный алтарь. Гуру инициирует истечение даршана и шакти. Это выполняется с помощью актинодической силы. Определенные физические элементы святилища насыщаются актинодической энергией благодаря чтению мантр и другими способами. Это заряжает физической элемент определенной вибрацией высокой частоты, которую тот сохраняет. Вибрация даршана пронизывает собой эфир.

Подобным образом вы насыщаете свою одежду своей вибрацией, даже не осознавая этого. Очень чувствительный медиум может быть слепым, однако подержав в своих руках кусочки вашей одежды, он скажет, что она принадлежит именно вам, и что-нибудь о вас расскажет. Вот почему необходимо посещать храм в соответствующем настроении, так как, когда вы стоите перед алтарем и ощущаете даршан, исходящий от него, маленькая часть вашей актинодической энергии остается в храме. Даршан алтаря формируется на протяжении многих, многих лет, по мере того, как верующие приходят и уходят, а священники читают священные мантры, наполняя храм энергией даршана. Эта энергия хранится и излучается.

В духовном раскрытии даршан чрезвычайно важен, так как он активизирует сахасрару. Он активизирует очищенную, сверхсознательную сущность человека, наполняя ее энергией и укрепляя подобно тому, как чувственные или насильственные кинофильмы и вибрации людей, сидящих рядом, активизируют низшие чакры. Даршан катализирует чакру всевидящего глаза, чакру вселенской любви и прямого познания. Вот почему, когда основан храм, к нему нужно относиться по-особому, с определенной чувствительностью, чтобы его даршан был сильными и глубоким. Из года в год даршан храма становится все сильнее, способствуя духовному раскрытию всех паломников, которые знают о его существовании, особенно тех, кто совершает паломничество к данному храму, чтобы получить его благословение.

Если у вас мрачное настроение и карма становится тяжелой до такой степени, что вы ощущаете свою неспособность справиться с ней, тогда, если у вас нет садгуру, вы можете настроиться на даршан храма, ибо он действует точно так же. Каждый верующий должен устроить дома алтарь, связанный вибрациями с даршаном храма, который, в свою очередь, вибрационно связан с гуру, помогавшим священникам вызвать поток даршана храма.

Домашний алтарь также может передать вам определенную энергию посредством пяти элементов: земли, воздуха, огня, воды и эфира. Этому вас должны научить старейшины. В таком случае энергия даршана движется по кругу: от садгуру, храма, домашнего алтаря — к вам. Если вы хотите создать алтарь, вам необходим камень, благословленный в храме и удерживающий вибрацию его даршана, а также свежий воздух. Вы должны для этого выделить специальное место, желательно отдельную комнату. Она должна быть аккуратно и изящно оформлена, быть чистой и свободной от мирских вибраций. Комната должна быть изолирована от других комнат. В ней должно быть пять вибраций: земля, воздух, огонь, вода, эфир, и она должна быть связана с даршаном храма.

Пятница. УРОК 313. "Улавливание" даршана

Опытный адепт йоги может войти в свою внутреннюю сущность посредством практики маха-йоги, пробудить пламя у верхушки головы и ощутить пять вибраций в психических центрах головы, которая является внутренним храмом. Тому, кто только начал заниматься медитацией и не прошел через садхану, осуществить подобное трудно, и поэтому внешний храм и его даршан являются для него большим подспорьем. На пути к просветлению есть много катализаторов, которые помогут вам стать сильными, в результате чего вы сможете

"опереться" на свой собственный позвоночник, обрести внутреннее блаженство. Мы должны помнить, что садгуру является помощником на пути. Его саньясины, принявшие обет отречения, также иногда являются помощниками. Медитирующий не должен полагаться ни на гуру, ни на других учеников, которые достигли большего совершенства в своей садхане. Он должен полагаться лишь на самого себя, на свой собственный позвоночник и духовно раскрываться.

В акаше находятся все формы во всех фазах своего проявления. Скульптор-мистик может лишь взять глину или камень, чтобы изваять скульптуру садгуру. Когда он начинает чувствовать даршан, исходящий из формы, он знает, что работа почти закончена. Все находится в одном месте. Лишь два наших физических глаза способствуют тому, что мы думаем, будто вещи находятся в различных местах в области сознательного разума, связанного с временем и пространством. Однако в сфере сознания акаши все многообразие формы находится в одном месте. Таким образом все, что должен сделать мистик-скульптор, чтобы получить даршан садгуру – это проявить существующую в акаше ту форму гуру, каким он был, когда во время его жизни на планете Земля его даршан имел наибольшую силу.

Подобным образом человек может получить даршан с помощью фотографии садгуру. На самом деле даршан исходит не из фотографии, но из того места в акаше, где находится внутренний гуру. Фотография лишь играет роль точки концентрации, однако этого достаточно, чтобы направить ученика в то время и в то место акаши, которое соответствует обстоятельствам фотосъемки. Он ощущает тот же даршан, что был в момент создания изображения.

Зная, каким образом даршан оказывает свое воздействие, и медитируя на один из этих принципов, вы сможете его легко ощутить.

Суббота. УРОК 314. Энергия поклона

Обычай простираться у святых стоп садгуру существует в Индии и на Шри-Ланке на протяжении тысяч лет. Это древний и очень ценный обычай, так как он отделяет людей, которые могут поклониться, от тех, кто этого сделать не может. Он отделяет зрелые души от тех, кто все еще проходит через интеллектуальные и инстинктивные области разума. Это позволяет самому человеку узнать, где он находится на своем пути. И это также позволяет садгуру без рассуждений, с одного взгляда определить по эманациям, исходящим из позвоночника человека, простершегося у его стоп, на каком этапе пути тот находится.

Во время простирания перед гуру или храмовым Божеством из человека исходят определенные энергии. В результате это слабеет, смирение крепчает, а души гуру и ученика в такой момент наслаждаются глубоким согласием.

У последователей шайва-сидханты всегда было бхакти к Богу, Богам и гуру. Часто они испытывают то же чувство любви по отношению к своим родителям. По своей природе они очень милые люди. Джнянагуру Йогасвами говорил о гуру-бхакти: "Гуру-бхакти – это самое великое благословение. Храните его, наслаждайтесь им, станьте новым человеком благодаря этой энергии! Продвигайтесь вперед по пути дхармы. Взывайте к имени Шанкара Шива. Знайте, что нет ни одной неправильной вещи. Ищите милость Бога. Повторяйте Шивайя Намах. Вы сами должны реализовать Атман. Мир и покой будут сиять сквозь вас, и вы сами себе будете надежной опорой. Пусть отомрут такие понятия, как "нравится" и "не нравится". Не размышляйте над прошлой кармой. Примите твердое решение убить "три желания".

Ученики часто переносят на гуру те чувства, которые они испытывают к своей матери и отцу. Это не означает, что, при-

няв гуру, они перестают любить мать и отца. Имеется в виду, что если у них дома есть проблемы, у них будут похожие проблемы с гуру. Если они любят и почитают своих родителей, они будут любить и почитать своего гуру. Верующие, обладающие истинным бхакти, наполнены любовью ко всем существам. Дети никогда их не выводят из себя. Они заботятся о домашних животных и любят своих мать и отца. Они идут к гуру не для того, чтобы избежать домашних проблем. Они идут к гуру потому, что мать и отец научили их всему, что знают, и теперь им в своем развитии нужно идти дальше. Даже в этом дети ищут благословения родителей, чтобы идти за семейным, или за другим гуру. Это традиционный путь. Это и есть шайва-сидханта.

Есть эманации, которые исходят из позвоночника, чем бы человек ни был занят. К ним относятся различные типы инстинктивных, интеллектуальных или сверхсознательных чувств. Медитирующий работает с этими силами. Он направляет свои энергии к сахасрара-чакре. Для того, чтобы войти в эту область, вы должны много трудиться. Однако, войдя однажды в эту область, вы останетесь в ней навсегда. Это великое наследие, на которое вы имеете полное право, живя на этой планете.

Трансцендентальные существа, нервные системы которых настолько высоко развиты, что они могут жить и помогать людям Земли даже без физического тела, способны дать вам даршан, который поможет в движении по духовному пути. Деликатные, тонкие актинические существа, которые когда-то жили на Земле и медитировали так же, как и вы, достигли Самореализации, сбросили физическое тело, дав обет служить людям Земли. Индуисты зовут их дэвами, Богами и Божествами. Все они рядом с вами, потому что все в мире находится в одном месте. Все вибрации одной частоты присутствуют в одном и том месте в акаше. Актинические тела этих развитых

сущностей всегда находятся рядом с вами. Вы можете призвать даршан Богов, если у вас возникнут проблемы на вашем пути. Эти дэвы, Боги, посещают различные храмы в благоприятное время, путешествуя в акаша-локе, которая находится вблизи сознательной сферы, связанной с понятиями времени и пространства.

Воскресенье. УРОК 315. Связь с внутренними мирами

Опытный адепт также может путешествовать в акаше. Он может отправиться в Индию, на Шри-Ланку или в Америку тремя различными способами: путем ментального проецирования себя в данное место в акаше; приняв медитативную позу и перенеся в медитации Шри-Ланку в то место, где он находится, или он может совершить путешествие в своем астральном теле и на самом деле оказаться там, где пожелает. Люди увидят его — если они достигли определенной степени духовного развития. Великие дэвы и Боги посещают храмы и участвуют в сохранении мощной вибрации даршана. Они также помогают садгуру. Они помогают ученикам садгуру, оказывая им психическую защиту. Обычно с ними можно связаться, позвонив в колокольчик.

Звон колокольчика проникает в акашу. Если вы проследите за звуком колокольчика к его источнику, прямо к свету, это будет последний звук, который вы услышите перед тем, как исчезнут все звуки. Когда это произойдет, вы будете слышать лишь колокольчик, как последний обертон звука. Звоном колокольчика вы можете безопасно вывести йога из глубокой медитации. Он услышит этот звук и через некоторое время войдет в нормальное состояние сознания. В противном случае, если вы будете обращаться к нему словами, он может даже не услышать вас. Позвонив колокольчиком, вы можете разбудить крепко спящего человека. Мягкие звуки колокольчика проникнут в глубины сна или медитации, и приведут че-

ловека в сознание. Если звук колокольчика первая вещь, то пламя – это второе, что проникает глубоко в сознание.

Существо внутреннего плана, с которым вы войдете в контакт, будет использовать воду в алтаре вашего дома, чтобы направить в нее все отрицательные вибрации. Это существо зарядит камень алтаря своим даршаном. Существо внутреннего плана (дэва) появится во время пуджи, вызванное колокольчиком. Сила пламени придаст ему способность находиться в помещении. Это существо будет ходить по комнате, собирая все негативные вибрации каждого присутствующего в ней человека, отрицательные кармы и энергетические накопления мысли и эмоций, и направит их все в воду. После пуджи воду следует вылить. Она может быть помутневшей. В комнате для медитации вода всегда должна быть свежей, потому что она сама обладает свойством накопления одической силы.

Одическая сила – это то, что служит причиной всех проблем на Земле. Вода, сама по себе, является одической силой, поэтому она накапливает отрицательные вибрации. Актинические силы направляют, а также создают одические силы. Таким образом, когда в больших храмах Индии религиозная церемония достигает своей высшей точки, ощущается даршан Божества, для которого построен храм, потому что в это время Оно присутствует в храме в своем духовном теле. Оно может прийти всего лишь на короткий промежуток времени, однако вибрация даршана ощущается очень сильно. Эта вибрация похожа на вибрацию садгуру, однако отличается от нее, потому что поступает с внутреннего плана. Она защищает человека от уже пройденных, но не отработанных надлежащим образом видов жизненного опыта, поднимающегося из подсознания. Это те кармы, на которые, возможно, необходимо потратить годы, чтобы отработать их в полной мере. Такая внутренняя защита является одним из многих чудесных способов, которыми даршан помогает людям на духовном пути.

Глава 46

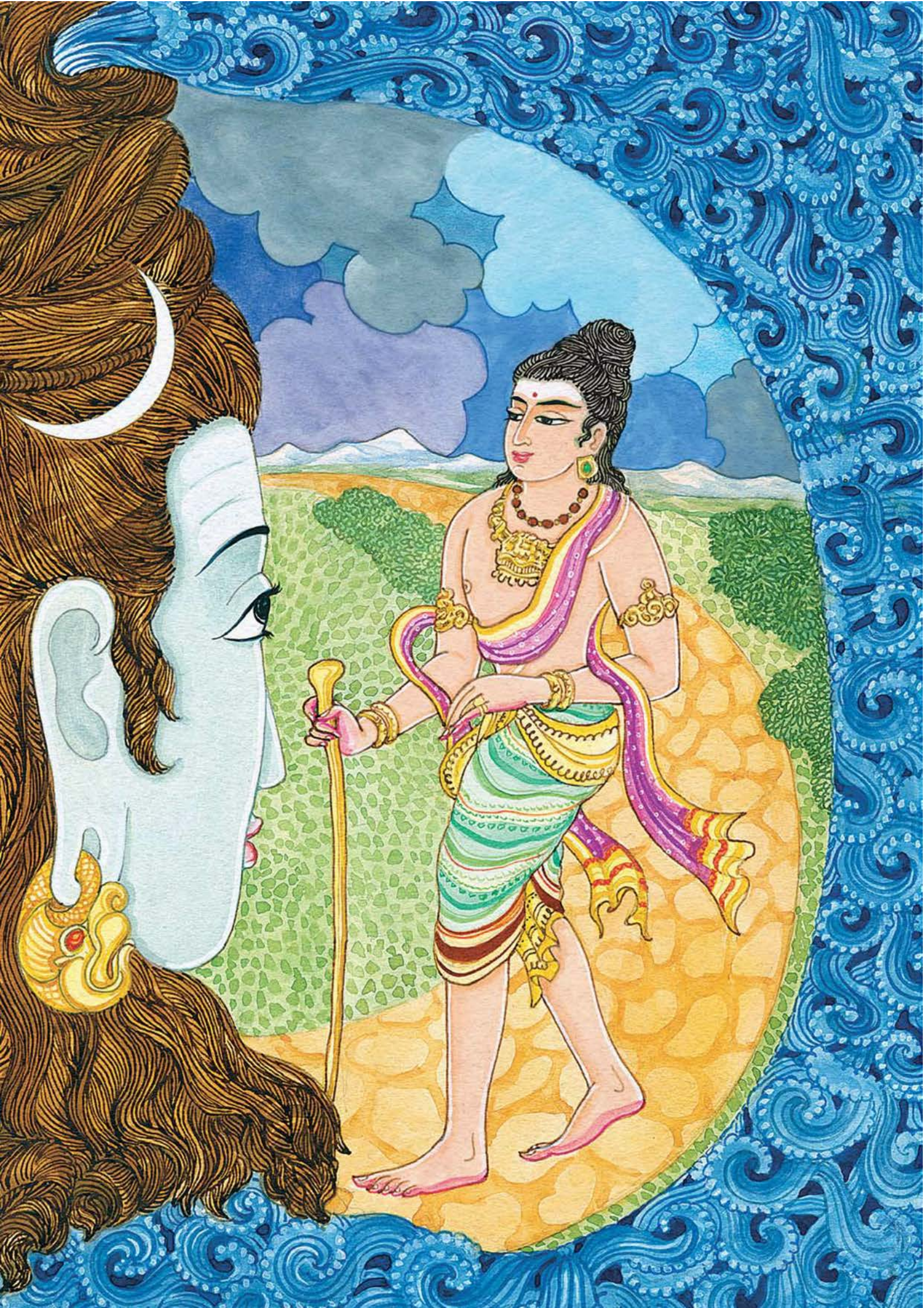
Jñāninaḥ Tad Darśita Mārgaścha
ज्ञानिनः तदर्शित मार्गश्च

Джняни и путь, которому они учат

Те, кто обладает знанием, стремятся к Господу небес. Стремящиеся быть в обществе таких святых, обретут сознание Шивы. Воистину, они благословенны и сами станут путем добродетели. Общение с такими святыми несомненно является высшим блаженством.

ТИРУМАНТИРАМ 545

Понедельник. УРОК 316. Священный путь к стопам Шивы

Многие не осознают великой радости, которая является вознаграждением за праведную религиозную жизнь. Они ищут удовлетворения во внешнем мире и вскоре терпят поражение. Однажды они, как и вы все, сделают вывод, что есть внутренняя жизнь, духовная жизнь, которая приносит вечное, непрерывное счастье. Внешний мир и сознание никогда не могут дать душе настоящего удовлетворения, истинного счастья. Конечно, вы можете обрести временное счастье, однако за ним сразу же придет его противоположность, несчастье. Сама природа внешнего сознания материального мира делает душу рабом. Она связывает человека кармой. Она связывает его майей. Она связывает анавой, эгоизмом и неведением. Такова природа внешнего мира.

Если душа накопила достаточно опыта, она, естественно, ищет освобождения, хочет избавиться от своих уз. Тогда начинается самый замечательный в мире процесс, когда ищущий становится на духовный путь. Конечно, на протяжении всех рождений, множества жизней и смертей, душа тоже духовно развивалась, но неосознанно. Теперь она сознательно стремится узнать Бога. В этом и состоит различие. И это различие существенно. Кармы того духовно зрелого человека, которому свойственно внутреннее стремление, который сознательно занят процессом очищения, приходят в смягченном виде. Его развитие ускоряется и жизнь идет в более интенсивном ритме, чем прежде. Однако не следует по данному поводу беспокоиться. Это естественно и необходимо. Такая интенсивность является тем, с чем встречается разум при подключении к космической энергии, которая начинает проходить через нервную систему.

Человек задается вопросом: "Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду?" Должен быть найден путь, по которому успешно

прошли другие, путь, который дает ответы на важные вопросы. В шиваитском индуизме у нас есть такой путь. Его называют шайва-нери, путь Шивы. Это широкий и открытый путь, который ведет человека к самому себе, к его истинной сущности, Атману, который находится внутри, за пределами его обычной личности, и является сердцевинной его сущности.

Сегодня я хочу немного поговорить об этом внутреннем пути. Все вы знаете, что это мистический, полный тайн путь. Из книг вы узнаете о нем не много. Тогда где же искать? Обратитесь к священным текстам, в которых нашими святыми описан прямой путь к Богу. Обратитесь к великим мастерам, сиддхам (совершенным). Обратитесь к садгуру, который сам встретился со многими испытаниями и прошел через то, что у вас все еще впереди. Обратитесь к ним и попросите помочь вам взглянуть внутрь самих себя. Многие из мистицизма, являющегося самым большим богатством индуизма, скрыто внутри этих мастеров, которых в нашей традиции называют садгуру, святыми и сиддхами. Об этом можно сказать многое. Как нам говорил Йогасвами, "предмет обширен, а времени мало!"

Вторник. УРОК 317. Четыре ступени эволюции

Разрешите мне начать с того, что может оказаться для вас сюрпризом. Все мужчины и женщины на Земле заняты именно тем, чем следует, и делают именно то, что им нужно делать. Люди жалуются: "Жаль, что я небогат. Жаль, что я не живу в другом месте. На самом деле мне надо было стать врачом. О, если бы все было иначе". Однако можно сказать, что по большому счету мы все делаем то, что хотим, что должны делать и что является следующей ступенью на нашем личном пути эволюции. В этом мире нет ничего неправильного. Даже пьяница, даже вор являются частью космического танца Господа Шивы. Однако это не значит, что вы должны стремиться

стать вором. Подобная карма очень трудна. Просто поймите, что такой человек тоже развивается. Он также является творением Шивы и то, что он делает, для него некоторым образом необходимо.

Взгляните на мир. Воины должны сражаться. Священники должны заботиться о своих храмах. Бизнесмены должны продавать свои товары. Фермеры должны выращивать свой урожай и заботиться о своих стадах. Учителя должны нести знания. В великом космическом танце Шивы каждый должен делать то, что он должен. Каждый человек идет по пути служения, ведущему к преданности, которая ведет к духовным дисциплинам йоги. В итоге йога приводит к достижению Истины, к Богореализации. Есть четыре пути (марги), которые ведут душу к ее высшей цели.

Для индуистов весь путь разделен на четыре ступени, или фазы, внутреннего развития. Некоторые говорят: карма-йога, бхакти-йога, раджа-йога и джняна-йога. Другие называют эти ступени чарьей, крийей, йогой и джняной. В любом случае это одно и то же: последовательные ступени, по которым идет душа в своем поиске Бога. Мы говорим здесь о пути, которым древние достигли осознания, о том, как они прожили свои жизни, страдали, проходили через ментальную боль в своем тапасе, всю жизнь шли по пути сан-марги, придерживаясь чарьи, крийи, йоги и джняны. Они отработали кармы прошлого, научились жить в настоящем, одержали над собой победу. Они занимались истинной йогой ради достижения мокши (освобождения от перерождений), которую может дать лишь реализация Абсолютной Истины. Если цель определена, нет действия более великого, чем неуклонно идти по пути духовного просветления.

На этом пути джняна — последняя ступень. Большинство людей не понимают этого. Они думают, что джняна — всего лишь интеллектуальный вид обучения, простая разновидность мудрости. Однако джняна не является простым чтением свя-

щенных текстов и философских книг и умением дать подходящие ответы на стереотипные вопросы. Джняна – это цветение мудрости, просветленного сознания, истинной сущности. Джняна является состоянием реализовавшей себя души, которая на личном опыте познала Абсолютную Реальность и после многочисленных воплощений достигла конца духовного пути.

Йога – это путь садханы (дисциплины), ведущий душу к джняне. Йога делится на восемь частей, от самых простых – физических упражнений и диеты, к самым глубоким практикам созерцания, к которым приходит человек благодаря совершенному контролю разума. "Йога" не означает по полчаса в день сидеть в позе лотоса или выполнять асаны хатха-йоги для здоровья и красоты. Мы говорим о той йоге, которую осуществляли древние, покинув социум, проходя через тапас и будучи готовыми встретиться с огнем садханы. Этой практики придерживаются те смелые души, которые отказались от всего в поиске Истины, стойкие, с железной волей, идущие по пути вплоть до достижения цели.

Крийя – это путь поклонения и преданности, выражения нашей любви к Божеству через различные церемонии и ритуалы. Крийя не является бессмысленным посещением храмовых служб из суеверия, или чтобы хорошо выглядеть в обществе, провести время вместе с друзьями, просто поболтать, поговорить о политике и других делах. Это истинное общение с внутренними мирами, глубокое состояние, в котором сердце расширяется и переполняется любовью.

Чарья – это служение, но не пустое служение, не бессмысленное выполнение традиционных обрядов или простая выдача замуж дочерей ради выполнения добрых договоренностей. Это бескорыстное служение, это сознательно выполненная дхарма, это преданность, доброта в мыслях, словах и поступках.

Среда. УРОК 318. Преданность гуру и его наставления

Наша взлелеянная теология – это конечно же монистическая шайва-сидханта, учение адвайты, унаследованное от нашей гуру-парампары, в которой описан тот путь, по которому мы идем. Это учение говорит о том, что Бог и человек едины, что наш Всевышний Бог Шива является творцом Вселенной, и в то же время – творением. Он неотличен от своего творения.

Прежде чем мы отработаем свои кармы, заплатим все долги и сможем понять бесформенное совершенство Господа Шивы, нам нужно ходить в храм и поклоняться всем сердцем Богу в форме. Гуха, пещера сознания, открывает для нас свой вход. Мы должны принять медитативную позу, направить осознание внутрь, в полость головы, и приступить к практике йоги, направленной на достижение вечного союза с Атманом. Шайва-сидханта дает нам ясную картину того пути, на котором мы находимся. Она рассказывает нам, как достичь этой цели.

На данном пути нас вдохновляют святые, которые пели гимны "Тирумурай". В этих посланиях, провозглашающих правила и предписания, которым мы должны следовать, описывающих то, к чему мы должны прийти, великий риши Тирумугар изложил суть Вед и Агам.

Более двух тысяч лет назад великий сиддх святой Тирумугар, учил: "С любовью поднеси бхогу, зажги золотые светильники. Окури все благовониями и освети камфорными светильниками. Забудь о своих печалях и приступи к медитации. Воистину, ты достигнешь мокши".

В наших священных индуистских текстах сказано о необходимости гуру. Однако человек может достичь всего и сам, без гуру. Это возможно, однако предельно трудно и очень редко достижимо. На это потребуется четыре-пять сотен лет (иногда меньше). Священные тексты объясняют, что вероятнее всего в прошлых жизнях такая душа прошла хорошую

школу под руководством одного из гуру и в этой жизни Бог помогает ей. За исключением редких случаев необходим гуру, который ведет ученика за собой – если тот в нынешнем воплощении желает и способен идти по духовному пути. Тех, кто стремится к высшей цели, немного. Садгуру необходим потому, что разум хитер и эго выступает в роли самосохраняющегося и самовоспроизводящего механизма. Оно не может и не хочет выйти за пределы своего существования. Поэтому человеку необходимо руководство с стороны того, кто честно прошел весь путь до его естественного завершения и поэтому может вести нас к Богу, пребывающему внутри нас. Помните о том, что садгуру будет следить за тем, чтобы вы шли по верному пути, однако идти по нему вы должны сами.

В зависимости от парампары (линии духовной преемственности), от своей индивидуальной природы, духовного пробуждения и достижений, все гуру отличаются друг от друга. Как правило, единственное, что гуру может вам дать, это обретение вами себя. В этом заключается его помощь и она может быть осуществлена разными способами. Гуру ограничен лишь своей философией, которая обрисовывает конечное достижение, и своим собственным опытом. Он не может взять вас туда, где сам не был. В этом и состоит работа гуру: вдохновлять, помогать, вести и иногда даже подталкивать ученика двигаться вперед к реализации Атмана немного дальше, чем тот сам мог бы пройти.

Четверг. УРОК 319. Обязанности ученика

Ученик должен понимать незаметное иногда наставление гуру, принимать во внимание замечания и максимально воплощать их в своей садхане. Быть рядом с садгуру означает продвигаться ускоренными темпами на пути к просветлению. Это всегда нелегко, так как духовный рост – вызов инстинктивному разуму. Если гуру не обеспечивает подобного уско-

рения, мы считаем его в большей степени философским учителем. Не каждый гуру является садгуру. Не все гуру достигли реализации Бога. Смысл в том, чтобы изменить жизненные шаблоны, а не сохранять их навсегда. Это является единственной причиной, почему человек стремится обрести садгуру.

Одни учителя будут учить этике, другие философии, языку, поклонению и священным текстам. Некоторые будут учить своим примером, внутренним руководством, иные – советами, взятыми из книг. Одни будут молчаливыми, в то время как другие станут читать лекции и давать уроки. Некоторые, в отличие от других, будут ортодоксальными. Форма обучения – это не самое главное. Если садгуру достиг истинной реализации, у него будет преданный ученик. При таких условиях духовный прогресс станет неизбежным, хотя не обязательно легким. В нашей традиции сиддхи говорили о Господе Шиве и лишь о Нем. Они учили шайва-дхарме, в ходе которой человек стремится служить и познать Шиву тремя путями: как Личного Бога и творца всего сущего; как бытие, знание и блаженство, как любовь, которая струится через мир формы и, в-третьих, как вневременной, внепространственный, внепричинный Атман.

Когда мы идем в школу, от нас ожидают изучения различных предметов и обретения надлежащего образования. От нас ждут, что по окончании школы мы войдем в общество и займем место, соответствующее нашему уровню образования. От нас ожидается усвоение все новых и новых разделов знания. Если мы соблюдаем садхану, от нас ожидают, что мы внутренне раскроемся, вырастем и станем более дисциплинированными. В действительности все так и происходит: мы становимся более работоспособными, более сострадательными, более чистыми – лучше, чем прежде.

Но когда мы занимаемся йогой, от нас ожидают, что мы погрузимся во внутренние области своей сущности, своего

разума. Если мы искренне придерживаемся этой практики, мы получаем знание, основанное на личном опыте, а не на словах другого человека. Мы обретаем место среди джняни – мудрецов, которые знают, и которые знают, что они знают. Такой джняни ведет других, стремящихся к высшей цели, помогает им в практике садханы и йоги.

Пятница. УРОК 320. Достижение высшей цели

Другими словами, хорошая практика йоги рождает джняни. При правильных занятиях йогой человек обретает знание, которое не противоречит знанию других джняни и тому, чему они учили в результате своей йогической практики. Этот вид знаний превосходит все известное и является основой индуистских священных текстов. Джняни в своем развитии достиг заоблачных высот. Он говорит об Истине, исходя из своего личного опыта. Как говорил Шри Рамакришна, вы входите в свои внутренние глубины глупцом, но благодаря практике йоги выходите мудрым человеком. Таков джняни, тот который познал Непостижимое.

Тот, кто занимается йогой, но пока не достиг Богореализации, еще не джняни, хотя и достиг на своем пути других видов реализации, некоторые из которых нерушимы, как скала, а другим еще предстоит стать такими. Йог постоянен в приложении усилий и всем сердцем стремится к познанию высшей цели. Когда слияние становится полным, когда два становятся одним, он больше не йог, но джняни. Когда студент заканчивает колледж, он больше не студент, а специалист. Целью саньясина, того, кто отвернулся от мира и погрузился в себя, является погружение в то, что я называю Парашивой.

Однако есть другая реализация, которая может быть описана как опыт восприятия Господа Шивы в виде Сат-чит-ананды – света, любви и сознания. Подобного можно достичь и с помощью йоги. Когда человек входит в это состояние бы-

тия, в космическое сознание, он возвращается назад, зная, что обрел фантастический опыт, однако он не может находиться на этом уровне в течении продолжительного времени, ибо ему еще предстоит достичь Конечной Цели. Посредством регулярного и настойчивого приложения усилий семейный человек может достичь Сат-чит-ананды. Он может достичь даже Парашивы – во время смерти, или перед самой смертью, если после выполнения всех жизненных обязательств он полностью встал на путь отречения. Однако лишь немногие достигли высочайшего из высшего, Парашиву, после того, как исполнили свою дхарму домохозяина, свою семейную дхарму, освободились от всех мирских стремлений, оставили жену, семью, друзей, товарищей, учеников и жили лишь на милостыню в поисках Высшего. Как сказано, даже на таком очень строгом пути лишь единицы достигают Абсолютной Реальности. Однако все, кто стремятся к этой цели, создают крепкое основание для своей будущей жизни.

Мой садгуру Шива Йогасвами, часто говорил: "Господь Шива находится внутри вас. Вы находитесь внутри Господа Шивы. Господь Шива со всеми Своими энергиями не может отделить Себя от вас". Шива Йогасвами говорил, что нам нужно идти в храм и поклоняться там Богу. Также он сказал, что мы должны войти внутрь себя, в шиваджняну. Он не сказал, что мы не должны посещать храм. Он не старался разрушить нашу веру. Он хотел укрепить нашу веру и сделать нас сильнее. Он вел нас по прямому пути, пути святых шиваизма, ведущему к стопам Шивы.

Сам Шива Йогасвами, хотя он полностью реализовал Атман, регулярно посещал храм, поклонялся Шиве. После пуджи он входил в медитацию, приближаясь таким образом к Шиве. Однако ни он, ни любой другой шиваитский гуру, никогда не утверждали, что на высших этапах духовного пути нужно отказаться от бхакти, от посещения храма! Они учили, что Шива находится внутри и не может быть отделен от вас,

но они также мудро побуждали нас искать Его и поклоняться Ему в стенах храма.

Суббота. УРОК 321. Природа Господа Шивы

У Шивы есть форма, и в то же время он не имеет ее. Но он обладает формой и существует в сфере высшего сознания, которая называется Шивалока. У Шивы есть разум, сверхсознательный разум, который как плазма пронизывает все формы, которые Он создает, все формы, которые Он сохраняет, и все формы, которые Он поглощает. Шива очень близок каждому из нас. Разум Шивы пронизывает всех нас, однако когда мы хотим увидеть форму Шивы и получить Его даршан, мы идем в храм Шивы. Когда священник взывает к Господу Шиве, Тот парит над Шивалингой в Своем теле золотого света. В состоянии глубокой медитации, в шиваджняне, мы можем увидеть в храме своего сердца Святой Облик Господа Шивы.

Господь Шива создает, Господь Шива сохраняет все Свои творения, а когда цикл подходит к концу, поглощает все сотворенное, чтобы вновь начать новый цикл созидания, поддержания и разрушения. Шиваиты всего мира любят Господа Шиву. Господь Шива любит всех, преданных Ему. На каждый шаг верующего в направлении к Шиве Тот делает девять встречных шагов. Таково итоговое заключение шайва-сидханты.

Пусть вас не смущает множество Божеств в нашей замечательной индуистской вере. Является ли Господь Ганеша Верховным Богом? Нет. Является ли Господь Муруга Верховным Богом? Нет. Это два Бога из множества Богов, которых сотворил Господь Шива. Однако Всевышним Богом является Господь Шива, который существует вне времени, вне формы, вне пространства. Он пронизывает всю форму и, тем не менее, Сам обладает формой. Он — это полнота всего, что люди ощущают изнутри.

Поклоняясь Господу Шиве, мы становимся сильными, бесстрашными. Последователи шайва-самаяма, шиваитской ре-

лигии, не боятся смерти, так как знают о новом рождении. Приверженцы шайва-самаяма не боятся вечного ада, так как его нет. Последователи шайва-самаяма не боятся своих священников, свами или гуру. Адепты шайва-самаяма не боятся Бога.

Отсутствие страха делает вас сильным. В священных гимнах "Тирумурай" наши святые говорят, что поклонение Шиве делает вас сильным. Поклонение Господу Шиве развивает ваш интеллект. Поклонение Господу Шиве даст вам знание божественного Атмана, который находится внутри вас самих. Идя по жизненному пути, помните: мы не используем оружия в нашей религии. Мы придерживаемся пути ненасилия и непричинения вреда другим существам. Единственное наше оружие – наш разум, наш интеллект.

К сожалению, в некоторых (хотя и не во всех) иудейско-христианских сектах господствует страх перед Богом. Разделение между добром и злом, небом и адом, является преобладающим, что, в результате, способствует возникновению чувства страха, мрачного предчувствия и ведет к глубокому психическому конфликту. Все это не способствует практике йоги, поскольку направлено против идеи единства человека и Бога, поиском которого занят в своей практике йог. Некоторые люди, которые глубоко впитали подобные концепции, часто пытаются медитировать, однако не могут достичь глубин медитации из-за подсознательных барьеров, воздвигнутых дуалистической философией.

Воскресенье. УРОК 322. Когда наступает покой и мир

Чтобы в практике медитации действительно достичь глубин созерцания, а не просто успокаивать разум, эмоции и ощущать спокойствие, безмятежность, вы должны быть последователем одного из религиозных направлений, которые дают надежду на обретение недвойственного союза с Богом,

которые учат, что Бог находится внутри человека. Медитация (если она ведет к джняне), должна начинаться с веры в то, что нет внутреннего зла, с признания кармы и того, что мы сами ответственны за свои действия. Такая медитация должна быть предпринята последователем одного из религиозных направлений, которое дает надежду на будущую жизнь и не пугает падением, выливающимся в вечные страдания. Такая медитация возможна и необходима для тех, кто придерживается индуистской дхармы. Таким образом, практика йоги является апофеозом нашей самой древней духовной традиции.

Если вы просмотрите все священные тексты шиваизма, вы нигде не обнаружите, чтобы наши святые пели гимны Адонаю, Яхве, Будде или Иисусу. Наши святые учили нас поклоняться Господу Шиве, Верховному Господу, а перед поклонением Шиве поклоняться Ганеше и Господу Муруге. В древние времена существовали миллионы храмов Шивы – от Гималаев до Непала, от севера к югу Индии, на Шри-Ланке, в Малайзии и Индонезии. Все поклонялись Шиве, воспевали Ему хвалу. В результате этого Индия была духовно едина. Она была самой богатой страной в мире. Поклонение Шиве даст вам богатство. Поклонение Шиве даст вам здоровье. Поклонение Шиве даст вам знание. Поклонение Шиве наполнит вас любовью и состраданием.

Шайва-самаям является величайшей религией в мире. Шайва-самаям является самой древней религией. У шайва-самаяма есть йога. У него есть великие храмы, великие пандиты, риши и священные тексты. Все святые, воспевавшие хвалу Господу Шиве, рассказали нам, как поклоняться Шиве, и как нам следует прожить свою жизнь. Мы все должны придерживаться этих наставлений. Воспевайте хвалу Господу Шиве, и Он даст вам все, что вы просите. Он даст вам все, что вы просите, потому, что Шива – это Бог Любви. Наши святые говорили, что Шива находится внутри нас, а мы находимся внутри Шивы.

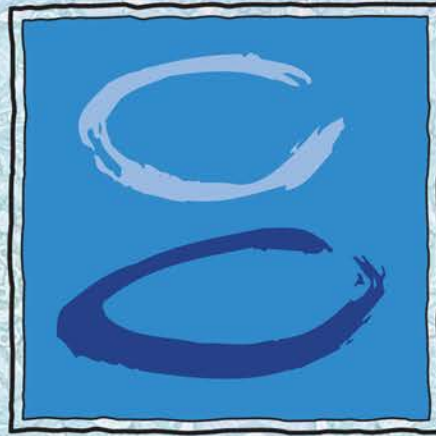
Имея такое знание, мы навсегда изгоняем из своего разума страх, печаль и сомнения.

Когда благодаря поклонению, епитимье, дхаране и дхьяне разум преодолел все свои сомнения, тогда мы обретаем знание о том, что не подвержено никаким влияниям, что находится внутри нас. Тогда внутреннее крепче внешнего. Тогда легко видеть, как каждый идущий по духовному пути проходит на нем один из этапов. Противоположности присутствуют, но их не видно. Вот почему тот, кто в результате духовного раскрытия обрел мудрость, легко может сказать: "В мире нет несправедливости. Нет ни дьявола, ни греха".

Мы видим противоположности лишь тогда, если наше знание ограничено, когда наше восприятие не тотально. Данная точка зрения разрешает все противоречия и отвечает на все вопросы. Пережить — значит понять. Обретя этот опыт, человек достигает Мира и Покоя. Кармы входят в спокойное русло. Это напряженный путь чарьи, крийи и йоги, результатом которого является джняна. Это путь не только раскрытия высшей природы, но в то же время и умения справиться с остатками природы низшей. Идя по духовному пути, мы обнаруживаем, что без усилия замещаем жадность благотворительностью и находим решение всех вопросов, а не просто подавляем инстинктивные чувства зависти, ненависти, желания и гнева.

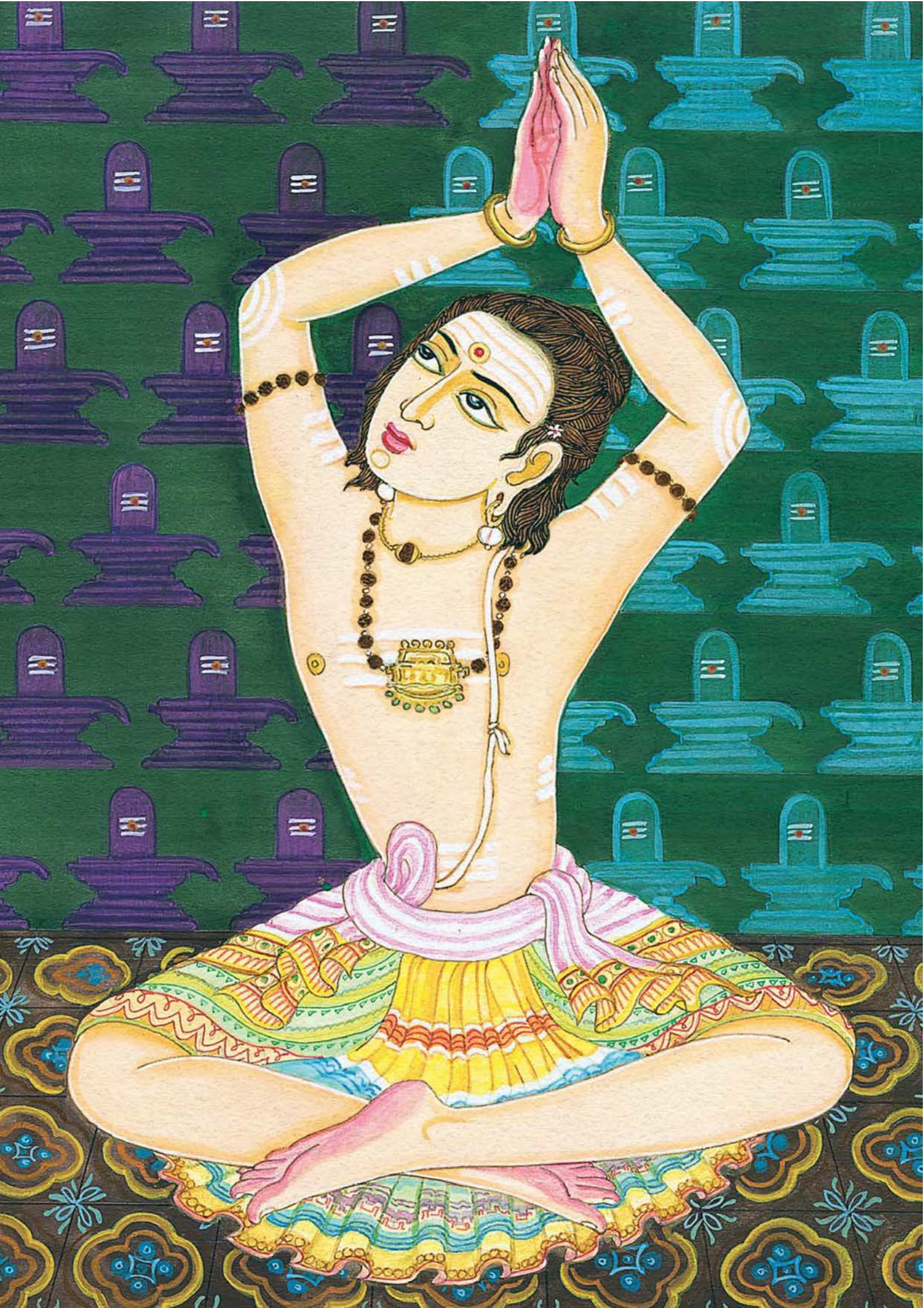
Глава 47
Svātmanah Pūrnatādvayam
स्वात्मनः पूर्णताद्वयम्

**Два совершенства
нашей души**

Предвечный Нераздельный Сам разделил Себя на части. Как форма, внеформенность и их сочетание, как гуру и Шакти-Шива в многообразных формах Он стал имманентным в дживах, оставшись трансцендентным.

ТИРУМАНТИРАМ 2481

Понедельник. УРОК 323. Три совершенных аспекта Шивы

Теперь мы обсудим три совершенных аспекта нашего Верховного Господа Шивы: Парашива, Махешвара и Сат-чит-ананда. Разве не замечательно узнать, что два из трех совершенств Шивы неотъемлемо присущи душе человека? Каковы же они? Великий Господь Шива имеет форму и в то же время не имеет ее. Он является имманентным Чистым Сознанием, чистой формой. Он – Личный Господь, проявляющий Себя в многочисленных обликах. И Он также является безличным, трансцендентным Абсолютом, пребывающим за пределами формы. Мы знаем Шиву в Его трех совершенных аспектах, два из которых связаны с формой, а одно формы не имеет. Прежде всего мы поклоняемся Его проявленной форме как Чистой Любви и Сознанию, которые на санскрите называются Сат-чит-ананда. Во-вторых, мы поклоняемся Ему как нашему Личному Господу, Махешваре, Изначальной Душе. Он нежно любит преданных Ему и заботится о них, а Его сверкающее тело можно увидеть мистическим зрением. В своей повседневной жизни мы любим Господа, почитаем, поклоняемся и служим Ему в этих совершенных проявлениях. В итоге, в состоянии нирвикальпа-самадхи мы реализуем Его как бесформенного Парашиву, которого ищут и знают лишь йоги и джняни. Мы не можем говорить о Его Абсолютной Реальности, которая находится за пределами качеств и не поддается описанию, которая известна лишь полностью раскрытой душе, ищущей Бога внутри с помощью йоги и под руководством садгуру.

Чтобы понять процесс развития души, мы проводим различие между телом души и его сущностью. Как тело души мы индивидуальны и уникальны, отличны от других. Наша душа – это самосветящееся тело света, которое развивается и рас-

крывается в процессе эволюции. Это тело души обладает природой Господа Шивы, однако отличается от него тем, что имеет меньшее количество духовной энергии, чем Первичная Душа, и все еще развивается, тогда как Господь является Совершенством, которое не подвержено процессу эволюции. Мы можем сравнить тело души с жёлудем, растущим на крепком дубе. Жёлудь это лишь маленькое зерно, которому предстоит развиться. Даже после достижения Богореализации тело души продолжает развиваться в этом и других мирах до тех пор, пока не сольется с Первичной Душой, как капля воды сливается со своим источником, океаном. Это судьба всех душ без исключения.

В самой сердцевине тонкого тела души находится Сат-чит-ананда, имманентная Любовь, а в ее сердцевине – Парашива, трансцендентная Реальность. В глубине нашей сущности нет разделения – все едино. Таким образом, в глубине своей души мы прямо сейчас идентичны с Богом, ибо внутри нас находится непроявленный Парашива и проявленная Сат-чит-ананда. Это не аспекты развития души, а ее ядро, то, что не изменяется и не развивается. Они вечно совершенны и едины с Господом Шивой. С абсолютной точки зрения наши души уже находятся в недвойственном союзе с Богом в Его двух совершенных аспектах: как Сат-чит-ананда и Парашива. Однако, чтобы обрести знание этих состояний, необходимо прийти к их реализации. Сат-чит-ананда – это сверхсознательный разум души, разум Господа Шивы. Парашива – это сердцевина нашей души. Мы являемся Им. Мы не становимся Им. Нет никаких взаимоотношений между Сат-чит-анандой, которая является чистой формой и сознанием, и Парашивой, у которого нет формы. Парамагуру Шива Йогасвами учил нас: "Вы являетесь Шивой. Я являюсь Шивой. Все являются Шивой. Поскольку Шива бессмертен, вы тоже бессмертны".

Вторник. УРОК 324. Форма и отсутствие формы

Я хочу предостеречь всех, чтобы вы не думали будто внешний разум – Бог. Это было бы самообманом. Личность или индивидуальность человека – это не Бог. Ни эго, ни интеллект, ни эмоции также не являются Богом. Хотя те, кто еще не достиг просветления, иногда совершают подобную ошибку, я верю, что вы легко поймете разницу. Парашива, Атман, лежит в основе самого человеческого существования, далеко за пределами внешних фаз сознания. В то же время эти состояния сознания существуют потому, что существует То – вневременный, внепричинный, внепространственный Господь Шива за пределами разума.

Другое совершенство, присущее душе человека, это Сат-чит-ананда – Бытие, Сознание, Блаженство. Когда сила разума, сила мысли и вритти (волны разума) пребывают в покое, внешний разум подавляется и проявляется свет разума души. Находясь у этой сверхсознательной глубины нашего бытия, мы вступаем в сферу разума Господа Шивы. Погружаясь в это состояние покоя, человек прежде всего встречается с чистым белым светом в своем теле, однако это приходит лишь после достижения определенной степени контроля разума с помощью практики йоги.

Восприятие звуков вины, мриданги, тамбуры и других психических звуков является признаком пробуждения внутреннего тела, которое, при упорстве в садхане, будет расти и обретать равновесие, открывая разум к постоянному восприятию Сат-чит-ананды, когда разум Господа Шивы и наша душа едины. Сат-чит-ананда – свет и сознание, пронизывающие форму, Бога и все вещи. Сат-чит-ананда – это форма, хотя и очищенная форма. Сат-чит-ананда является чистой формой, чистым сознанием, чистым счастьем, блаженством, совершенством нашей души в форме. Парашива – это внеформен-

ное, вневременное, внепричинное, внепространственное совершенство нашей души за пределами формы.

Хотя Сат-чит-ананда является высшим сознанием, она не есть высшая реализация, которая лежит за пределами сознания, за пределами разума. Данный взгляд отличается от популярной сегодня интерпретации веданты, которая виртуально делает эти два совершенства синонимами. Современные ведантисты иногда описывают Сат-чит-ананду почти как состояние интеллекта, будто совершенный интеллект может достичь таких глубин с помощью знания, будто эти глубины являются философской предпосылкой или собранием верований и откровений, полученных в сверхсознательных состояниях разума. Это то, что я называю "упрощенной ведантой".

Чтобы понять, чем эти два совершенства отличаются, представьте мощный свет, который проходит через стены этого монастыря и его окрестности, проникая через все частицы материи. Свет легко назвать бесформенным, проходящим через все воспринимаемые формы, никогда не статичным, всегда изменяющимся. В действительности он аморфен, но не бесформен. Сделаем еще один шаг вперед и предположим, что существует нечто настолько великое, обладающее такой интенсивной вибрацией, что может поглотить свет, а также формы, которые этот свет проникает. Это нельзя описать, но можно назвать Парашивой – самым великим из всех совершенных аспектов Господа Шивы. Вам предстоит Его реализовать. Этот аспект Господа Шивы йог может воспринять в состоянии нирвикальпа-самадхи. Таким образом, мы понимаем Парашиву, как совершенство, познаваемое в нирвикальпа-самадхи, а Сат-чит-ананду – как другое Его совершенство, которое можно воспринять в савикальпа-самадхи. Под словом "внеформенное" я не подразумеваю нечто, способное принять любую форму, или то, что не имеет определенной формы и размера. Я имею в виду полное отсутствие формы, то, что существует за пределами формы, за пределами разума, который

постигает форму и пространство, поскольку разум и сознание — это также форма.

Среда. УРОК 325. Совершенство и эволюция

Макрокосм всегда появляется из микрокосма. Из Парашивы, вневременного, внепричинного и внеформенного, вечно исходят все виды форм. Это великая тайна, запредельная рассудку. Из чистого сознания вечно исходит свет, который особым образом связывает вместе все формы, придавая индивидуальность формам, душам, проявляя их отличие одна от другой. Это вечный и непрекращающийся процесс. В то же время души, стремящиеся к своему Источнику, благодаря милости Господа Шивы разрывают эту связь и входят в сферу Сат-чит-ананды, чтобы позже вступить в совершенство Парашивы. Это также является великой необъяснимой тайной.

Парашива пронизывает бесконечность Сат-чит-ананды, поддерживая ее так же, как Божественный Свет разума Господа Шивы пронизывает и поддерживает грубые формы этого мира. Парашива не создает Сат-чит-ананду, но в то же время Сат-чит-ананда существует благодаря существованию несуществующего. Теперь вы можете спросить: "Почему?" Ответ: "Потому, что на то воля нашего великого Господа Шивы".

Поэтому прежде всего мы стремимся к достижению интеллектуальной ясности относительно того пути, по которому идем. Этот очищенный интеллект дает философскую ясность, однако ни в коем случае не следует принимать эту ясность ума за достижение. В технологический век тысячи людей четко понимают, как справиться с задачей, как достичь результата. Они обладают всеми необходимыми навыками для начала. Они не заблуждаются, считая что уже встали на путь достижения желаемого или же достигли чего-либо. Лишь неоднократно потерпев неудачи, преодолев препятствия, они одержат окончательную победу. Таким образом, мы проводим

четкое разделение между опытным йогом, источник знания которого находится в сверхсознании, и ведантистом, который смотрит лишь в книги и часто думает, что его интеллектуальное знание является некоторым видом совершенства. Это не так. Люди Запада слишком далеко зашли в области технологий, слишком усердны в понимании и использовании разума, слишком преуспели в изучении веданты с помощью интеллекта, чтобы это продолжало оказывать на них впечатление.

Два вида совершенства дают хороший ответ на те вопросы, которые человек задает себе, но на которые находится слишком мало ответов. Медитируя на эти два внутренне присущих душе совершенства, мы можем проникнуть в тайну единства человека и Бога. Человек и Бог едины, хотя у Господа Шивы есть третий совершенный аспект: Махешвара, совершенство Изначальной Души, которая уже совершенна и полна, в то время как тело души человека все еще развивается. Однажды это тело души сольется с Господом Шивой в Его третьем совершенном аспекте. Таким образом, мы видим, что человек как существует, так и пребывает в становлении. Он уже совершенен, неся в своей душе совершенство Парашивы и Сат-чит-ананды, которое извечно присутствует внутри него и никогда не было сотворено. Тем не менее человек развивается, так как его индивидуальное тело души, созданное Господом Шивой, еще не является совершенным. Оно развивается во времени, естественным образом раскрываясь в образ и подобие Изначальной Души и Творца, Махешвары.

Я могу удивить вас, сказав, что душа человека создана и в то же время не создана. Воистину, тело души света сотворено Самим Господом Шивой. Внутри этого тела света и сознания извечно существуют два совершенства: Парашива и Сат-чит-ананда. Благодаря пониманию трех совершенств нашего великого Господа Шивы мы обнаруживаем тонко очерченный парадокс единства и двойственности, бытия и становления, сотворенного и несотворенного.

Четверг. УРОК 326. Момент зарождения понимания

Момент зарождения понимания — это вершина творения. Что мы постигаем и как творим? Давайте расширим свое сознание и поймем, что творение — это лишь распознавание того, что уже существует. Весь мир находится внутри вас и проявляется снаружи по мере того, как вы начинаете осознавать, что все это уже существует и находится внутри вас.

Что делает момент зарождения понимания пиком творения? Это рассказ о вас самих. Расширьте свое сознание, вместив в него солнце, луну, планеты, Землю и каждого человека в отдельности. Когда ваше ограниченное сознание сфокусируется на одном объекте, тогда вы скажите: "Я вижу солнце и через несколько часов увижу луну". Так и происходит. Вы творец, но, при этом вы создаете лишь низшие сферы разума. Все находится внутри вас: солнце, луна, планеты, люди, действующие в различных состояниях сознания, все многообразные проявления формы. Все это находится внутри вас.

Когда вы начинаете осознавать в определенный момент времени лишь один единственный объект, тогда вы действительно создаете его в низших сферах своего разума. Вы переводите его в низшие сферы своего разума. Ваше распознавание того, что существует, является тем путем, которым вы для себя что-либо создаете. Данный процесс имеет место в сфере созерцания, и лишь там вы начнете его постигать.

Те из вас, кто обладают достаточной энергией, чтобы сконцентрировать разум и войти в состояние созерцания, должны придерживаться в своей повседневной жизни божественных заповедей. Вам следует настойчиво трудиться, чтобы все то, что вы создаете в своем сознательном разуме, было совершенным, чтобы доводить до завершения все свои начинания и не забывать о существовании других людей. Это поднимет вас на следующую ступень вашего пути.

Если после достижения высот в практике созерцания мы становимся беззаботными в низших сферах разума, значит мы используем великую божественную силу негативным образом и создаем большие внутренние препятствия, которые удерживают нас в низших сферах разума. Однако если мы упорно стремимся к совершенной преданности (бхакти), к совершенному служению (карма-йоге) и работаем над этим двадцать четыре часа в сутки, тогда мы разрушаем преграды, с которыми, возможно, встретились бы в следующем году или позже. Мы сжигаем и очищаем кармы, с которыми, возможно, встретились бы в следующей жизни. Вы движетесь от одной ступени созерцания к другой, достигаете совершенства практики на этой ступени, и так происходит вновь и вновь до тех пор, пока вы не придете на берег Абсолюта. Именно на берегу Абсолюта вы начнете понимать момент зарождения всего творения. Вы придете к реализации формы, а затем – внеформенности.

Борьба с разумом не будет трудной, если вы сохраняете бдительность, всегда делаете то, что необходимо, не позволяя при этом разуму проявлять свои инстинктивные особенности, не извиняя разум, если он становится таким, не позволяя разуму оправдываться, рационализировать, становиться агрессивным. Сохраняйте разум в равновесии, подобно тому, как колибри парит над цветком. Поступая таким образом, вы начинаете жить в вечном настоящем, и тогда тот внутренний мир, который находится внутри вас самих, обретает реальность.

Пятница. УРОК 327. Расширенное сознание

Созерцание является энергией человека, которая господствует над его разумом, когда он начинает погружаться вглубь своей сущности. Концентрация – энергия, которая помогает человеку решать свои жизненные проблемы. Медитация есть человеческая мудрость.

Давайте снова расширим свое сознание и посмотрим, сможем ли мы сознать всю Вселенную в одно мгновение. Где находится эта Вселенная? В данное мгновение она очень реальна, но где же она? Вы можете посмотреть вверх и сказать: "Она там", но где это "там" находится? Что значит "вверх"? Вы можете сказать, что солнце находится на небе. То же самое можно сказать и о луне. Однако от какой начальной точки, понятия вы отталкиваетесь в своих рассуждениях? Как вы создаете солнце и как создаете луну? Вы можете сказать, что водопад шумит в шести метрах от вас. Где источник этого звука? Каким образом вы воспринимаете этот звук? Лишь для низших сфер разума Солнце находится на расстоянии миллиона миль и водопад за несколько метров от того места, где вы стоите. Расширьте свое сознание, и вы познаете эту истину. Если вы идете на поводу у низших состояний разума, уделяете внимание каждой незначительной мелочи, вы связываете себя с обманом и живете во лжи, как животное в клетке. "Познайте истину и истина сделает вас свободными".

Свобода не придет благодаря содержимому вашей памяти. Она не зависит от того, насколько хорошо вы можете рассуждать, говорить в различных жизненных ситуациях, насколько успешно вы можете решать проблемы. Состояние сознания, в котором вы можете познать истину, приходит лишь тогда, когда вы контролируете низшие состояния разума и каждый день живете богоподобной жизнью. Лишь в таком случае ваше сознание автоматически расширяется. Ваша повседневная жизнь становится жизнью, наполненной вдохновением, и вы начинаете познавать истину. Знание истины дает вам свободу от власти низшего состояния разума, которое, как вы понимаете, является обманом, вечным обманом. Момент зарождения понимания является вершиной творения.

Суббота. УРОК 328. Внутренний свет

Много лет назад, весной, я получил письмо от молодого человека, в котором он написал, что собирается отказаться от

мира и стать индуистским монахом. Я привожу текст письма, которое написал в ответ, озаглавив его "На берегу Абсолюта".

"Намасте! Я получил ваше письмо как только прибыл из Индии, где совершал паломничество к моему ашраму Аллаведи на Шри Ланке, а также по восьми другим странам. Это благоприятное стечение обстоятельств говорит о том, что вы находитесь на правильном этапе своего духовного раскрытия. Из вашего письма видно, что вы исчерпали многие тупиковые тропы на этом пути. Ваше решение стать монахом является хорошим решением. Это большой шаг, и я знаю, что вы его хорошо продумали. Время меняется. Нам необходимы такие преданные души, как вы, чтобы помочь тем, кто занят духовным поиском. Для западного разума пришло время заново открыть обширные учения шайва-сидханты.

Я собираюсь дать вам первое из многих испытаний, которые нам возможно придется вместе преодолевать в этой жизни. Оно заключается в глубокой, ежедневно осуществляемой в течении месяца медитации на беседу, которая состоялась с маленькой группой матхаваси (монахов) в храме Сан-Франциско. Это событие имело место 28 августа 1960 года. Как и вы, они стали погружаться в такие области своей внутренней сущности, где царит мир и покой. Мы говорили о тех интуитивных вспышках просветления, которые приходят к человеку на берегу Абсолюта. Вам будет дано это задание. Помните, вознаграждение более чем стоит требуемого усилия.

Как духовный учитель я должен заверить вас, что вам предстоит пройти через многие испытания. Жизнь саньясина нелегка. Она будет требовать от вас того, о чем вы возможно и не подозревали. Вас наверняка будут просить помочь тогда, когда вы будете усталым. Вам придется давать тогда, когда, казалось бы нечего отдать. Если вы откажетесь от этой миссии, это не будет хорошо как для вас, так и для тех, кто будет от вас зависеть. Индуистский монашеский орден — это не то

место, куда уходят от мира. Вы должны научить нас, и самого себя, зависеть от вас, чтобы двадцать-тридцать лет спустя другие люди всегда смогли найти в вас силу и поддержку как в человеке, воплотившем в жизнь свое кармическое предназначение духовного лидера.

Поэтому внимательно прочитайте эти слова. Взвесьте свою жизнь и хорошо подумайте над тем, хотите ли вы идти этим путем. Целью является Самореализация, которая придет естественным образом. Прежде всего необходим фундамент, который закладывается упорной учебой, соблюдением садханы и выполнением требований, которые гуру предъявляет к ученику. Это замечательный перекресток в вашей жизни. Не спешите на него вступить. Выполняйте это задание и, если вы пожелаете более дисциплинированной и интенсивной тренировки, придерживайтесь садханы. Уладьте все свои отношения с миром. Затем мы сможем поговорить о дальнейшем..." Высшие состояния сознания мало знакомы людям. Большинство обладает достаточно хорошо развитым интеллетом, но они далеки от истинного знания, если не встретились напрямую с высшим состоянием расширенного сознания. Разум удерживает нас от знания Атмана. Освободив разум от желаний, стремлений, ненависти, страхов и прочих мелких вещей, мы обретаем некоторое знание о существовании Атмана. Я говорю "вещей", потому что вы могли видеть, как ненависть живет с человеком, будто является его другом, словно обладает реальностью. Если бы вы могли увидеть страх, вы бы видели его как некий предмет, вещь. По мере того, как вы обретае те знание данной вещи, она исчезает и вы более не встречаетесь с ней на своем пути.

Тяжело объяснить то, с чем вы встречаетесь в ходе своего духовного развития. Прежде всего вы ощущаете свет, сияющий внутри, и думаете, что создали этот свет своим разумом — хотя встречаетесь с ним снова и снова тогда, когда успокаиваете

ваете свой разум. Он становится все ярче и ярче. Вы начинаете интересоваться, где же находится источник этого света. "Если это свет моей Истинной Сущности, почему он не успокаивает мой разум?" Далее, если вы живете так называемой "хорошей жизнью", при которой ваше сознание не обеспокоено, этот свет становится еще ярче. По мере вашего созерцания этого света вы проходите через него и начинаете видеть в этой четырехмерной сфере различные замечательные формы, более прекрасные, чем может предложить физический мир, а также прекрасные цвета. Тогда вы говорите себе: "Почему формы? Почему цвета, когда священные тексты говорят мне, что я вневременная, внепричинная, внепространственная сущность?" Вы отправляетесь на поиск бесцветного цвета и бесформенной формы. Однако разум в своих различных проявлениях как нескончаемый фильм направляет вас в свои бесконечные разветвления и удерживает пленником этого лабиринта.

Воскресенье. УРОК 329. К глубинам своей сущности

По мере ваших постоянных усилий обрести контроль над разумом ваша душа начинает действовать как проявление воли и вы все больше успокаиваете свой разум и входите в более глубокие состояния созерцания, где встречаетесь со сверкающим светом, который сияет ярче Солнца. Когда он в вас врывается, вы узнаете, что сами являетесь причиной этого света. Вы держитесь за этот свет, как человек в океане стремится ухватиться за плавающее бревно. Вы держитесь за него, и воля становится тверже. Благодаря пониманию данного опыта и того, каким образом он возник, разум успокаивается. По мере того, как желания и стремления разума теряют над вами свою власть, вы без страха погружаетесь еще глубже, в центр огненной лавины света, теряя сознание в Том, что находится за пределами сознания.

Когда вы снова входите в сознательную область разума, вы не только видите разум таким, каков он на самом деле, но видите также каким он не является. Вы свободны и видите мужчин и женщин, которые связаны узами внешнего мира. Вы не привязываетесь к своим маленьким открытиям, так как знаете, что сама связь и то, что связывает — это одно и то же. Вы сами становитесь духовным путем. Вы сами являетесь светом. Наблюдая за раскрытием души, вы обнаруживаете, что одни выбирают духовный путь, а другие — интеллектуальный. Ваш интерес сам по себе ведет к созерцанию Вселенной. На берегу Абсолюта вы всматриваетесь в разум, и крошечный атом становится больше всей Вселенной. В этом маленьком атоме вы видите весь ход эволюции, внутренней и внешней, от начала и до конца.

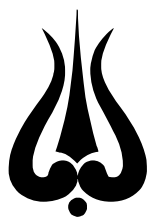
Оставляя мир внешней формы и погружаясь все глубже в тот свет, которым вы становитесь, вы обретаете знание, которое нельзя получить с помощью интеллекта, знание, которое заключено в глубине вашей сущности и является ее выражением. Вы понимаете, что бессмертны, что физическое тело является лишь оболочкой и разум играет роль вкладыша в этот футляр. Даже процесс исчезновения тела и разума не является реальным.

Когда вы выходите из самадхи, вы понимаете, что являетесь духом, вы становитесь этим духом, вы на самом деле являетесь этим духом, сознавая себя в качестве духа — если можно сказать, что у духа есть сознание. Вы являетесь духом в каждой душе. Вы понимаете, что являетесь Тем, к чему все стремятся, будь они разумны или невежественны — Тем Духом, который они хотят реализовать.

Потом вы снова можете, на некоторое время, войти в область сознательного разума и думать, будто существует прошлое и будущее. Однако в момент концентрации все внимание направлено на одну строку священного текста или на то, что влечет разум. В такой момент иллюзия прошлого и буду-

щего исчезает и вы снова становитесь светом, самой жизнью, вневременной, внепричинной, внепространственной сущностью, которая находится в глубине каждой живой формы.

Тогда мы говорим: "Почему, почему после реализации Атмана вы сохраняете форму, сохраняете сознание разума? Почему?" Ответ прост и исчерпывающ: вы не поступаете так; вы сами этого не делаете. Нужно выполнить все обещания. Эту форму сохраняют (и удерживают разум в низшей сфере сознания) наши обещания близким ученикам, желание помочь им в реализации их истинной сущности. Если бы ученики хотя бы на минуту реализовали свое желание реализации, их садгуру больше не было бы. Прийдя к реализации Атмана, вы обретаеете независимость от времени, причины и изменений.

Глава 48

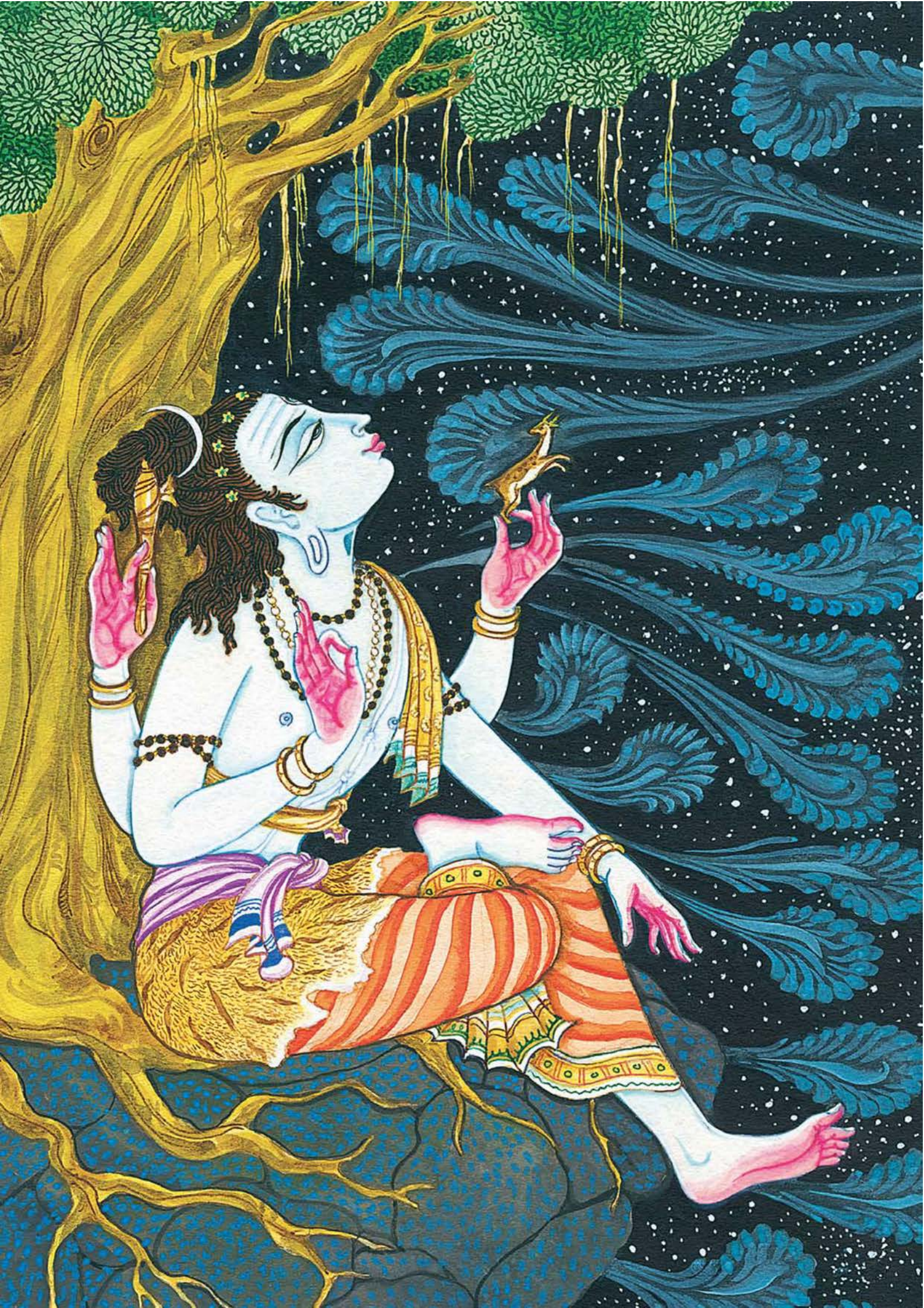
Ātmā Paraśivaḥ Samādhiścha
आत्मा परशिवः समाधिश्च

Душа, высшее «я» и самадхи

Медитируя на единство, я увидел Парапарам. Медитируя на единство, я реализовал состояние Шивы. Медитируя на единство, я вошел в состояние трансцендентального осознания. Медитируя на единство, я стал свидетелем того, как зоны сменяются зонами.

ТИРУМАНТИРАМ 2953

Понедельник. УРОК 330. Твёрже нейтронной звезды

Атман можно сравнить с нейтронной звездой, твердость которой в миллион раз больше твердости алмаза. Он не темный и не светлый, не внутри и не снаружи. Он все и ничто. Вы не можете ощутить его запах, и в то же время ощущаете его. Вы не можете его услышать, и в то же время слышите его. Вы не можете его увидеть, и в то же время вы ослеплены им. Вы не можете знать его, и в то же время вы его знаете. Это знание является неопровержимым. Компактная нейтронная звезда тяжелее, чем сама тяжесть, легче, чем воздушный шар, пространство, отсутствие пространства, материя, отсутствие материи, воздух, отсутствие воздуха, свет, отсутствие света. Как мы можем сравнивать нейтронную звезду с Атманом, который несравнимо более велик? Величие Атмана, пребывающего в каждом из нас, нельзя сравнить ни с чем. Управляя процессом дыхания, приведите внешний разум в состояние покоя. Успокойте волны подсознательного разума, направляя его на путь правильной веры, правильных слов, правильного действия – на путь дхармы. Сознайтесь перед собой во всех своих неправильных поступках, словах, взглядах. Растворите их настойчивостью и епитимьей. Тогда не остаётся ничего, кроме дхармы – правильного действия, правильной мысли, правильной речи. Поддерживается дхарма.

Атман, которым сейчас вы являетесь, в триллионы раз крепче нейтронной звезды. Ощутите силу, уверенность, непобедимость, неприкосновенность, и в то же время будьте доступны. Чтобы ощутить свое единство с Атманом, учитесь работать над собой внутренним образом. Не теряйте времени на изучение своих религиозных и расовых корней. Данный вид знания даст вам лишь недолговечную наполненность. Осознайте (и учитесь иметь дело с этим осознанием) тот несомненный факт, что Источник прочен. Вы всегда сами являе-

тесь источником всего сущего, из которого вечно исходит творение. Вы сами являетесь творением, сохранением и разрушением всех причудливых эманаций "нейтронной звезды". Эманации звезды, которая является вами, Атманом, Парашивой, которая в миллиарды раз более плотная — это постоянные, чрезвычайно сложные этапы созидания, поддержания и разрушения ради нового созидания. Пусть все танцуют с Шивой и откроют в себе сознание Шивы. Пусть все поймут, что в совершенной Вселенной Шивы все идет как надо.

Вторник. УРОК 331. Как один становится многим

Атман пребывает вне времени, вне причины и вне формы. Поэтому быть Им означает не иметь никакого отношения ни к времени, ни к пространству, ни к форме. Форма находится в постоянном процессе творения, сохранения и разрушения, что связано с пространством, в результате чего возникает сознание под названием "время", которое не имеет отношения к вневременности, внепричинности и внеформенности. Когда индивидуальная душа духовно раскрывается, она может совершить прыжок из сознания типа "пространство-время-причина" во вневременной, внепричинный, внеформенный Атман. Таков итог развития души на этой планете.

В своем цикле творения, сохранения и разрушения форма всегда находится либо в проявленном, либо в газообразном состоянии, однако она не является реальностью для того, кто реализовал Атман. Шива, в Своем проявленном состоянии, является всей формой, присутствует во всех формах и пронизывает собой все формы, все многообразие творения, сохранения и разрушения. Это танец. Это движение формы. Нет постоянной формы. Шива, в Своей непроявленной форме, является вневременным, внепричинным, внепространственным. Его имя — Атман. Шива всегда существовал, никогда не был

создан, как всегда существовали оба его состояния: проявленное и непроявленное. Этот божественный танец и мистерия открыты тем, кто реализовал Атман.

Душа вышла из Шивы как из Атмана в Его вневременном, внепричинном, внепространственном, непроявленном состоянии, а также вышла из Шивы как Творца, Сохраняющего и Разрушающего – в Его проявленном состоянии всех форм. Слияние этих двух состояний является причиной рождения клетки, которая выходит из другой клетки, в результате чего порождаются души. Каждый раз, когда Сущность Шивы движется от Своего проявленного к непроявленному состоянию, это порождает душу.

Когда Шакти соединяется с непроявленным и Шива соединяется с проявленным, этот естественный процесс, который продолжается даже в сахасраре человека, является тем источником, из которого возникает творение.

У каждого Бога есть свое средство передвижения: у Ганеши – мышь, у Муруги – павлин, у Шивы – человек. Человек, будучи рожденным из Шивы, нерожденного и бессмертного Бога, является чистой, совершенной душой. После своего рождения на протяжении многих жизней душа взрослеет. На этом пути она сталкивается с кармой, анавой и майей. В итоге душа развивается до такой степени, что освобождается от их влияния и приходит к реализации своей Божественной сущности, единства Шивы и совершенной, чистой души. Тогда это становится основанием поиска итогового освобождения, Самореализации.

Среда. УРОК 332. Реализация и эволюция

Рождение души – это высвобождение энергии. Душа, обретя существование, накапливает еще больше энергии из проявленного мира, который также является Шивой. Этот выброс

энергии настолько силен, что в итоге вокруг нее создается тело, которое выглядит точно так, как изначальное тело души Бога, который дал рождение душе. Само слово "душа" означает "сердцевина". Когда актиническое причинное тело души становится плотнее, оно перемещается на другой план проявленного бытия и начинает творить, сохранять и разрушать, так как оно уже обладает формой, которой свойственна природа Шивы в проявленной форме. На данном этапе есть лишь одно различие между душой и Шивой: Шива может находиться в непроявленном состоянии, но душа поймана в сети активности проявленного состояния. Однако тот цикл, который предстоит пройти душе в своем развитии, на этом не заканчивается. Как только душа закончила цикл проявленного состояния, она, вполне естественно, погружается в себя и реализует непроявленное состояние, становится этим непроявленным состоянием.

Чтобы после реализации Атмана действительно достичь освобождения от перерождений, требуется преднамеренное и обдуманное действие йога на пороге смерти. Если он чувствует и знает, что на этой планете ему еще необходимо выполнить определенную работу, тогда, оставив физическое тело, он войдет в сферы внутреннего плана, где сможет подготовиться к возвращению для выполнения своего желания в соответствующем месте и времени. Но если во время ухода из физического тела он чувствует удовлетворение, созерцая проходящие перед его взором картины многочисленных прожитых жизней, тогда он готов переместиться в освобожденное состояние в области внутреннего плана, откуда нельзя снова войти в физическое тело. Так достигается мокша, кайвалья, освобождение от рождения в физическом теле, и открывается путь для дальнейшего развития на тонких планах.

По мере того как воплощенные души проходят через область инстинктивной природы и движутся к Богу, они посто-

янно совершенствуются. В ходе своего развития душа проявляет все больше и больше качеств, присущих Господу Шиве. Различные проявления Господа Шивы, Его свойства и качества описаны 1008 именами, так как ни одно отдельно взятое имя не способно описать Его. Аналогично нельзя адекватно описать одним словом и человека. Теперь вы можете увидеть сходство, существующее между Господом Шивой и Его детьми.

Четверг. УРОК 333. Развитие души

Ничто не существует отдельно от Господа Шивы, который пронизывает весь мир. Это лишь из-за забывчивости, недостатка осознания (или полной неспособности осознать) нам кажется, что Господь Шива существует отдельно от своего творения. Все души, Боги и люди неразделимы, связаны вместе и неотделимы от Шивы, находятся с Ним в постоянной, имманентной близости. Почтительная дистанция имеет место в состояниях кевала и сакала-авастха, но не в шуддха-авастхе, в которой переживается блаженство единства. Все души, как "молодые", так и "старые", тесно связаны с Господом Шивой. Он ближе к нам, чем само дыхание, ближе чем руки или ноги физического тела. Он – зеница ока молодых и старых душ, воспринимающих его форму. Поэтому мы впервые ощущаем действие даршана с помощью зрения.

Погружаясь в Шиву, вы сливаетесь со всей Вселенной, но больше не являетесь самим собой. На пути к этой конечной точке своей эволюции вы развиваетесь до совершенного подобия Изначальной Души. Целью эволюции души является полное развитие ее "тела души". По достижении этого она становится идентичной Шиве. Поэтому такой процесс ведет душу через три авастхи (состояния): кевала, сакала и шуддха. После своего появления душа находится в неподвижном состоянии и не осознает себя. Это состояние кевала. Затем во-

круг нее начинает возникать ее первое эфирное тело. Это эфирное тело медленно развивается в ментальное, эмоциональное и астральное тела и, в итоге, – в физическое тело. Так начинается сакала-авастха, то есть, душа осознаёт ментальный, астральный и физический мир. На последних ступенях сакалы душа приходит к религии, пройдя необходимые этапы развития ради реализации своей индивидуальности, существующей отдельно от ментальной, эмоциональной, астральной и физической материи. Господь Шива своей нежной и мудрой рукой направляет души на пути их развития. Господь Шива не создает душу, и Он терпеливо ожидает ее возвращения, которое происходит по ее же собственной воле. Господь Шива творит душу и наделяет ее энергией на протяжении всей ее эволюции, пока на последних ступенях шуддха-авастхи не происходит итоговое слияние (вишваграса). Душа, благодаря милости Шивы, погружается в Него и обретает нераздельное с Ним единство.

Все души, Махадэвы, дэвы, люди-дэвы равным образом связаны с Шивой. Он ни к кому не пристрастен, никого не выделяет. Для Шивы все равно дороги. В шуддха-авастхе ментальное тело очищено и, таким образом, оно отражает саму природу души, природу Шивы, более полно, чем в состояниях кевала или сакала. Поэтому более "старые" души осуществляют те же действия, которые естественным образом совершает Шива. Это любящая забота о других душах. Такова внутренняя природа души и абсолютная природа Шивы. Как нельзя отделить свет от его лучей, так и Самого Господа Шиву нельзя отделить от Его творений.

Пятница. УРОК 334. Тело души

Все концепции времени, пространства, разума, Вселенной, микрокосма и макрокосма возникают тогда, когда душа находится в физическом теле. Однако это всего лишь концепции,

не имеющие отношения к тому, что происходит на самом деле. Семь чакр физического тела производят свои структуры, взаимоотношения. Атман, реализация Бога, Парашивы, прямо сейчас присутствует в каждом и проявляется в соответствии с эволюцией души, которую можно ускорить благодаря практике йоги. Поэтому бесполезно смотреть на реализацию через корреляции или искать дистанционные корреляции. То, что вы ищете, уже существует в каждой душе.

Пребывающие в кевала-авастхе создают вокруг души формы и не ведомы изнутри. На ступени сакала-авастха они пытаются разобраться в своей жизни. В шудха-австхе душа постепенно постигает полноту, которая находится в ней самой и никогда не менялась с тех пор, как возникла первая душа, содержащая в себе всю полноту Шивы.

Наша душа является бессмертной, светящейся сущностью, сотворенной Господом Шивой по Своему образу и подобию, и развивающуюся по пути к слиянию с Ним. Ее несотворенной, божественной сутью является Чистое Сознание и Абсолютная Реальность, нераздельная с Шивой. Раскрытие души, которая в своем развитии проходит через различные авастхи, можно сравнить с благоухающим лотосом, который благодаря энергии солнца поднимается из ила над поверхностью воды. Ил — это кевала, лотос и его цветение — это сакала, а солнце — шуддха.

Однажды вы увидите свою суть, свое божественное тело души. Вы увидите ее внутри физического тела. Оно выглядит, как прозрачный чистый пластик. Вокруг него голубой свет и края светятся беловато-желтым. Внутри вы увидите голубовато-желтый свет, в котором находятся триллионы мельчайших нервных потоков. Все пронизано светом. Это тело стоит на цветке лотоса. Посмотрев внутренним зрением на свои ступни, вы увидите, что стоите на большом, прекрасном цветке лотоса. У этого тела есть голова, глаза и ему присуща беско-

нечная мудрость. Оно тесно связано с источником всей энергии и черпает свою силу из этого источника.

Форма души, как еще называют "тело души", развивается по мере развития ее сознания и становится все чище и чище, обретая в итоге чистоту Первичной Души. Опыт жизни на различных планах сознания является "пищей души", которая, обретая этот опыт, совершенствует свой интеллект. Неотъемлемой частью этого развития становится все возрастающее чувство любви. Развитые души всегда поступают мудро и с любовью. Тело души не похоже на другие тела, так как оно, в отличии от других тел-оболочек, является той Сущностью, имя которой Атман.

Я выбрал термин "тело души" много лет назад, чтобы передать реальность того факта, что души обладают формой, похожей на человеческую, которую можно увидеть мистическим, сверхсознательным зрением. Так я стремился описать истинную природу души, которая является не просто шаром разума или точкой осознания. Тело души нельзя отделить от души. Это одно и то же. Если душу лишить ее формы, все связи порвутся и джива станет Шивой.

Суббота. УРОК 335. Смерть маленького "я"

Когда человек обретает контроль над своими эмоциями и осознание входит в область сознательного разума, сам внешний вид такого человека, его физического тела, говорит о том, что его интеллект достиг определенной высокой степени развития. Вы можете взглянуть на человека и сделать вывод: "По его внешнему виду можно сказать, что он является разумным человеком". Это означает, что его инстинктивные и интеллектуальные качества находятся в согласии друг с другом, что развитие этих качеств идет в правильном направлении. Такой человек может стать на духовный путь. Может вы

увидите это, посмотрев ему в глаза. Возможно он направит свое осознание внутрь после того, как достигнет осуществления определенных желаний, которые возникли вследствие его деятельности во внешнем мире. Как только он разворачивает свое осознание от внешнего мира к внутреннему, он начинает питать свое духовное тело. Оно начинает расти внутри эмоционального тела. Благодаря хорошим, бескорыстным поступкам, оно растет так же, как ребенок. Вся работа человека над собой, победа над инстинктивными эмоциями, является пищей для этого тела, в которое начинает поступать энергия из центрального источника. Эгоизм, жадность, инстинкт лишают духовное тело пищи. Вы неоднократно слышали о страданиях души. По мере своего развития она вызывает к вам, желая, чтобы вы уделяли ей больше внимания. Это внутренняя борьба человека.

В конце концов духовное тело становится развитым, приходит к осознанию под-сверхсознательного и сверхсознательного разума, обретает все больше и больше духовной силы из Бесконечного Источника. В итоге оно обретает контроль над астральным эмоционально-интеллектуальным телом.

Это рассказ о внутреннем пробуждении, которое происходит в каждом из нас. Если то, о чем я говорю, имеет для вас значение, то это уже само по себе свидетельствует, что ваше сверхсознание начинает нисходить на сознательный план.

В результате вы пройдете через мрачные прошлые кармы, устремив свой взор к высшей цели: Самореализации. Когда вы посвящаете свою жизнь служению человечеству, перепрограммируя свое подсознание и встречаясь лицом к лицу со всем, с чем еще не разобрались в своих многочисленных прошлых воплощениях, работая над своими эмоциями и интеллектом, вы приходите к уничтожению своего эго. Это происходит тогда, когда карма отрабатывается и вы больше не

смотрите на себя, как на Имярека, принадлежащего определенному обществу, национальности и считающему, что он отличается от других людей, ибо находится на пути к просветлению и знает многих, кто по этому пути не идет.

В конце концов великая гордыня личного эго распинается на кресте духовного распознавания. Смерть эго — весьма серьезное событие. Вы проходите через трудное время и чувствуете, что ваша семья, друзья и даже Боги покинули вас. В это время вы больше не видите свет. Вы видите во всем теле тьму. Вы ощущаете, словно вся ваша карма нахлынула на вас и даже не осознаёте, в какой части разума находится ваше осознание. Вы не можете это понять, разобраться в происходящем. Все происходит слишком быстро. И вдруг: "Я есмь То. Я есмь". Вы приходите к Богореализации.

Воскресенье. УРОК 336. Рождение золотого тела

Золотое тело (сварнашарира) является телом, которое соткано из золотого света. После неоднократного восприятия Парашивы оно постепенно опускается из семи чакр, расположенных над сахасрарой, в аджня-чакру, которая начинает выполнять роль муладхары, затем в вишудха-чакру, которая затем становится его муладхарой, а потом в анахату, которая теперь становится муладхарой.

Все семь чакр, расположенных над сахасрара-чакрой, постепенно спускаются вниз — до тех пор, пока астральное тело не станет золотым телом, которое можно увидеть с помощью мистического зрения. Астральное тело медленно-медленно растворяется в золотом теле. Я видел, как это происходит. В нашей парампаре и сампрадае это известно из опыта. Опыт является единственно истинным знанием. Это то знание, которое можно подтвердить книгами и словами тех, кто обладает тем же самым знанием. Но этого знания нет у тех, кто не

испытал подобного. Для таких людей это всего лишь мнение, суждение, возможно правильное, но всего лишь мнение, изложенное на бумаге.

Когда золотое тело полностью входит в физическое, вступая во владение астральным телом, приходит истинное знание. Оно находится за пределами рассудка, однако не противоречит рассудку. Это живой священный текст, содержание которого не противоречит тому, что изложено мудрецами прошлого в своих трудах, которые стали священными текстами. Санатана-дхарма бросает вызов всем, кто сомневается в ней, всем, кто игнорирует ее, кто пренебрегает ею, кто пытается принизить ее значение. Санатана-дхарма ставит на первое место личную реализацию Истины.

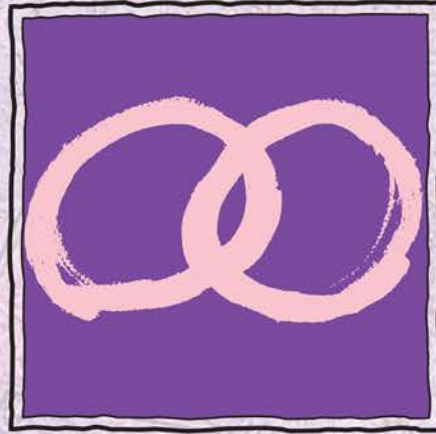
Золотое тело, которое начинает обретать черты после вхождения в нирвикальпа-самадхи, связано с сахасрара-чакрой. Другими словами, в физическом теле домом золотого тела является сахасрара-чакра. В процессе роста золотого тела с этой чакрой связано двенадцать основных духовных раскрытий. Когда саньясин, достигший реализации, путешествует в высших состояниях созерцания, он, пребывая в своем золотом теле, может направиться в любое место и оказать там помощь людям. Через некоторое время он обретает сознательный контроль над сахасрара-чакрой, которая направляет его путешествие во внутреннем пространстве.

Именно это золотое тело по мере того, как оно после достижения мокши становится в Шивалоке все чище и чище, сливается с Шивой, как вода, которую выливают из чаши, сливается с океаном. Это слияние называют сварнашарира-вишваграса — итоговое слияние с Шивой.

Глава 49

Paraśiva Darśana Dāyitvam
परशिव दर्शन दायित्वम्

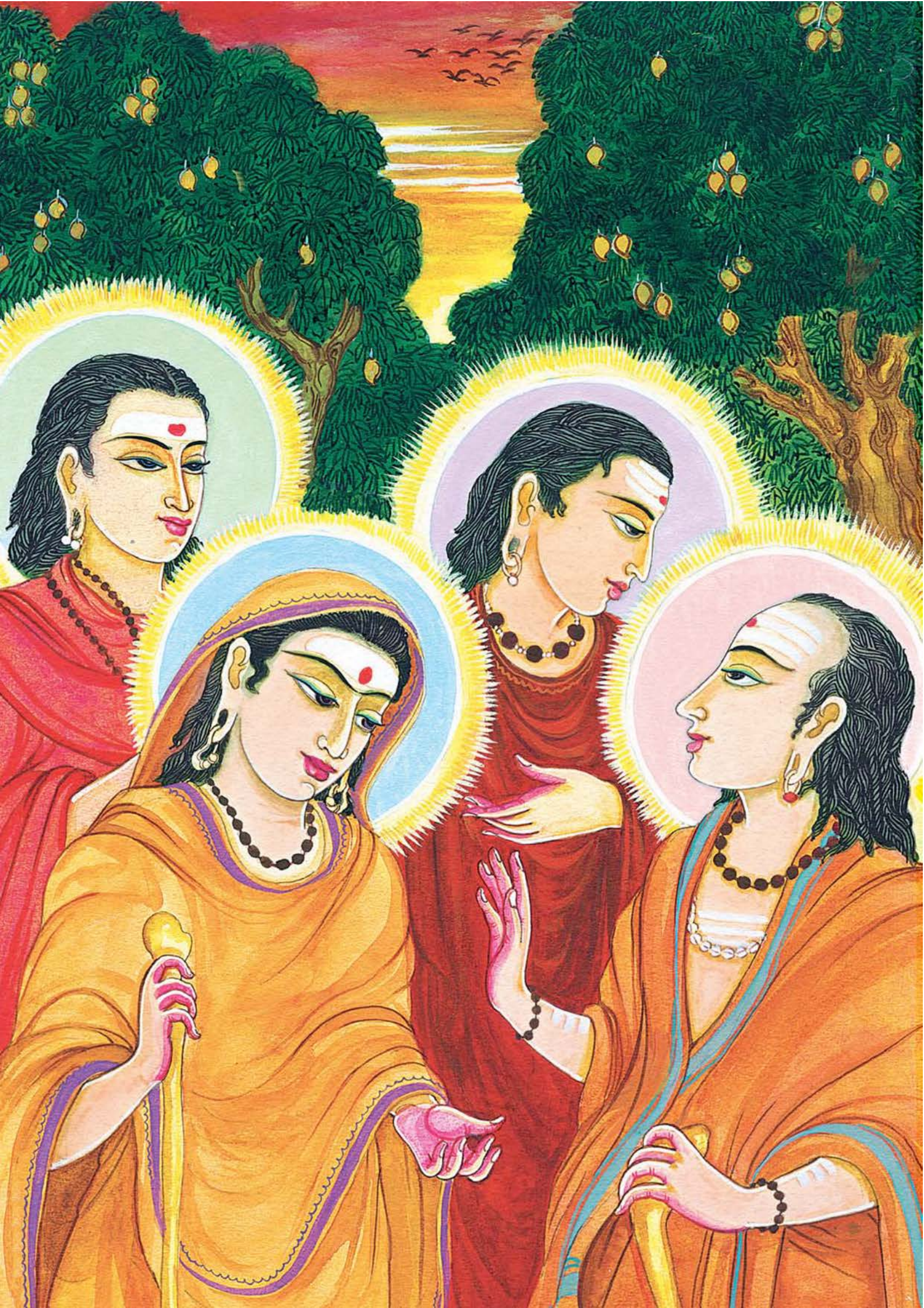

Ответственность после достижения просветления

Их мысли, разрушившие тройственные узы, сковывающие душу, наполнены Шивой. Они преданны Шиве и узы мира более не властны над ними. Они не находят удовольствия в слабостях инстинктивной природы. Они постоянно пребывают в бесконечном внутреннем пространстве и внутреннем звуке.

Мудрые передают божественное знание лишь тем, кто полностью готов его получить. Обратив свой взор на восток или на юг, а взор ученика — на запад или на север, приведи его к границам бесконечности. Пусть он, таким образом, получит наставления, от того, кто в чьем разуме пребывает божественная шакти.

ТИРУМАНТИРАМ 2970,1701

Понедельник. УРОК 337. После первого самадхи

Редко можно встретить саньясина, который после многих лет внутренней работы, пройдя через область сверхсознания, достигает нирвикальпа-самадхи, реализации вневременного, внепричинного, внепространственного Атмана. Многие стремятся достичь Самореализации на протяжении многих предыдущих жизней и многих лет жизни нынешней. Духовная практика в многочисленных воплощениях не проходит напрасно и приводит к нирвикальпа-самадхи. Первый опыт самадхи недолог, поэтому тонкие области разума не успевают осознать, что происходит, так как не участвуют в данном процессе. Они не могут быть сознательно осознающими в высших состояниях сознания. Однако если отрешившийся достиг реализации Атмана, Парашивы, он способен использовать свой разум, высшие состояния сознания во всей полноте, а также обладает знанием низших состояний сознания. Он контролирует путешествие индивидуального осознания из одного состояния в другое. То, что он достиг самадхи, само по себе свидетельствует, что его подсознательный разум очищен до такой степени, что смог войти в состояние чистой концентрации. Когда сознательный разум находится в состоянии концентрации на каком-либо объекте, подсознательный разум также находится в состоянии концентрации. При удержании такой концентрации происходит автоматическое расширение сознания в сверхсознательное состояние разума. Понимая деятельность сверхсознательного разума и не сворачивая с главной дороги, саньясин достигает реализации Атмана.

Так как природа подсознательного и сознательного разума каждого человека индивидуальна, каждый приходит к Самореализации своим путем. Это зависит от уровня образования, развития интеллекта, национальности и т.д.

Учение йоги в своей основе очень простое и конкретное. Самое замечательное в мире – созерцание, является и самым

простым. Самым замечательным устройством является то, что проще всего. Таким образом, после того, как человек однажды реализовал Атман и побывал в состоянии нирвикальпа-самадхи, самым естественным для него будет снова пройти через этот опыт. Это практика самадхи. Войдя в него второй раз, продолжайте свои старания, чтобы войти в него снова. Каждый раз, когда отрешившийся выходит из самадхи, он возвращается в сознательную часть разума. Можно сказать, что он будет в большей степени осознавать разум, его целостность. Другими словами, емкость его расширенного сознания будет увеличиваться от самадхи к самадхи. То есть, каждый раз, входя в нирвикальпа-самадхи, он будет сознательно сверхсознательным в течение более продолжительных периодов времени.

Когда начинающий идет по духовному пути, он время от времени спонтанно входит в состояние сверхсознания. После достижения самадхи он впервые понимает, что у него были длительные периоды сверхсознания. После второго самадхи он станет еще больше осознавать сверхсознательный разум, а после каждого последующего самадхи этот процесс будет становиться все более интенсивным. Однако с каждым человеком подобное будет происходить по-разному, ибо у всех разная подготовка, личные качества и т.д. Несмотря на то, что человек приходит к реализации Атмана, целостность основной природы не изменяется. Однако его собственное понимание контроля своих тенденций, тот контроль над собой, который у него есть, и его способность изменять свою жизнь, являются отправной точкой процесса преобразования, в результате которого человек изменяется и все больше узнает законы погружения в нирвикальпа-самадхи и выхода из него.

Вторник. УРОК 338. Помощь в достижении реализации

Я хочу объяснить, что если душа однажды достигла Атмана, то она будет реализовывать Его вновь и вновь. Это так

просто, как предупреждение, которое я хочу вам дать: не поддайтесь очарованию последствий реализации Атмана, чтобы внутренний разум всегда мог достичь высшего состояния самадхи. Не поддавайтесь прелестям сверхсознания, которые становятся доступными после достижения самадхи. Если матхаваси все же становится на такой путь, он создает определенные физические силы, которые приводят его в сферу оккультизма. Этого следует остерегаться, ибо если человек заинтересован в таком странствии по лабиринтам разума, это естественным образом ведет его по кругу, так как разум не может предложить ничего, кроме многочисленных разветвлений, уводящих в сторону от основной цели. Вначале всем нужно понять, что разум сам создает себя, и этот процесс имеет место в каждый момент времени. Даже сверхсознательный разум вовлечен в этот процесс.

Чистое самадхи – вот к чему должен стремиться тот, кто достиг Самореализации, чтобы выполнить свое предназначение: помогать другим в достижении этого состояния. Благодаря саньясинам чистое учение адвайта-йоги всегда будет живым на Земле. Все на Земле приходит через людей. Все совершенное знание пришло благодаря людям. Самореализация является чистым учением йоги, которое на Земле можно воспринять благодаря тем, кто говорит, дышит, живет как душа, достигшая Самореализации.

Если йог входит в нирвикальпа-самадхи, его психические силы, которые приходят после первого самадхи, второго самадхи, третьего самадхи и т.д. расширяются. Он получает все больше и больше энергии, и в нем проявляются все новые и новые способности. Если он находит для себя интерес в использовании этих сил, он обретает новые возможности, однако теряет способность помогать другим людям прийти к самадхи. Если отрешившийся поддерживает чистое течение самадхи, а после этого снова входит в область разума, он понимает, что встретился с определенными сверхъестественными

восприятиями, однако не сосредотачивается на них для достижения каких-либо желаний. Он не пользуется этими силами до тех пор, пока не начнет использовать их вполне природно и естественно — как осуществляется процесс еды. Тем не менее, он не задерживается на сверхъестественных силах, как на чем-то особенном. В каждый момент времени он просто остается тем, кто он есть.

Саньясин обучен тому, как снова и снова погружаться в самадхи. В результате он пробуждает внутри себя мощный поток энергии, который может ввести в самадхи других людей. Отбросив все несущественные способности, он обретает одну великую силу. Эта сила, к которой стремятся те, кто реализовал Атмана — способность приводить других к Самореализации. Вы можете это сделать лишь достигнув чистой Самореализации путем регулярных погружений в самадхи. Помните предназначение саньясина: реализовав Атман, приводить других к этой реализации и учить других саньясинов погружаться в самадхи, выходить из него с уравновешенным разумом, без каких-либо отклонений на психических планах от столбовой дороги.

Среда. УРОК 339. Поиск источника света

После первого вхождения в нирвикальпа-самадхи отрешившемуся должно стать легче концентрироваться. Если практикующий не может видеть своего внутреннего света, его первым шагом в практике самадхи будет концентрация на определенном физическом объекте. Если его разум не пребывает в состоянии равновесия, он не сможет увидеть внутренний свет как тогда, когда он впервые вошел в самадхи. Лишь неоднократно побывав в самадхи, наполнив все тело светом, человек сможет видеть свой внутренний свет всегда, двадцать четыре часа в сутки.

Если он не видит внутренний свет, необходимо сконцентрироваться, успокоить свой разум, изложить на бумаге свои

мысли (чему его научили в самом начале процесса обучения) и понять те жизненные уроки, через которые он прошел. Ощувив в результате внутренний свет, который вскоре можно будет увидеть у верхушки головы, он должен сконцентрироваться на этом свете. Обладая достаточной энергией разума, человек сможет удерживать этот внутренний свет, чистый белый свет, который похож на свет звезды, в области макушки головы. Он увидит световое пятно диаметром около семи сантиметров, и будет сознательно концентрировать в нем свет. Не всегда представляется возможным узнать, где находится центр, особенно если человек вовлечен в шива-севу. В таком случае он должен надавить пальцами на верхушку своей головы, что покажет ему, где должен быть центр светового пятна. Это сразу же приведет к концентрации осознания в центре света. Затем он попытается разделить его и как через объектив фотоаппарата войти в область сияющего света, который будет искриться с интенсивностью гораздо большей, чем свет звезды. Силу этого света можно сравнить с электрической дугой между угольными электродами. Затем отрешившегося учат тому, как удерживать это световое пятно в диаметре семи сантиметров, хотя свет будет стремиться заполнить всю область головы. Человек будет чувствовать огромное блаженство. Мы не хотим, чтобы подобное произошло. Мы не хотим, чтобы эмоции или низший разум вышли из под контроля всего лишь потому, что человек увидел в своей голове яркий свет.

Он видел, как другие сталкивались с подобным опытом и были настолько обеспокоены, что это отбросило их в область эмоций и они стали фанатиками. Такой подход не придает им никакой внутренней мудрости. Помня об этом, мудрый саньясин не позволит себе дать волю эмоциям, связанными с внутренним светом, так как видение этого света показывает, что он лишь начинает входить в область сверхсознания. На самом деле свет возникает как результат трения сверхсознательного разума о сознательный и подсознательный разум. Я считаю

происходящее результатом электрического взаимодействия. Слияние одических и актинических сил приводят к появлению света и звука.

Таким образом, когда в голове видно сияние, более яркое, чем все, что когда-либо можно было увидеть во внешнем мире, человек пытается найти центр этого света. Когда он находит этот центр, он снова пытается проникнуть в этот свет, как через объектив фотоаппарата, и затем входит в состояние под названием "Сат-чит-ананда", состояние чистого сознания, чистого блаженства — в савикальпа-самадхи. В таком состоянии больше не будет сияющего света. Это будет похоже на то, словно он смотрит вверх в небо, в открытое пространство. Цвет будет беловато-голубой. Человек входит в область акаши и пребывает в ней.

Четверг. УРОК 340. Окольные пути

В акаше он обретает доступ к различным психическим феноменам. Мы не хотим этого. Мы не желаем использовать акашу подобным образом, потому что это будет способствовать нарастанию грубой материи в подсознательном разуме. В акаше могут оставаться отпечатки того, что мы желаем увидеть в реальности. Можно отправиться в акашу и увидеть их там. Мы увидим изменение этих форм, которые отпечатались в подсознании. Затем, благодаря энергии света, в акаше образуется новая форма. Таким образом, мы можем создать свой собственный внутренний мир, и это называется "психизм" или "оккультизм". Мы не хотим, чтобы это пришло. Также мы не хотим ступать в связь с существами, пребывающими в акаше, потому что подобная практика уведет нас прочь от истинной йоги.

Например, если бы я был в акаше и два других йога также находились бы там, мы смогли бы установить контакт друг с другом и я смог бы даже увидеть их лица. Мы будем предос-

терегать против подобного, так как в результате таких контактов мы бы разрешили сверхсознательному разуму принять форму. Когда сверхсознательный разум принимает форму, сознание опускается вниз: нас уводит от нашей цели, и следующее, что мы понимаем — что мы возвращаемся назад через область подсознания в сознательный разум. Мы хотим избежать подобного. Мы не хотим пройти через подсознание к сознательному разуму. После достижения самадхи мы стремимся входить в сознательную область разума непосредственно из сверхсознания. Так мы избегаем всех видов формы и цвета, с которыми можно встретиться в акаше.

Когда саньясин входит в это состояние, он сталкивается со следующим уроком. Он пребывает в состоянии чистого сознания, чистого блаженства. Это будет восприниматься им как отсутствие пространства. У него не будет ощущения времени и формы, тем не менее это еще не реализация Атмана. Несмотря на то, что данное состояние похоже на реализацию Атмана, однако это другое состояние, так как все еще присутствует сознание. Подводя итог, можно сказать, что мы обнаружили, как благодаря самадхи выйти из тьмы в свет, а также выяснили, как пройти через два различных состояния света в сферу чистого сознания, которое мы называем акаша.

Мы уже знаем, что в сверхсознательном разуме есть семь различных состояний. Самое первое — это свет. Состояние чистого сознания, которое мы только что обсудили, является седьмым состоянием. Всех остальных мы хотим избежать. Не то, чтобы нельзя было войти в эти состояния и совершенствоваться в этом, однако мы определенно хотим их избежать, так как они не позволяют достичь истинной реализации Атмана. Таким образом, мы будем избегать их, продвигаясь от своей первой встречи с внутренним светом к более интенсивному свету, что приведет к чистому состоянию сознания. У саньясина все еще будет присутствовать сознание физического тела. На самом деле, когда он смотрит вниз, на физическое тело,

он может воспринять его как тень. Поэтому ему не рекомендуется смотреть вниз: это будет вести его вниз в шестой или пятый план сознания. Находясь в сверхсознании, мы не хотим, чтобы подобное произошло. В таком случае мы не достигнем самадхи. Необходимо будет выйти из состояния концентрации и приступить к практике заново. Мы стремимся избежать этих исследований, потому что они не являются необходимыми, хотя их нельзя отнести к разряду невозможных. Когда йог пребывает в состоянии чистого сознания, он должен ожидать поднятия силы кундалини или, говоря другими словами, увеличения интенсивности нервных потоков, в которых пребывает кундалини. В терминах сознательного разума данный процесс будет выглядеть как трубка или нервный поток, выходящий прямо из центра головы.

В таком состоянии чистого сознания, как в открытом космосе, йог пытается найти лишь один нервный поток у вершины своей головы. Когда он находит этот нервный поток, он, благодаря полученному знанию, концентрируется на его начале у макушки головы и прослеживает его до конца и, вскоре, находит конец этого потока. Это величайший вид опыта. Конечно, если подсознательный разум недостаточно чист, йог не сможет удерживать это чистое состояние сознания. Подсознательный разум со всей своей силой и интенсивностью в данном созерцании начнет искать дорогу назад и снова приведет в область внешнего сознания. Но если подсознание действительно чистое, тогда оно естественно будет находиться под контролем. После Самореализации данное состояние будет естественным.

Таким образом, следующее, что необходимо сделать, — это найти данный нервный поток. Говоря языком сознательного разума, этот поток может выходить наружу имея диаметр около сантиметра. В терминах сверхсознательного разума его диаметр может превышать три метра, так как сверхсознательный разум может увеличивать или уменьшать. Он он делает

это почти по своей воле. Йог должен попытаться найти центр этого нервного потока, а затем войти в сердцевину акаши, в атомную структуру, которая ее составляет.

Пятница. УРОК 341. Дхарма после самореализации

На что похожа жизнь после реализации? Одно из отличий заключается в отношении к имуществу. Все, что вас окружает, принадлежит вам — даже если вы и не обладаете этим. Так происходит потому, что вы нашли убежище в Атмане, как единственной реальности, а чувство уверенности, основанное на обладании материальными вещами, покинуло вас навсегда. После достижения Самореализации мы больше не должны погружаться внутрь себя. Скорее можно сказать, что мы выходим наружу, чтобы увидеть мир. Всегда существует центр и мы сами являемся этим центром независимо от того, где находимся. Ни одна из отрицательных энергетических вибраций не может оказать на нас отрицательного влияния. Любопытство является последней вещью, которая уходит из разума после Самореализации. К этому можно отнести и любопытство, связанное с интересом к различным сиддхам. Мы больше не хотим обретения разных энергий, так как сами являемся энергией, отсутствием энергии, которая не находит своего применения. Мы более не стремимся к Парашиве, у нас больше нет стремления к Атману. Понятие Сат-чит-ананда для нас приближается к понятию "интеллект". Если мы хотим куда-либо отправиться, мы входим в состояние Сат-чит-ананды и видим это место. Это легко. Теперь мы легко достигаем саньямы (созерцания), подобно тому, как ранее довольно свободно пользовались своим интеллектом — но раньше данная практика требовала от нас огромных усилий, энергии и концентрации. Поэтому нам не следует стремиться к обретению сиддх до восприятия Парашивы. После обретения данного опыта мы благодаря практике саньямы сохраняем сиддхи, которые нам необходимы для работы.

Однако воспринимать Парашиву нужно многократно, чтобы наполнить энергией все части физического тела. Наш большой палец должен обрести этот опыт, потому что мы всё ещё люди. Продвигаясь из грубого состояния сознания, чувствуя себя полностью покинутыми, никому не нужными, мы должны реализовать Парашиву. Когда мы больны и чувствуем, что можем умереть, мы должны реализовать Парашиву. Концентрируясь на своих коленях, мы должны привнести в них Парашиву. Колени являются центром гордости, и это помогает в достижении смирения, простоты в жизни и поведении. Таким же образом состояние Парашивы должно охватить каждую часть тела, а не только гипофиз, физическое место врат Брахмана, хотя именно с этим местом связано первое восприятие Парашивы. Необходима стимуляция гипофиза в такой степени, чтобы открыть врата Брахмана. Однако лишь самые суровые практики саньясина приведут его к такому результату. Уши, глаза, нос, горло – все части тела должны реализовать Парашиву и сиддх должен сделать это сознательно. Икры должны реализовать Парашиву. Все части нижнего тела должны реализовать Парашиву, так как все тала-чакры должны прийти к этой реализации.

В результате можно будет сказать, что мы стоим скорее на муладхара-чакре, чем на талатала-чакре. Затем наши стопы станут на свадхиштхана-чакру и т.д. В этом заключается истинное значение святых стоп. Потом мы входим в лотос манипура-чакры. Как конечный результат такого восхождения кундалини сворачивается в области сахасрара-чакры, которая становится ее родным домом, заменив собой муладхару.

Для окончательного освобождения все должно уйти прочь: имущество, любовь, ненависть, семья, друзья, желание внимания и приятия общиной. Саньясин отрекается от мира, и затем, если его отречение полное, мир отрекается от саньясина. Это означает, что сам мир не примет его обратно. Прежние друзья и товарищи ощущают, что он по другому смотрит на

них, и теперь в его присутствии чувствуют себя неуютно. Постепенно он присоединяется к группе сотен тысяч саньясинов, живущих по всему миру, которые с радостью его принимают. По мере углубления реализации, по мере того, как она пронизывает все части тела и все состояния разума, все должно уйти – как прошлое, так и будущее. Это само по себе уже достаточное основание тому, что никогда не поощряется достижение реализаций выше Сат-чит-ананды семейными людьми (а также холостяками, не принявшими саньясу) – да и эту реализацию можно позволить лишь ненадолго в благоприятное время. Если грихастха (семейный человек) стремится к более глубоким ступеням реализации и в результате этого пренебрегает семейной дхармой, он будет набирать отрицательную карму (кукармы).

Когда отрешившийся приходит к Парашиве, все остальное уходит прочь. Ради достижения Парашивы все должно уйти. Однако, когда отрешившийся наконец-то достигает Парашивы, уходит не абсолютно все, потому что он входит в Парашиву лишь благодаря огромному количеству приложенных усилий. Все Боги дали разрешение. Господь Шива дал разрешение и говорит: "Войди в Меня". Это милость, Его милость.

Суббота. УРОК 342. Достиг просветления? Оставайся просветленным

Саньясин прожил множество жизней, в ходе которых он накапливал свою энергию кундалини, чтобы сорвать замок с врат Брахмана. Это ключевой фактор. Как только дверь будет открыта, она никогда не закроется. Когда кундалини возвращается назад, это дает вам возможность выбора между упадеши и нирвани. Она сворачивается в свадхиштхане, манипуре, анахате – в том месте, где кундалини находит чувствительную чакру, в которой развито сознание, где ей тепло. Сиддх, который реализовал Атмана, может вернуться к центру познания; другой может вернуться к манипура-чакре.

Высшая цель — сделать так, чтобы кундалини свернулась в сахасрара-чакре.

Лично я не делал этого вплоть до 1968 или 1969 года, когда у меня произошла серия сильных восприятий пребывания кундалини в сахасраре. Этот путь занял двадцать лет постоянной ежедневной суровой практики садханы и тапаса. Мне рано рассказали о том, что я прошел начальное обучение в своих предыдущих жизнях. Вот почему, достигнув реализации в этой жизни, я смог сохранить все, что проявилось вокруг меня и внутри меня в течение прошедших лет. Результаты садханы пришли ко мне, как результат большого количества концентрированного усилия, однако это было не трудно. Поэтому я думаю, что таким образом проявились в полную силу предыдущие результаты.

Путь отрешившихся — это поиск просветления, достигаемого через садхану, дисциплину, глубокую медитацию и практику йоги. Это цель, но лишь первая цель саньясина. Оставаться просветленным — более трудная задача, которая требует строгой дисциплины. Эту дисциплину нельзя сравнить с армейской. Это двадцатичетырехчасовая дисциплина, которой саньясин придерживается даже во сне.

У многих людей случаются вспышки света в голове и они думают, что являются полностью просветленными сущностями, прекращают прилагать усилия в своей садхане и преданности, а позже страдают от последствий такого решения. Просветление несет определенные вознаграждения, которые традиционно считаются нежелательными: внимание, лесть. Человек знает больше, чем другие, и становится центром внимания. Благодаря мудрым речам он может пребывать в этом центре долгое время даже после того, как свет уходит, а на поверхность всплывают человеческие эмоции и идет наработка новой кармы. В результате эксцентричного поведения он может обрести известность как "просветленный". На духовном пути такое поведение абсолютно неприемлемо. Обретя просветление в результате ежедневной садханы, войдя в об-

ласть света, даже в маленькой степени, оставайтесь просветленным, не прерывайте своей садханы. Как только истины, заложенные в Ведах, становятся доступны вашему интеллекту и вы можете объяснить их благодаря изучению и ежедневной садхане, придите к реализации этих истин посредством еще более интенсивной ежедневной садханы, тем самым не давая прарабдха-кармам прорасти и создать новые нежелательные кармы, с которыми впоследствии придется встретиться.

Примите к сведению следующий совет: однажды увидев свет в голове, оставайтесь мудрыми и не позволяйте этому укрепить внешнее эго. Станьте более простым и скромным человеком. Станьте более любящим и понимающим. Не будьте глупцами и не прекращайте заниматься пранаямой, глубокой медитацией, самовопрошанием. Пусть ваше поведение всегда будет примером для подражания. Даже если вы вошли в самадхи всего лишь на миг, не позволяйте своему достижению исчезнуть в воспоминаниях прошлого. Предупреждаю: достигнув просветления, оставайтесь просветленным.

Просветление несет с собой определенную ответственность. Одним из видов такой ответственности является почитание и проявление уважения к своему садгуру и другим садгуру данной линии духовной преемственности. Все они видимым и невидимым образом помогли вам на вашем пути. Другой ответственностью является поддержание импульса. Мудрый хорошо знает, что высшие чакры, однажды приведенные в состояние активности, стимулируют и свои двойники — чакры, расположенные ниже муладхары. Данный процесс имеет место до тех пор, пока не закрыт проход ниже муладхара-чакры. Необходимо упорство, чтобы высшее сознание незаметно для себя не встало на скользкую дорожку неведения, которая приведет в сферы низшего сознания, страха, гнева, возмущения, одиночества, злобы и недоверия. В таком человеке присутствуют лишь слабые воспоминания начального опыта просветления. Пребывая в низшем сознании, однако все еще имитируя в личном поведении высшие качества, не-

просветленный заявляет свои права на то, что уже позади, на просветление, оставшееся в далеком прошлом. Позор! Подобное происходит потому, что после достижения просветления он не был упорным в садхане. Он опустил и стал эгоцентрической личностью.

Воскресенье. УРОК 343. Регулярность садханы

Многие гуру и свами после некоторых достижений на духовном пути не настаивают на регулярной садхане. В таком случае начало является одновременно и концом всего курса обучения. Эти современные гуру и свами часто идут легким путем, не предъявляя чрезмерных требований ни к себе, ни к своим последователям. Однако традиционная саната-дхарма настаивает на ежедневной садхане для просветленного, который желает более глубокой трансформации, так же, как для непросветленного, у которого есть лишь малое (или никакого) предчувствие того, что он обретет просветление.

В каждом городе Индии перед восходом солнца во всех домах слышен колокольчик пуджи. В эти ранние часы мужчины и женщины являются священниками в своем собственном доме. Дети учат шлоки, ежедневно занимаются хатхайогой и пранаямой для поддержания здорового разума и тела. Дисциплина является критерием хорошего гражданина. В индуизме с понятием "дисциплина" связывают религиозную дисциплину. Если при достижении определенных ступеней духовного развития гуру и свами прекращают заниматься йогой, это отражается на жизни их учеников. Когда они начнут учить, они не будут склонны проводить своих учеников через начальные ступени. Они не будут давать практики, касающиеся двух первых марг — чарьи и крийи. Они будут склонны отправлять начинающих в путь с высших ступеней, на которых они сами находятся в данное время, оставив начальные ступени. Это является ошибкой, через которую прошли многие гуру и свами, сожалея об этом впоследствии, когда их

собственные ученики начинают состязаться с ними или в недовольстве оставляют их, оказавшись неспособными достичь ожидаемых результатов. Традиционно, прежде чем дать ученику даже намек на инициацию во внутренние учения, нужно сформировать его характер как первую и самую главную платформу. Эта очищающая подготовка включает в себя признание своих дурных особенностей, раскаяние в них и прохождение через традиционную праяшчитту (епитимью) ради смягчения кукармы. Эта ответственная работа часто занимает годы.

Как только достигнут определенный уровень развития на пути к просветлению, наступает время интенсифицировать садхану. Если мы прекращаем регулярную работу над собой, побеждает инстинктивный разум. Не забывайте, что мы всё еще живем в физическом теле, поэтому одна нога должна крепко стоять на голове змеи инстинктивно-интеллектуальной природы. Чем выше мы поднимаемся, тем ниже мы можем пасть, если не принять меры предосторожности. Поэтому мы должны подготовить учеников как к внезапному, так и к медленному падению. Им следует приземлиться на мягкие подушки основных религиозных практик карма-йоги и бхакти-йоги, ежедневной садханы, поклонения Богу, Богам и гуру. Без этого они могут войти в области сознания, расположенные ниже муладхары, в чакры страха, гнева, сомнения и депрессии.

Священные тексты наполнены рассказами о некоторых риши, которые достигли высокого уровня развития, но ослабили свою бхакти и забросили джапу. Когда пришло время встретиться с трудной личной кармой, они глубоко пали в свою низшую природу, ниже муладхары, становясь для общества скорее демоноподобными, чем святыми мудрецами и руководящей силой.

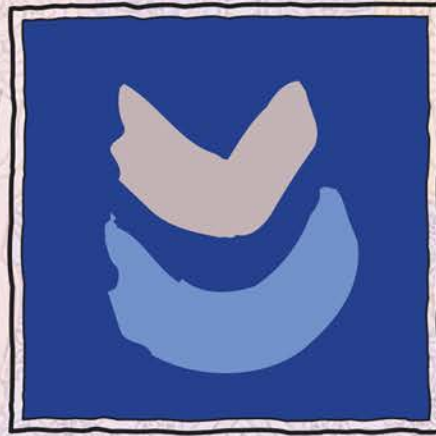
Идея о том, что бхакти предназначено лишь для начинающих, является современной уловкой. Она создана современ-

ными людьми, которые не хотят придерживаться ежедневной садханы, которые не верят, что Бог реально существует. Такие люди настолько привязаны к своей личности, что не принимают реальности существования Бога, его пребывания внутри всего существующего. Такое отсутствие веры, недостаток веры, постепенно и неуклонно меняет их ценности, превращает таких людей в тех, кто со слезами на глазах говорят: "Личная свобода — это то, что ищут, что делает маленькое эго большим, и затем еще больше". Традиционные дисциплины и духовные учителя, которые хорошо их знают, сейчас попадают в сферу применения закона этих "свободных мыслителей", чтобы потом об этом сожалеть. Это похоже на то, как если бы поставить главой дома ребенка, который будет говорить своим родителям, что им делать, а что нет.

Только самые сильные и самые храбрые души могут преуспеть в достижении просветления и не только оставаться на этом уровне, но и следовать далее до тех пор, пока не придет как награда истинная мудрость. Поэтому мы вновь и вновь говорим о том, что достигнув как начальных ступеней просветления, так и полного просветления, нужно оставаться просветленным, поскольку мукти, переход из физического тела через брахмарандхру во время смерти, еще не осуществлен. Лишь после этого мы обретаем конечное просветление. Это начало слияния с Шивой в физическом теле! За этим последует вишваграса, итоговое слияние, из которого нет возвращения. Джива действительно становится Шивой, как сосуд воды, вылитый в океан, становится океаном. Нет различия и нет возвращения.

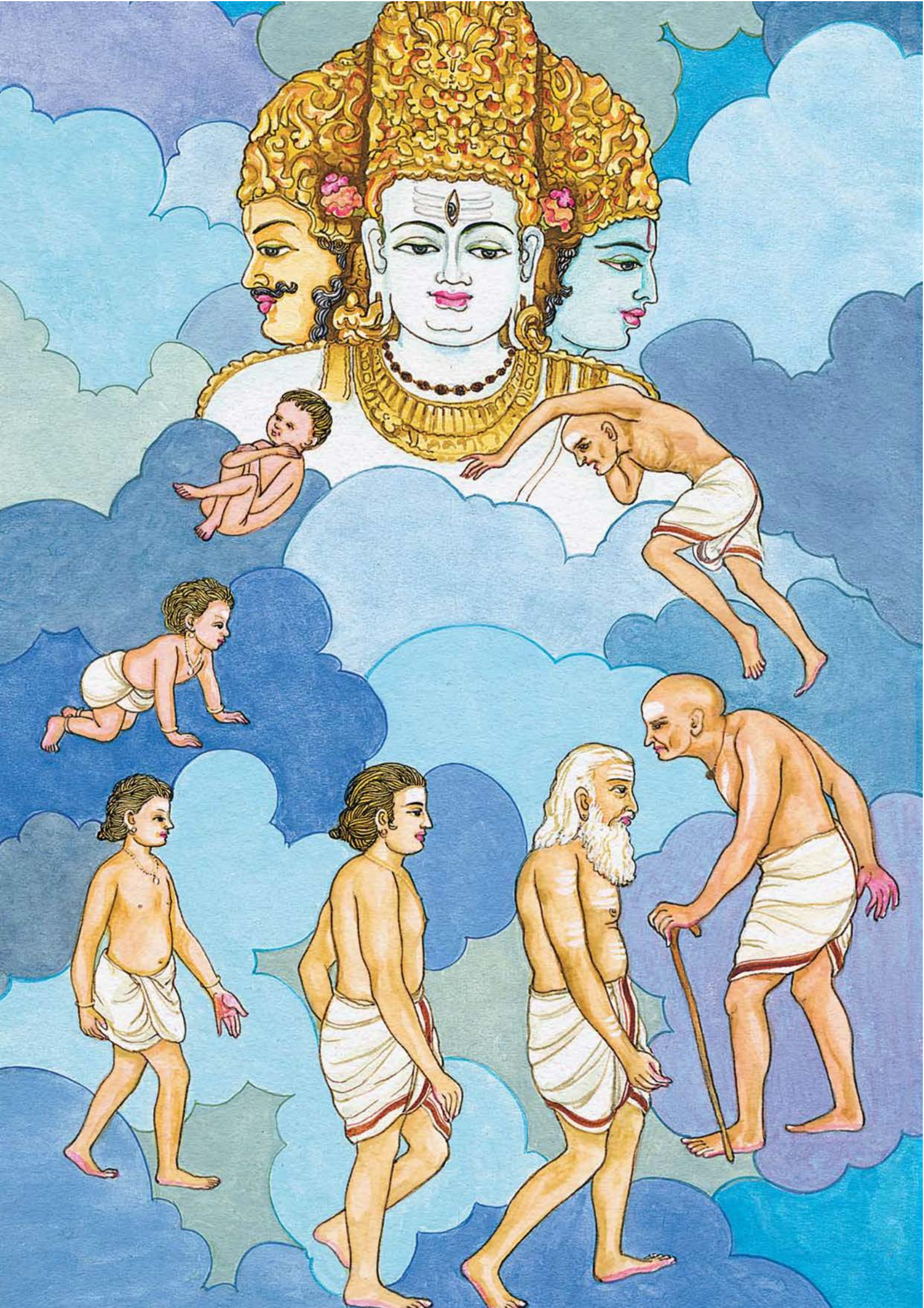
Глава 50
Punarjānta
पुनर्जन्म

Реинкарнация

Подобно скачущему коню джива, бывшая вблизи, оказывается далеко. Джива переходит из одного тела в другое как люди снимают одну одежду и надевают другую.

ТИРУМАНТИРАМ 2131

Понедельник. УРОК 344. Переход под названием "смерть"

Смерть – что это такое? При оставлении физического тела, в момент смерти, все кармаобразующие действия принимают форму семени в муладхара-чакре. Все наши действия, ответные реакции, стремления этой жизни образуют тенденции, которые сформируют нашу природу в следующем воплощении. Эти тенденции направляют наше осознание через иду, пингалу и сушумну.

Эти тенденции человеческой природы отражаются в астрологических знаках, под которыми рождается человек. Астрологический прогноз на данную жизнь соответствует его поступкам и ответным реакциям, тому, что содержится в семенах кармы прошлой жизни. Таким образом можно сказать, что мы всегда являемся суммой, набором всего кармического опыта, кармических семян, которые накапливаются на протяжении многих жизней. Мы и сейчас являемся этой суммой и всегда продолжаем таковой оставаться.

Прошлая жизнь кажется нереальной, так как имела место много лет назад. Однако такой взгляд на прошлое не является верным. Каждая прошлая жизнь содержится в последующей. Все прожитые жизни как бы вложены одна в другую. Они существуют в виде кармических семян, которые в нынешней жизни возникают в пранических силовых полях. Подобно политым семенам они прорастают. Эти семена питаются праной. Когда мы умираем, сбрасываем физическую оболочку, это является концом одного из этапов нашего пути. Затем мы входим в новое физическое тело. Это дает начало новой серии событий, которые всегда тесно связаны с прошлым воплощением. Таковы тенденции.

Это полный рассказ о том, что происходит после смерти. Мы просто выходим из своего физического тела и остаемся в

астральном теле, направляясь, как обычно, в область разума. Осознавание не прекратит своего движения из-за того, что отброшено физическое тело. Энергия иды становится более очищенной, энергия пингалы становится более очищенной, энергия сушумны остается неизменной, но все они находятся в другом теле, которое во время жизни на Земле существовало внутри физического тела.

Одной из главных черт, присущих человеку, является то, что он лично чувствует, будто никогда не собирается умирать, и идет по жизни, строя свои планы, словно собирается жить вечно. Страх смерти является природным инстинктивным рефлексом. Иногда мы встречаемся с ним ежедневно, иногда раз в месяц, но, по крайней мере, раз в год сталкиваемся лицом к лицу с возможностью уничтожения своей личности и возможностью выйти из области сознательного разума. Страх перемены, страх неизвестного является предвещающим элементом в судьбе человека. Изучение и понимание законов реинкарнации может смягчить этот страх и дать просветленное видение космических ритмов жизни и смерти. Это простой процесс, не более фантастический, чем те проблемы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. Цветок растет, распускается и увядает. Семя падает в грунт, остается в земле, пускает ростки и вырастает растение, распускается новый цветок.

Вторник. УРОК 345. Желание, смерть и перевоплощение

Где мы рождаемся после того, как умерли? Как мы рождаемся заново? За неизбежной смертью следует неизбежное рождение. Спустя некоторое время астральное тело больше не сможет оставаться на астральном плане, потому что семена пранического движения должны снова найти свое выражение на физическом уровне. Происходит новое биологическое ро-

ждение. Как правило появляется тело новорожденного ребенка, но более совершенные души, у которых есть хорошо развитое духовное тело, могут принять тело пятнадцати, шестнадцати, семнадцати, восемнадцати, девятнадцати, двадцати лет и продолжать жизнь от этой точки.

В какой стране вы рождаетесь? Все зависит от того, о какой стране вы думали перед смертью и в момент смерти. Если у вас было желание родиться в Канаде, скорее всего вы в следующий раз родитесь в Канаде. Если вы думали о Южной Америке за год или два перед смертью, вы можете родиться в Южной Америке. Если вы были слишком сильно привязаны к своей собственной семье и не хотели покидать ее, вы можете снова родиться в этой семье, потому что таково было ваше желание.

Исследующие тайны реинкарнации, часто спрашивают: "Если реинкарнация имеет место, почему я не могу помнить свои прошлые жизни?" С таким же успехом они могли бы спросить: "Почему мы не помним детали данной жизни?" Пока не достигнута определенная степень развития памяти, она не способна выполнять функции подобного рода – особенно после того, как происходит образование нового тела и создаются новые структуры памяти. Однако некоторые люди помнят свои прошлые жизни настолько хорошо, словно все произошло лишь вчера. Их память о прошлой жизни является четкой и живой.

Однако нежелательно и нет необходимости концентрироваться на различных деталях прошлых жизней. Кроме того, это все содержится в настоящем. Мы не думаем, что важно помнить детали своего детства, чтобы пребывать в состоянии ностальгии по счастью или вспоминать несчастливые моменты прошлого. Зачем сосредотачиваться на воспоминаниях о том, что уже произошло и осталось в прошлом? Важно лишь настоящее, и для идущего по духовному пути исследование

прошлой жизни, построение различных предположений, связанных с нею, является бесполезной тратой полезного времени и энергии. Настоящее является суммой всего прошедшего. Живите настоящим моментом и это будет самым правильным воплощением всех прошлых действий.

Истинность реинкарнации и соответствующей философии трудно доказать. Наука все еще находится на пороге открытия этого универсального механизма. Наука не может игнорировать множество доказательств, свидетельства тысяч высокообразованных людей, заявляющих, что они помнят прошлые жизни, или рассказы тех, кто умер, а затем вернулся к жизни. Нельзя игнорировать впечатляющую литературу индуистской, тибетской, буддистской и египетской цивилизаций. Таким образом, можно сказать, что продолжается поиск различных теорий для того, чтобы теория реинкарнации приняла статус закона в соответствии с интеллектуальными способностями и возможностями разума человека. Те люди, чье осознание находится в сердечной чакре (анакхате), благодаря своему духовному пробуждению способны познать и глубоко понять главный механизм перевоплощения.

Есть, по крайней мере, три основных теории, три школы мысли, касающиеся реинкарнации. Сначала может показаться, что они противоречат друг другу, однако дальнейшее разъяснение показывает, что все они верны. Они являются лишь различными аспектами сложного механизма.

Среда. УРОК 346. Теории реинкарнации

В соответствии с одной из теорий реинкарнации жизнь начинается со звука и цвета. Звук и цвет производят первые формы жизни на уровне атомной структуры нашей сущности, соединяя семена-атомы вместе. С этой точки начинается жизнь такой, какой мы ее знаем. Она остается в состоянии се-

мени, состоянии оплодотворения до тех пор, пока благодаря накоплению астральным телом все большего количества атомов не созреют инстинктивные и интеллектуальные циклы. Этот процесс продолжается вплоть до образования вокруг астрального тела физического организма. Однако это еще не кульминация данной теории. Клетки и атомы этих тел сами развиваются, становясь более и более очищенными по мере прохождения через различные циклы, пока не достигается полное развитие в таком физическом теле, которое является достаточно очищенным, чтобы достичь нирвикальпа-самадхи и начать следующий процесс построения золотого тела света. В соответствии с этой теорией души получают все более и более совершенные тела, проходя в своем развитии через минеральный, растительный и животный миры, медленно обретая знание опытным путем. Некоторые воплощения могут даже показаться регрессом — например, инкарнация человека в корову ради извлечения необходимого урока.

Вторая концепция в этой теории объясняет низшую эволюционную оценку животных, насекомых, растений и минералов. В соответствии с этим принципом животные и низшие формы жизни живут как "групповая душа". У них нет индивидуальной астральной идентичности, астральная атомная структура таких форм жизни является для них общей. Это единственная причина недостатка так называемой индивидуальности среди этих групп, и это объясняет, почему животные и птицы живут вместе в стаях: их поведение обусловлено движением одной групповой души. Такова теория.

Согласно еще одной теории, когда человек умирает, он попадает на астральный план после разрыва серебряной нити, которая привязывает его к физическому телу. Во время пребывания души вне физического тела серебряная нить часто видится как нить света, соединяющая физическое, духовное и астральное тела. Когда осознание покидает физическое те-

ло, оно проходит через одну из чакр. Если наша жизнь была связана с проявлением основных эмоций, с работой рассудка, мы можем выйти через одну из чакр, расположенных у основания позвоночника (муладхару или свадхиштхану) и начнем сознательно существовать на низшем астральном плане. Находясь здесь, мы сможем проработать различные виды опыта или возникшие реакции, пришедшие из уплотненных ментальных и эмоциональных сил, которые оказали большое влияние на наш подсознательный разум во время последней жизни. На астральном плане мы возрождаем многие переживания, повторно их воспроизводим, создавая для себя небеса или ад. Когда мы усваиваем все уроки жизни и возникшие реакции находят свое решение, тогда мы можем снова родиться, войти в новое физическое тело, чтобы обрести больше опыта в свете нового знания, полученного во время пребывания на астральном плане.

Если мы развились настолько, что наша жизнь прошла в служении, понимании и любви, тогда мы можем выйти из физического тела через чакры, расположенные над муладхарой и свадхиштханой, поскольку наше осознание было поляризовано именно в этих чакрах. Наше астральное существование будет иметь более глубокую, более очищенную природу. Однако если мы вышли на уровень преданной и духовной жизни, тогда вследствие такой жизни наш выход может осуществиться через две высшие чакры, которые ведут осознание не на астральный план, а в Третий Мир божественного существования. После этого мы никогда больше не рождаемся на физическом плане. После достижения совершенства в намеренном вхождении в нирвикальпа-самадхи маха-йог может войти в Третий Мир по своему желанию. Тогда он сознательно оставляет тело через врата Брахмана — центр сахасрара-чакры, расположенный выше гипофиза у макушки головы. Это зависит от степени развития золотого актинического причинного тела,

получившего после Самореализации импульс к росту, от его возможности самостоятельно путешествовать в актинических силовых полях.

Четверг. УРОК 347. Мудрость людей Земли

Поэтому можно сказать, что реинкарнация является очищающим процессом и имеет прямое отношение к развитию сознания. Внимательный наблюдатель может определить развитие внутренних тел человека по развитию физического тела. Если человек идет по духовному пути, его физическая оболочка, будучи отражением внутренних тел, проходит через радикальное преобразование. Некоторые люди интенсивным тапасом и садханой настолько изменяют себя в этой жизни, что кажется, будто они прошли процесс реинкарнации, не покидая физического тела. Они полностью обновляются, как бы заново рождаются на физическом плане. Их новый свет и энергия проходят через каждую клетку тела, укрепляя его и вселяя в него энергию. Тем не менее, внутренние тела все еще являются более податливыми, чем физические силы, и в этой жизни развиваются как правило быстрее, становятся более очищенными и в значительной мере отличаются от физической оболочки. В следующей жизни, когда духовное тело создаст новое физическое тело, более похожее на него, физические структуры будут совершенно другими.

Другие теории предполагают, что душа после смерти остается на астральном плане. После просмотра всех событий своей земной жизни мы освобождаемся от астрального тела и входим в небесные сферы сознания, никогда не возвращаясь на физический план — или, по крайней мере, возвращаясь ненадолго. Многие культуры признали основной закон реинкарнации. Например, индейцы Америки признали его в концепции "Земли Счастливой Охоты". К этой же теории относится

вера в то, что когда на физическом плане что-либо живое или неживое сгорает в огне, сгоревшее можно снова найти на астральном плане. Например, когда умирает храбрый индеец, его седло, одежда и ценные вещи также сжигаются. Иногда их сжигают вместе с его телом, чтобы он мог продолжать использовать эти вещи и хорошо жить на внутреннем, астральном плане. Эти теории реинкарнации убеждают нас, что на внутренних планах после смерти мы встретим своих любимых и друзей. Похожие традиции существуют среди индуистов на Бали и у синтоистов Японии.

Исследуя теории различных цивилизаций, мы узнаём, что человек может реинкарнировать вскоре после смерти, с небольшим промежутком между смертью и новым рождением, или может оставаться тысячи лет на астральном плане, развиваясь в силовых полях этого плана таким же образом, как он развивался на Земле, обретая один вид опыта за другим. Длительность пребывания на астральном плане зависит от желаний, которые возникли у человека в земной жизни. Если он оставил незавершенные дела и чувствует, что должен сделать больше, больше увидеть, тогда он быстро вернется в другое тело, чтобы выполнить эти желания. Однако если он удовлетворен своей жизнью, теми уроками, которые она ему преподавала, и желает уйти с физического плана в ментальные и духовные сферы, он может никогда не вернуться в другое физическое тело.

Если бы мы изучали пирамиды и сложные церемонии, которые проводили египтяне в связи со смертью, мы бы обнаружили, что они сохраняли тела, защищая их с помощью сложных химических препаратов и принимая во внимание условия окружающей среды. Когда элементы физического тела поддерживаются нетронутыми и им не дают гнить, умерший может оставаться сознательным на астральном, ментальном или духовном плане столько, сколько хочет. Благодаря этим

законам можно даже поддерживать контакт на физическом плане. Однако как только физическое тело начинает распадаться, осознание снова поляризуется и направляется в низшие чакры и на физический план. По мере разрушения элементов старого физического тела все атомы инстинктивного разума образуют силовое поле вокруг этого тела. В результате образуется энергетический центр. Когда тело полностью разрушено, силовое поле растворяется и в это время душа реинкарнирует. Египтяне верили, что если тело хорошо забальзамировано, умерший может наслаждаться хорошей жизнью на внутренних планах тысячи лет. Современная наука может заморозить тела и прекрасно их сохранить, что открывает возможность когда-нибудь исследовать эти принципы.

Пятница. УРОК 348. Реинкарнация адепта

Описанные выше законы реинкарнации имеют отношение к астральному плану, на котором господствуют силы первых трех чакр, и выглядят вполне достоверными по отношению к человеку, живущему в инстинктивном разуме. Однако когда он выходит из физического тела через чакру воли, способности познавать или чакру вселенской любви, он входит в действие другого закона реинкарнации. В этом случае он живет одновременно на двух планах и, в соответствии с этой теорией, будет иметь тела на обоих планах. Его развитие на физическом плане будет быстрым, так как у него будет тело маленького животного — возможно, маленькой птицы или кошки, или это будет тело животного с предельно развитой чувствительностью. Это существо будет представлять на физическом плане инстинктивный разум совершенной души и придавать ему определенное направление развития, в то время как сама душа развивается ускоренными темпами на обширных внутренних планах. Это двойное существование может

продолжаться до тех пор, пока процесс реинкарнации не интенсифицируется и вибрация Земли в его разуме не станет достаточно сильной, чтобы направить осознание снова в другую человеческую жизнь. Такой процесс реинкарнации может занять годы, возможно столетия.

Благодаря энергии высших чакр этот мистик будет в известном смысле удерживаться в очень тонком силовом поле и лишь спорадически касаться физического сознания, используя тела различных животных или людей для нескольких минут или часов контакта с Землей. Эти контакты не обязательно будут сознательными. В основном его осознание будет существовать на внутренних планах.

Это одна из причин, по которой некоторые индуистские религии запрещают убийство животных. Они верят, что животное может быть великим святым или джняни, который умер. Запрет на убийство животных, особенно коров, широко распространен в Индии даже сегодня. Конечно, многие считают, что это бессмысленная, нелепая теория, полная предрассудков. Однако мы можем смотреть на все, что еще не понимаем, как на предрассудок, пока мы не поймем сложный механизм законов правящих энергетических полей.

Другим постулатом этой теории является то, что высоко-развитая сущность, живущая в своих внутренних телах, оставив сознание через одну из высших чакр, может прорабатывать определенное количество кармы, помогая отрабатывать карму тем, кто все еще находится в физических телах. По различным причинам эта сущность не сможет сознательно вернуться на Землю. Что же может послужить причиной ее реинкарнации? Этой причиной может быть интеллектуальная чистота и духовная сила матери и отца в период зачатия, планированное зачатие. Чтобы обеспечить канал для высшей реинкарнации, они должны будут достичь глубинных сфер внутренних планов, в то время как те пары, которые сожительство-

вуют в похоти или занимаются свободным сексом, способствуют рождению на Земле сущностей из астрального плана. Это вкратце отображает древний закон, которым пренебрегли: взаимная любовь, преданность и состояние сознания родителей во время зачатия привлекает к ним соответствующие души.

Как правило, во время зачатия душа выбирает тело, в которое войти, но не входит в утробу матери до тех пор, пока внутриутробный ребенок не начинает жить и двигаться. Это похоже на то, как на физическом плане мы можем купить участок земли и планировать строительство дома, в котором хотим жить, однако въезжаем в него лишь спустя месяцы, когда строительство дома завершено.

Суббота. УРОК 349. Реинкарнация до смерти

Следующая теория реинкарнации, в соответствии с которой этим процессом управляют горловая, межбровная и черепная чакры, утверждает, что когда совершенная душа покидает тело через межбровную чакру, третий глаз, она входит в мир сверхчистого силового поля. Пребывая там, она может точно выбрать место и время возвращения. В этом случае душе нет необходимости реинкарнировать обычным путем и она войдет в уже хорошо развитое физическое тело. Такая душа входит в тело, которое по карме пришло к концу своей жизни и находится на пороге процесса реинкарнации: то ли в мертвое тело, то ли в готовящееся к смерти. Йог направит свое осознание в нервную систему тела, оживит его вспышкой своей воли, сознательно вернет это тело к жизни.

Он встретится с проблемой адаптации к памяти клеток, которые все еще находятся в развитом мозге. В процессе приспособления к новым обстоятельствам ему нужно будет с любовью относиться к новой семье и друзьям, которые больше

не чувствуют близости к нему. Они почувствуют, что он изменился, что он несколько другой, но не поймут, почему так происходит. Как только его миссия в данном теле закончена, он может сознательно оставить тело — если, пребывая в нем, не создал слишком много кармы для подсознания. Перед тем, как сбросить тело, вся эта карма должна быть растворена. Эта практика выполняется лишь душами, которые обладают мастерством, позволяющим во время смерти сознательно оставить тело через аджня-чакру. Те, кто оставляет тело через этот центр неосознанно, рождаются обычным путем.

Еще один закон утверждает, что процесс реинкарнации тех, кто достиг высоких ступеней внутреннего развития, может начаться перед самым наступлением смерти. Все еще поддерживая жизнь физического тела на этой планете и зная о том, что смерть неотвратима, йог перемещает внутренние тела в новое тело, начавшее формироваться во время зачатия. После трехмесячного периода появляются первые признаки жизни и совершенная сущность входит в новое формирующееся физическое тело. Во время девятимесячного периода беременности умирающее тело находится в процессе медленной смерти и, в итоге, точно в момент рождения наступает смерть.

Если эволюция продолжается на астральном и других внутренних планах и она, некоторым образом, более совершенна на этих планах, тогда нужно ли нам физическое тело для духовного раскрытия? Необходимо ли бремя плоти? В соответствии с правилами классической йоги для достижения нирвикальпа-самадхи — высшей реализации Бога, Абсолюта, вам нужно иметь физическое тело. Так происходит потому, что на очищенных внутренних планах активны лишь три-четыре высшие чакры; другие спят. Чтобы достичь нирвикальпа-самадхи, нужно активизировать все семь чакр, а также и три главных энергетических потока, поддерживающих кундалини достаточно сильной, чтобы прорваться к Атману. Те же самые инстинктивные силы и флюиды, которые генерируют привя-

занность к материи, отрицательную карму и само тело, будучи преобразованными, становятся движущей силой, направляющей осознание за пределы разветвлений разума, во вневременную, внепространственную, внеформенную Истину — Шиву.

Воскресенье. УРОК 350. Сознательная смерть

Если бы вы сейчас умерли, куда бы направилось то, что вы называете собой? Куда бы направилось ваше осознание? Законы смерти и реинкарнации говорят, что в зависимости от состояния разума, в котором вы находитесь в момент смерти, ваше осознание направилось бы в различные очищенные силовые поля разума, похожие на определенные состояния сна. Это похоже на то, как на физическом плане богатый директор и нищий попадают в незнакомый город. Один из них снимает номер в самом лучшем отеле, где живут бизнесмены его класса, а другой вынужден направиться в трущобы. Весь процесс реинкарнации является внутренней игрой магнетических силовых полей.

Если бы вы реинкарнировали сейчас, вы бы без сомнения вошли в силовое поле, которое приблизительно соответствует тому, в котором вы внутренне находитесь сейчас — конечно, если только вы не выйдете за барьеры силового поля, в котором сейчас живете. Другими словами, используя аналогию в отношении состояний инстинктивного, интеллектуального и сверхсознательного разума, можно сказать, что если бы вы жили в Америке, но ваш разум был бы направлен на силовое поле под названием "Франция", если бы у вас были бы вещи, привезенные из Франции и вы бы свободно говорили на французском языке, вы бы, несомненно, реинкарнировали во Франции и до конца доиграли бы свою роль в этом спектакле.

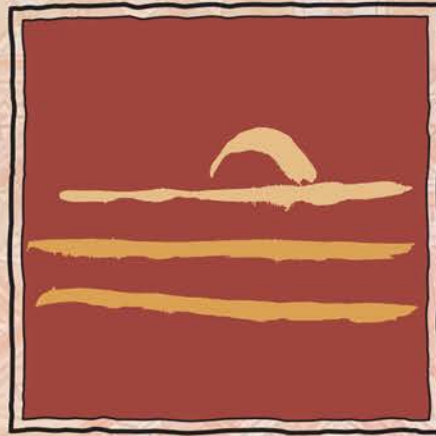
Реинкарнация и карма в своей причинно-следственной форме являются практически одной и той же вещью, так как

обе имеют дело с праническими силами и телами внешнего разума. Цель саньясина – Самореализация. Чтобы воплотить данную цель в реальность, он всегда должен быть сознательно сознательным в работе с этими областями. Почему? Потому, что незнание таких областей сдерживает осознание, приводит его в замешательство, не дает пребывать на внутренних планах столько, чтобы это позволило достичь конечной цели – нирвикальпа-самадхи.

По мере продвижения в эзотерическом понимании этих механизмов он развязывает один за другим узлы своего подсознания, преобразовывает его. Он побеждает различные планы, понимая их назначение и их взаимоотношения друг с другом. Это знание позволяет ему все время быть сознательно сверхсознательным. У него достаточно сил, чтобы направлять энергии и осознание из физического, интеллектуального и астрального тел в область сушумны. В таком случае энергия кундалини, похожая на пар жизненная сила, погружается в свою собственную сущность.

Поэтому великой целью ученика на пути просветления является стремление жить хорошо организованной жизнью и контролировать силы разума, которые направляют его в циклы жизни и смерти. Он должен настойчиво работать над обретением фундаментального знания процесса жизнь-смерть-реинкарнация и обрести способность сознательно оставить тело во время смерти, в соответствии с сознанием, ведущим к моменту перехода. Он должен отбросить ошибочное отождествление себя с телом или личностью и воспринимать себя как вечную душу, у которой было множество рождений, знать, что настоящая жизнь является лишь одной из многих. Он должен глубже понять полную нереальность жизни и смерти, так как реальность они получают лишь во внешних слоях сознания. Так как душа бессмертна, она никогда не рождалась и никогда не умирает.

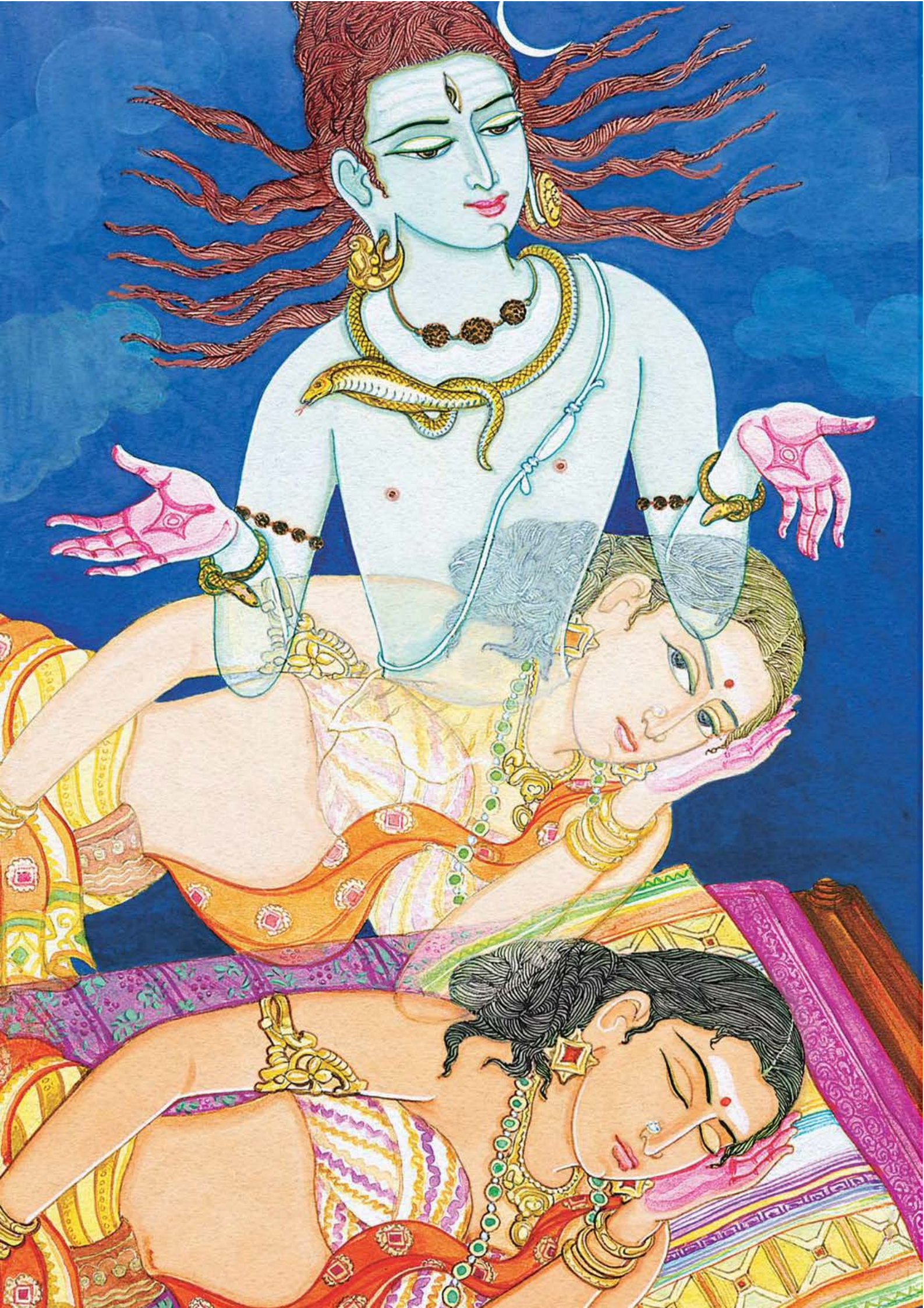
Глава 51
Mrityur Maraṇam cha
मृत्युर्मरणं च

Смерть и умирание

Воистину, благословенны те, кто умирает. Если в момент смерти они соединяются с Шивой, то они живы после смерти. Те, кто умер для кармы, майи и анавы, являются истинными сиддхами, погрузившимися в Шиву.

ТИРУМАНТИРАМ 1907

Понедельник. УРОК 351. Сознательная смерть

Люди спрашивают: "Что следует делать человеку, чтобы подготовиться к смерти?" Каждый готов к смерти, и независимо от того, происходит это медленно или быстро, интуитивно каждому известно, что и как он испытает. Смерть, как и рождение, повторялась столько раз, что она не является тайной для души. Единственная проблема возникает в связи с противоречивыми взглядами, приводящими к страху и беспокойству по поводу смерти. Когда процесс ухода сил физического тела достигает определенного уровня, временное неведение исчезает. Начиная с этого момента будет присутствовать сверхсознательный разум, сама душа. Мы можем сравнить это с беспокойным и глубоким видами сна.

Если человек знает, что он собирается уйти из физического тела, прежде всего он должен всем сообщить об этом и объяснить родственникам, что вскоре они больше не увидят его в физическом теле. Он должен сознательно преодолеть свою привязанность к богатству, всему, что ему принадлежит. С индуистской точки зрения знание о неминуемом уходе является для человека началом саньяса-ашрама. В этом ашраме верующий, следуя традиции, отделяет себя от всей материальной собственности, осуществляя сознательную смерть до наступления действительной смерти. Он распределяет свою собственность среди родственников, позаботившись о каждом и не перекладывая данные обязанности на плечи других, которым пришлось бы заниматься этим после его ухода.

После того, как все улажено и вся личная собственность распределена, он приступает к медитации и дожидается подходящего момента времени, пытаясь выйти через самую верхнюю чакру, которой он достиг в этой жизни. Каждая чакра является дверью, через которую он может выйти. Умиравшему всегда следует помнить, что он родится в том месте,

о котором думал перед смертью. Поэтому будьте мудры в своих желаниях. Последние мысли перед смертью сильнее всего влияют на формирование следующей жизни. Человек должен понять, что если он, а также другие люди, осознают, что ему вскоре предстоит оставить это тело, значит существам во внутренних мирах тоже известно, что он скоро совершит переход, и они готовятся к его прибытию.

При внезапной, незванной, непрошенной и неожиданной смерти последовательность событий совсем другая. Подготовки к смерти не было и, как следствие, хаотичная, эмоциональная ситуация внутренних миров отражается на следующей жизни. Собственность не распределена и дела не улажены. Все отрицательные и положительные кармы обрываются. Ситуация может быть обобщена одним словом – незавершенность. Оказавшись во внутреннем мире, умерший ощущает это, не может обрести покой и беспокоится по поводу возвращения назад. Он находится там, где не собирался быть, и не хочет здесь оставаться. Он пребывает во внутреннем мире с целой группой таких душ, которые почти сразу же воплощаются, так как слишком возбуждены, чтобы долго оставаться на внутренних планах. Все происходит как в палате скорой помощи или интенсивной терапии.

Рождение такой души будет трудным. Возможно, прежде чем это существо родится, будет несколько абортотв или выкидышей. Такие беспокойные, чересчур эмоциональные дети нуждающиеся в особой заботе. Они много плачут. Травма, которая имела место в предыдущем рождении, некое драматическое событие, происшедшее в прошлой жизни, которое возможно послужило причиной самой смерти, может даже проявиться в этой жизни в виде родимого пятна.

При подготовке к смерти человек может смягчить кармы будущих рождений, уладив свои отношения с другими людьми, упорядочив счета, а также делая все, чтобы связать поте-

рянные концы, пытаясь получить прощение у тех, кому нанес вред.

В некоторых случаях этот процесс может сам по себе удлинить жизнь, так как вместе с избавлением от старых напряжений и конфликтов приходит новая свобода, которая способна даже отразиться на здоровье физического тела. Однако в соответствии с традицией домохозяин всеравно должен выполнить свои обязанности, распределить между близкими все свои вещи и в качестве отрешившегося оставить общину, уйти в Варанаси или в какое-либо другое святое место, и ждать там подходящего момента. Забрать назад распределенное между родными и близкими имущество и жить прежней жизнью – значит создавать нежелательную карму. Если в это время его посещают люди, с которыми он был ранее знаком, он не должен подавать виду, что знает их. Он подобен саньясину, свободному в проявлении своей мудрости. Его глаза видят их, но разум – нет. Эта традиционная практика предназначена для достижения мокши или добровольного рождения в роли глашатая дхармы.

Вторник. УРОК 352. Внезапная смерть, благо или проклятие?

Процесс убывания физических сил как при внезапной, так и в медленной смерти один и тот же. Все грубые и тонкие энергии уходят в ментальное и эмоциональное астральное тело. В случае внезапной смерти в процессе участвуют эмоции страха. В случае медленной смерти происходит усиление ментальных способностей и укрепление мысли. Как мы знаем, сильные эмоции вызывают сильные эмоции, напряженные мысли порождают напряженные мысли. Эта напряженность не проявится, пока душа не войдет в плоть. Вот почему, как было объяснено ранее, внезапная смерть, с ее интенсивными

эмоциями и неподготовленным интеллектом, затрудняет рождение и первые годы детства. Она приводит к выкидышу, аборту и, впоследствии, к плохому обращению с ребенком. Все это является продолжением эмоционального потрясения, пережитого во внезапной смерти. Эмоциональное потрясение личности смешивается с эмоциональным потрясением друзей, семьи и деловых партнеров, которые узнали о внезапной смерти. При реинкарнации этого человека семья и друзья будут ожидать от ребенка слез и беспокойства и не станут обращать на них особого внимания.

Но если человек был подготовлен к смерти, то независимо от того, каким образом он встретился с ней, внезапно или по иному, его ментальное, эмоциональное и астральное тела уже хорошо подготовлены к происходящему. Внезапная смерть для такой души является благом и благословением. Следующее рождение будет желанным и легким. В этом рождении о ребенке будут хорошо заботиться любящие родители.

Тем не менее, сила мысли умирающего человека очень велика, ибо его энергия переходит в ментальное тело. Вот почему никто не хочет, чтобы его ненавидел или проклял умирающий человек, мысль которого имеет большую силу. Даже после его смерти эта сила будет излучать благословения (или противоположные чувства) на семью или отдельных людей. В случае благословения это будет основой для поклонения предкам. Предки являются даже более быстрыми, если так можно сказать, в ответе на наше к ним обращение, чем Боги. Они помогут вам навредить кому-либо или оказать помощь. Предки даже более доступны, чем Боги, потому что общаться с ними можно даже не будучи религиозным человеком.

Люди интересуются, является ли смерть болезненным процессом, таким, как у жертв рака. Онкологический больной испытывает сильные боли. Рак — это жизненный процесс, в результате которого наступает смерть, но сама смерть не связа-

на с болью. Смерть – это блаженство. Вам не нужны никакие советы. Вы интуитивно знаете, что должно произойти. Смерть похожа на медитацию, на самадхи. Вот почему ее называют махасамадхи – "великое самадхи". Индуист с детства готов к махасамадхи. Помните, боль не является частью процесса смерти, это жизненный процесс, который оканчивается смертью.

Если некто попал в катастрофу с летальным исходом – например, видит, как его машина несется навстречу грузовику или как падает его самолет, он совсем не переживает боли, ибо умирает до смерти.

Среда. УРОК 353. Вмешательство во время смерти

Люди всегда сокрушаются и плачут, когда кто-либо быстро умирает, говоря: "Его жизнь оборвалась так быстро". Однако при такой смерти нет боли, так как душа знает о приближении смерти. Такая смерть всегда гораздо лучше медленной. Проблема возникает тогда, когда доктора поворачивают процесс умирания вспять. Тогда умирающий испытывает много боли. Врачам следовало бы дать им умереть.

На тех врачей, которые предпринимают героические усилия, влияющие на процесс умирания пациента, ложится серьезная ответственность. Это можно сравнить с тем, как если бы путешественнику не разрешали сесть на борт самолета, на который он забронировал билет, и держат его в аэропорту, заставляя плакать и ведя бесполезные беседы. Продление жизни тела человека должно осуществляться самим человеком. Ему не нужна рука помощи. Медицинская помощь необходима для обезболивания ран, для того, чтобы сделать укол пенициллина – если больной нуждается в подобного рода помощи. Но продлевать жизнь в ослабшем физическом теле за пределами возможностей человека – значит поместить такого чело-

века в тюрьму. Тюрьма — это больница. Санаторий — это тюрьма. Охранники — это машины, поддерживающие жизнь, и транквилизаторы.

Товарищи по палате — это те, кто заключены в тюрьму хорошими профессионалами, которые зарабатывают на жизнь продлением угасающей жизни в физическом теле. Страдание друзей, родственников, сотрудников и самой души аккумулируется и делится между всеми, кто соединен с этими горестными событиями. Те, кто принял на себя серьезную ответственность за задержку естественного времени ухода человека, когда-либо переживут всё это — возможно в другой жизни, Аюрведа ищет способы поддержания человека здоровым и сильным, но не оказывает воздействия на процесс смерти. Кандиах Четтиар, один из выдающихся учеников садгуру Йогасвами, объяснил мне пятьдесят лет назад, что даже измерять пульс умирающего человека считается грехом, так как это задерживает процесс умирания. В итоге мы видим, что опыт умирания и смерть так же естественны, как рождение и жизнь. Во всем этом не так уж много тайны, чтобы не понять это.

Чтобы продолжать жить, вы сохраняете волю, желание и осуществление желания. Постоянство в этом направляет активные энергии тела души в физическое тело. Отказаться от собственных желаний — это первое желание на духовном пути. Следующей сложной задачей является помощь другим людям в их устремлениях к высшему. Поиск высшего достижения, долгожданного осуществления желания требует огромной воли. Затем предстоит заложить фундамент для усовершенствования всего человечества, для распространения санатана-дхармы среди тех, кто открыт и готов получить знание, а также сделать его доступным и для тех, кто еще не готов. Это последняя сложная задача. Все это увековечивает жизнь, пребывающую в физическом теле, которое само себя обновляет каждые семь лет.

Четверг. УРОК 354. Уход через высшие чакры

Многие спрашивают, что означает уход во время смерти через определенную чакру? Давайте приведем в качестве примера человека, о котором люди говорят: "У него приземленный ум". Это означает что его осознание находится внизу. Он обожает порнографию. Он ругается, злой, постоянно потакает своим желаниям. Это и есть его мир, в который он войдет после смерти, если умрет в этом состоянии разума. Это низший мир эгоистичного самонаслаждения, где вождение — это не вождение, а образ жизни. Кроме вождения такого человека двадцать четыре часа в сутки больше ничего не интересует. Другой пример: "Она такая хорошая мать. Она сердечная, чуткая женщина". В момент смерти она выйдет через горловую чакру, чакру вселенской любви, и попадет в небесный мир, который неопишем и превосходит все ожидания. Подобно путешествующему бизнесмену, который поселился в отеле, в котором другие находятся с похожими целями, она попадет в мир, где каждый обитатель является сердечным человеком. Вот почему во внутреннем мире вы не можете в значительной степени раскрыться — его обитатели равны друг другу всеми областями сознания. Чтобы попасть в следующие чакры вам нужно будет многое изучить и придерживаться дисциплины, однако у вас никогда не будет проблем с низшими чакрами, если вы не находились в них во время своей физической жизни.

Если человек умирает в состоянии гнева или страха, он входит в низшие миры этих состояний сознания. В этой сфере, в том же самом состоянии сознания, будут сотни тысяч людей. Что бы ни было в разуме в момент смерти: страна, семья, община — все это существенно повлияет на то, куда направится душа во внутреннем мире, а также скажется на природе будущих санскар. Мысли во время смерти являются сле-

дующими санскарами астрального тела. Даже если у вас была мысль: "Раз ты умер, то ты умер", ваше астральное будет просто парить над вашим физическим телом и быть "мертвым". Кому-то надо будет привести вас в чувство и объяснить, что вы находитесь в астральном теле и так же живы, как это было всегда, но не имеете физического тела.

Во время смерти вы уходите через ганглию сознания — чакру. Большинство людей живут в трех чакрах и движутся туда-сюда между этими состояниями разума. Каждое из них является окном, а в момент смерти это окно становится порталом, выходом. Итак, именно состояние разума во время смерти вводит вас в ту или иную локу: Шивалоку, Дэвалоку, Преталоку или Наракалоку.

Идеальным является выход из тела через макушку головы, через врата Брахмана. Это позволяет войти в Брахмалоку и не возвращаться назад. Умиравшему человеку во время перехода следует сконцентрировать осознание у темени и сознательно направить туда одна за одной все свои энергии: из левой ноги и руки, правой ноги и руки, затем энергию торса, все энергии позвоночника — из муладхара-чакры вверх в аджню и сахасрару. Собрав все энергии у верхушки головы, он выйдет через высшую из чакр, пребывание в которой стало его высшим достижением в данной жизни. Это направит его в замечательное место внутреннего мира.

Может быть в восемнадцатилетнем возрасте он на очень короткое время достиг вишуддха-чакры. Прямо перед смертью, просматривая свою жизнь, он восстановит этот опыт и выйдет из тела через эту чакру. Однако если он думает о низких вещах, он выйдет через низшие чакры. Если он выходит через низшую чакру, то во внутреннем мире с большой помощью божественных помощников и их советчиков он сможет естественным образом пройти свой путь назад в область вишуддха-чакры, однако он не сможет выйти за ее пределы до тех пор, пока не получит новое физическое тело.

Портал – это то, к чему привязан взгляд физических глаз. Через этот портал вы входите в тот мир. Вот почему уходящий человек в духе кайвальи (непривязанности, обособленности) вглядывается в изображения Бога, Богов и гуру, поет гимны или слушает, как поют те, кого он любит. В результате смерть переносит его в высший из планов, известных ему в этом рождении, или даже в еще более высший, который знаком по предыдущему рождению.

Чакры переносят астральное тело. Чакры находятся в астральном теле. Астральное тело живет в физическом теле, но когда придет смерть, оно будет жить без физического тела. Внутри него останутся те же самые чакры. В момент смерти у вас есть возможность стабилизировать себя в высшей из чакр, известной вам по нынешней жизни.

Пятница. УРОК 355. Событие, стоящее празднования

Тоннель света, с которым встречается множество людей во время смерти, является порталом, через который они проходят, окном, чакрой. Это тоннель и у него есть протяженность, так как для того, чтобы пройти из одного конца в другой, необходимо время, сознание. Прохождение через тоннель – это оставление здешнего мира и переход в мир иной. Тоже самое вы осуществляете в медитации. Вы оставляете свет физического плана и входите в свет внутреннего мира. Смерть занимает короткий промежуток времени, однако тот, кто никогда не медитировал, имеет в отношении нее плохие предчувствия. Но на самом деле умирание – не такое уж драматическое событие. Вы "умираете" каждую ночь, когда оставляете физическое тело. Смерть очень похожа на эту "малую смерть". Каждую ночь мистики оставляют свое физическое тело, встречаются с другими мистиками на внутренних планах и разговаривают с ними. Вот почему они узнают друг друга когда встречаются на физическом плане. Самадхи, возвышенное

медитативное состояние, которое дословно означает "поддержание полной собранности", также является словом, которое используется для описания процесса умирания. Почему? Потому что глубокое созерцание похоже на смерть. Просто еще не отделилась серебряная нить. Эта астрально-праническая нить, которая соединяет астральное тело с физическим, немного похожа на пуповину. Полное разделение происходит лишь тогда, когда нить оборвана в махасамадхи, в смерти физического тела. Люди постоянно умирают, однако если нить не нарушена, они возвращаются. Вы постоянно умираете. Оборванная нить ведет к двадцатичетырехчасовому сознанию во внутреннем мире, тогда как в физическом мире сознание шестнадцатичасовое.

Многие люди хотят умереть и отказаться от жизни. Они смотрят на смерть в большей степени как на уход от действительности, а не как на завершение определенного этапа. Такая совокупность мыслей и желаний может привести к пограничным, близким к смерти состояниям. Божественные помощники Господа Ямы, почтенного Бога смерти, которые встречают умершие души, не обращают на такого человека внимания, так как знают, что он не собирается умирать. Человек думает, что он собирается умереть, но они знают, что это не так. Все происходит лишь в его воображении, совсем как в случае воображаемой болезни.

Если человек знает, что он смертельно болен, это знание является благословением, ибо он может подготовиться к смерти. Ему следует без колебаний рассказать об этом своим родственникам. Для них это будет большим благом, ибо они смогут подготовиться к его уходу. В таком случае все будут знать, что он наконец подошел к концу своих прарабдха-карм и собирается покинуть этот мир. Семья и друзья в свою очередь должны освободить его, быть счастливыми. В отсутствии физического тела он собирается быть счастливым. Они знают, что когда он будет в астральном теле и теле души, они

будут так же близки к нему, как во время его пребывания в физическом теле. Во внутренних мирах они будут посещать его каждую ночь во сне и многому учиться у него – например, как подготовиться к своему собственному великому уходу, будь он внезапным или длительным. Не плачьте, не делайте ушедшего несчастным. Вы должны быть счастливыми ради него, так как он собирается быть счастливым. Смерть – не печальное событие. Для индуистов смерть является самым возвышенным состоянием, невероятным моментом, на подготовку к которому вы тратите всю свою жизнь. Рождение считается несчастным событием. Смерть должна быть большим праздником. Он просто прошел свой день Брахмы.

Сожаление о смерти – это западная настроенность. Западную мысль нужно обратить вспять. Ребенок рождается. Это печальное событие, так как до его рождения с ним все было в порядке. Теперь же его прарабдха-кармы собираются развернуться во всей своей силе. Он должен решить проблемы своего прошлого, которыми ему не нужно было заниматься во время пребывания в Дэвалоке. У него есть шанс создать новые кармы. Рождение – тяжелое время. Когда человек умирает, это означает, что данная часть джьотиши закончена и что он может покинуть этот мир и хорошо отдохнуть в обществе умных людей. Внутреннее замечательно, а внешнее является сложным.

Когда кто-либо говорит, что его близкий, или он сам, болен раком, СПИДом или какой-либо другой неизлечимой болезнью, я бы посоветовал следующее: все умирают, но знать, когда вы умрете – большое благо, так как в этом случае вы можете подготовиться к смерти и принять решение, родиться ли заново. У вас есть время для интенсивной садханы, время на подготовку. Восточные люди не борются с последними ступенями рака или СПИДа. Они идут к астрологу или хироманту, чтобы выяснить время своей смерти, а затем они готовятся. Это воистину благословение. В таком случае лучше

всего не бороться с болезнью, не лечить ее, так как этим вы откладываете время своего ухода. Пусть все произойдет в свое время. Обратите внимание на мудрость Вед: "Когда человек начинает ослабевать по причине преклонного возраста или болезни, он освобождает себя от своего тела, как манго, фи́га или ягода освобождает себя от черенка".

Индуисты идут умирать в особые священные места, так как именно в этой части астрального плана живут святые люди. Это место имеет доступ к другим планетам или к луне. Многие люди после смерти попадают на луну и живут там. Когда умирают иудеи, они направляются в Израиль. Это их святая земля. Если вы не отправитесь в специальное место, чтобы там умереть, то на астральном плане, в одном из состояний бардо вы можете попасться в один из ментальных потоков, который будет удерживать вас на протяжении длительного времени, что приведет к плохому рождению. Поэтому люди хотят умереть хотя бы рядом с храмом. Храм соединен с тремя мирами. Своими храмами, поощрением их строительства, мы, образно говоря, принесли Индию на Запад. С тех пор, как здесь построено множество храмов, индуисты не возражают против того, чтобы умереть на Западе. Они любят все храмы, которые построили, особенно наш храм Кадавул, так как воспринимают его таким священным. Все храмы на Западе соединены с другими храмами, расположенными на Шри-Ланке и в Индии.

Суббота. УРОК 356. Обряды и ритуалы, связанные со смертью

Многие умирающие люди не верят в жизнь после смерти и в результате парят над своим физическим телом, когда оно уже безжизненно. Должны прийти астральные помощники и пробудить их, сказать, что физическое тело умерло, и объяснить, что с ними все в порядке: они живы в своем астральном

теле. Часто подобным людям довольно нелегко приспособиться к такому положению вещей.

Меня часто спрашивают, существует ли на самом деле Господь Яма, Господь Смерти. Он существует. И не только Он — много Богов Смерти, большая группа хорошо тренированных помощников. Как часть группы Господа Ямы эти неутомимые помощники внутреннего плана работают с врачами и медсестрами, которые заняты терминальными (терминальная стадия болезни — отрезок времени, непосредственно предшествующий смерти больного. — *Прим. ред.*) больными, которые помогают в процессе перехода, заботятся о физических телах. Это помощники Ямы в физическом мире. Палачи, убийцы и террористы являются менее славной частью команды Ямы. Любой человек (кроме членов семьи, близких друзей и религиозных помощников), который вовлечен в процесс перехода за две недели до смерти и на протяжении такого же срока после нее — все они являются частью группы Ямы, включая водителей скорой помощи, персонал хосписов, медсестер, гробовщиков, медиков, анестезиологов, страховых агентов, гробокопателей, дровосеков, которые готовят дрова для похоронного погребального костра, тех, кто готовит тело к погребению, и тех, кто делает гроб. Врачи и медицинские сестры, которые совершили в своей практике ошибку, не ставшую известной, после своей смерти присоединяются к завербованным помощникам Господа Ямы, чтобы во внутреннем мире в качестве праяшчитты смягчить карму, которую они таким образом создали.

Я особенно имею в виду современных врачей, которые оперируют слишком часто, даже когда в этом может и не быть необходимости. В наше время пациент нередко умирает на операционном столе из-за ошибки хирурга. Но так или иначе, к докторам относятся как к королям, Богам, стоящим вне досягаемости закона. Тем не менее, в случае даже непреднаме-

ренного убийства создается своя карма, которую предстоит отработать в этой или другой жизни. Обычный человек, или тот же врач как пешеход на улице, будут в полной мере преследоваться за нарушение закона, на них может быть наложен штраф или их могут отправить в тюрьму. Однако тайные убийцы людей никогда не признаются, никогда не объясняют свое поведение. Никто из них не отвечает за свои поступки — за исключением ответа перед неумолимым законом кармы, который правит как верховный судья и арбитр.

Есть целая индустрия, связанная с фактом смерти. Если врач говорит: "Осталось жить две недели", то Ямы внутреннего плана предупреждены и вмешиваются в процесс. Господь Яма — Строгий Господь, который ограничивает жизнь, а с другой стороны дает ей начало. Тогда работники Ямы, как няни, говорят: "Ты католик, ты направляешься в Рим. Ты иудей; ты направляешься в Иерусалим. Ты мусульманин; ты направляешься в Мекку. Ты индуист; ты направляешься в Варанаси" и т.д. В нижнем астрале все разделено. В высших мирах все едино.

В подготовке тела к кремации не следует его бальзамировать. Для астрального тела болезненно, если физическое тело подвергают вскрытию или серьезно беспокоят в течении семидесяти двух часов после смерти. Душа может это видеть и чувствовать, и это будет удерживать ее от ухода. Если вы вмешиваетесь в тело умершего, он обретает привязанность к телу, начинает осознавать, что у него два тела и это становится проблемой. Идеальным является случай, когда после смерти физическое тело сжигают и вы сразу узнаете, что оно прекратило существовать. Вы знаете, что вашим телом является астральное тело и без усилий можете уйти от тела физического. Однако если сохранять старое тело, душа удерживается рядом с этим телом и она осознаёт, что у нее два тела. Она привязывается к земле, Преталоке, впадает в смятение.

Бальзамирование предохраняет физическую оболочку от распада. Дживанмукта может желать уйти, однако некоторые люди, для своей собственной выгоды, могут захотеть удержать его в течении некоторого времени. В таком случае лучше всего умереть в горах, когда никто не знает места смерти и подобных вопросов не возникнет. Многие великие садху сделали это, и так делают до нашего времени. По отношению к моему садгуру, Шиве Йогасвами, поступили правильно: кремировали его. Они освободили его и не пытались привязать к Земле. Лишь по своей воле он может направиться из Шивалоки в Преталоку. Для меня бальзамирование или похороны — это сеющий разногласия способ привязывания к святому человеку, и я чувствую, что это приведет его к новому рождению. В наших священных текстах действительно рекомендуется, чтобы тело совершенно освободившегося святого было не кремировано, но похоронено в наполненном солью склепе. Это делается для того, чтобы ученики могли и в дальнейшем служить ему, но в нашей линии преемственности так не принято. В нашей традиции тело ушедшего кремируется в течении двадцати четырех часов. Подобная практика очищает физические элементы и освобождает умершего на его пути во внутренние миры. В отличии от этого египтяне хотели, чтобы их фараон снова родился царем. Таким образом, все их приготовления помогали ему родиться в правящей семье. Гавайцы также следовали этому обычаю, царская власть увековечивала царскую власть.

Воскресенье. УРОК 357. За освобождением

На последних ступенях развития физическая жизнь может быть настолько радостной, что человек вправе спросить: "Зачем желать освобождения?" Однако отсутствие желания нового воплощения — это еще не высшая цель. Обретение ста-

бильности разума и духа, чтобы вы могли лучше жить даже на физическом плане, без необходимости делать это, является лучшей целью. После мукти (освобождения) человек все еще несет ответственность за отработку некоторой кармы. Даже у саптарши (семи святых) есть свои обязанности, состоящие в руководстве санатана-дхармой, хотя им и не нужно рождаться в физическом теле, чтобы выполнить свою работу. При достижении мукти не исчезает интеллект, не исчезают обязанности. При достижении мукти уходит необходимость физического рождения. Это как смерть – вы не хотите умирать, но умираете. Когда вы находитесь на внутреннем плане, вы не хотите рождаться вновь, однако это ничего не меняет. Вы должны рождаться снова и снова. В идеале вы должны прожить земную жизнь до конца, ни в коем случае ее не укорачивать, так как в преклонном возрасте, двадцать-тридцать лет после девяностолетия саньчита-кармы, которые находятся в потенциальном состоянии и ожидают следующей жизни, начинают пробуждаться, чтобы найти свое разрешение в жизни нынешней. Ни в коем случае нельзя думать о самоубийстве, так как такое развитие событий сводит к нулю кармические достижения текущей жизни и могут потребоваться дополнительные рождения, чтобы проработать самые нижние из возможных видов жизненного опыта, все еще хранящегося в огромном подвале саньчиты. После безвременно оборванной жизни может пройти множество инкарнаций, прежде чем душа вернется назад к той же точке эволюционного развития, на которой она остановилась в момент самоубийства. Самоубийство – это не выход. Оно лишь удлиняет само путешествие.

Целью является реализация Парашивы. Это высшее личное достижение. Это нирвикальпа-самадхи. Савикальпа-самадхи – побочный продукт при движении к конечной цели. Если вы не придерживаетесь садханы, тапаса и дисциплины, то даже войдя в такое самадхи вы не достигните мукти. Знание Парашивы

должно всей своей мощью оказать сильное воздействие на каждую часть, каждый уголок разума. Поэтому целью является реализация. Освобождение от перерождения – побочный продукт этой важнейшей цели. Если душа достигает реализации, но все еще имеет желание вернуться и что-либо закончить, она вернется назад частично просветленной. Индуизм для такого человека будет открытой книгой. Он поймет все основные истины и будет способен объяснить их естественным образом. Он обретет просветление в этой жизни и будет идти дальше, обретая те виды опыта, через которые он должен пройти.

После достижения просветления и понимания всего процесса человек может сделать выбор: стать ли ему бодхисаттвой или арахатом, упадеша или нирвани. Выбор делается на основе веры и настроенности сердца и души. Нирвани говорит: "Я пойду дальше и буду ждать всех, пока они догонят меня", тогда как упадеша думает: "Я помогу всем на пути". Иногда упадеша должен выполнить определенные задачи, однако эти задачи ставит перед собой он сам, так как это его личный выбор. Подобным образом нирвани будет делать свою работу, что позволит достичь больших результатов. Он распутает свои кармы и осуществит переход. Упадеша достигнет своего и затем будет медленно работать со своими кармами, помогая другим на пути. Кто может сказать, чей выбор лучше? Это абсолютно личное дело. Лично я упадеша. Для меня не существует такой мелочи, чтобы не уделить ей внимание. Нирвани действует по-другому.

Тот, кто превзошел необходимость физического рождения, здесь такой же, как во внутренних мирах. Ему свойственно двадцатичетырехчасовое сознание. Ему не нужно есть, если он этого не захочет, а также у него нет необходимости в сне, так как он обладает непрерывностью сознания. Он по своей воле может войти в состояние Парашивы и постоянно являет-

ся вездесущим. У него нет обязанностей. Он связан с братскими душами в той же сфере существования и развивается, продолжает развиваться от чакры к чакре, так как выше сахасрары есть другие чакры, нади, для которых ему не надо физического тела. Однако все это – для упадешы. Нирвани не станет поворачиваться назад, он будет продолжать двигаться вперед. Первая реализация Парашивы, значительное влияние последствий этого опыта позволяет вам решить, осуществить выбор между хладнокровием нирвани и состраданием упадешы.

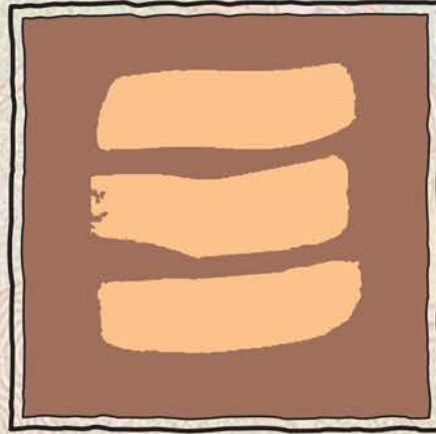
Взгляд с позиции шайва-сидханты позволяет видеть, что прекрасная Вселенная формы Господа Шивы является совершенной в каждый отдельный момент времени; она полна и просто существует, и каждая душа на всех ступенях эволюции, даже сам Шива, является присущей ей частью. Истинное мукти каждой души и самой Вселенной будет достигнуто в махапраляе. Тем временем в нашем словаре термин мукти определяется как "свобода от нового рождения в физическом теле". Однако душа оставляет также и много других тел. Есть множество областей знания, куда можно войти, есть великие формы. В момент смерти даже душа, достигшая Самореализации, не обязательно исчезает в Великой Пустоте. Абсолютная цель, Парашива, вневременный, внеформенный, внепричинный является освобождением, но не концом. Есть, конечно, конец, который мы называем вишваграса.

Это полное слияние, союз с Тем, из Кого душа никогда не возвращается: джива становится Шивой. Поэтому, вне зависимости от того, в каком теле находится дживанмукта, у него нет нужды в Самореализации – замок открыт навсегда. Таким образом, провозглашая: "Я есмь То", Та Сущность, Абсолют, Парашива – мы стабилизируем в тотальности момента все порождения майи, сохранение и разрушение индивидуального разума, а также разум той реальности, через которую он проходит.

Глава 52

Mānava Mātrakṛite Antima Siddhāntāḥ

मानव मात्रकृते अन्तिम सिद्धान्ताः

Итоговые заключения для всего человечества

Я освободил себя от уз, которыми наделил меня Творец. Я научился тому, как достичь Шивы. Я разрубил свои кармы острым мечом реализации и избавился от эго. Теперь я спешу к городу Бога.

ТИРУМАНТИРАМ 2962

Понедельник. УРОК 358. Мудрость веков

Религия в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, является результатом жизни и деятельности различных этнических групп, которые собрались вместе в далеком прошлом человеческой истории и ввели своды законов, правила поклонения, сформировали культуру и систему верований. Уникальные географические, языковые, расовые особенности изолировали одну группу от другой и появились различия, которые сохраняются до сих пор: различия вер и обычаев. Насколько отличаются друг от друга эти небольшие общины, настолько различаются и системы каждой из них. С самого начала они впитали в себя единую схему мысли, постулируемую их культурой и лидерами. Эти различия увековечивались от отца к сыну, от гуру к ученику, от одного поколения к другому. Лидером был шаман, священник, ачарья, царь-философ. Такой человек был хорошо сведущим в религиозных вопросах и, естественно, становился авторитетом, священником рода. Религия в те времена была племенной, соответствовавшей древней социальной структуре. Будучи племенной, религия имела политическую окраску. Как мы обнаруживаем сегодня, во многих мировых религиях этот аспект тщательно охранялся. Сами религии, в основном, являются системами верований различных рас и/или наций на Земле.

Пять-десять тысяч лет назад в Гималаях и по всей долине Инда древние риши и святые изучали вечные истины, данные им свыше, медитировали на них. Они собирались вместе и сходились в мнениях по поводу результатов своих поисков на внутреннем пути. Следуя уже древней традиции, они отправлялись с порученной им миссией в Кашмир, Китай, Грецию, Египет, Арабские страны, Месопотамию, Южную Индию, Юго-Восточную Азию и в каждую доступную часть мира с одним и тем же посланием, систематизированным и лаконич-

ным, данным им с энергией и силой их личных реализаций итоговых заключений.

Сегодня я собираюсь говорить об индуизме и заключениях, к которым древние святые и мудрецы пришли как к закономерному развитию человеческой души, как к конечной духовной цели этого развития, кульминации бесчисленных путей души в ее путешествии к истине. Древние мудрецы, риши и святые, которые сформулировали эти итоговые заключения, записали их в священных текстах, которые всё еще существуют и в наши дни. Они не были заинтересованы в сохранении сектантского взгляда на религию. Наоборот, все их труды предназначались для всего человечества. Они реализовали Бога в себе и, обладая высшим знанием, говорили с безграничным состраданием и безусловным авторитетом. Эти учения были записаны в ранних Ведах. Они расцвели в Упанишадах и были детализированы в Агамах. Они пришли к нам как санатана-дхарма, Вечный Путь.

В соответствии с учением древнего индуизма все есть Шива, все есть Бог. Бог как имманентный, так и трансцендентный, как сагуна, так и ниргуна, как имеющий форму, так и не имеющий ее. Есть лишь один Бог. Он проявляется различными способами, как внеформенный и Абсолютная Реальность, как очищенная форма Чистого Сознания, Сат-чит-анада, Чистая Энергия Света, которая пронизывает все творение, а также как личный Господь и Творец, Изначальная Душа. Как Имманентный Бог Шива создал душу, а также мир формы и опыта, который может развиваться к слиянию с Абсолютом.

Шветашватара Упанишада (3.1-2) говорит о Боге, как об имманентном и в то же время трансцендентном. Я хотел бы привести вам выдержку из этой Упанишады: "Он – единый Бог, Творец. Он входит во все лона. Единый Абсолют, безличное Существование, вместе с Его непостижимой майей, является как Божественный Господь, обладающий непревзой-

денным величием. Своей Божественной Энергией Он правит всеми мирами. В Творении и Растворении существует лишь Он Сам. Те, кто приходят к Его реализации, становятся бессмертными. Господь один без второго. Он пребывает внутри человека, а также во всех других существах. Он создает Вселенную, поддерживает ее существование и поглощает ее". В другом месте Шветашватара Упанишада (3.8-9) говорит о Боге, как об Изначальной Душе: "Мне надо познать Великого, золотого, как солнце, запредельного тьме. Познав Его, человек выходит за пределы смерти; нет другого пути для достижения цели. Выше Его нет ничего; меньше Его нет ничего, нет ничего, больше Его. Он стоит как дерево с корнями на небе, Единый, наполняя Собой весь мир". Мундака Упанишада (2.2.2) говорит о Боге, как о непроявленном Ниргуна-брахмане: "Самосветящийся, не имеющий формы, нерожденный и чистый, всепроникающий, Он – и внутри, и снаружи, предшествует жизни и разуму. Он даже превосходит превосходящее, непроявленное, причинное состояние Вселенной".

Вторник. УРОК 359. Стремительный, нетерпеливый

Высшей целью человеческой жизни является реализация и освобождение – реализация Абсолюта, Непроявленного, Парашивы, Ниргуна-брахмана и освобождение от рождения. Эта реализация не может быть достигнута лишь одним усилием разума, какой-либо практикой или методом. Садхана, бхакти и тапас необходимы для очищения разума и тела в подготовке к Богореализации, однако достигается она по милости садгуру.

Североамериканский индуист – под этими словами мы подразумеваем индуиста из Индии, который живет в Америке независимо от того, первое ли это поколение, второе, третье или четвертое – часто желает начать скорее с конца пути, чем

с начала. На этой стороне планеты явно выражен недостаток терпения. Наше желание, недостаток знания, которое порождает чрезмерное желание, подталкивает нас выйти за пределы своих способностей, опередить время. Мы хотим всего и прямо сейчас. Мы нетерпеливы и возможно не хотим ждать естественного воплощения желания, естественного раскрытия души. Мы хотим его форсировать, стремимся к большим достижениям, к которым не готовы и не сможем их выдержать. Мы хотим просветления и хотим его сейчас. Однако результатов нельзя достичь до тех пор, пока у нас нет терпения начать с начала и последовательно продвигаться по этому пути. Мы должны сделать один шаг, затем другой. Нет короткой дороги к просветлению, но есть окольные пути. Нетерпение по отношению к естественному процессу – это один из них.

Если вы найдете зеленую дыню в открытом поле, сможет ли она созреть быстрее, если поддержать ее на открытом солнце, дать ей больше тепла? Созреет ли она быстрее и будет ли слаще? Нет, не будет. Она созревает изнутри наружу. Процесс нельзя ускорить. Дыня будет расти и созревать без постороннего вмешательства. Похожим образом душа достигнет зрелости в свое время. Я не говорю, что вам не надо усердно стремиться, не следует прилагать больших внутренних усилий. Я говорю о том, что нетерпеливое стремление, которое отбрасывает все в сторону и говорит: "Я собираюсь прийти к реализации и неважно как", препятствует той реализации, которую нельзя просто так взять и получить. Индуисты Запада должны многому научиться от индуистов Востока, пока не станут довольны своей кармой и дхармой. Мы должны работать, чтобы достичь такой внутренней безмятежности, которая может согласиться затратить на поиски истины целую жизнь или несколько жизней, которая может принять, что некоторым из нас, в соответствии с их природой и раскрытием, лучше подходит служение и преданность, а другим – йога и

различные садханы. Это гораздо более просветленный взгляд, чем шаткая западная идея о том, что есть лишь одна жизнь, в которой должны быть достигнуты все цели.

Вечный путь санатана-дхармы на этой планете был хорошо описан великими просветленными, развитыми умами, духовно раскрытыми, достигшими реализации. Никто не может пропустить какую-либо часть этого пути, избежать, уклониться или отказаться от нее. Как Эвклид не смог найти для своего нетерпеливого коронованного ученика особой "императорской дороги" в геометрию или философию, так же нет привилегий и царских дорог к духовному просветлению. Марафонец не может начать бег за двадцать миль от старта. Альпинист не может отказаться от восхождения по нижнему участку крутых склонов, возможно и менее трудных. Законы природы, известные всем людям, не позволяют так поступать. Естественный закон, известный самому человеку, его собственное сознание, не позволяет этого. Так же обстоит дело и на духовном пути.

Вечный духовный путь, путь Бога, широк. Он принимает все и ничего не отбрасывает. Не важно на каком этапе находится ищущий в своем духовном развитии — вечный путь принимает его и ободряет. Если он простой человек, тогда и путь для него прост, неусложнен, отвечает всем нуждам его повседневной жизни и, в то же время, открывает его все более и более тонким путям поклонения и жизни. Если он является совершенной, развитой душой, он найдет внутри индуизма сан-маргу, чистый путь к Абсолюту.

Среда. УРОК 360. Процесс эволюции

Когда неофит приходит в храм, чтобы поклониться Шиве, он видит Шиву как человека — не такого как он сам, а гораздо более великого, так как Шива есть Бог, Бог Богов, настолько

могущественный, осознающий и полный в самом Себе, что Он является центром бесконечных Вселенных. Приходя поклониться Шиве, верующий простирается перед Божеством, как если бы он находился в присутствии самого великого, какого только можно представить, властелина или владыки. Таким для него является Шива. Мы знаем, как было бы замечательно приблизиться к этой выдающейся и замечательной личности. Это вызывает в нас особые чувства, проявляет все лучшее, что есть в нас. То же самое происходит и с неофитом. Он чувствует, что находится в присутствии Высшего Господа, и приносит лучшее из того, что в нем есть, в храм.

Если он встретился с определенной проблемой, если что-то не ладится в его семье или бизнесе, он придет в храм с особыми подношениями. Священник возьмет эти приношения и поместит их в святилище во время пуджи. Во время пуджи все подношения благословляются и некоторая часть возвращается тому, кто их принес. Он уносит эту часть домой, тем самым привнося в повседневную жизнь вибрацию храма. Во время пуджи он сконцентрирует свои усилия на открытии себя божественному влиянию Господа Шивы. Когда он уходит из храма, он будет искать решения проблемы, и как результат поклонения в храме могут появиться новые перспективы. Он обратит внимание на некоторые окружающие его "говорящие знаки" — на звуки, которые издает ящерица, на число прилетевших ворон и даже на то, какие люди проходят мимо его дома. Может быть решение состоит в том, чтобы просто по-новому взглянуть на проблему, что даст интуитивное решение, или же что-либо изменится во внешних обстоятельствах, имеющих отношение к проблеме.

Поклоняясь Богу, человек становится все более и более преданным, обретает способность к глубокому пониманию ритуалов и практик своих ранних санскар. Нанося священный пепел на свой лоб и осознавая проходящие при этом через

нервную систему определенные ощущения, он начинает открывать для себя ясные причины этого действия, причины, о которых он может доверительно рассказать своим детям. Его поклонение постепенно ведет его в новые сферы сознания.

Во время той же самой пуджи может совершать поклонение другой человек, более очищенный и пробужденный. Этот верующий пришел поклониться тому же самому Божеству, но для него Божество было не только неосязаемой сущностью, находящейся снаружи. Он воспринял Его также как сущность, пронизывающую Вселенную, как единство чистого сознания, проходящее через всю форму, и поклонился этой Сат-чит-ананде как в святилище, так и в самом себе. Когда энергии пуджи достигли своего пика, он смог ощутить чистую суть сознания как самого себя. После пуджи он ушел в уединенный угол храма для медитации, чтобы насладиться энергией кундалини, пробужденной в нем в результате храмового поклонения, и узнал, что находится в единстве с этим обширным морем чистой жизненной энергии и света. Он ушел домой, ощущая мир, покой и единение с каждым и со всем, что происходило в его жизни. У него нет осознания времени и он просто живет в полноте момента. Когда он наносит священный пепел в храме или в своем домашнем святилище перед тем, как войти в медитацию, он смотрит на него, как на пепел тех сил, которые удерживают его в индивидуальном сознании – сил кармы, эго и желания. Он наносит пепел так, что получают три четкие линии через весь лоб. Они должны напоминать ему о необходимости удерживать в своей жизни этих три силы в подчинении.

Этот человек живет в созвучии с поклонением Господу Шиве и даршаном, который он получает, и внутренне раскрывается благодаря этому поклонению. Его жизнь упорядочена и в ней царит гармония. Он находится в соприкосновении с божественным голосом внутри себя и добровольно следует

ему. Его жизнь проста и он чувствует себя полным. Ни переживания прошлого, ни беспокойства о будущем не беспокоят его, он полностью живет в настоящем. Его развитие устойчиво и грациозно. Он все больше удерживает те моменты даршана, которые ощущает, привносит этот даршан в каждую сферу своей жизни. Это его личный опыт. Он является свидетелем того, что происходит вокруг него. Он все делает совершенно, не привязываясь к самой работе. Во время медитации он видит свет в своей голове, который растет до тех пор, пока он не узнает, что свет является более реальным, чем все, что он считает собой. Так продолжается его раскрытие. Он становится все чище и чище, все больше и больше осознаёт реальность.

Третий человек, живущий в соответствии со строгими обетами и под руководством своего садгуру, давно уже достиг совершенства в способности жить гармонично и придерживаться дисциплины. Это позволило ему видеть себя, как Чистое Сознание во всех существах, и он всегда полностью погружен в различные состояния созерцания: и в горной пещере, и перед святилищем храма. Его целью является поиск источника той энергии, источника того источника — до тех пор, пока он не реализует То, Парашиву, Абсолют за пределами всей формы. Он переживает единство с Шивой.

Четверг. УРОК 361. От гусеницы к бабочке

Для всех верующих, находящихся на различных ступенях духовного развития, Господь Шива является Верховным Господом. Во-первых, Он является Изначальной Душой, Творцом, Охранителем и Разрушителем всего существующего. Во-вторых, Он является Изначальной Душой, а также Чистым Сознанием, субстратом бытия, божественной энергией, струящейся через каждый атом микрокосма и макрокосма и

приводящей их в движение. В-третьих, Он является проявленной Изначальной Душой, Чистым Сознанием и непроявленным Абсолютом, Парашивой, который превосходит саму форму. Эти три перспективы не исключают одна другую, но заключаются одна в другой. Они становятся очевидными по мере того, как лотос разума открывается к все более совершенному пониманию Бога. Каждый из аспектов является истиной в зависимости от того, на каком этапе пути находится верующий.

Этот Вечный Путь естественным образом разделен на четыре отдельные категории. Популярная Бхагавад-гита, которую вы все знаете благодаря своему изучению веданты и которая сделала индуистскую философию хорошо известной в Америке, определяет эти четыре категории как отдельные пути, которые не следуют один за другим: карма-йога, бхакти-йога, раджа-йога и джняна-йога. В священных текстах Агам они определены несколько по-другому и считаются четырьмя последовательными ступенями: чарья, крийя, йога и джняна. Это санскритские термины. В соответствии с традицией Агам, эти четыре категории являются естественной последовательностью эволюционного развития души, что очень похоже на развитие бабочки из яйца в личинку, из личинки в гусеницу, из гусеницы в куколку и, затем, наступает итоговое превращение куколки в бабочку. Все без исключения бабочки прошли такую схему развития, и каждая душа будет развиваться от чарьи к крийе, от крийи к йоге, а затем к джняне. Чарью, карма-йогу, можно определить просто как служение. Крийя, бхакти-йога, это преданность. Йога, раджа-йога, это медитация. Джняна — это состояние мудрости, достигнутое при приближении к концу пути. Оно является результатом Богореализации, оживления кундалини и раскрытия чакр практикой йоги. Переход души от одного состояния к другому осуществляется не быстро. Это постепенный процесс, и на каждой ступе-

ни есть обширные библиотеки знания, содержащие тысячетлетнюю сумму учений, раскрывающих частный вид опыта, соответствующий данной ступени развития.

Эволюция души на ступени чарьи (служения) может занять очень много жизней. Каждый день мы видим людей, которые работают на благо других, стремятся быть им полезными. Они не обязательно склонны к преданности, тем не менее могут быть глубоко заинтересованными в гуманитарных программах, бескорыстной помощи своему товарищу. Можно всю жизнь (и последующие) провести на ступени чарья. Это медленный процесс со своим собственным временем. Не каждая ступень опыта может быть немедленно принята.

Путь чарьи начинается с того, что человек избегает плохих действий. Это можно сравнить с ранним обучением ребенка, когда ему говорят: "Не делай этого. Вместо этого поступай так. Не веди себя таким образом. А вот это правильное поведение". На ранних этапах своего развития ребенок узнает о правильном поведении на основе указаний на то, что делать нельзя. В духовной жизни также есть то, чего необходимо избегать. Существуют ограничения. Советуют избегать передания, критики других людей, гнева, ненависти, зависти и лжи. Это помогает обрести равновесие в начале пути, помогает контролировать инстинктивный разум. Эти внутренние поводы помогают узнать, что является правильным, помогают контролировать свою карму и обучать свой интеллект, закладывая в инстинктивном разуме фундамент спокойствия, на котором интеллект сможет построить здание знания.

На ступени чарьи преодолеваются основные инстинктивные шаблоны и человек учится работать ради самой работы, а не ради результатов труда. В нашей религии это простое воплощение принципа правильного действия и первый шаг на духовном пути. Чтобы совершенствоваться на ступени чарьи, мы должны выполнять свои обязанности по отношению к ро-

дителям, к своей общине, жене и детям, к храму в городе или деревне. На этой ступени своего развития человек ходит в храм, так как от него этого ожидают. Он идет туда не практиковать йогу, не для того, чтобы развивать личные отношения с Божеством, но просто потому, что должен. Это его обязанность. На этой ступени его инстинктивный разум так силен, что им необходимо хорошо управлять с помощью внешних законов, внешних сил. Такой человек или следует выполнению этих законов, или страдает, когда не подчиняется этим законам. Именно страх возможных последствий нарушения законов в значительной степени мотивирует его поведение. Конечно, когда он приближается к храму, он может чувствовать вину или страх, так как осознаёт свои проступки и упущения. Однако постепенно он обретает уверенность и понимание законов. Его совесть начинает принимать внешние санкции как результат неподчинения законам. Постепенно она становится его направляющей силой. Если он ранее никогда не чувствовал вины за самые плохие проступки, теперь, при повторении подобного, он начинает чувствовать угрызения совести. По мере того, как он усиленно работает, стараясь стать совершенным слугой Бога и человечества, эгоистичные тенденции теряют свою силу.

Пятница. УРОК 362. Служение, понимание поклонения

Все люди в каждой жизни в миниатюре проходят через последовательные этапы процесса эволюции. Даже если человек уже прошел через них в прежней жизни, уроки каждой ступени в некотором роде заново проходятся в детстве. Если мы ранее их выучили, они будут быстро и в совершенстве проработаны. Однако если мы не усвоили эти уроки, то притягиваем к себе в этой жизни необходимый нам опыт. Это знание, как наследство, которое приходит вместе с физическим телом.

Другими словами, опыт прошлых жизней воздействует на события жизни нынешней. Благодаря унаследованному знанию душа обучает интеллектуальный разум на примере своей собственной положительной кармы и судьбы – при условии, что этот разум гармонично соответствует заповедями исповедуемой религии.

Если это не так, возникают проблемы. Эти проблемы можно преодолеть, но пока они существуют, они остаются проблемами. Если убеждения человека не соответствуют религии, существующий конфликт может привести к задержке естественного развития. Чтобы перейти на вторую ступень, нужно разобраться с такими конфликтами.

На ступени чарьи, как и на ступени карма-йоги, верующий естественным образом пробуждает в себе желание работать ради работы, служить ради служения. Он делает это в повседневной жизни и оказывая различную помощь в храме: подметает мраморные полы, полирует латунь масляных светильников, делает ароматные гирлянды для пуджи. Он помогает другим верующим в их жизни, а также простым и незаметным образом оказывает любую другую помощь. Это скромное служение само по себе является средством разбить заостренную систему ложных убеждений. Поклонение на ступени чарьи является полностью внешним, тем не менее для верующего оно имеет большое значение. На ступени чарьи человек смотрит на алтарное каменное изваяние своими физическими глазами и для него даршан Божества – это наблюдение за каменным изваянием Бога.

Перейдя на следующую стадию – крийю или, по-другому, бхакти-йогу – верующий хочет поклоняться и служить в храме с большей степенью внутренней направленности. Он будет стараться понять, почему каменное изображение является каменным изображением, зачем вообще нужны каменные изображения. Он начнет думать о цели поклонения, о его значе-

нии и связанном с ним опытом. Он будет интересоваться древними обычаями, тем, как они проводятся, и почему в общине следуют этим обычаям. Он будет тщательно исследовать священные тексты, учиться и изучать свою религию. Пение священных гимнов, воспевание имен Господа и ритуал пуджи начнут становиться важной частью его преданности, которая будет частично внутренней, частично внешней. По мере очищения человека преданность будет подниматься из окраин его души. Его сердце начнет раскрываться в соответствии с перемещением из области инстинктивного разума в пропитанный духом интеллект, который достиг своего развития изнутри самого себя. С обретением им полного понимания законов кармы его инстинктивная природа ослабляется и проявляется интеллектуальная природа. Когда интеллект обретает власть над инстинктивным разумом, человек впервые понимает причину и следствие, физическую и умственную деятельность и реакцию на нее.

Крийя расцветает во всей своей полноте, когда в сердце верующего возникает сильное желание узнать Бога, проникнуть в сферы сознания и реальности, лежащие за пределами физического плана, который открыт его грубым чувствам. Он выражает это желание путем непрерывного поклонения в совершенно особом окружении индуистского храма или в своем домашнем святилище. Он поклоняется личному аспекту Бога и его позиция больше не является позицией страха, служения господину, как это было на ступени чарьи. На ступени крийи он смотрит на Бога как почтительный сын на своего отца. Он понимает, что Бог — это его личный Господь, беспокоящийся о благополучии человечества. Верующий строит свои отношения с Богом на основе личного человеческого опыта. Он хочет служить Богу не потому, что боится наказания, но потому, что желает быть в гармонии с высшей реальностью, которую почитает и перед которой преклоняется, хочет быть настроен на даршан Божества.

Суббота. УРОК 363. Цветение преданности

Для тех, кто находится на ступени крийи, даршан — это не только рассматривание каменного изваяния в храме. Это также внутреннее общение, получение благословений, посланий и лучей от существ Второго и Третьего Мира, которые являются сознательными сущностями, чье сознание посредством эзотерических храмовых практик направляется через священное изображение. Это более глубокое восприятие даршана Божества. На этой ступени развития к верующему естественным образом приходят другие формы религиозного выражения, к которым относится регулярное посещение пуджи, чтение мантр, паломничество в храмы и святые места, а также изучение священных текстов.

Центральным моментом на этой ступени развития души является то, что верующий может психически воспринимать аспект Бога, которому он поклонялся в храме. Он может видеть Божество во сне или когда сидит с закрытыми глазами после пуджи. После таких переживаний он полностью концентрирует свою жизнь вокруг Бога и учится психической настройке на Его даршан, Его волю. Когда он полностью понимает свою религию, тогда, если у него достаточно средств, он может выразить свое стремление служить в постройке храма или в содействии такому проекту. Действительно, это великая кульминация крийи. Благодаря верующим, которые находятся на ступени крийи, на ступени бхакти-йоги, по всему миру сегодня выросли волшебные индуистские храмы, построенные людьми, которые творят добро, которые способны управлять своими мыслями и действиями, которые поняли законы кармы и наказания за неправильные поступки. Они избежали неправильных поступков не из-за страха, но потому, что в своем развитии пришли к практике правильного действия. Высвободив себя из плотного тумана инстинктивного разума, они те-

перь могут строить храмы и создавать красоту, отражающую великолепие, которое они открыли в себе благодаря личному общению с Богом. Он для них не является внушающим ужас господином, который может наказать или привлечь к ответственности. Они относятся к Богу как к любящему отцу.

По мере развития верующего на этапе крийи он все больше и больше раскрывает в себе великую любовь Бога, которая достигает такой степени, что он плачет от счастья во время интенсивных моментов поклонения. Если эта любовь постоянна изо дня в день, если она настолько сильна, что он способен отказаться от своей собственной индивидуальной воли в пользу Космической Воли Господа, значит крийя, бхакти-йога, достигла своего зенита. Этот отказ от своей воли является медленным процессом, в ходе которого человек высвобождает последние остатки нитей своей внешней воли из инстинктивного разума. Его воля была рождена из интеллектуальных построений, и эти построения он также возлагает к стопам Бога, ощущая в глубине своей сущности, что он мало что знает о великих тайнах бытия – допущение, которое он не мог сделать раньше. Он понимает, что получает свое вдохновение, свою энергию, всю свою жизнь от Бога.

На этой ступени крийи верующий учится терпению. Он учится ожидать своего времени для каждого события своей жизни. Он не спешит. Он готов ждать следующей жизни или многих других жизней. Он доверяет Богу и тому пути, на котором находится. Он все упорядочил и все в его жизни находится в состоянии равновесия. Он знает, что находится в процессе эволюции вместе с тысячами и миллионами других людей. Он относится к другим верующим с новым чувством любви и пониманием. Он так организывает свою жизнь, что храм становится центром его культуры, его религиозной деятельности и внимания, всего его мышления. После посещения храма или домашнего святилища он приступает к работе и,

окончив работу, возвращается в храм или в свое домашнее святилище. Вся его жизнь связана с этим священным местом.

На ступенях чарьи и крийи глубоко укоренившаяся нечистота разума устраняется по мере того, как отрабатываются прошлые кармы и закладывается основание для третьей ступени на божественном пути – ступени йоги. Йога – это совершенная наука. Она не может поддерживаться ничем, кроме самой души, которая раскрылась в полноту чарьи и крийи и продолжает осуществлять служение и практику преданности, не прекращая занятия медитацией. Верующий, который служит Богу, отправляется на поиски союза с Богом в свое внутреннее святилище. Он окутан даршаном личного Бога, даршаном, взлелеянным на этапах чарьи и крийи. Энергия этого даршана направляет его внутрь Изначальной Души к очищенным состояниям сознания, в медитацию.

Воскресенье. УРОК 364. Путешествие под названием "йога"

Для медитирующего йога даршан нечто гораздо большее, чем просто поток энергии, приходящий к нему от внешнего Бога, Махадэвы. Это свет, сияющий из святая святых, из его собственной сахасрара-чакры. Когда он идет за этим светом, этим даршаном, пытается познать этот источник, его поклонение становится полностью внутренним. В йоге он поклоняется трансцендентному аспекту Бога. Йог укрепляет свое тело и нервную систему. Он дисциплинирует энергии разума и тела. Он учится регулировать свое дыхание и контролировать праны, которые в виде жизненной силы проходят через его нервную систему. В результате происходит поднятие кундалини-шакти и многолепестковые чакры расцветают во всем своем великолепии. По мере того, как йог методически совершенствует внимание, концентрацию, медитацию и созерцание, внутри него слой за слоем открываются тонкие сферы.

Теперь Господь Шива приводит искреннего верующего к садгуру, который будет вести его во внутреннем путешествии посредством традиционных дисциплин йоги. Его духовный наставник, гуру, заботится о нем, поэтому на своем пути он избегает пропастей и психических ловушек.

На этой ступени йоги человек смотрит на Бога, как на друга, компаньона. Он прилагает усилия с таким усердием и энергией, о которых даже никогда не подозревал, а также с преданностью, о которой ранее думал как о невозможной. По мере усердного приложения усилий пробуждается его сила воли. Наконец, однажды впервые войдя в самадхи, он проникает в суть бытия. В этом высшем опыте, который всегда остается за пределами описания, он достигает единства, которое называется йогой.

Возвращаясь из этого невыразимого состояния, йог вносит в свою жизнь новое понимание, новую перспективу. После этого опыта он больше не будет прежним человеком. Он уже не так смотрит на жизнь, как раньше. Каждый раз после того, как он вошел в состояние Богореализации, в это самадхи, он возвращается в сознание все более и более знающим. Благодаря регулируемой практике йога-садханы знание из года в год растет и, по мере совершенствования в этой садхане, он незаметно входит в четвертое, итоговое состояние духовного раскрытия, вступает на ступень джняны.

От чтения книг по философии человек не становится джняни. Это большое недоразумение. Многие люди верят, что вы можете духовно раскрываться, превращаться в джняни благодаря чтению книг, через понимание чужого раскрытия или осуществление медитаций, которые выполнял этот человек. Понимание мудрости другого человека не сделает нас мудрыми. Каждый сам должен пройти весь путь к просветлению.

Джняни становится тот, кто постулирует то, что он сам реализовал, что является итоговым заключением для всего

человечества. Он уверен в истинности своих постулатов, так как пережил то, о чем говорят Веды, Агамы и Упанишады. Он пробудил энергию и силу своей реализации. Он знает. Он становится воплощением этого знания, той Истины, о которой раньше думал как о чем-то отличном от себя. Он находит в священных текстах подтверждение своей реализации, которая эхом отразилась в строфах, написанных риши на заре человеческой истории. Эта раскрывшаяся душа видит в этих текстах отражение того же полного слияния с Божественным, которое он сам лично узнал как вневременный, внеформенный, внепространственный Абсолют, которому он раньше, в прошлой жизни, символически поклонялся в образе каменного изваяния, блуждая при этом в инстинктивном разуме, или избегал посещения храма и возмущался, потому что храм вызывал в нем страх и представлял угрозу тем загрязнениям, которые в нем находились.

Он убрал покровы неведения, убрал препятствия к пониманию. Он вошел в свою истинную сущность, союз с Богом, союз с Шивой, и в этом блаженном состоянии, будучи поглощен этой всеохватывающей любовью, он видит Господа как своего возлюбленного, как того, кто ему дороже самой жизни. Для него больше нет ни внутренней, ни внешней жизни и сознания, так как они расплавились и слились в единое целое. Он есть То, и для него ясно, что все является Тем. Незаметно для себя он стал храмом своей религии, способным передавать знание просто энергией своего молчаливого присутствия. Он стал источником света и даршана, который излучается через нади и праны его сущности. Человека с такой великой душой можно застать задумчиво вытирающим пол в храме, чистящим латунные лампы, делающим благоухающие гирлянды, разъясняющим смрити. Он смиренный шиванадьяр – раб слуг Господа, хотя отрабатывает последние кармы своего последнего рождения.

Итоговые заключения самой древней в мире религиозной традиции, санатана-дхармы, говорят о том, что человечество идет по духовному пути столько, сколько существует само время, что это путешествие от рождения к рождению прогрессирует по мере развития души через чарью в совершенство крийи, а затем в безупречность йоги, и находит свою полноту в джняни. По этому пути идут все души. Какую бы религию они ни исповедывали, во что бы ни верили, что бы ни отрицали, все человечество идет по одному пути к Истине. Путь начинается с двайта-чарьи и заканчивается адвайта-джняной — адвайтой, постулированной в веданте и шуддха-сидханте шайва-сидханты.

Понедельник. УРОК 365. Вечные вопросы

Многие люди думают, что реализация вневременного, внеформенного, внепространственного Парашивы, нирвикальпа-самадхи, является самым блаженным из всех блаженных состояний, что это открытие небес, нисхождение Богов, момент высшей, грандиозной радости. Однако я обнаружил, что это похоже на разрезание стекла, даршан алмазной пыли, психическую хирургию, а совсем не на блаженный опыт. Это похоже на пограничные со смертью состояния, в результате чего происходит полная трансформация. Часто учат, что блаженство — это высшее достижение. На самом же деле оно является иным достижением. Сат-чит-ананда — это последствие нирвикальпа-самадхи, а также то, что ему предшествует. Это означает, что чистые сердцем души могут достичь Сат-чит-ананды, савикальпа-самадхи, прежде достижения нирвикальпа-самадхи. То есть не надо измерять высшее достижение блаженством, которое оно превосходит.

Согласно моему опыту анахата-чакра — это местопребывание динамической удовлетворенности, созерцательного вос-

приятия и спокойствия. Люди с низкой природой, входящие в цветение этой чакры, освобождаются от бурных эмоций, спорных мыслей и тревог.

Для многих это конец пути — достижение покоя (шанти). Но в соответствии с моим опытом, когда человек достигает шанти, это знаменует начало пути — его вторую часть, второй уровень. Именно отсюда, с достижения шанти, начинается практика раджа-йоги. Войдя в анахату или вишуддха-чакру человек воспринимает Сат-чит-ананду — всепроникающую суть единства, лежащую в основе существования Вселенной. Однако если человек не соблюдает брахмачарью, данный опыт будет непрочным. Именно на этом этапе взаимоотношения между мужчиной и женщиной играют важную роль, так как в их союзе иногда наступает временное единство, за которым следует более постоянная "двойственность", ведущая к раздорам, а иногда и к неразрешимым проблемам. Те, которые в поисках Самореализации практикуют сексуальные тантры, согласятся с этой мудростью.

Приносит ли Самореализация блаженство человеку, который ее достигает? Есть несколько ступеней Самореализации. Реализовать себя как душу, а не как эмоциональный и интеллектуальный разум, не как бесполезного человека — это приносит удовлетворение, уверенность. Это стартовая точка. Реализация Атмана как Сат-чит-ананды дает удовлетворение, освобождение от всех эмоций и мыслей внешнего мира. Нервная система отвечает на течение энергий через вишуддху и анахата-чакру. Реализация Атмана, который превосходит время, форму и пространство, Парашивы, — это лезвие бритвы, отсекающей все связи, направляющей индивидуальное осознание в другую сторону. Теперь оно будет смотреть изнутри Атмана, а не на Него.

Если такая преобразующая реализация повторяется много раз, к человеку приходит много даров. Один-два случая не де-

лают отрешившегося выдающейся личностью, а мир еще не отрекается от него. Если не прилагать настойчивых усилий, то препятствующие повторному вхождению в состояние Парашивы старые эмоциональные и интеллектуальные структуры, недостаток дисциплины будут создавать, образно говоря, дезориентированного странника. Повторение реализации Парашивы разрушает эго во всех состояниях сознания — в интеллектуальном, инстинктивном, и даже во сне. Оно способствует трансформации атомов и молекул даже в физическом теле. Тогда приходит наслаждение блаженством Сат-чит-ананды и одновременно Сат-чит-ананда вместе с, я бы сказал, суровым, безжалостным (Парашива "суров" и "безжалостен" по отношению к внешнему эго, скрывающему истинное естество человека. — *Прим. ред.*), внеформенным, внепространственным Парашивой неслиянно сливаются как свет и темнота в одной комнате. Это отличается от концепции саюджья-самадхи, с которым связано непрекращающееся блаженство в четвертой и пятой чакре, и при этом стимулируются шестая и седьмая чакры. Для поддержания такого состояния требуется определенная изоляция от внешнего мира и отвлекающих влияний, чтобы не произошло новое пробуждение ранее неудовлетворенных желаний, подавленных тенденций и неразрешенных подсознательных конфликтов.

Кто-то спросил: "Если внутренняя реализация своей сущности не является блаженством, тогда что же побуждает душу, которая достигла блаженства, прилагать усилия для дальнейших реализаций?" Мы все движемся к нашей конечной цели — слиянию с Шивой. Блаженство успокаивает чувства. Это естественное состояние разума, когда его не тревожат неисполненные прошлые желания, желания, которым предстоит быть выполненными, и желаниями, которые не исполнятся. Пока анахата и вишуддха-чакра вращаются с максимальной скоростью, чувства будут успокоены; лишь отдельные мысли

будут беспрепятственно проходить через разум и наставник сможет объяснить Веды и все аспекты эзотерического знания. Многие предпочитают остаться на этом уровне в качестве тех, кто объясняет необъяснимое. Они не движутся вперед. Глубоко в шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой чакрах, за пределами запредельного, на квантовом уровне, в сердцевине Вселенной, есть точка, откуда энергии развития движут человека вперед. Даже люди не имеющие желаний желают высшего раскрытия, обнаружив, что еще есть то, чего можно желать.

Реализация Парашивы – это слияние с Шивой, но это не конец слияния. В это время все еще существуют ловушки тела, разума и эмоций, которые претендуют на осознание. В конце концов, когда все тела – физическое, астральное, ментальное и даже тело души – отслужили свой срок, когда время существования относительной реальности, всех форм, существующих во времени, связанных временем, подошло к концу, тогда происходит итоговое слияние с Шивой (вишваграса). Сбрасываются физическое, астральное, ментальное тела, а душа – сияющая, сверкающая суть квантов света – погружается в свой источник, как капля воды погружается в океан, чтобы навсегда быть единой с ним, и остается лишь Шива. Аум намах Шивайя.

Смотри на Вселенную и на все, что движется и живет на Земле, как на величие Господа. Оставив преходящее, обрети радость в Вечном. Не влекись к чужому имуществу.

Шукла Яджурведа, Иша Упанишада, 1

Как кто действует, таким он и становится. Он становится добрым от добрых поступков, а от злых поступков становится злым.

Шукла Яджурведа, Брихадараньяка Упанишада, 4.4.5

Ида – Ганг низшего мира. Пингала – Ямуна. Между идой и пингалой находится сушумна, неуловимая река Сарасвати. Сказано, что омовение в слиянии этих трек рек ведет к Великому Итогу.

Шукла Яджурведа, Тришикхи Брахмана, 316-317

Усилием воли держи чувства в узде. Совладай с дыханием, управляй жизнедеятельностью. Как колесничий сдерживает резвых лошадей, так и мудрый ученик сдерживает свой разум.

Кришна Яджурведа, Шветашватара Упанишада, 2.9

О, сияющий Господь, устрани от меня покров неведения, чтобы я смог созерцать твой свет. Открой мне дух священных текстов. Пусть истина, в них заложенная, вечно пребудет со мной. Да буду я день и ночь постигать то, чему я научился у мудрых.

Ригведа, Айтарея Упанишада, призыв

Есть один Бог; не может быть второго. Он один Своей силой правит мирами. Он стоит лицом ко всем существам. Он, пастух всех миров, дав им жизнь, снова поглощает их в конце времени.

Кришна Яджурведа, Шветашватара Упанишада, 4.1

Веди меня от небытия к бытию. Веди меня от тьмы к свету.
Веди меня от смерти к бессмертию.

Шукла Яджурведа, Брихадараньяка Упанишада, 1.3.28

Желание истинного знания возникает в том, кто свободен от привязанности и обладает способностью различать. Чтобы поднять сознающую душу из океана мирской жизни, Господь Шива соединяет его (с чувством стремления). Человек, соединенный таким образом, направляется Богом к ачарье.

Матанга Парамешвара Агама, 50-51

Когда чиста пища, то природа чиста. Когда чиста природа, то крепка память. Когда сохраняется крепкой память, наступает освобождение от всех уз сердца.

Самаведа, Чхандогья Упанишада, 7.26.2

Как люди, не знающие, что под их ногами спрятано золотое сокровище, могут ходить над ним много раз, не обнаружив его, так и все существа каждое мгновение пребывают в граде Брахмана, но так и не находят Его, ибо им препятствует скрывающий Его покров иллюзии.

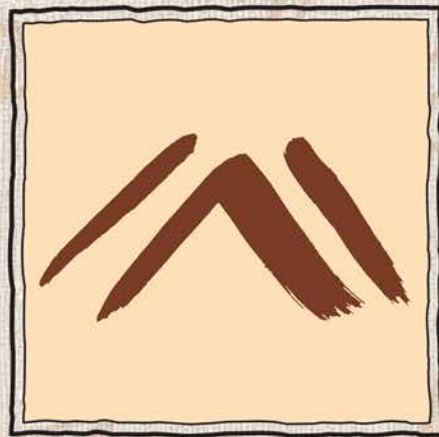
Самаведа, Чхандогья Упанишада, 8.3.2

Этот Атман не постигается ни толкованием, ни рассудком, ни вниманием мудрым речам. Его может достичь лишь тот, кого Он выбирает. Ему Атман открывает свою форму. Тот, кто не отрекся от зла, беспокойный, несобранный, чей разум не очищен, не может достичь Атмана даже с помощью правильного знания.

Кришна Яджурведа, Катха Упанишада, 1.2.23-24

Часть 4

Jñātrīsāmarthyatvam Manojayaḥ
ज्ञातृसामर्थ्यत्वं मनोजयः

Способность познавать

Победа разума

ИСТИНА

То, что ум твой считает тобой, для Истины — кто — то другой. Кажущееся нереально. Не может быть реальным то, что лишь могло бы быть. Для зрящего есть то, что он видит, а появляющееся и исчезающее даже недостойно быть кажущимся — оно неистинно.

4 августа 1959

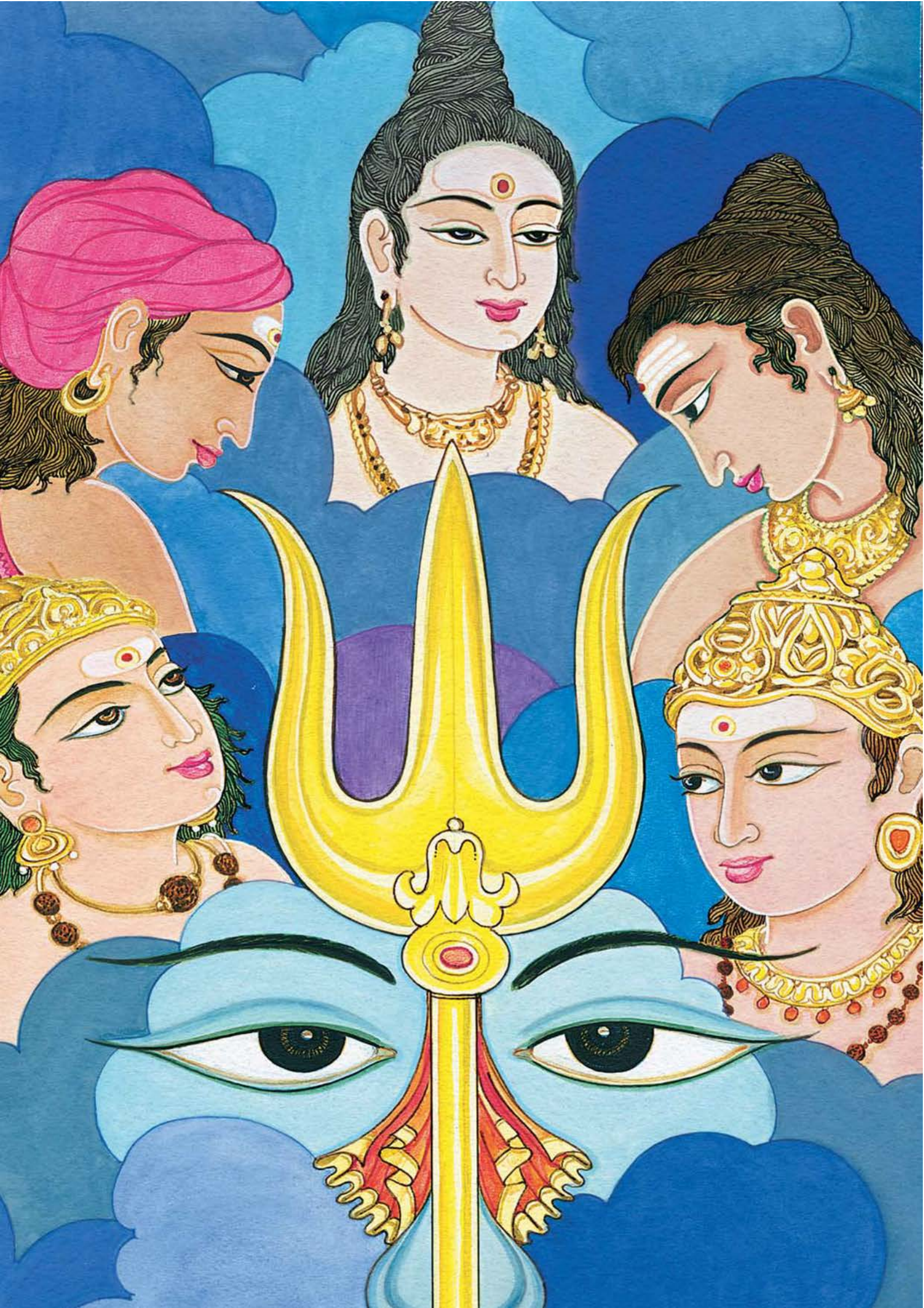

Раздел I
Manasaḥ Sthitipañchakam
मनसः स्थितिपञ्चकम्

Пять состояний разума

СОЗНАНИЕ,
ПОДСОЗНАНИЕ,
ПОД-ПОДСОЗНАНИЕ,
ПОД-СВЕРХСОЗНАНИЕ,
СВЕРХСОЗНАНИЕ

Видели ли вы когда – нибудь разум? Нет, не видели! Вы видели результаты деятельности разума в многочисленных его проявлениях. Также вы ощутили результаты этой деятельности в своей собственной жизни и в жизни других людей. Я приглашаю вас вместе с собой в путешествие по разуму, в его глубины, и давайте узнаем, как прост и как сложен он может быть. Вы сами убедитесь в том, насколько легко вы можете контролировать свой разум и исследовать свои проблемы из самых глубоких окраин своей сущности. Эти способности и много других в вас пробудит часть книги под названием "Способность познавать".

Может быть не все из прочитанного будет вам понятно, но вы узнаете гораздо больше, чем ожидаете. Вы начнете осознавать свой разум таким, каков он есть, потому что разум, как вы узнаете, является сутью времени и пространства. Вы просто создаете время и удерживаете сознание пространства в нижних сферах своего разума.

Изучая данную часть книги, вы сможете научиться пробуждать разум и использовать его во всей полноте для решения проблем любой природы, для достижения истинного, несущего чувство глубокого удовлетворения счастья. Не нужно чрезмерно усердствовать в своей учебе. Вам следует просто несколько раз сосредоточиться на прочтении всех афоризмов и комментариев к ним, а затем, как бы странно это ни показалось, ваш собственный подсознательный разум будет усваивать изученное, работая за вас. Прочтя даную часть книги, тщательно изучите ее еще раз. Вы начнете понимать то, что смущало вас во время первого чтения. Вам предстоит совершить экскурсию по своей жизни. Возьмите данную часть, как самостоятельную книгу, и попытайтесь доказать себе ошибочность прочитанного. Сделайте это, и это даст вам многое.

"Способность познавать" состоит из афоризмов и комментариев к ним, касающихся пяти состояний разума. Афоризм,

как вы знаете, является кратким, легко запоминающимся утверждением. Я дал краткое объяснение каждому афоризму и привел некоторые примеры, показывающие, как изучение пяти состояний разума может помочь вам полнее контролировать разум. Простое чтение предписаний принесет немного пользы — если не принимать во внимание что психологические и философские выкладки могут в определенной степени стимулировать процесс мышления. Однако последовательное применение на практике определенных "ключей", найденных в данной части книги, принесет результаты. Поскольку в нашей повседневной жизни фактор времени играет значительную роль и нам порой некогда сделать то, что нужно или хочется, я часто говорил своим ученикам, что регулярная, ежедневная практика даже в течение пяти минут обязательно принесет значительные результаты. Тут уместно вспомнить историю человека, который решил окружить свой дом забором, однако из-за нехватки времени мог ставить каждый день только одну жердь. Спустя две недели результат был не слишком впечатляющ и, конечно, это дало почву соседским сплетням. Однако все пересуды прекратились, когда после двух месяцев такого труда был построен забор, на который было приятно взглянуть как хозяину, так и соседям.

Если вы будете листать страницы наугад, то обнаружите, что каждое наставление является отдельным и полным, однако все они связаны между собой. Их нужно воспринимать как в общем контексте, так и индивидуально. Рекомендуется сначала полностью прочитать эту часть книги, а затем изучить каждую главу, как отдельную составляющую. Благодаря этому подсознание сможет усвоить каждое отдельное наставление. Интуиция позволит интеллекту правильно понять содержание.

Когда вы прочтете "Способность познавать", прочитанное должно будет усвоиться. Я советую не пытаться понять сразу все сознательно, а брать по одному афоризму в день. Внима-

тельно обдумывайте каждый афоризм. Заложенное в нем знание само раскроется в вашем разуме. Будьте внимательны, чтобы правильно запомнить афоризм, или запишите его на листке бумаги и носите с собой. Теперь все готово для того, чтобы вы действительно раскрыли свою глубочайшую природу. Просто откройтесь и позвольте под-сверхсознательному разуму делать свою работу.

По психологии, философии и метафизике написано много книг. Однако этот трактат включает в себя суть всех трех. Все, что вам нужно знать о разуме, находится на этих страницах. Существуют многочисленные системы мысли и может быть создано несчетное их количество, однако в данной части книги вы найдете тот верный путь, следуя по которому вы в своей повседневной жизни достигните конкретных результатов.

Концентрация — это то, на что надеются, но редко достигают. Медитация — следствие концентрации разума. Чтобы приступить к медитации, нужно сконцентрировать не только сознательный разум, но также и подсознание. Как только разум сконцентрируется на одной точке, пусть даже и на одно мгновение, начинает происходить нечто поразительное. Концентрация высвобождает в сознательную область разума ресурсы других его частей, которые до настоящего времени были неблагоприятно изолированы. Результатом станет концентрация не только сознательного разума, но и концентрация на том же объекте сил подсознания. Когда это происходит, имеет место процесс, который в йогической и буддистской литературе называется медитацией. Медитация — это интегрированное состояние разума, полностью отличающееся от обычных процессов последовательного мышления.

Чем глубже человек погружается в это состояние, чем больше с помощью концентрации он устраняет внутренних блоков, тем больше различных рек разума втекает в него и,

естественно, познание и понимание расширяются и углубляются. Конечно, это нужно пережить, но это возможно лишь если мы преуспеем в попытках сознательно и подсознательно удержать в концентрации однонаправленность разума. Следующий шаг называется созерцанием, и он приходит как результат успешной практики медитации. Один этап переходит в другой. Средний человек в состоянии созерцания пребывает очень редко (или никогда не находится в нем). Однако об этом не стоит слишком переживать, так как в результате успешной практики медитации к созерцанию приходят естественным путем. В нем нет ничего страшного или опасного, но оно полностью отличается от восприятия с помощью чувств или от процесса мышления. Созерцание – прямое познание чего-либо посредством отождествления, единения с ним. Целью, конечно же, является реализация Атмана.

Благодаря этому процессу Джордж Вашингтон Карвер так много узнал об арахисе и это привело к разнообразному использованию данной культуры. Именно таким (или сходным) образом некоторые из наших великих ученых сделали свои открытия, постигли основные принципы функционирования Вселенной. Именно благодаря созерцанию и его итоговому состоянию – самадхи, нирване – древние риши, великие святые всех религий, обрели свои прозрения. Мы не пытаемся достичь всего прямо сейчас, но вы можете увидеть дорогу, по которой мы идем. Каждый шаг на этом пути принесет награду, приведет к более глубокому пониманию себя и своего места в мире, сделает жизнь более управляемой и богатой.

Сейчас нам нет смысла беспокоиться о последних этапах путешествия, но можем хорошо запомнить карту нашего пути – пять ступеней: внимание, концентрация, медитация, созерцание и самадхи. Независимо от того, стремимся ли мы сейчас сознательно к самадхи (к "союзу с Богом", к реализации Атмана, Истины), путь к тому, в чем мы нуждаемся, пролега-

ет в указанном направлении. По мере вашего продвижения через начальные стадии концентрации и медитации вы будете находить решение своих насущных проблем; постепенно ваша жизнь начнет более полно удовлетворять ваши истинные потребности.

Эти афоризмы не следует путать с аутотренигом! Некоторые люди с помощью концентрации направляют свою энергию на повторение словесных формул, игнорируя механизм их воздействия. Иногда они находят, что это приносит пользу. Прежде чем начать повторять положительную установку, которая окажет сильное воздействие на подсознание, нужно тщательно рассмотреть само желание, равно как и связанную с ним ответственность, а также частоту вибраций самих слов. С афоризмом все иначе. Это отточенное, хорошо запоминающееся утверждение, над которым надо поразмыслить и поместить его в подсознательный разум, где постепенно, изнутри, придет более глубокое понимание данного афоризма.

Во время чтения вы много чего узнаете об афоризмах. Если вы один из тех, кто использует установки, то вам будет интересно узнать, что когда вы откроете дверь в сверхсознательный разум, вам не нужны будут помощники или поддержки. Чтобы получить помощь, защиту, и все необходимое, обрести чувство собственного достоинства, вам не надо ничего, кроме своей силы воли. Да, я сказал "чувство собственного достоинства", так как это последнее, что мы обретаем. Это чувство часто переходит в гордость, которая является более низким качеством, и недостаток понимания, в навязывание другим своего превосходства. Да, чувство собственного достоинства является тем, что мы обретаем в самом конце своего путешествия по разуму. Атман не будет познан до тех пор, пока разум не упорядочится и не познает сам себя, растворяя себя в своем собственном основании покоя.

Прежде чем вы перевернете страницу и начнете изучать часть "Способность познавать", я в качестве тренировки хочу

дать вам два утверждения. Первое: "Как можно забыть то, что забыто?". Второе: "Как мы можем вспомнить то, что мы помним?". Эти два утверждения можно изучать, говорить о них и откладывать на потом, так и не придя к конкретным выводам. Теперь давайте рассмотрим следующее: "Как мы можем вспомнить то, что забыто?". Вы бы написали так, но я сказал: "Как мы можем вспомнить то, что мы помним?". И это означает следующее: ничто не забыто. Все скрыто в разуме, и все можно вспомнить, если с разумом обращаться правильно.

Следующее утверждение: "Как можно забыть то, что забыто?". Это еще более двусмысленное утверждение чем то, которое я только что объяснил. Однако оно очень простое, если посмотреть на него в правильном свете — свете желания. Желание является силой, которая направляет человечество через все фазы разума. Лишь желание удерживает всю целокупность мира. Таким образом, как мы на самом деле можем забыть забытое? Не все ли желания будут забыты, когда их центр преобразуется в сферу отсутствия желания? Итак, как мы действительно можем забыть то, что забыто, когда путем изменения нашего желания мы меняем нашу жизнь? Посредством изменения своей жизни мы меняем тех, кто находится вокруг нас и сам мир. Но мы забыли, что желание изменилось. Оно все еще присутствует в коридорах памяти, в сущности времени, причины и пространства, в сверхсознательном разуме, о котором вы узнаете позже. Таким образом, приступайте к учебе, и это может привести вас к тому, что является вашей судьбой — миру, энергии и наполненной жизни.

Ведическая дхарма, духовные, философские и религиозные законы человечества, ведут нас посредством практики к внутреннему Высшему. На протяжении тысячелетий каждый наставник смог разъяснить части (или всё полностью) этих учений своим ближайшим ученикам, осуществляя тем самым свой вклад в вечно растущее богатство индуизма.

Это произошло, когда мы заканчивали глоссарий к книге "Танец с Шивой" – в 1993 году, сорок четыре года спустя после того, как были открыты афоризмы, составляющие часть "Способность познавать". Тогда, к своему удивлению, мы обнаружили, что для пяти состояний разума, которые были так неожиданно открыты в 1950 году, есть соответствующие санскритские термины, которых я тогда не знал. Различные определения разума и сознания, которые образуют суть афоризмов, были некоторым образом модифицированы с помощью современных индийских ученых, которые знали санскритскую терминологию и осуществили связь традиционных терминов с под-сверхсознательными сообщениями, полученными несколько десятилетий тому назад. Вот эти санскритские соответствия: сознательный разум – джаграт-читта ("бодрствующее сознание"); подсознательный разум – санскара-читта ("разум впечатлений"); под-подсознательный разум – васана-читта ("разум подсознательных склонностей"); сверхсознательный разум – карана-читта ("причинный разум") и под-сверхсознательный разум – анукарана-читта ("подпричинный разум"). Мой садгуру был полностью прав, часто повторяя: "Нет ничего нового. Все уже давным давно завершено".

Пять состояний разума и основные законы трансмутации снова изложены здесь, так как ищущий нуждается в знании и инструментах, чтобы освободить силы осознания от иллюзорных уз разума, чтобы реализовать Атман, стоящий за всеми аспектами разума, времени, пространства и причинности. Научитесь различать частоту вибрации каждого состояния, используя их, как карту внутреннего пути, позволяющую всегда знать, где находится ваше сознание. В результате вы всегда сможете выделить вибрации своего индивидуального осознания. Таким образом, подробно изучив частоту вибрации двойственности, отличие осознания от состояний разума, можно реализовать чистое, недвойственное состояние.

Наставления представляют собой указания, вехи, расставленные вдоль пути к сверхсознанию. Используя их как отправные точки, мы сможем оценить пройденный путь, осознать, насколько мы продвинулись, и рассмотреть свою конечную цель.

*В этом трактате вы найдете дверь,
которую необходимо открыть, чтобы реализовать
Атман, который пребывает в вас самих.
Знание, содержащееся здесь, впитало в себя
мудрость психологии и метафизики Запада,
а также древней философии йоги Востока.
Оно дано в легкой для понимания и усвоения форме.
То, что вам откроется, вознаградит вас
за чтение и перечитывание афоризмов.*

КАНТ ПЕРВЫЙ

Сознательный и подсознательный разум

ПЕРВЫЙ АФОРИЗМ

Есть лишь один разум. Он функционирует в различных фазах, а именно: инстинктивной, интеллектуальной и сверхсознательной. Эти фазы проявлены как сознательно, так и подсознательно.

Разум открыт к различным действиям симпатической нервной системы. Он плавно трансформируется во все виды интеллектуальных и инстинктивных мыслей и чувств. Я сравниваю его с симпатической нервной системой. Сознательный разум действует, так сказать, в "симпатии", в согласии с подсознанием.

Они действуют как единое целое, но для удобства понимания и рассмотрения мы решили разделить разум на несколько частей. Все они функционируют вместе – как сознательно, так и подсознательно, как инстинктивно, так и интеллектуально.

Здесь мы ничего не доказываем. Мы лишь предоставляем вам возможность доказать это самим себе – сознательно, на основе понятого подсознательно. Эти афоризмы изложены простым языком и могут быть поняты в своей полноте каждым. Каждый может понять, что существует лишь один разум, что он функционирует и работает на себя. Он один и тот же в во всех людях и лишь варьирует свои действия между инстинктивной, интеллектуальной и сверхсознательной (интуитивной) сферами.

Изучая данный афоризм, называйте его, если хотите, простым, однако примите во внимание значение каждого отдельно взятого слова. Например, некоторые читатели поймут слово "инстинктивный" правильно, а некоторые могут обидеться. В данном случае имеется в виду, что когда разум функционирует инстинктивно, им управляют привычки, сформировав-

шиеся в подсознании во время его прохождения через события жизни. "Инстинктивный" также означает, что направляющая сила осознания имеет сексуальную окраску; природа подсознательно направлена в эту сторону, даже если сознательный разум и не осознает данного факта. Это также означает, что в опасности будет всецело доминировать прежде скрытая животная природа, которая автоматически освобождается из-за недостатка того, что я называю контролем разума. Вы можете называть это "самоконтролем".

Когда инстинктивная природа подвергается трансформации и превращается в нечто более существенное, большинство из нас воспринимает интеллект как спасительную милость. Мы постоянно стремимся упрочить свой интеллект, расширить знания. С помощью организованного мышления мы хотим управлять своим разумом и контролировать свои эмоции, подавляя инстинктивную природу. Это естественный путь человеческих суждений о том, что прошло перед окном разума и не было приятным для интеллекта. Человек решает, что для эффективного подавления инстинктивной природы интеллект получил недостаточно знаний. Таким образом, люди изучают себя, движимые силами, утвердившимися в разуме из-за предыдущих событий их жизни. Они убеждают себя, что сами ничего не могут сделать, что всем правит сила, более великая чем они, и называют эту силу различными именами: Бог, Христос, Иегова и т.д. Это всемогущий, верховный Бог, который "где-то" находится, перед которым они склоняются.

Некоторые люди говорят, что они являются частью этого Бога, что в них пребывает Дух Божий. Пусть они скажут, какой частью Духа Божьего они являются и где находится Дух Божий. В какой их части его можно найти? Задайте этот вопрос, и вы будете втянуты в продолжительную дискуссию. Мы считаем, что этой так называемой частью Бога, является сверхсознательный разум, наше вдохновение. Если у вас когда-либо было предчувствие, которое подтвердилось — это сверхсознательный разум действовал внутри вас. Он получил

власть над вашим сознательным разумом и дал вам возможность взглянуть в будущее и оценить его события. Сверхсознательный разум — это суть времени, и, тем не менее, он понимает время, а вневременность является его сутью. Это суть пространства, тем не менее он понимает как пространство, так и его отсутствие. Он и реальный и в то же время не существует: реальный лишь тогда, когда используется, и несуществующий для низших сфер разума, когда находится в своем естественном состоянии. Позже вы научитесь сознательному раскрытию сверхсознательной энергии. Сейчас я лишь знакомлю вас с нею.

Однако вы находитесь за пределами этого состояния разума. Ваша истинная сущность, Атман, пребывает за пределами разума. Ваш путь пролегает через сознательный и подсознательный контроль разума. В результате вы сознательно откроете двери к сверхсознанию, что приведет вас к реализации вашего истинного Атмана, вашей истинной сущности, находящейся за пределами успокоенного разума.

ВТОРОЙ АФОРИЗМ

Сознательный разум в своем природном состоянии является безумным; равновесие приходит лишь из подсознательного сознания сверхсознания. Сознательный разум впадает в свое природное состояние, которое называется безумием, тогда, когда сознание тонет в извращенных, инстинктивных фазах мысли и чувства, выливающих в физическое действие, и отсекает себя от сверхсознания и интеллектуальных сфер неуместными и безнравственными практиками.

Сознательный разум — это не единственное состояние разума, которое, как мы его называем, "безумно". Подсознание такое же. Единственное доступное нам равновесие приходит из подсознательного понимания сверхсознания, божественного сознания. Если бы это было неправдой, инстинктивная

природа взяла бы верх над всем разумом и привела бы к полному безумию. Разум раздул бы все, что не понял, и в результате произошла бы полная потеря ментальной и физической координации.

Однако всезнающее сверхсознание входит через подсознание (внешне это происходит в результате деятельности церкви и священников), удерживая сознание на такой глубине, которая позволяет поддерживать равновесие между сознательным и подсознательным разумом, ибо подсознание — это всего лишь отражение, склад всего, что происходит в сознательном разуме. Оно сохраняет свое равновесие лишь благодаря использованию воли — инстинктивного желания творить. Когда созидательные силы расходуются через секс и низшие эмоциональные формы наслаждения, подсознание теряет направляющую энергию воли. Воля теряет свою силу, так как жизненные силы тела исчерпаны или используются быстрее, чем могут быть восстановлены. В свою очередь на это реагирует сознательный разум, мышление нарушается и наступает ментальный дисбаланс.

Чтобы использовать творческие силы для удержания сознательного и подсознательного разума в состоянии концентрации на той точке, где сверхсознательный разум может быть открыт сознательно, данные силы нужно преобразовывать. В противном случае сознательный разум будет пытаться войти в свое природное состояние безумия, невроза, нервозности, депрессии и отчаяния.

ТРЕТИЙ АФОРИЗМ

Сознательный разум — лишь одна десятая часть всего разума. Подсознание сознательного разума, под-подсознание, сверхсознание и подсознание сверхсознательного разума составляют остальные девять десятых.

Мы можем ясно видеть, что сознательный разум является лишь одной десятой всего разума. Тем не менее, именно в

сознательной части разума мы проводим большую часть часов бодрствования. Подсознательный разум, под-подсознательный, сверхсознательный и под-сверхсознательный являются другими девятьюдесятыми. Мы будем учиться их контролировать и использовать: сначала контролировать, затем использовать. Взывайте к подсознанию сверхсознательного разума, и если ваш призыв будет корректным, он принесет результаты. Чтобы осуществить этот контакт, мы должны понять принцип подавления. Подавленное — это серия надежд, сомнений, страхов и импульсов, которые так никогда и не достигли поверхности разума. Тем не менее, сознательный разум в некоторой степени знает о них, но так как они отправили свои послания в сознательный разум, хитро замаскировав их, сознательный разум также поступил умно и отправил их вниз — чтобы не беспокоили.

"Обретите внутреннюю свободу", — говорим мы, но как этого достичь, это совсем другая и длинная история. Данное высказывание означает, что необходимо проделать работу и сделать ее хорошо. Мы должны осознать и понять все, что было в свое время вытеснено в подсознание. Тогда и лишь тогда подсознание сверхсознательного разума свободно наполнит собой сознательный разум и книга знания, о которой так часто говорят во всех философиях и религиях, глава за главой откроет вам свои страницы, откроется в реализацию вашего истинного "Я".

ЧЕТВЁРТЫЙ АФОРИЗМ

Знание, основанное на убеждении, оценке, мнении, лишь препятствует сверхсознанию.

Знание, основанное на убеждении, оценке, мнении может быть вредным, так как оно имеет конкретное отношение к подсознательной сфере разума. Оно накапливается, чтобы придать некоторую уверенность сознательному и подсознательному состояниям разума, и является тем, на что эти со-

стояния разума могут опереться: на мнения других людей, на интеллектуальные утверждения, сделанные на основании прошлых событий, которые основаны лишь на том, что увидел глаз и услышало ухо. Этот довольно прочный барьер дает возможность разуму убедить самого себя в чем-то, что существует вне причины или в ее сфере. Этот барьер порождает огромное количество так называемых мыслителей. Однако когда вы поинтересуетесь их точкой зрения, они лишь приведут чужие мнения, которые скомпилированы в их собственное. Это заставляет людей думать, будто такими перестановками в массиве знания стимулируется процесс мышления. Но это не так. У процесса мышления есть лишь один естественный путь, и он определяется только возможностями памяти. Как вы хорошо знаете, память играет свою роль в становлении интеллекта: интеллект слабо развит, если не развита память.

Если открыт поток сверхсознательного разума, вы достигаете сущности памяти. Все знание внутренне пробуждается и становится доступным интеллекту. В данный момент ваш интеллект может искать путь принятия того, что заложено в этом трактате. Вот почему я говорю, чтобы вы попытались интеллектуально опровергнуть все, что здесь прочитали и перечитали. Дайте своему разуму перерыв и пусть он даст вам возможность мыслить, обратившись внутрь себя. Вы будете удивлены результатом.

ПЯТЫЙ АФОРИЗМ

Есть лишь один разум. Сознание, эго, функционирует в разных фазах разума. Разветвленная десятая часть разума, относящаяся к сознательному уровню, управляется своей собственной новизной. Нужно обрести власть над сознательным разумом и стать сознательно сознательным.

Прежде всего мы стремимся стать сознательно сознательными. Это означает такую постоянную концентрацию разума,

которая позволяет ему взглянуть на самого себя и познать свою собственную природу. Этого можно легко добиться, так как все, что вам нужно делать, это наблюдать за мышлением своего разума. Чтобы приступить к этой очень интересной работе, просто сообщите себе одну маленькую истину. Скажите себе, что вы не являетесь разумом, так как можете контролировать свой разум своей волей. Если вы действительно попытаетесь, вы сможете это сделать. Скажите это себе, и вы увидите, как быстро разум объективирует себя на такой срок, что вы сможете его изучать.

Вы должны наблюдать за разумом во время всей его деятельности. Вы увидите, как он разветвляется и переходит от одной вещи к другой просто ради новизны мышления. В одних случаях он не делает выводов, в других случаях у него нет желания понимать.

Вы поблагодарите меня за то, что я предложил вам это путешествие, и сами себя благословите его результатами. Огромные творческие силы, используемые всеми, кто создает произведения искусства или нечто новое, начнут работать внутри и вас и для вас, когда вы сделаете шаг вовне и станете наблюдать за своим разумом со стороны. Это, о котором я здесь упоминаю, не имеет ничего общего с эгоистичным поведением. Это суть жизни, дорога, направляющая к Атману, которая проходит через все состояния разума, как вы проходите через жизненные опыты. Вы придете к реализации этого эго, когда будете наблюдать за работой разума.

ШЕСТОЙ АФОРИЗМ

Подсознание сознательного разума является лишь отражением подсознания сверхсознательного разума.

Мы изучили сознательный разум, его отношение к другим состояниям разума и обнаружили, что он составляет лишь десятую часть разума. Он не обладает собственной энергией,

которая позволила бы ему действовать в течение длительного периода времени, не направляясь своей собственной новизной в многочисленные ответвления. Подсознание сознательного разума является его складом. В нем хранится все, что происходит каждый день, и все соответствующие реакции. Оно является лишь отражением под-сверхсознания, так как когда все, что находится в подавленном состоянии, высвобождается, под-сверхсознание выполняет работу подсознательного разума. Благодаря энергии понимания, рожденной в подсознании сверхсознанием, подсознание растворяется и истинная, интуитивная, всезнающая сверхсознательная сущность возвращается к своей истинной позиции в структуре разума. Весь беспорядок, существующий в подсознании, уходит, и эго выглядит естественно как снаружи, так и внутри.

СЕДЬМОЙ АФОРИЗМ

Есть две части подсознания сознательного разума и под-сверхсознательного разума. Одна часть контролирует физическую деятельность, другая – ментальную.

Первая часть подсознания контролирует произвольные процессы тела. Вторая контролирует произвольные процессы разума. Когда подсознание находится под контролем, контроль осуществляется на определенной частоте вибрации. После того, как подсознание понято, сконцентрировано и очищено от всего смущения, частота вибрации контроля за под-сверхсознанием становится выше.

Частота вибрации, о которой мы говорим, связана с различиями в воспитании, культуре. Различие между рабочим и бизнесменом – это чувство уверенности. Каждый орган тела приобретает новый тон; разум более мягко реагирует на жизнь; эмоциональный контраст между причиной и эффектом сглаживается; сексуальные силы выполняют свою природную функцию и начинается преобразование творческих флюидов.

ВОСЬМОЙ АФОРИЗМ

Неразвитая природа является результатом подавленных тенденций. Такую природу необходимо подсознательно проанализировать с помощью сознательного и под-сверх-сознательного разума. Тогда клубок подавленных желаний будет сознательно распутан. Это ключ к пробуждению сверхсознательных областей разума.

Подсознательный разум анализирует проблему двумя путями: прежде всего с точки зрения рассудка; затем с точки зрения интуиции. Интуиция работает, но она не использует процесс рассуждения. Интуиция действует более прямо, чем рассудок, и гораздо более точно.

Сознательный разум делает из нас личность — желаемую или нежелательную. Эту личность мы легко можем изменить, высвобождая подавленную память о невыполненных желаниях, которая спряталась в уголках разума и неожиданно появляется в определенные психологические моменты, чтобы опять быть подавленной сознательным разумом. Эта проблема, с которой мы сталкиваемся прежде, чем сможем открыть сверхсознательные области разума. В зависимости от вашего подхода к проблеме она может быть абсолютно нерешаемой, или может легко разрешиться.

Хорошо известен тот факт, что когда разум высвобождает те тенденции, которые были подавлены в течение долгого времени, имеет место определенная реакция. Эту реакцию мы должны предвидеть и все время принимать во внимание. Если разрешить сознанию доминировать, это может создать новые подавленные впечатления.

Развивая эту мысль, я приведу вам типичный случай, благодаря которому ваш подсознательный разум распознает путь извлечения подавленных желаний на поверхность. Я расскажу о человеке, которому всегда хотелось выпить, но у него никогда не хватало смелости сделать это пред лицом обществен-

ного мнения и семейных уз. Подсознательно этот человек всегда хотел напиться и пережить чувство освобождения. Это было подавленным желанием, которое не реализовалось, и оно выражалось в форме осуждения всех пьющих. Никто в его присутствии не мог упомянуть о вине, не выслушав вслед за этим длинную проповедь о вреде алкоголя. Подсознательно этот человек знал, что ему хочется напиться, но сознательно он безуспешно боролся с этим желанием, пока однажды на деловом собрании друг не предложил ему выпить. Было невежливо и почти невозможно отказаться. Вместо того, чтобы оставить спиртное на столе во время разговора нетронутым, подсознание старого человека взяло верх и, незаметно для себя, он выпил. На место пустой рюмки поставили другую. Так продолжалось, пока он, незаметно для сознательного разума, не выпил три рюмки. Когда его сознательный разум понял, что произошло, наступила сильная реакция, последствия которой продолжались в течение многих недель. Пришло полное физическое, ментальное и эмоциональное расстройство. Однако секрет был раскрыт. "Подобное притягивает подобное" и желание получит свое воплощение. Хотя это и сопровождалось страданием, сознательный разум начал понимать свое глубоко укоренившееся в подсознании подавленное желание. Затем возникла проблема, как его безболезненно убрать? Ответ таков: "Превзойди все свои реакции на людей, которые пьют, научись принимать это, как один из уроков жизни, сделай для этого все возможное, будь помягче, стань сильнее благодаря умению с чувством сочувственной любви понять и сохранить самообладание. Попытайся понять причину и не реагировать на результат".

Это было сделано и подавленное желание ослабло. Затем его друзья устроили вечеринку и все напились, включая нашего друга. Мистер Подавленное Желание был снаружи, его можно было сознательно видеть и, так как подавленное не

может выдержать света понимания, оно исчезло. Реакция также поддерживалась пониманием того, что у каждого действия есть своя реакция, и что реакцию на реакцию нужно понять, а не подавлять. Это удерживает тело, разум и эмоции от потери подсознательного контроля.

Все закончилось. Этот человек больше никогда не выступает против алкоголя, но вместо этого на основе своего опыта разумно говорит о его вредном влиянии на тело, разум и эмоции. Когда предлагают выпить, он отвечает: "Нет, спасибо. Я однажды выпил и с меня достаточно". В подсознании больше не спрятаны подавленные желания. Попад в сознательный разум, желание перестало быть подавленным. Операция была успешной и природа залечила рану. Природа совершенной любви посредством сознательного понимания подсознательного желания растворила то, что было подавленным.

Есть еще проблема, с которой мы встречаемся, открывая двери к сверхсознательному разуму: как научить подсознательный разум искусству концентрации и медитации. Некоторые говорят, что они медитируют во время работы или в общественном транспорте. Это неправильное представление о смысле слова, признак эмоционального стремления привлечь к себе внимание, ибо медитация приходит лишь тогда, когда сознательный разум освобожден от всех подавленных желаний. Такие подавленные желания проявляются лишь тогда, когда в сознательном и подсознательном разуме имеет место такая реакция, как ненависть, страх, неприязнь. В других людях мы реагируем лишь на то, что спрятано в уголках нашего подсознательного разума в форме переживаний, через которые мы все еще должны пройти физически, либо ментально.

КАНТ ВТОРОЙ

Под-сверхсознательный и под-подсознательный разум

ДЕВЯТЫЙ АФОРИЗМ

Сверхсознание действует через подсознание сознательного разума и является сущностью рассудка. Эта часть называется подсознательной частью сверхсознательного разума или под-сверхсознательным разумом. Сверхсознательный разум функционирует за пределами рассудка, однако не конфликтует с ним.

Этот афоризм понятен сам по себе. Объяснение четкое и краткое. Чтобы дополнить последнее утверждение, я скажу, что прослеживание линии мысли с помощью рассудка, а затем погружение в нее требует времени. Но когда благодаря мгновенному контакту со сверхсознанием достигаются глубины, вся суть раскрывается без использования интеллекта, пространства или времени. Однако это не вступает в противоречие с интеллектом, так как в обоих случаях конечный результат один и тот же. Все время, затраченное на рассуждения, требует от разума открыть через подсознание свои сверхсознательные ресурсы ради обретения окончательного ответа. Таким образом, в данном случае обучение разума искусству концентрации и медитации имеет большую ценность.

ДЕСЯТЫЙ АФОРИЗМ

Две мысли одной и той же частоты вибрации, посланные в подсознательный разум в разное время, отличаются от их отдельных сознательных проявлений. Гораздо позже самосозданное состояние само проявится на сознательном плане, приводя к беспокойству разума.

Две мысли, направленные в разное время в подсознательный разум, образуют то, что мы называем под-подсознанием —

совсем другую вибрацию, образующуюся после их слияния. Это происходит если во время поступления каждой их мыслей разум находится в одном и том же психологическом состоянии. Такое подсознательное мыслеобразование превращается в чувства низшей инстинктивной природы и ведет к тому, что внешний разум реагирует на ситуации не так, как обычно.

Такую мысленную структуру можно устранить лишь одним путем. Она разрушается только трансмутацией воспроизводящих ее сил. Считать, что секс является необходимой частью жизни, правильно и хорошо. Однако это не является поводом для напрасной траты творческих энергий. Данные силы должны быть направлены назад, в тело, чтобы укрепить характер и дать власть над подсознательным и под-подсознательным разумом, что в свою очередь пробуждает под-сверхсознательный разум во всем его величии и покое.

Если сексуальные энергии преобразованы, они мирно направляют разум вглубь него самого таким образом, который не только конструктивен, но и полностью удовлетворяет все линии поведения, будь оно внешним или внутренним. Все, что надо сделать человеку – понять все страхи, беспокойства и сомнения, связанные с сексом. В таком случае осознание понимания пробудит разум и все попытки принести изнутри знание и свободу будут успешными.

ОДИННАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Под-подсознательный разум может быть создан лишь с помощью сознательного или подсознательного разума.

Перед тем, как мы отправимся в глубину под-подсознательного разума, он должен быть беспристрастно изучен. Он находит огромное число применений. В понимании этой части разума как объекта мы прежде всего должны разделить его

на составляющие, связанные с нами в настоящем времени. Затем, если рассортировать все подходящие мысли, у нас получится картина того, что было создано. Это легко, если концентрация на разуме, как на объекте, доведена до совершенства.

ДВЕНАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Под-подсознательный разум можно сознательно понять, если проследить за мыслями, которые создали эту часть разума. Это обычно происходит тогда, когда сознательный разум находится в своей низшей фазе активности.

Под-подсознательный разум легко изучать во время отдыха. Тело расслаблено и сознательный разум не привязан к внешним объектам. Когда вы приступаете к процессу изучения, сознательно проследите мысленные картины, при этом не нарушая их целостности. Примите во внимание, что все мысли возникают из серий воздействий в самом эго. Эти воздействия принимают форму мысли. Когда перед вами проявятся определенные картины, проследуйте к их источнику, несколько приподняв сознание над разумом, стирая все отвлекающие моменты, которые могут вкратиться в разум в попытке побеспокоить ваше сознание. Не забудьте взять свои находки, чем бы они не оказались, и сознательно обдумать их, пока не рассеются все сомнения. Вы обнаружите, что благодаря вашим сознательным усилиям под-подсознание сознательно и подсознательно стало понятно вам. Принцип состоит в том, чтобы во время изучения проблемы сохранять свой разум спокойным и подсознательно не реагировать на ее изучение. Сядьте, расслабьтесь и позвольте проблеме раскрыться перед вашим внутренним взором.

ТРИНАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Чтобы сверхсознательные проявления попали в под-подсознание, они должны вначале пройти через сознательный план, или быть направленными под-сверхсознательным разумом в подсознание, а уже оттуда попасть в под-подсознательный разум.

Этот афоризм очень четкий, и когда вы преуспеете в объективном изучении разума, вы сможете без проблем отделить сверхсознательные мысли от подсознательных, перемешавшихся в под-подсознательном разуме. Так как все мы являемся жертвами подсознательного состояния разума, мы должны поддерживать его в состоянии прозрачности, постоянно уделяя внимание этому состоянию разума в своих ежедневных медитациях.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Под-подсознательный разум может создавать и создает необычные ситуации.

Хорошо известно, что когда подавленные желания высвобождаются, комплекс эмоций претерпевает изменения. Также хорошо известно, что все мысли, попавшие в подсознание, остаются там до тех пор, пока не материализуются во что-то определенное. Тогда они появятся снова.

В под-подсознательном состоянии разума этот процесс проходит несколько иначе, так как оно не только притягивает ситуации, которые вызовут эти мысли, но и создает ситуации, само играя на подсознательном разуме.

ПЯТНАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Из-за своего природного магнетизма под-подсознательный разум притягивает так называемые соблазны и неблагоприятные обстоятельства. Сознательный разум, ослабленный вредными практиками, попадает в созданную самим

собой ловушку, в которой эго мнимо страдает среди подсознательных мыслей, которые создали "под", сознательное выражение эго и его под-сверхсознательное знание.

Одним из последствий этого состояния является чувство вины, а также гордость и страдание. Это лишь несколько качеств, являющихся результатом деятельности под-подсознания. Если благодаря глубокому пониманию механизма его внутренней работы оно контролируется, тогда эго, сознание, будет свободно от идентификации себя с телом, разумом и эмоциями. Эго, сознание, сможет прогрессировать к динамичной реализации вашего истинного "Я", запредельного разуму – тому разуму, который находится под вашим контролем. В противном случае эго оказывается пойманным в пересечение сознательного разума и его под-сверхсознательного знания, что проявляется в виде суеверий, идеологии, фанатизма, склонности к спорам и дискуссиям.

КАНТ ТРЕТИЙ

Контроль сознания

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Некоторые реакции являются здоровыми, другие нездоровыми. Реакция на реакцию разрушительна, тогда как сама реакция, рассмотренная с уравновешенным разумом, приносит пользу.

Реакция, обратное действие, противодействие является тем, что движет мир. Это направляющая сила, которая дает нам возможность продолжать жить и творить в своем подсознательном поиске внутренней сущности, в нашем стремлении привнести дремлющие силы на сознательный план.

Реакции двойки: реакция на реакцию и просто нормальная реакция на то, что мы понимаем или не понимаем. Вот почему перед тем, как ради покорения реакции глубоко погрузиться в разум, нужно заложить прочный фундамент в организации мысли. Для осуществления этой задачи нужно просто немного поучиться.

Отреагировав на определенную ситуацию, впоследствии не реагируйте таким же образом. После случившегося не проходите мысленно через эту ситуацию вновь. Подождите до тех пор, пока эмоциональная природа сама полностью не успокоится. Затем, будучи уверенным, что не станете снова испытывать эмоций, возьмите отдельно реакцию и выясните ее основную причину. Лишь тогда вы сможете быть в мире с самим собой и придете к "рабочему соглашению" со своим собственным разумом.

Таким образом, для управления своим разумом необходима дисциплина; это один из первых шагов в концентрации. Если вы не можете добраться до сути реакции и прийти к причине, опишите эту проблему на бумаге. Запишите все, что пришло

на ум в связи с этой реакцией, пока оно не усвоится. Так вы обращаете каждую реакцию в ценное приобретение. В результате у вас прибавится мудрости, ваша жизнь станет более красочной и энергичной.

СЕМНАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Сознательный разум создает будущее с помощью прошлого благодаря своему подсознанию. Если из-за злоупотреблений память ослаблена, ее порождения искажаются.

Искажения иногда возникают если память ослабла из-за неправильной диеты или недостатка контроля за сексом. Неспособность договориться с самим собой часто делает человека глупым и в некотором смысле пустым. В таком случае подсознательный разум получает искаженное, неподготовленное впечатление. Когда впечатление готово к оценке, оно выходит во внешний мир как непонятый сознательному разуму опыт.

Весьма важно, чтобы тело было сильным и здоровым, чтобы жизненные потоки не растрачивались напрасно, чтобы память обрела сознательный и подсознательный контроль над каждой ситуацией, и чтобы подсознание получало хорошо организованные и полностью распознанные впечатления.

Будущее создается впечатлениями, которые мы поместили в подсознание в прошлом, и теми впечатлениями, которые мы постоянно помещаем туда в настоящем. Будущее — это непрерывное суммирование всех прошлых действий и реакций на них, ибо есть лишь один момент, в котором мы живем. Если мы живем в высших состояниях разума, то вечное настоящее — единственное сознание, которое есть у нас. Эта идея должна начать работать в вашем сознательном и подсознательном разуме, чтобы подсознание было хорошо обученным в то время, когда пробуждается интуитивная природа и вы понимаете, что нет времени, нет прошлого, нет будущего — лишь вечное

настоящее, которое является суммой всего, что находится в разуме.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Если в решении проблемы сознательный разум полагается на свои подсознательные состояния, логически предоставив им проблему, результатом будет отсутствие беспокойства. Беспокойство является спутанным пониманием подсознательных состояний разума, наполненных необоснованными сомнениями сознательного разума.

У сознательного разума есть интересный способ сдерживать прогресс своего подсознания. Это результат сложения мыслей многих людей, страха, беспокойства, сомнения, недостаточной веры в себя и, более всего, отсутствия понимания работы разума. Сознательный разум никогда не позволяет подсознанию отдыхать. Он всегда выставляет требования к нему, что, в общем-то нормально, ибо для этого подсознание и предназначено, но задачи должны ставиться правильным способом.

Подсознание не может справиться одновременно с двумя противоположными мыслями. Например, человек думает: "Я сделаю это, если смогу". Это противоположные вибрации, и бедное подсознание не знает, что делать. На него должно оказываться четкое, определенное воздействие, например "Я сделаю это" или "Я не могу этого сделать". Это единственный способ, которым вы можете поддерживать разум свободным от противоположных мыслей. Это начало контроля мысли, и этот контроль является самым ценным качеством, которым вы можете обладать.

Беспокойство — состояние разума, которое возникает по причине, которую я только что объяснил. В нем нет необходимости, это лишние чувства, без которых вы вполне можете обойтись. Быть свободным от беспокойства — значит посред-

ством правильной подачи своих мыслей обрести власть над своим подсознательным разумом. Когда на подсознание оказывается воздействие, оставшиеся незамеченными подавленные мысли могут выйти наружу. Если это допустить, они захватят весь разум. Чтобы избежать подобного, перед тем, как дать команду подсознательному разуму, нужно успокоить тело, эмоции и разум.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Истинное счастье нельзя найти в сознательном разуме или его подсознательных состояниях.

Счастье не является первым признаком пробуждения. Это лишь первое свидетельство о вашем понимании наличия чего-то за пределами сознательной и подсознательной фаз разума. Если вы думаете, что готовы к духовному пробуждению, это значит, что вы поняли, что в под-сверхсознательном разуме пробуждение уже имеет место. Оно еще не способно проявить себя в сферах сознательного и подсознательного разума, так как они слишком одержимы материальными вещами и мыслями. Вашему пробуждению невозможно пробиться. Таким образом, вы живете в сфере желания, стремления и надежды на нисхождение милости Бога.

Но вместо этого вам нужно просто пробудиться и настолько освободить свой разум от всех мирских мыслей, чувств и желаний, чтобы раскрылось то, что уже находится в вашем под-сверхсознательном состоянии разума, скрыто там и ждет своего проявления. Для этого необходима концентрация. Удерживая разум в одной точке, концентрация приносит свет понимания. Тогда все материальные мысли, чувства и желания временно уходят прочь и вы получаете разрешение на свое законное духовное раскрытие.

Это не так тяжело, как кажется. Для этого не нужно отказываться от мира. Необходимо лишь ежедневно прилагать усилия для концентрации разума: сначала посредством успо-

коения физического тела, потом – разума. Нужно освободить себя от всех повседневных мыслей. Затем удерживайте мысль на одном привлекательном для вас объекте как можно дольше. Когда разум начнет отвлекаться, возвращайте его назад. Делайте так до тех пор, пока не начнет появляться свет понимания. Очень скоро результаты удивят вас. Тогда истинное счастье, пришедшее из под-сверхсознательного состояния вашего разума, станет вашим.

ДВАДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Семя желания является ошибочной концепцией отношения к соответствующим объектам. Сознательный разум бросает в свое подсознание серии ложных мыслей, основанных на неправильной концепции. Это создает глубоко укоренившееся желание, комплекс. Выделите семя желания, игнорируя все другие соответствующие ошибочные мысли. Затем следует разрушить это семя, осознав его взаимоотношения внутри него самого и в связи со всеми другими соответствующими мыслями. Тогда глубоко укоренившееся желание, комплекс, исчезнет.

Именно так возникли все конфликты в вашей жизни. Если с помощью энергии концентрации (о которой мы узнаем позже) проследить историю каждого большого конфликта вплоть до момента его возникновения, то все семена постепенно, одно за другим разрушатся, что принесет вам существенное облегчение и внутреннюю вспышку света.

Возьмите хороший старт прямо сейчас и поздравьте себя с тем фактом, что вы, благодаря использованию правильной мысли, по крайней мере, нашли ключ к удалению всех своих тайных мыслей и чувств, невыполненных желаний. Концентрация извлекает семя и подносит его разуму как факт, а не как иллюзорный след выдумки.

Взывайте к своей внутренней мудрости, чтобы она помогла вам и направляла ваше раскрытие изнутри. Покажите своему

разуму семя желания, которое может далеко отстоять от самого желания. Оно может быть настолько не связано с ним, что вы удивитесь, как оно вообще стало связанным с желанием и смогло поставить это желание на первое место. В результате такой работы вас ждут родовые муки понимания. Когда благодаря правильному мышлению состоится рождение, семя исчезнет и желание рассеется в залах памяти.

Прежде всего нужно рассмотреть ваши самые большие желания, а затем вы сможете приступить к менее значительным. На пути к просветлению этот закон может оказать вам огромную помощь, ибо мир является тем местом, в котором мы учимся. Поэтому все, что мы мало понимаем, ждет от нас оценки и растворения в нашем собственном сознании.

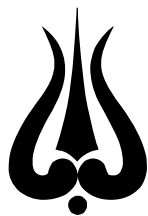
Афоризмы, которые вы только что прочитали, кажутся несвязанными, однако их связывает четкая нить. Их следует усвоить, а затем перечитать, чтобы вы нашли эту нить и пошли за ней, ибо она ведет вас в глубины вашего разума, освобождая вас от его уз. Мы свободны от того, что поняли, потому что оно не является для нас тайной, не обладает новизной и больше не интригует.

Вам предстоит обрести еще более существенный опыт за пределами разума, который вы должны контролировать так же, как управляете своим телом и эмоциями, используя их по своей воле. Даже воля является вашей, и вы можете использовать ее в большей или меньшей степени. Поэтому ваша истинная сущность – это сознание, которое находится глубоко внутри ваших инструментов (тела, разума, эмоций и воли) творческого выражения, а также над ними и вокруг них. Сознывая вечное осознание своей сознательности, вы должны научиться жить и светиться из полных энергии глубин своего истинного "Я".

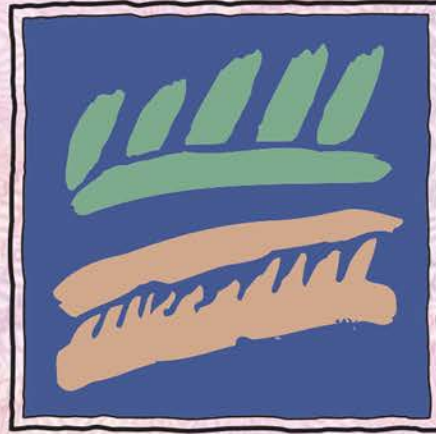
Вы обретете способность наблюдать за работой своего сознательного разума, поскольку, как я ранее указал, сознательный разум является лишь одной десятой частью всего разума. По мере совершенствования вашего умения владеть собой вы начнете узнавать о подсознательном разуме и о том, как использовать его, узнаете, как он действует, помогает вам или препятствует. Сверхсознательный разум обретет для вас свои очертания и его немеркнущие лучи всевидящего просветления польются через ваше подсознание и сознательный разум. Вы научитесь по своей воле обретать вдохновение и вдохновлять других, пробуждать людей и помогать им находить вдохновение в своих внутренних глубинах, сможете способствовать проявлению в них дремлющих творческих способностей.

С помощью энергии концентрации, которая легко придет к вам, когда над телом, разумом и эмоциями будет преобладать воля, широко распахнется дверь под-сверхсознательного разума и вы с интересом посмотрите на находки, которые изменят всю вашу природу. По мере совершенствования умения владеть собой для вас как подсознательно, так и сознательно станет очевидной важность преобразования творческих сил, а также полного знания о их использовании и злоупотреблении, о преимуществах их преобразования в высшие формы творческого выражения.

Перелистайте назад страницы этого раздела и прочитайте с обновленным интересом афоризмы и их объяснения, тем самым оказывая глубокое воздействие на свой подсознательный разум, чтобы при третьем прочтении ваша сверхсознательная интуиция смогла бы дать вам понимание более глубокое, чем то, которое можно описать словами. Затем приступите к изучению второго раздела "Способности познавать", в котором вы найдёте основные законы преображения.

Раздел II
Antaraṇasya Mūlavidhayāḥ
अन्तरणस्य मूलविधयः

Основные законы
трансмутации

Время от времени всех нас посещает очень интересный вопрос: "Почему мы являемся теми, кто мы есть? Почему мы реагируем так, как реагируем?" и т.д. На нижеследующих страницах я проливаю свет на разум и привожу несколько эзотерических законов трансмутации творческой энергии. Весьма интересно заметить, что общество очень мало знает о трансмутации сил секса; этому практически не учат в школах. Современные психологи часто говорят о "сублимации", что, конечно же, является шагом в правильном направлении — к трансмутации, в результате чего вам становятся ясны ваши так называемые проблемы, а ваше подсознательное понимание этих проблем позволяет понять затруднения других.

Я предложил бы вам в процессе чтения нижеприведенных законов разума концентрироваться лишь на одном из них, пока не поймете его значения. Это не так уж чрезмерно трудно, как вы могли бы сейчас подумать. Изучая данную части книги таким способом вы получите огромное удовольствие от сознательного просветления своего разума, который, конечно же, приведет к подсознательной трансмутации вашей творческой энергии, раскрывая таким образом дремлющие сверхсознательные силы, о которых говорят писатели, которые прославлены поэтами и которым молятся святые.

Чтобы полностью описать вам картину развития вашего обучения, мне следует показать, к чему пришел один из моих учеников, который обнаружил, что длительная концентрация на любом объекте успокаивает (это же делает и молитва) сознательный разум, который в основном (если не постоянно) находится в полубеспорядочном состоянии. Если вы в определенной степени (чем дольше работаете над этим, тем в большей) управляете сознательным состоянием разума, то ваш подсознательный разум, который никогда не отдыхает и не спит, сознательно удерживает в своем поле зрения ситуа-

цию, на которой вы сконцентрировались, и с помощью сверхсознательного разума работает с объектом вашей концентрации. Может быть это покажется сложным. Я могу предложить лишь следующее: если с первого раза смысл вам не очень понятен, читайте снова. Если со второго раза тоже не смогли понять, читайте третий раз, и к этому времени ваш сверхсознательный разум получит шанс разъяснить первое чтение вашему сознательному разуму. Это звучит логично, не так ли? Вы просто должны попытаться попробовать убедиться в том, что это работает.

В материалистических условиях современной цивилизации простому человеку совершенно необходимо понять законы разума, чтобы справиться с быстрым темпом жизни. Из психологии нам, конечно же, известно, что одним из основных желаний человека является (знает он об этом или нет) стремление познать себя.

Трансмутацию творческих сил можно сравнить с превращением в котле паровой машины воды в пар. Когда мы говорим о трансмутации, здесь не имеется в виду пресечение, подавление или запрет. Это естественный закон развития духовной сущности человека. Именно так нужно понять трансмутацию. Когда человек оставляет свою инстинктивную природу и раскрывается духовно, он должен управлять силами природы сознательно. Большая работа в этом направлении осуществляется под руководством духовного наставника, но основное желание должно проявиться в самом ученике. Нижеперечисленные законы вкратце излагают основы психологии, стоящей за процессом раскрытия внутренней сущности, за трансмутацией.

В современной жизни секс занимает несоразмерно большую часть нашего времени. Во всем мире его рекламируют, выставляют напоказ, демонстрируют и наслаждаются им. Этот трактат позволяет взглянуть на секс под новым углом

зрения, который так стар, как само время, и, тем не менее, для нашего столетия сравнительно нов. Описанная здесь трансмутация творческих сил позволяет жить молодой, здоровой и творческой жизнью. Хотя секс является естественной жизненной функцией, для многих он всегда был проблемой. Он играет самую важную роль в духовном раскрытии внутренней природы человека, в реализации его истинного "Я". Позвольте вашему разуму интуитивно постигать основные шаги расширяющегося сознания, поддерживаемые творческими силами самой жизни.

Афоризмы, которые вам предстоит изучить, являются в большей степени результатом опыта, чем мысли. Их нужно рассмотреть разумно, без предубеждений, и применить на практике, как только вы их поймете. С учетом того факта, что данное исследование является сравнительно новым, было желательно детально рассказать все о разуме и теле, а также о том, как они связаны с эмоциональной и сексуальной природой. Вы обнаружите, что по мере чтения трактата ваш разум соглашается с этими приземленными фактами. Глядя на свою жизнь, вы обнаружите, что лишь вы ответственны за свои неудачи и успехи. Кроме себя вам некого хвалить или ругать, ибо все порождено лишь вами и созданной вами Вселенной. Все, что вы привели в действие, все, на что вы реагировали, все сыгранные вами роли и все плоды, которые вы пожинали — все является вашим собственным творением. К примеру, возьмите свое детство. Как вы были свободны. Затем, по мере взросления, в результате влияния общества сформировалась глубокая внутренняя подавленная часть подсознательного разума. В результате этого изменилось тело. Из подавленной части подсознания вышли нераспознанные желания. Эти желания приняли многочисленные формы: сначала форму сексуальных импульсов, затем форму самопотакания, которое не в последнюю очередь касалось секса. Но это в достаточной мере раскрыло эмоциональную природу, облегчив начавшую

проявляться боль, вызванную подавленными желаниями. Иногда они прорываются наружу, наполняя жизнь человека хаосом, но чаще удерживаются в рамках наслаждением в не-связанных с ними полях.

Будьте открытыми во время чтения этих афоризмов. Не пытайтесь понять их, согласиться или несогласиться со своими находками, пока не прочитали второй раз. Затем ваша собственная природа начнет давать вам ключи к пониманию того, как эта мудрость относится к вам. Вы начнете прилагать узнанное к своей жизни и посредством трансмутации сексуальных энергий внутри вас высвободятся огромные творческие силы.

КАНТ ЧЕТВЁРТЫЙ

Сексуальные энергии

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АФОРИЗМ

Равновесие приходит в результате понимания воздействий эмоционального тела на физическое, и физического тела на эмоциональное.

Равновесие, о котором здесь идет речь, имеет отношение к сознательному и подсознательному разуму. Это под-сверх-сознательное ощущение (истинное понимание, пришедшее из правильного мышления, приправленного интуицией) равновесия между физическим телом и эмоциями. Оно приходит лишь тогда, когда необходимое количество творческой энергией так организует разум, что воля может достаточно долго господствовать над эмоциями и способствовать появлению подсознательного знания. Это происходит в том случае, если воля использовала творческие силы в их высшей форме.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ АФОРИЗМ

Сознательное высвобождение созидательных сил через низшие каналы приводит к замедлению деятельности физического и ментального тела, что ведет к сознательному сну. Излишество ведет к полному разрушению.

Если сознание совместно с волей направлено на высвобождение и растрачивание этой энергии, то вся энергия тела устремляется в канал секса. От излишеств мышление становится замедленным, притупленным; это же можно сказать и о теле. Лекарством будет противоположное поведение, и тогда разум, как и тело, станут бодрее, чем когда-либо.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ АФОРИЗМ

Чтобы открыть своего рода "банковский счет в подсознании сознательного разума, нужно осуществить трансмутацию и поддерживать ее. Тогда желания, чувства и тенденции под-подсознания смогут автоматически участвовать в процессе очищения.

В данном трактате под "трансмутацией" понимается изменение, трансформация так называемой грубой формы в тонкую. Эта способность, которой вы обладаете, является самой большой ценностью. Своим разумным, сознательным контролем, осуществляемым без подавления, вы сможете создать в своем подсознательном разуме и тонких силах тела большой резерв энергии. Когда вы приступите к более глубокому изучению своего сознания, сознательному познанию своего разума, эта резервная сила сама придаст вам стабильности, концентрации и энергии, позволит пробиться через тонкий покров, который приводит нас к отождествлению с тем, что мы создали.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ АФОРИЗМ

Сублимация – проявление сексуальных энергий ментально (на сознательном, интеллектуальном плане) или посредством физических упражнений. Трансмутация – стабильное превращение одной формы в другую.

Для того, чтобы перед началом истинной трансмутации сублимировать сексуальные энергии, необходимо обрести сознательный контроль над низшими эмоциями, устоявшимися шаблонами поведения, достичь определенного уровня интеллектуального и физического развития. В результате трансмутации происходит трансформация грубых энергий в очищенные или, другими словами, грубые праны поднимаются из нижних чакр в высшие чакры. Момент гнева, непонимания (непринятие закона кармы, момент забывчивости) может от-

бросить высшие энергии в низшие чакры, ниже муладхары, останавливая процесс трансмутации. На хинди сублимация жизненных сил называется садханой.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ АФОРИЗМ

Секрет трансмутации, суть раджа-йоги, заключается в сознательном понимании функций физического тела, в обоснованном подсознательном знании эмоционального комплекса, а также в под-сверхсознательном восприятии разума как объекта.

Афоризм сам себя объясняет яснейшими терминами. Чтобы он полностью отпечатался в вашем подсознании, над ним можно поразмыслить. Упомянутое здесь индийское слово "йога" означает "связь", соединение вместе двух объектов, а именно сознательного и сверхсознательного разума. Таким образом создается вакуум, в котором сознание может расширяться за пределы разума. Это достигается благодаря трансмутации.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ АФОРИЗМ

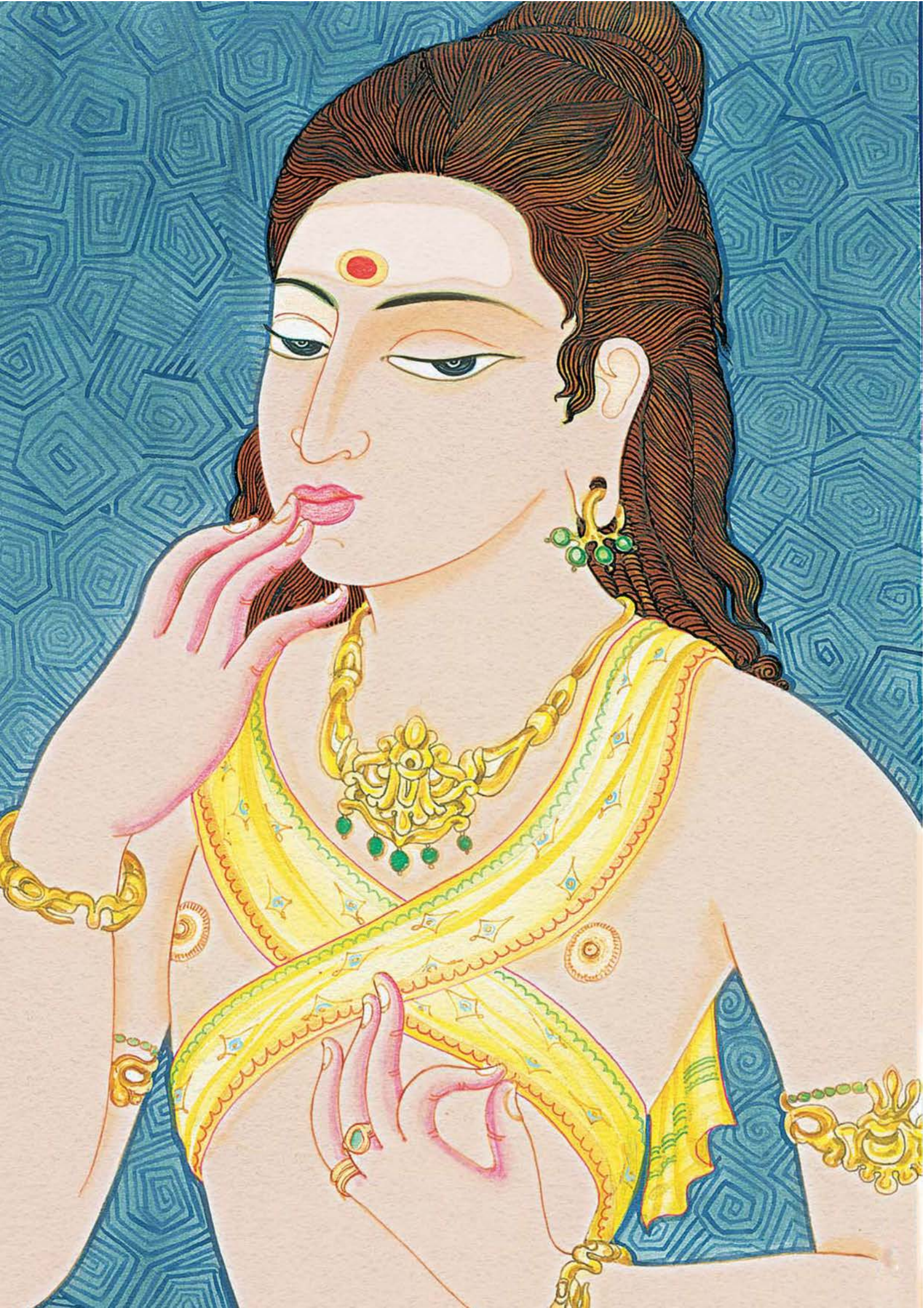
Сексуальная энергия и ее желания, выражающиеся в вожделении, должны быть урегулированы, а затем сознательно полностью пресечены. Достаточно простимулированные этим мыслительные способности позволят сознательно понять причины и следствия такой энергии. Это развивает силу воли, ведя эго от концентрации к медитации, а затем к созерцанию. В результате будет обретен контроль над природой страсти и деполяризуется воля. Разум и психика изменятся. Тогда и лишь тогда начнется трансмутация.

Здесь мы снова имеем дело с афоризмом, который сам себя объясняет. Однако когда вы приступите к трансмутации своих энергий, вам нужно будет начать с успокоения разума, чтобы

он не находился на распутье, разрываясь между желанием не согласиться с непривычным и стремлением к трансмутации, рожденным неподготовленным интеллектом.

Прежде чем трансмутация начнет подспудно действовать, нам нужно в достаточной степени пресечь сексуальную природу, чтобы "разум старой привычки" позволил нам обрести понимание всех своих подавленных желаний и чувств, связанных с сексом. После такого пресечения место подавленных желаний занимает понимание. Вибрации тела очищаются, под-сверхсознательный разум сознательно действует через подсознание. Становится легко трансмутировать творческие силы, не подавляя их, а используя через высшие каналы. Те, кто практикует трансмутацию, открывают в себе многие дремлющие художественные и другие таланты. Когда они автоматически настраиваются на сущность созидательной энергии, им становится легко творить и выражать себя.

КАНТ ПЯТЫЙ

Контроль речи

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ АФОРИЗМ

Если наблюдается трансмутация интеллекта, что является сознательным направлением сверхсознательного разума через подсознание, значит подсознательная трансмутация идет верным путем. Это не конец. Это лишь начало!

Прежде чем трансмутация сексуального флюида станет сознательной, подсознательный разум должен быть тщательно обучен законам трансмутации – обучен внутренним знанием, рожденным сверхсознательным разумом. Для этого необходим квалифицированный учитель. Гуру, который рассеивает темноту, дает ключи тогда, когда ученик готов открыть последнюю дверь своего духовного раскрытия. Однако после того, как ученик выполнил свою часть задания, он всегда встретит своего духовного учителя, того, кто делает девять шагов в его направлении.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ АФОРИЗМ

Использование сексуальной природы и злоупотребление ею приводит к физическим и эмоциональным расстройствам. Необдуманная речь, не принимающая в расчет обстоятельства, приводит к интеллектуальным и психическим потрясениям. Поэтому контроль речи является вторым шагом в трансмутации созидательных сил.

Речь – это второй шаг в процессе трансмутации. Говорить – значит творить; это же верно и в отношении мышления. Оба процесса идут рука об руку. Слово находится по отношению к мысли в таком же положении, как ребенок к мужчине или

женщине. Таким образом, контроль разума и языка имеет величайшее значение для процесса трансмутации.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ АФОРИЗМ

Болтливость перегружает подсознательный разум, создавая тем самым большие препятствия для проявления сверхсознательного разума.

Вы знаете, что значит иметь полный подвал вещей, которыми вы не пользуетесь. Подвал можно сравнить с вашим подсознательным разумом, а мысли и слова — с вещами. В вашем подвале есть котел, который обогревает весь дом. Этот котел можно уподобить вашему сверхсознательному разуму. Если подвал переполнен, вы не сможете добраться к печке, чтобы затопить ее и обогреть свой дом. Такая же ситуация и в складе вашего подсознания. Молчание само собой ведет к пониманию. Оно позволяет вам воспринимать, затем познавать. Не говорим ли мы слишком много, стараясь понять, о чем мы говорим?

ТРИДЦАТЫЙ АФОРИЗМ

Наблюдение является первой способностью, возникающей в результате пробуждения сверхсознательных областей. Эта способность культивируется благодаря исключению ненужных разговоров.

Этот афоризм не требует объяснений. Признав тот факт, что своими мыслями и прошлыми желаниями мы создали свое окружение и все, что с нами происходит, мы сможем четко увидеть, что наблюдение за нашими творениями может привести нас к той точке, где можно примирить их с создавшими их мыслями и желаниями.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АФОРИЗМ

Во время практики трансмутации в сознательном разуме постоянно будет доминировать наблюдение. При контроле речи силы останутся трансмутированными.

Наблюдение приближает нас к восприятию форм такими, каковы они есть по отношению к другим объектам. Я говорю о разуме и мыслях как о форме или объектах. Когда практикуется наблюдение, мы добровольно отдаем свою низшую природу великому всезнающему сверхсознательному разуму и смешиваем свое эго с сущностью времени и пространства, в результате чего появляется знание, запредельное сферам интеллекта. Продолжающееся наблюдение приводит к медитации на то, что мы наблюдаем, а восприятие предоставляет необходимую для познания энергию. Познание является результатом совершенной подсознательной концентрации.

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ АФОРИЗМ

Посредством подсознательного и сознательного разума трансмутация приближает сверхсознательный разум к сознательному плану. Тогда обретается сознательное понимание комплекса подсознательного разума.

Внутренняя концентрация всех сил тела, осуществляемая без подавления, позволяет истинной сущности человека свободно раскрыться изнутри. Когда останавливается время и отсутствует пространство, тогда сознание концентрируется. Тогда сущность понимает тайны, стоящие за законами трансмутации созидательных сил в их высших формах выражения.

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ АФОРИЗМ

Конечной целью трансмутации является постоянное воспроизводство творческих клеток, которые сознательно впитываются в поток крови. Тогда они питают мозг и

стимулируют разум. Это проявляется в том, что сознание сознательно понимает функции каждого потока в теле, каждой волны мысли, их действий и ответных реакций. Когда это осуществляется в виде физического процесса, дополненного глубоким пониманием, ваши достижения будут реальными и прочными.

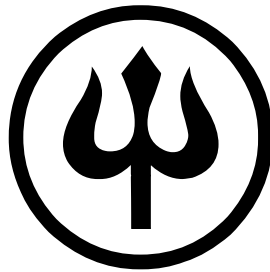
К сказанному мало что можно добавить помимо того, что когда флюиды трансмутированы, это дает физическому телу дополнительную пищу и энергию, а также уравнивает эмоциональное тело. Посредством трансмутационного процесса вы сможете контролировать эмоциональное тело, понимать его и свободно пользоваться им как средством проработки следствий прошлых причин.

Когда достигается реализация Атмана, самадхи, человек обретает знание, заложенное во всех учениях. Сознание будет пребывать во внутренней сущности, которая не знает ничего об инстинктивной и интеллектуальной природе, но, тем не менее, познаёт всю форму. Вы обретете такое состояние покоя, которое превосходит все понимание, и вы сможете одновременно смотреть внутрь и наружу. Великая цель этой инкарнации ждет, когда вы овладеете инстинктивной и интеллектуальной природой.

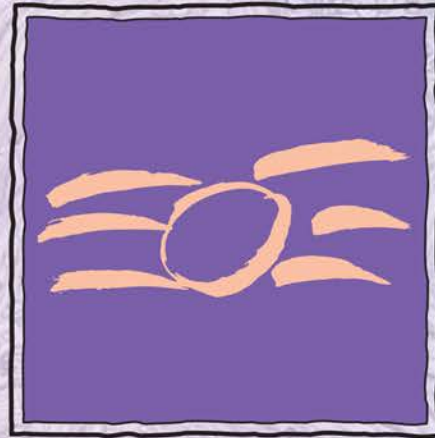

Мужчины и женщины новой эры, которая лишь восходит на Земле, поймут законы истины, записанные меж строк этого трактата, так, словно знали их всегда. Они посвятят свою жизнь пробуждению Внутреннего "Я" к реализации своей истинной сущности, в результате чего может быть обрета на вера или убеждения. Истина не связана с каким-либо кон-

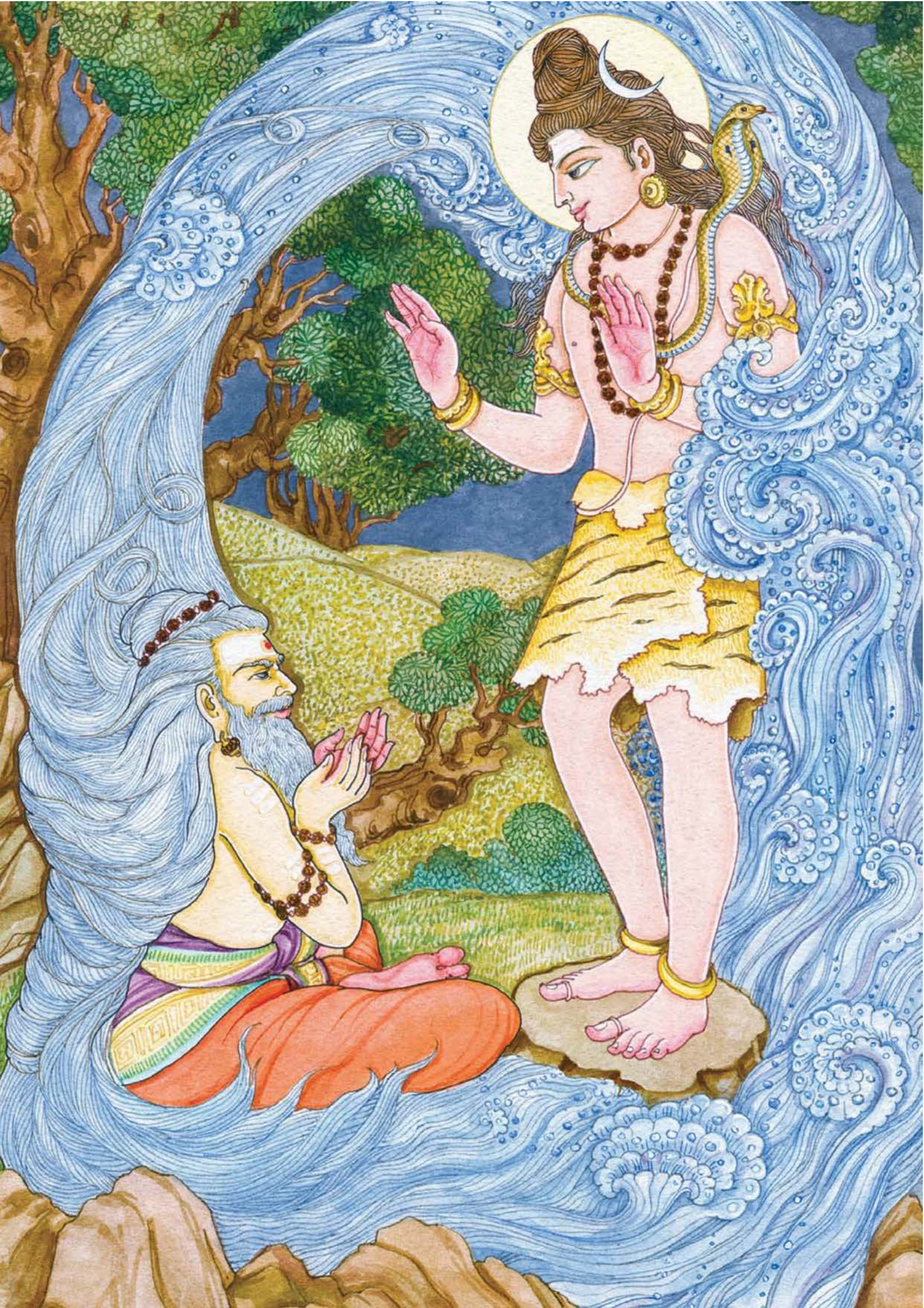
кретным вероисповеданием, не зависит ни от доводов, ни от личности. Она известна лишь знающим, и законы, изложенные на этих нескольких страницах, призваны способствовать появлению тех, кто знает, что их знание является не комбинацией запомненных слов других людей, а получено на личном опыте. Поверьте в себя как в великий и замечательный объект творения, обладающий энергией творить, и это позволит данным учениям раскрыться внутри вас, как бутон раскрывается в цветок.

Раздел III
Sākshiyātrā
साक्षियात्रा

Путешествие осознания

Следующие афоризмы проявились на сознательном плане в то же самое время, что афоризмы первого и второго раздела, однако до настоящего времени никогда не публиковались. Из внутреннего неба они низошли сорок лет назад. Зимой 1989 года я взял в наших архивах эти афоризмы и продиктованные к ним комментарии. Сейчас они стали доступны вам благодаря той вибарции, которую вы помогли создать на восходе Новой Эры, когда тьма кали-юги ослабевает и переходит в слабый свет зари сатья-юги.

На следующих страницах вас ждет много замечательных открытий. Возьмите каждый афоризм отдельно, обдумайте его, сконцентрируйтесь на нем, поместите его в подсознательный разум, чтобы внутри вас раскрылось более глубокое его понимание. Вы тоже являетесь сверхсознательной сущностью. Подтвердить это – значит призвать реализацию данного утверждения.

Мы знаем слишком мало и в то же время чересчур много. Это относится к нам всем, и это Большая проблема с большой буквы "Б". Решение может быть найдено с помощью скрытого разума. Я сам так сделал. Мой высший разум был учителем моего низшего разума. Было ли легко сделать это? Нет. Вся учеба требовала терпения, времени, преданности и, что самое важное, требовала пристального интереса ученика. В моем случае учитель и ученик были одним и тем же человеком. Что вы об этом думаете? Ну что же, возможно в следующем разделе к вам придет больше интуитивных вспышек и вы тоже сможете раскрыть латентное знание, о котором вы не знали, что знаете его. Читайте и наслаждайтесь своей замечательной сущностью, которая находится внутри вас, распознавая эти истины.

КАНТ ШЕСТОЙ

Восприятие и эго

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ АФОРИЗМ

Подсознательный разум внешним образом представлен в мире формы. Подсознательный разум создан благодаря так называемым прошлым воплощениям. Неспособность контролировать то, что было создано во внешнем мире, возникает вследствие недостаточной трансмутации интеллектуальных сил. Лекарством в данном случае является продолжительная практика концентрации и медитации.

Этот афоризм говорит о прарабдха-кармах, которые первыми проявляются в подсознательном разуме из под-сверхсознательного разума. Именно в под-сверхсознательном разуме они переносятся из жизни в жизнь. Оживившись в подсознании, они проявляют себя в жизни человека событиями, в которых задействованы другие люди. Вот почему мистик будет игнорировать ситуации и даже людей. Он не хочет стать жертвой, каналом или инструментом кого-либо. Мистик защищает себя от непредвиденного обстоятельства и поэтому избегает ситуаций и людей, игнорирует их. Таким образом, когда прарабдха-кармы проявляют себя через подсознательный разум из под-сверхсознания (они приютились в под-сверхсознании), когда они начинают давать ростки, они дают ростки через подсознание, а в итоге проявляются в сознательном разуме в основном через других людей или групповые ситуации.

В этом афоризме слова "так называемые прошлые воплощения" означают, что они не расцениваются, как прошлые. Они постоянно присутствуют в нынешней жизни. Мы вос-

принимаем их как прошлые лишь тогда, когда знаем, что в этой жизни не создавали определенной кармы, не совершали конкретного действия. Таким образом, очевидно должна была быть другая жизнь.

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ АФОРИЗМ

Сознательный разум – это пересечение инстинктивных и интеллектуальных аспектов. Это точка равновесия между реальным и нереальным, поэтому сказано: "Веди нас от небытия к бытию, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию".

Сознательный разум – посредник сознания, уравнивающий внешнее и внутреннее. Он обладает способностью объективного и субъективного мышления, а также наблюдением, памятью и рассудком. Поэтому о здоровье сознательного разума следует заботиться так же, как о физическом теле. Вот почему следует изучить в качестве уравнивающего посредника правильное мышление, правильную речь, правильное действие и то, что позволяет действовать правильно, – яму и нияму. Дальнейшие афоризмы утверждают, что если сознательный разум слишком привязан к внешнему миру, к неправильной речи, неправильному мышлению, неправильному действию, то он в своем природном состоянии становится безумным. Сознательный разум является точкой равновесия между нереальным и реальным. Он подобен зеркалу, зеркальному стеклу. Внутри, сам по себе, он почти не существует, и, тем не менее, является сознанием между физической и нефизической Вселенной. Зеркальное стекло – это зеркало, через которое с одной стороны можно видеть то, что расположено за ним, а те, кто находятся с другой стороны, видят лишь зеркало.

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ АФОРИЗМ

Когда в вашей природе присутствует что-то нехорошее или какое-либо некомфортное ощущение, это всего лишь пересечение сверхсознания с сознательным разумом, так как сознательный разум не хочет принимать или не хочет верить в то, во что ранее его заставляли поверить. Однако сверхсознание устанавливает закон сознательному разуму исходя из того, что случилось в прошлом, что повторится в будущем и что состоит из различных незначительных событий, за которыми вы наблюдали и которые обретут свою значимость.

Это откровение о сверхъестественной способности сознательного разума игнорировать свои ошибки и скрывать подсознательный разум. Люди часто знают свою природу, будь даже это жадность, алчность. Они осознают свои страхи, переживания и сомнения, но никогда не признаются в них другому человеку. Внешний разум, который мы называем сознательным разумом, обладает врожденной способностью ко лжи и прячет эти недостатки от человека. Так происходит постоянно до тех пор, пока за построение сознания индивида не примется сверхсознание. Сознание отражает различные виды взаимодействия сознательного и подсознательного разума.

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ АФОРИЗМ

Не реагировать – значит взглянуть на ситуацию со стороны. Причина может быть весьма далека от следствия, но если причина известна, к ситуации можно подойти надлежащим образом и подчинить ее. Тогда не будет ответной реакции.

В состоянии медитации можно видеть разум, как серию событий, реакций и семян, ведущих к новым событиям, которые

в этом состоянии медитации могут быть посажены или разрушены наблюдающим эго. В восприятии событий задействовано не только сознание с подсознанием. Сюда входит многое. Многое из содержимого разума человека может помочь или навредить. Понимание позволяет реакциям всплыть на поверхность. С пониманием приходит мудрость, дающая возможность избежать в будущем подобных происшествий. Тем не менее полученное знание не подчиняет себе подсознательный разум других людей, вовлеченных в то же самое событие или затронутых им. Таким образом, в подсознательном разуме все еще присутствуют остатки реакции и из недр памяти периодически всплывает пережитое. Старая тень висит над той частью разума, которая все еще повреждена, хотя ее необходимо вылечить знанием.

Как осуществляется этот завершающий целительный процесс? Легко, хотя труднее всего он проходит, если человек не пробужден. Нужно найти в подсознательном разуме все произвольно запомненные события прошлого, на которые мы всё еще реагируем, и, медитируя так в подсознании, осознать сущность события. Другими словами, сознавайте свою душу, станьте сверхсознательным в подсознательном разуме тех, кто был связан с вами, когда вы участвовали в событии, также находясь в низших состояниях разума. В результате на смену волнам беспокойства придет мудрость — не только к вам, но и ко всем, с кем на протяжении многих лет кармически связаны реакцией на происшедшее.

Это можно проделать как по отношению к ныне живущим, так и в отношении так называемых мертвых, ибо в их новом воплощении всё еще присутствуют два вида реакций, части которых принадлежат вам и могут быть вами отработаны. Таким образом, это является важной частью действий в нижних состояниях разума и может быть освоено инициированным в раджа-йогу, который имеет чистое сердце и стоек в медитации.

Это мистическая жизнь, основа для предсказания, гадания, психометрии, психологии, гадания с помощью кристалла, астрологии, нумерологии и т.д. Таким образом, все вышесказанное имеет отношение к коллективной карме, к связи других людей с определенным человеком. Когда кармы проявляются, мы видим следствие предыдущих карм. Мы не хотим заниматься психоанализом своего подсознательного разума, чтобы выяснять, как мы создали такую ситуацию или ее подсознательную причину, ибо она неизвестна в подсознательном разуме. Причина связана с группой людей в прошлой жизни. Когда причина интуитивно определена, эмоции успокаиваются и реакциями на данную причину можно спокойно, без вовлечения эмоций, управлять. Постигнутые интуитивно причины этих видов кармических ситуаций не всегда известны, так как интуиция не всегда направляет свое знание через мыслящий разум. Однако когда мы ощущаем, что предчувствие или интуиция верны, тогда внешний разум и эмоции перестают реагировать на данную ситуацию, потому что мы интуитивно знаем причину. Интуиция, которая является разумом души, даст прямое знание о том, как быстро справиться с данной ситуацией.

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ АФОРИЗМ

Когда кармические связи приводят к появлению определенных сил, они, проходя через физическое тело, изменяют любой живой и неживой предмет, вступая в прямой контакт с этой формой. Когда разум входит в сверхсознательные области, физическое тело становится чувствительным передатчиком как позитивных, так и негативных сил, не реагируя ни на одну из них.

Кармическая связь является тем, что направляет или удерживает нескольких людей вместе. Эта связь создана их дейст-

виями по отношению друг к другу в прошлых жизнях и перенесена их прарабдха-кармами в нынешнюю жизнь. Из-за нее возникают вышеупомянутые силы. Они проходят через физическое тело, изменяя живые и неживые объекты. Помните, что эти силы пришли в движение в прошлых жизнях. В зависимости от карм, которые задействованы в данном процессе, эти силы могут создать в доме благоприятную атмосферу или превратить его в место хаоса. На физическое тело, чувствительный передатчик этих кармическо-пранических сил, такие воздействия могут повлиять как положительно, так и отрицательно. Когда обстоятельства слишком хороши или невыносимо плохи, необходимо воздержание. Оно поднимает осознание человека в сверхсознательные области, ставит его выше пар противоположностей. Лишь здесь можно немного отдохнуть. Вот почему следует скрупулезно изучать совместимость в браке и деловых отношениях, ибо существуют кармы, которых можно избежать.

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ АФОРИЗМ

Гипноз имеет тенденцию ослаблять сознательный разум жертвы, истощая силу воли через подсознательный разум. "Самогипноз" (широко используемый в западной психологии термин) является положительным состоянием (если вызывается естественно и не обусловлен предшествующей гипнотерапией), сравнимым с медитацией, в которой происходит отключение сознательного разума ради рассмотрения через под-сверхсознательный разум подсознательных состояний.

В системе обучения Нандинатха-сампрадаи всегда большое внимание уделялось формированию человека, который твердо стоит на ногах, который предан своему Богу, Богам и гуру и обществу, в котором он живет, но на которого никто и

ничто не может оказать влияния, кроме его собственного сверхсознания, интуитивно получающего знание от Бога, Богов и гуру. Джнянагуру Шива Йогасвами всегда говорил о своих внутренних приказах, но они не противоречили его служению обществу, взаимоотношениям с другими гуру и свами. Скорее наоборот — они улучшали это служение. Возникший в средневековой Европе принцип господства одного ума над другим, который можно назвать иерархическим невежеством, порождает в людях слабость, зависимость. Поэтому гипноз, благодаря которому происходит вторжение в жизнь другого человека, выступающего в роли животного, покорно лежащего лапками вверх, приносит пользу скорее гипнотизеру, чем пациенту, который здесь назван жертвой.

Воистину, общество построено на преобладании сильных умов над слабыми. Даже наш священный "Курал" утверждает, что если страна не может управлять своими людьми, в обязанности соседней, большей страны, входит вмешательство в ее дела. Матери и отцы контролируют своих детей. Работодатели контролируют и направляют работников. В принципе, короли и законодатели, а также их советники должны руководить населением, чтобы направлять его к лучшей жизни. Однако возникает важный вопрос: "Не оказывают ли они воздействие, подобное наркотическому, не гипнотизируют ли они подчиненных, чтобы добиться эффективного контроля?". Нет, обычно это делается вполне открыто. Все заинтересованные стороны полностью сознательны. Сохраняется принцип свободной воли, тогда как в процессе гипноза гипнотизер становится между человеком, Богом и Богами. Он делает из человека жертву и играет роль Бога в отношении ничего не подозревающего, полусознательного субъекта. Это, в свою очередь, формирует в жертве подсознательную привычку быть подсознательно открытой и ранимой. В результате такой человек в будущем станет подвержен внушению более сильных умов, какими бы они ни были. После гипнотического се-

анса исчезает проницательность человека, его умение различать. Самогипноз – это совсем другое.

СОРОКОВОЙ АФОРИЗМ

Реакции, возникающие в результате воздействия сильных стимулирующих средств, помогают некоторым людям избавиться от внутренних барьеров. Однако, поскольку эти вещества приводят разум в неестественные состояния, на других они могут оказать отрицательное влияние, ибо их семенами является наслаждение.

Такие стимулирующие вещества, как кофе, чай и алкоголь высвобождают в человеке подсознательные и под-сверхсознательные состояния разума. Диафрагменное дыхание и занятия йогой, если их осуществляют правильно, производят тот же эффект. Освобождая сознательный разум с помощью стимуляторов любого рода, необходимо быть осторожным. Если подсознание перегружено, оно не сможет произвести положительных результатов. Так происходит потому, что внешний разум, который мы называем сознательным разумом, действует как барьер, защищающий человека от самого себя. Некоторые вещи лучше забыть, чем помнить о них. Однако, если подсознание чистое, те же самые сильные стимуляторы могут привести к успокоению сознательного разума, и тогда смогут быть получены великие под-сверхсознательные и сверхсознательные откровения.

СОРОК ПЕРВЫЙ АФОРИЗМ

Если при глубоком изучении философии сознание внезапно войдет в область внешней мысли, может возникнуть суеверие. По мере повторения самих циклов, это уйдет.

Суеверие – это смесь веры и сомнения. Когда вера подвергается сомнению, сознание направляется в чакру страха. По-

этому очень важно начинать и заканчивать философские собрания, дискуссии санги или какие-либо обсуждения с благословения, желательно на санскрите, чтобы поместить происходящее и его результат во внутренний разум. В ходе таких обсуждений часто из области сверхсознания приходит новое знание, а также новый взгляд на содержание философского наставления. Доказательство теорий и вливание в подсознательный разум требует много времени. Если эта новая информация поступает в подсознательный разум грубым образом, это может привести к конфликту с тем, что уже находится в подсознании. В таких случаях люди испытывают страх перед внезапными изменениями. Страх и неверное понимание идей и различных феноменов формирует то, что мы называем суеверием. Суеверие приносит вред и препятствует энергиям, которые ускоряют духовное раскрытие на пути.

СОРОК ВТОРОЙ АФОРИЗМ

Доводы сознательного разума, которые изыскиваются с подсознательным стремлением окончательно одобрить определенные инстинктивные или ментальные желания, разрушительны.

Зачастую мы можем убедить себя в правомочности многих поступков, которые при обычных обстоятельствах не позволили бы себе совершить. Однако энергии удовлетворения собственных желаний, ментальные и физические стремления страстно хотят воплотиться и ведут нас к формулированию планов, основанных на сомнительных духовных принципах, рассчитанных на осуществление этих желаний. Упомянутое здесь саморазрушение является очевидным разрушением духовной природы, так как отклонение от пути дхармы способствует укреплению низшей природы. Личное, эгоистичное удовлетворение желаний — один из открывающихся перед на-

ми садов, бесконечный лабиринт, окольная тропа пути сан-марги.

Мы должны помнить, что интеллект является всего лишь инструментом. Если он управляется инстинктивными силами, негативные последствия могут быть серьезными. Если им руководят под-сверхсознательные силы (своего собственного пробужденного разума или разума другого человека), тогда результаты действий интеллекта будут житнетворными и не-сущими благо. Поэтому, используя свой интеллект, мы должны хорошо осознавать, в чем мы себя убеждаем.

СОРОК ТРЕТИЙ АФОРИЗМ

Рассудочные доводы сознательного разума, рассмотренные живущим в сверхсознательных состояниях, не будут с ним гармонировать. Если те же самые сведения позже поместить в под-сверхсознательный разум, они интуитивным образом будут представлены гармонично, в соответствии со сверхсознанием.

Те гуру, которые живут в под-сверхсознательной области разума, не пользуются своим рассудком. Они все время находятся за его пределами, и он не влияет на них. Рассудок и результат его деятельности должны быть поднесены к Стопам Божества, Господа Шивы, чтобы выяснить истинные мотивы желаемого результата: является ли таким мотивом инстинктивное удовлетворение, интеллектуальное одобрение, или же это желание неэгоистично? Для Бога и Богов неэгоистичное удовлетворение приемлемо. Поэтому, если рассуждение исходит из очищенного интеллекта, неэгоистичный результат будет выслушан, впитан, принят и усилен теми сущностями, которые живут в под-сверхсознательном состоянии. Мы должны быть осторожны в том, что говорим мудрым, потому что они могут рассмотреть нашу глупость, как бы красноречиво мы ни представляли аргументы.

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ АФОРИЗМ

Быть во власти кармы, значит идти на поводу у инстинктивных планов бытия. Контролировать карму – значит преобразовывать энергии; не то, чтобы эта карма находилась под сознательным контролем, но она понята и на нее не возникает реакции.

Те, кто думают, что ими управляет карма, живут на инстинктивном плане. Чтобы контролировать и понимать эту карму, необходимо посредством контроля разума довести отсутствие реакции до совершенства.

Здесь мы говорим об асурических чакрах, расположенных ниже муладхары. Те, кто живут в Наракалоке, раздваивают себя, становясь жертвой всего, что происходит с ними в состоянии смятения. Они стремятся получить помощь, а затем сердятся на тех, кто пытался им помочь. Для этих душ карма неведома. Такой она и останется, пока они не научатся как-то контролировать свои жизни и сексуальные энергии. Такой контроль называется садханой. Те, кто придерживается садханы, благодаря очищению мысли, пробуждению сострадания, медленно поднимают себя в муладхара-чакру. Это рассеивает гнев, пробуждает духовное чувство безопасности, уничтожает зависть и человек обретают философскую уверенность в том, что всё во Вселенной находится на своем месте. Благодаря этому исчезает страх. Все это ведет к отсутствию реакции. Лишь таких людей Господь Ганеша посвящает в тайны творения, ибо они подняли сознание в муладхара-чакру и видят, что каждое действие вызывает поток энергии, который возвращается. Лишь тогда они поймут. Лишь садхана является их спасением. Никто не может быть их спасителем. Гуру, свами, пандиты, старейшины могут лишь вдохновить их на усилия, которые приводят к поднятию души из темноты в свет. Те, кто думают, что ими управляет карма, живут во мра-

ке. Другие живут в свете. Поэтому молимся: "Веди нас от небытия к бытию, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию", из Наракалоки в Дэвалоку. Мы, конечно же, знаем карму, как силу, вышедшую из нас самих, которая впоследствии возвращается к нам в основном через других людей. Если нами правит инстинктивный разум, у нас нет точного понимания деятельности кармы. Часто мы даже не допускаем ее существования. Трансмутация инстинктивных энергий в энергии высших чакр позволяет нам контролировать карму или замедлять ее, позволяет понимать ее составные части.

Атаковавшие вас кармы не были преднамеренно взяты под контроль, не были подавлены или разрушены. Кармы – это жизнь человека и всех людей на этой планете. Взаимодействие кармы является тем, что мы называем человеческим существованием. Понимание этого волшебного космического закона автоматически уменьшает эмоциональные реакции, так как имеется определенный контроль кармы – хорошей, плохой или смешанной. Есть не прямой, тонкий контроль.

СОРОК ПЯТЫЙ АФОРИЗМ

Это должно научиться жить в законах вещей и форм, а не в вещах или формах. Это и есть отсутствие реакции.

Это определено афоризм Нандинатха-сампрадаи. Натхи традиционно старались приспособиться к странам, общинам, в которых они живут, и к семьям, в которых они рождены. Они законопослушные граждане своего общества. Эти совершенные души постепенно изменяют окружение, в котором они находятся, ибо их направляют высшие законы. Они не поддаются на приманку вещей. Сила форм также не властна над ними. Так происходит потому, что они духовно раскрылись в анахата-чакре, наполнились любовью Господа Шивы и видят Его во всем проявленном и непроявленном творении. Это действительно отсутствие реакции – так утверждает дан-

ный афоризм. Да, это правда, что эго должно учиться жить в законе вещей или форм. Это то освобождение, которого ищут на пути. Просветленный человек, живущий на планете, страдает от чуткого восприятия вещей такими, каковы они есть. Теперь, по причине отсутствия неведения, он больше не чувствует необходимости в том, чтобы им управляли. Страдание означает принятие, терпимость и великую радость созерцания Совершенного, вечно взаимосвязанного триллионом совершенных способов.

СОРОК ШЕСТОЙ АФОРИЗМ

Эго проходит через фазы сознательного разума, затем через подсознательные сферы и области под-сверхсознания, пока полностью не возобладает сверхсознание. Если что-либо из этого удерживается сознательным разумом, то лишь немного. Потом эго проходит назад через под-сверхсознательные и подсознательно-сознательные области в сознательную сферу. Там оно сознательно смотрит на сознательный разум. В результате физическое тело растворяется в пустоте творения разума.

Этот афоризм говорит о пути, на котором мы все находимся, по которому шли и по которому будем идти. Это полная концепция данного пути. Изучайте этот афоризм, медитируйте на него, извлекайте из него все, что можете.

СОРОК СЕДЬМОЙ АФОРИЗМ

Когда сверхсознание проявляет желаемое знание через подсознание, оно настолько близко, как только может приблизиться сверхсознание к времени и пространству.

Подсознательный разум является хранилищем всего, что запомнено. Здесь необходимо отметить, что как только что-либо попадает в область сознательного разума, оно одновре-

менно откладывается в памяти. Там также хранится и то, что мы не помним, так как сверхсознательный разум помещает в подсознание то, о чем еще предстоит узнать. Память об этом хранится в данной области, но сознательный разум даже не осознаёт, что этот процесс имеет место, осознавая лишь новые поступления в свою сферу. Постепенно знание проникает в сознание, а затем заново размещается в подсознании, как знание, которое запомнено. Близость сверхсознания к внешнему миру времени и пространства осуществляется благодаря подсознанию и интуитивным вспышкам, попадающим в область сознательного разума. Сверхсознание знает о времени и пространстве, но в отличие от остальных четырех состояний разума не связано с этими понятиями.

СОРОК ВОСЬМОЙ АФОРИЗМ

Привязанность относится к сфере рассудка. Поэтому перед тем, как эго сможет выйти за пределы сознательного разума, надо благодаря пониманию подсознательно отказаться от всех привязанностей. Сознательный разум можно контролировать посредством концентрации, которая ведет к медитации (после того, как физическое тело успокоено), что, в свою очередь, приводит к состоянию созерцания и, наконец, к самадхи – к Атману, духу, Истине.

Этот афоризм означает, что мы должны обладать верой в будущее, верой в себя, верой в других. Чтобы действительно отказаться от привязанности, мы должны быть уверены в своих энергиях созидания, не заикливаться постоянно на прошлом: на вещах, людях и на всем, что с этим связано. Будущее существует для того, чтобы помнить о нем и создавать его. Через нас должны проявиться божественные силы, идущие к сознательному плану от самого Господа Шивы. Да будет так. Ничего не может произойти без Его милости. Господь Ганеша открыл врата этому знанию, чтобы оно расцвело во

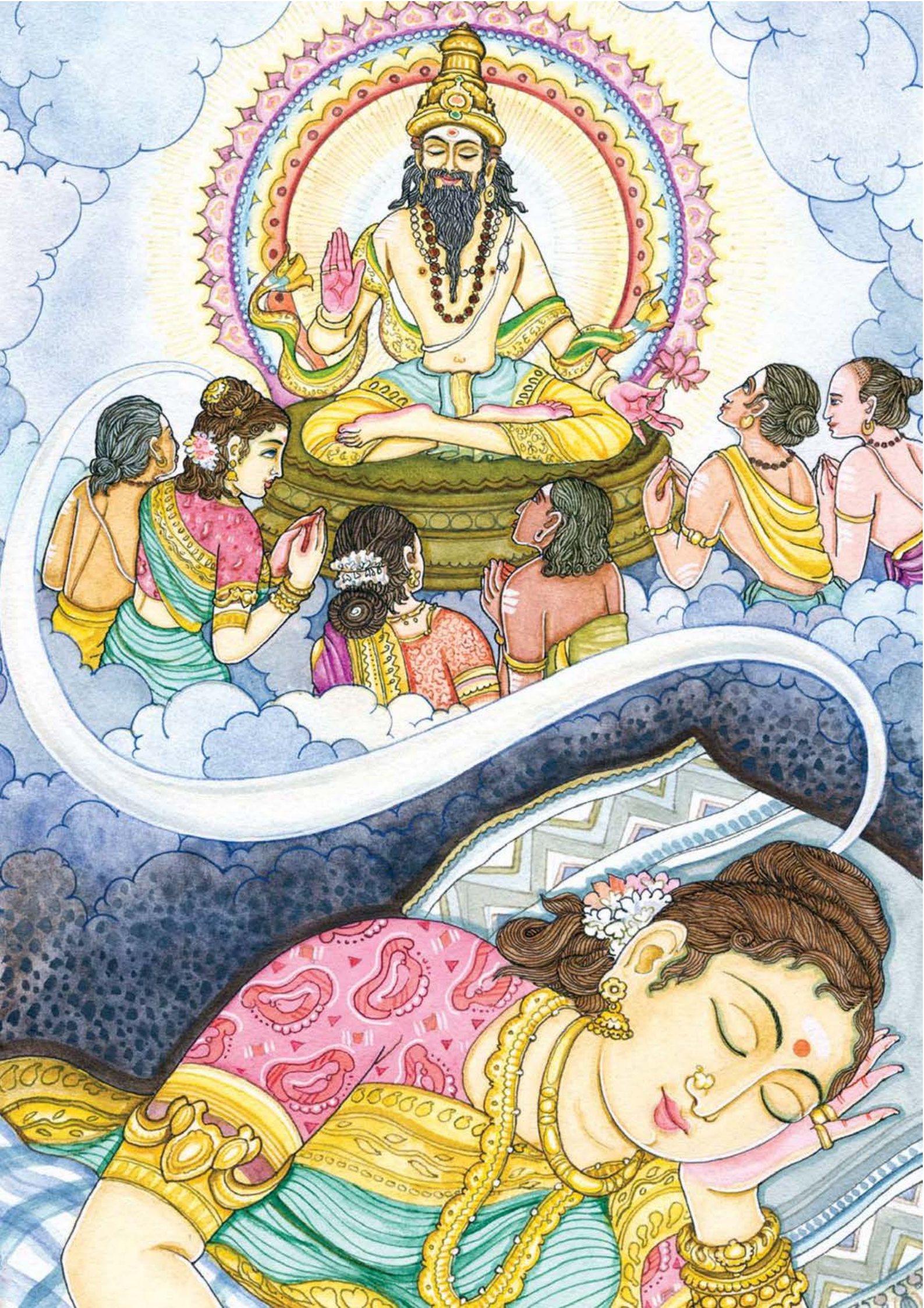
всей своей красоте. Мы, в свою очередь, должны смиренно склониться перед Всевышним Господом и Богами, чтобы, как сказано в афоризме, войти в состояние созерцания и, в итоге, прийти к реализации Атмана, духа, истины, войти в вечное единство с Господом Шивой.

СОРОК ДЕВЯТЫЙ АФОРИЗМ

Вы не можете свободно войти во что-либо, если оно вам нужно. Вы должны наблюдать не имея желаний.

Чтобы свободно продвигаться и достичь цели, у нас не должно быть желаний — даже желания реализовать Атман. Реализация Атмана не должна быть для нас уходом от чего-либо, уклонением или способом стать лучше других. Теперь мы можем видеть, что желание физически, ментально и эмоционально препятствует свободе. Отказаться от желания очень трудно. Лишь когда человек уверен в достижении высшей цели, тогда многие желания исчезают. Желание связано с анава-малой, которая является последним препятствием, через которое нужно переступить для итогового достижения мукти. Майю необходимо понять и поладить с ней. Все кармы могут быть распутаны. Анава-мала вложила в желание способность творить новые кармы, тем самым воссоздавая скрывающее неведение майи.

КАНТ СЕДЬМОЙ

Сон и сновидения

ПЯТИДЕСЯТЫЙ АФОРИЗМ

Сон очищает подсознательный разум. С использованием силы воли это можно сделать медленно или быстро.

Во время сна вы очищаете подсознательный разум и учите его встречаться с тем опытом, который вам нужно обрести в своем процессе развития. Это выполняется автоматически, однако вы можете помочь этому процессу, используя свою волю. У каждого есть сила воли, но лишь немногие знают, что имеют гораздо больше силы воли, чем им кажется. На самом деле было бы нечестно говорить им, что они обладают неограниченными энергиями, так как они не знают, как эти энергии пробудить, и ваши слова привели бы лишь к подсознательному чувству неудовлетворенности, которое просуществует до тех пор, пока вместе с утверждением вы не дадите ключ к его реализации. Данный афоризм и является ключом. Практикуя это, вы поймете, что являетесь не просто человеком в физическом теле. Вы сущность, обладающая неограниченной внутренней энергией: энергией, позволяющей получать, давать, понимать, любить, помнить, быть привлекательным и счастливым. Эта энергия является вашей. Она скрыта внутри вас чтобы быть реализованной с помощью сознательного приложения воли. Воля является такой же вещью, как и ваше тело, ваш разум и эмоции – если вы научились их разделять и контролировать. Определив волю посредством ощущения, вы сможете контролировать и ее. Вы должны найти в себе это ощущение и попытаться определить, где воля находится, проследить, что она контролирует, и сравнить, сколько воли вы можете использовать для осуществления различных задач. Вы делаете это с помощью концентрации – простого, ясного мышления, связанного с ощущением.

Это ваше врожденное право, ваше наследие. Если вы "поймали" внутри эту волю, ваше сознание будет раскрываться перед вашим зрением. Во время сна вы ускорите процесс очищения и день ото дня будете становиться всё сильнее и сильнее, пока не придете к сознательному сну.

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ АФОРИЗМ

Когда эго функционирует в подсознательном и под-подсознательном состояниях сна, создаются определенные ситуации. Если помнить эти ситуации в сознательном состоянии, которое называется "бодрствованием", то на сознательном плане произойдут похожие события.

Здесь идет речь о проявлении во сне под-подсознательного разума. Мы видим во сне вещи, о которых никогда и не подумали бы. Подобные сны являются смесью вроде бы несвязанных событий, которые проходят через разум. Однако если такие несвязанные события запомнить, они заново окажут воздействие на под-подсознательное состояние разума, а это, в свою очередь, повлияет на подсознание. В результате похожие события произойдут в повседневной жизни. Может быть вам в это тяжело поверить, однако если оглянуться назад на нашу жизнь, можно выделить определенные моменты, подтверждающие эту концепцию.

Чтобы изменить картину, используйте энергию подсознательного разума для очищения под-подсознательного состояния разума и проявления внутри себя полной, богатой жизни, для которой вы рождены. Используя подсознательный разум для контроля за данной ситуацией, имейте в виду, что вибрацию нельзя искоренить. Во время сна ваше подсознание предоставит вам возможность продолжать прорабатывать частоту вибрации, созданную сновидением, которое вы помните при пробуждении.

Когда вы вспоминаете сон, просто дайте команду своему подсознанию проработать оставшиеся части опыта во время сна, а не создавать его на физическом плане.

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ АФОРИЗМ

Мысли, созданные во время интенсивной концентрации, остаются вибрировать в эфире. Когда во время сна эго входит в эфирный или астральный план, эта мощная вибрация мысли, созданная во время пребывания в сознательном разуме, направляет эго к точке творения; тогда эго заново переживает те виды деятельности, на которых прежде концентрировалось. Другой разум, сконцентрировавшийся на той же самой мысли в то же самое время, усилит описанную выше ситуацию.

Два, три (или более) человека таким образом могут войти в одну и ту же область астрального плана и учиться там у великих учителей. Так происходит потому, что они разделили одну и ту же мысль, усилили ее; сама мысль направляет их в их астральном теле к желаемому месту. Если распространение мысли происходит вяло, это даст похожий результат, который часто называют ночными кошмарами, беспокойным сном или фантазией. Интенсивная концентрация действительно оказывает сильное воздействие на нижний астральный мир. Поэтому мы должны осознавать, что сны этой природы не являются пророческими; они создаются во время нормальной дневной жизни или даже в состоянии медитации, когда человек предельно сконцентрирован на определенном предмете или нескольких предметах.

Сон стал частью интенсивной концентрации. Если вы осознали его позже, он будет присутствовать в вашем сознательном разуме настолько же ярко, как это было в начале его проявления. Некоторые из этих повторно воспроизводимых творений мы хотели бы видеть проявленными в материальном

мире, а другие – нет. Поэтому, если вы обнаружите в своих снах событие, которое вам хотелось бы пережить на самом деле, интенсивно концентрируйтесь на нем на следующий день. Если же вы не хотите воплощения сна, попытайтесь как можно скорее о нем забыть. Никому о нем не говорите, рассматривая сон как на мимолетную фантазию, которой никогда не было.

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ АФОРИЗМ

Во время погружения в состояние сна пять позитивных токов тела систематически деполяризуются. Это позволяет эго пройти из физического плана в под-сверхсознательные области. Когда тело полностью восстанавливает силы, потоки снова поляризуются, тем самым направляя эго назад в физическое тело и, следовательно, на сознательный план.

Сознательный план, пребывание сознания в физическом теле – базовое состояние. Пять потоков удерживают индивидуальное осознание, которое в этом афоризме выступает в качестве эго на сознательном плане, в сознательном разуме. Поэтому индивидуальное осознание может парить в под-сверхсознательных областях и накапливать большой объем информации, знания, узнавать свое будущее, обретать знание карм, через которые прошел человек, а также обретать способности к творчеству, которые позже проявятся на сознательном плане. Однако, как говорит афоризм, как только тело полностью выходит из состояния сна, индивидуальное осознание снова осознаёт сознательный план, который является внешним миром. Вся информация из различных областей, поступившая под-сверхсознательным образом, не забыта, но память о ней отсутствует. Эта информация будет постепенно проникать через под-сверхсознание в подсознание, а затем и в сознательный разум, и гораздо позже проявится на сознательном плане, в интеллекте сознательного разума.

Афоризм утверждает, что "пять позитивных токов тела систематически деполяризуются". Под этим подразумевается, что они могут быть деполяризованы и не систематически. Чтобы они деполяризовывались организованно, состоянию сна должны предшествовать занятия пранаямой, хатха-йогой и джапой. Также имеется в виду, что для духовно раскрытой личности состояние сна является состоянием глубокой медитации. Подобное происходит не с каждым. Это происходит с тем, кто подготавливает себя к входу в такой вид глубокого сна, в такое состояние, в котором пять токов могут быть деполяризованы упорядоченно.

Под "деполяризацией" подразумевается их минимальная активность. Когда вы практикуете "некашум", вы направляете все пять ветров в "симшумбесе", центр вашей сущности. Деполяризация означает соединение того, что в естественном состоянии существует раздельно. На языке шум это называется "некашум". Эти пять видов энергии будут направлены в поток сушумны и оживят деятельность кундалини в такой степени, которая достаточна, чтобы индивидуальное осознание отправилось в под-сверхсознательные внутренние миры созидательного разума, впитывая все знание, которое в них находится. Это знание вместе с другим знанием, полученным в под-сверхсознательном разуме, сохраняется, медленно просачиваясь через подсознание к сознательному разуму.

ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫЙ АФОРИЗМ

Когда эго "пробуждается" от сна, физическое тело должно сразу же начать действовать. Если сразу после естественного возвращения в сознание снова погрузиться в сон, это приведет к неправильной деполяризации пяти токов и эго попадает в под-подсознательные области.

Мистическим указанием веда было: "Проснулся? Вставай!" Каждый раз, когда мистик просыпается посреди ночи, он садится, полностью приводя себя в сознательный разум,

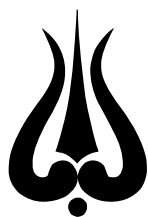
включает свет, приводит тело в движение, отделяет индивидуальное осознание, свое эго, от того, что он пережил во время сна. Затем, как сознательная сущность, полностью осознающая голову, руки, ноги и функции физического тела, он снова засыпает, чтобы правильным образом деполяризовать пять токов и вернуться во внутреннее состояние, из которого его вывели по той или иной причине. Афоризм говорит о взысканиях за несоблюдение этого правила, и я могу добавить, что их эффект удваивается после того, как вы узнали об этом правиле, ибо теперь вы знаете, что вам необходимо сделать, но не делаете. Дополнительная энергия будет использоваться в несогласованной деполяризации пяти токов. Это означает, что некоторые из них прошли полпути, в то время, как другие прошли путь полностью; сливаясь вместе в индивидуальное осознание они будут вызывать под-подсознательную часть разума, наделяя ее энергией, которая в дальнейшем позволит проявиться содержимому под-подсознания. Его не следует вызывать таким образом, чтобы его проявления не внедрились в поведенческую модель жизни человека. Для работы с под-подсознанием существуют другие садханы.

Каждый преданный шиваит, особенно получивший инициацию, проснувшись утром, должен обнаружить в своем уме мантру "Аум намах Шивайя". Согласно традиционной практике основной джапы "Аум намах Шивая" следует засыпать, повторяя ее, и просыпаться, продолжая повторять мантры с того слога, на котором наступил сон. Поэтому, чтобы утром быстро прийти в себя, следует при пробуждении мысленно или вслух сказать: "Аум намах Шивайя" или "Шивая намах Аум", приводя разум опять в нормальное состояние.

В состоянии сна человек должен знать, что поступает так, как вел бы себя при пробуждении, в сознательном состоянии. Мистик знает, что нет бессознательного состояния, и что те же самые законы ямы, ниямы и паньча-нитья-кармы действуют как в состоянии сна, так и в бодрствующем состоянии. Что бы

человек не делал, даже во сне — лежал, обманывал, крал, мошенничал, заставлял, совершал непристойные поступки — является причиной карм, сил, с которыми предстоит встретиться впоследствии. Правильное мышление, правильная речь, правильное действие должны соблюдаться как во время повседневной жизни, так и во время сна. Тот, кто видит плохие сны или сны, в которых присутствует насилие, никогда не должны обучаться медитации вне группы, иначе энергия медитации может проявить его скрытую необузданную природу.

Гуру, обладая всепроникающим сознанием, которое является сверхсознанием, постоянно находится внутри под-сверхсознания всех своих учеников (и когда они бодрствуют, и во сне), направляя, любя и защищая.

КАНТ ВОСЬМОЙ

Чакры

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ АФОРИЗМ

Чтобы познать состояния разума в их связи с физическим телом, необходимо понять нервную систему и силы, действующие через неё.

Разум проходит через физическое тело, оказывая влияние на каждое его действие. Физическое тело, в свою очередь, воздействует на разум. Сознательное осознание симпатической и центральной нервной системы является существенным для прогресса на пути раджа-йоги.

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ АФОРИЗМ

Есть две нервные структуры: центральная нервная система (головной и спинной мозг) и симпатическая. Симпатическая нервная система состоит из групп определенных нервных центров, располагающихся с каждой стороны позвоночного столба от головы к крестцовому нервному сплетению.

Практики раджа-йоги требуют полного понимания всего, на что этот афоризм ссылается. На эту тему написано много прекрасных трактатов, но истинная проницательность приходит от выбранного человеком гуру. Гуру дает шишье то, что тому необходимо знать, и именно тогда, когда нужно. Мистическое знание приходит в довольно необычные моменты, мистическим путем. Будьте внимательны в присутствии гуру и держите свой разум открытым, ибо он говорит ради вашего духовного раскрытия, а не для вашего внешнего разума. Чтобы начать практику раджа-йоги, осуществить ее и прийти к ступени джняны, важно иметь пробужденного гуру. Гуру уст-

раняет преграды, навсегда закрывает двери низшей природы (гнева, зависти, возмущения, печалей и сомнений), позволяя душе парить в ее природном состоянии.

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ АФОРИЗМ

Эти нервные сплетения на санскрите называются чакрами ("дисками"). Их насчитывается около сорока девяти, из которых семь – главные.

Нервные сплетения физического тела на астральном плане предстают в виде цветных вращающихся дисков. Диски ниже муладхары вращаются справа налево, в то время как семь главных дисков, расположенных от муладхары к сахасраре, вращаются по часовой стрелке. Смотря третьим глазом сквозь физическое тело внутрь себя раджа-йог видит диски, расположенные один над другим, как музыкальные пластинки. Они не вращаются перед ним, словно пропеллеры самолета, как их часто изображают на иллюстрациях художников.

ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ АФОРИЗМ

Вот семь основных чакр:

1) крестцовый нервный узел –	муладхара;
2) предстательный нервный узел –	свадхиштхана;
3) надчревный нервный узел –	манипура;
4) сердечный нервный узел –	анахата;
5) фарингиальный нервный узел –	вишудхда;
6) шишковидная железа –	аджня;
7) гипофиз –	сахасрара;

Эти чакры являются чакрами света. Из двадцати одной чакр семь, расположенных ниже муладхары, являются чакрами тьмы. Необходимо снова отметить, что для удержания сознания в чакрах света весьма важно иметь гуру раджа-йоги. Более чем уместны воззвания: "Веди нас от небытия к бытию, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию" и "Пробудись, встань и не останавливайся, пока не достигнешь цели".

ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ АФОРИЗМ

Раскрытие этих чакр направляется тремя главными каналами симпатической нервной системы, которые на санскрите называются нади ("трубки"): 1) сушумна, которая проходит от основания позвоночника к гипофизу через центр позвоночного столба; 2) пингала, относящаяся к правой части симпатической нервной системы; 3) ида, соответствующая левой части симпатической нервной системы.

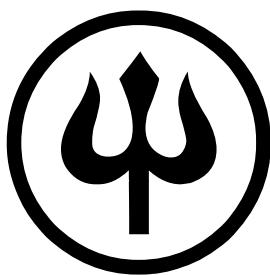
Это важнейшие каналы сознания и для постоянного интуитивного постижения божественного они всегда, двадцать четыре часа в сутки, должны находиться в равновесии: ида — пингала, инь — ян, женское — мужское, луна — солнце, интуитивное — интеллектуальное, левое полушарие — правое полушарие мозга, пассивное — агрессивное. Регулярная садхана уравнивает эти силы, иду и пингалу, приводит в состояние гармонии всю нервную систему, стимулирует интуитивную, творческую область разума.

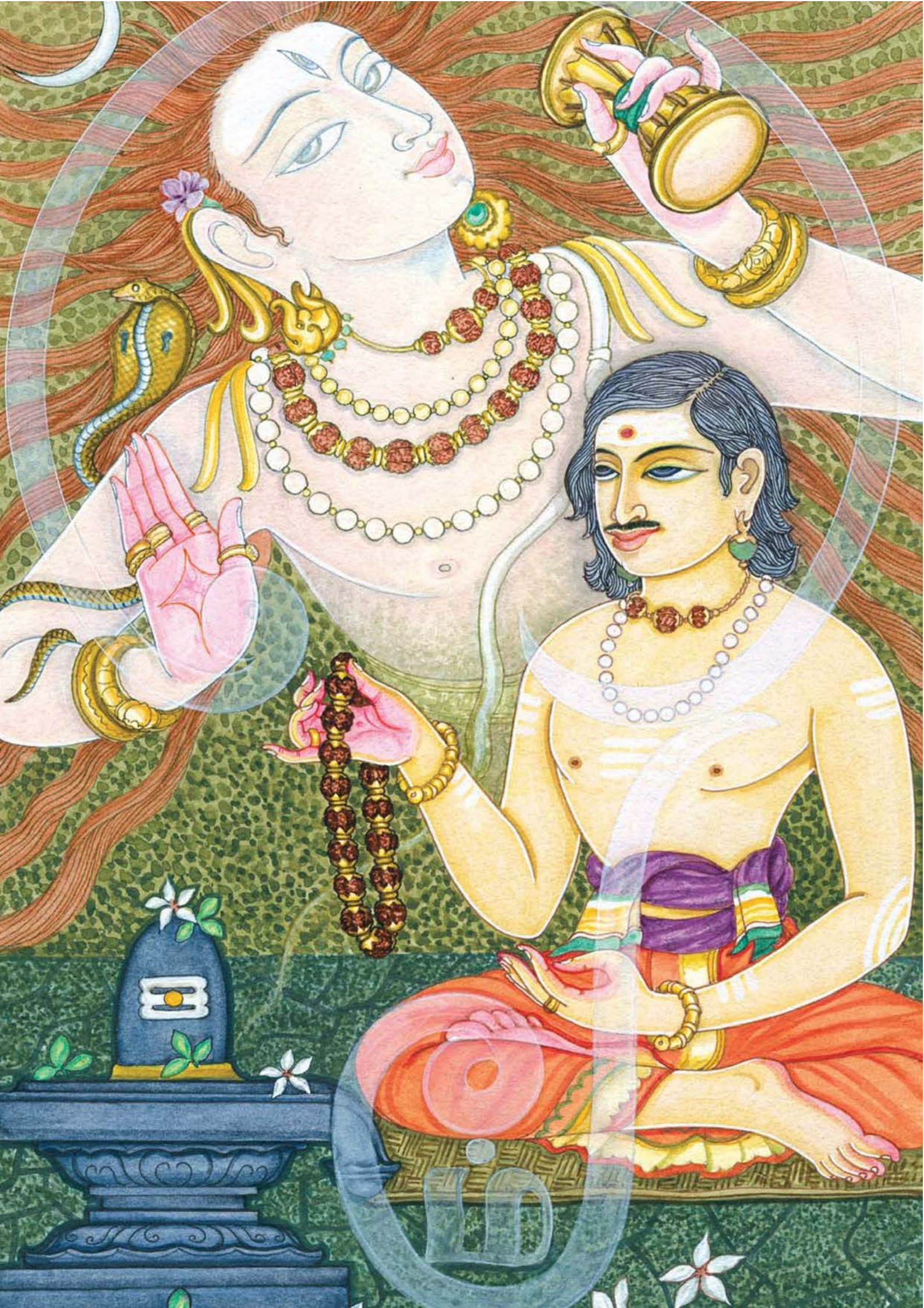
ШЕСТИДЕСЯТЫЙ АФОРИЗМ

Кундалини не начнет двигаться через сушумну до тех пор, пока ида (отрицательная) и пингала (положительная) не сформируют вдоль позвоночного столба потоки, сила которых будет достаточна для пробуждения шестой чакры — аджни. Тогда первая чакра пробуждается во всей своей полноте и через сушумну устремляется сила кундалини, в свою очередь стимулируя каждую чакру. Этот процесс заканчивается раскрытием в мозге сахасрара-чакры.

Благодаря практике раджа-йоги потоки ида и пингала начинают циркулировать вокруг сушумны. Пингала движется вверх, ида — вниз, создавая электронное силовое поле, которое достаточно сильно для уравнивания сушумны, позволяя

выдержать силу космического огня, когда кундалини разворачивается и поднимается из муладхара-чакры к аджне. Запоры навсегда срываются и сознание устремляется вверх по каналу сушумна внутри позвоночника.

КАНТ ДЕВЯТЫЙ

Мантры

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ АФОРИЗМ

Некоторые восточные языки созданы в соответствии с естественными проявлениями различных состояний разума. Эти языки созданы для того, чтобы представить ментальные картины подлежащих выражению вещей. Находясь в сверхсознательных состояниях можно понять смысл сказанного, даже если на сознательном плане этого языка не знаешь.

Сказано, что мистические языки создали Боги. Поскольку они существуют сегодня, выполняя ту же самую работу, которая изначально на них возлагалась, эффекты звучания, смысл и знание в этих языках соединены в единое целое. Остальные языки развивались из других языков, были созданы этническими и родовыми группами. Однако некоторые были созданы Богами. Подобно установкам они создают ментальные картины и производят желаемые или нежелательные результаты (последнее тоже возможно). Пробужденный ясновидящий, пребывая в высшем сверхсознательном состоянии, может видеть картины, которые возникают во время беседы. Это похоже на то, как мы смотрим телевизионную передачу с субтитрами, идущими на языке, который нам не понятен.

Я помню, как однажды, когда мне было примерно 23 года, я в состоянии медитации слушал, как группа людей разговаривала по-тамилски. Словно на экране телевизора я видел прекрасный поток воды, протекающий мимо меня. Позже я к своему удивлению узнал, что они говорили об оросительном канале. Впоследствии у меня еще был подобный опыт. Поэтому необходимо отметить, что звуковые вибрации определенным образом создают ментальные картины.

От поколения к поколению эти языки мантр сохранялись в своей чистоте. Хотя значение определенных слов могло измениться, это не касается звуков. Например, в древнем и современном тамильском языке звуки те же самые. Значения слов могут иметь небольшое отличие, но мыслеобразы, которые создаются комбинацией звуков, из века в век оказывают одно и то же действие. В то же время в алфавитах, созданных человеком, даже звуки меняются от столетия к столетию.

ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ АФОРИЗМ

Если постигнута эзотерическая наука о языке, можно разговаривать на всех сверхсознательных языках и/или сверхсознательно понимать их.

Этот афоризм был дан в начале пятидесятих годов и очень интересно, что шум, язык медитации, пришел подсознательно в конце шестидесятих, почти на двадцать лет позже. Поскольку у планеты Раху восемнадцатилетний цикл, этот факт некоторым образом может быть связан с данной планетой. Язык шум появился, распространился и функционирует внутри небольшой группы людей. Тридцать лет спустя после его создания, в конце девяностых, мы начали давать его нашим ученикам во всей его полноте. Эта тридцатилетняя история языка шум — таэфф говорит о том, что он принадлежит всем людям нашей планеты.

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ АФОРИЗМ

Суть языка, являющегося выражением сверхсознания, может быть суммирована одним санскритским словом — мантра ("заклинание").

Разговор на сверхсознательных языках привлекает внимание дэвов внутренних миров, которые окружают группу, ко-

торую они слушают. Эти дэвы, некоторые из которых являются развоплощенными существами, живущими на астральном плане близко к Земле, помогают воплотить желания людей, которые разговаривают на этом языке.

Эти дэвы очень внимательны ко всем разговорам всех людей, которые говорят на таком языке. Некоторые языки проникают в Третий Мир, другие лишь во Второй. Языки, созданные человеком, языки, произношение в которых изменяется от столетия к столетию, полностью связаны с той областью сознания, в которой они употребляются. Они не проникают во внутренние миры. Потому они не являются языками мантр, не используются для заклинаний.

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫЙ АФОРИЗМ

"Мантры", произнесенные на языках, не имеющих сверхсознательного происхождения, оказывают действие лишь на подсознательный и сознательный разум – в форме самовнушения. Мантры сверхсознательного происхождения пробуждают подсверхсознательные области разума.

Афоризм очень хорошо объясняет сам себя. Можно лишь добавить, что каждый ищущий на пути духовного раскрытия должен ознакомиться со сверхсознательным языком и изучить по крайней мере сотню-две слов и некоторые фразы, чтобы в своих личных мыслях или в общении с единомышленниками можно было использовать эти слова как часть предложений другого языка, на котором он разговаривает. Санскрит, пали, тамильский и другие священные языки проникают в Дэвалоку и Шивалоку, позволяя великим душам понять суть происходящего разговора. Звуки языка играют также большую роль в направлении осознания во внутреннее состояние разума, будь то подсознание или под-сверхсознание.

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ АФОРИЗМ

Использование мантр пробуждает различные клетки мозга, благодаря чему это может вибрировать сверхсознательно. Мантры являются самыми тонкими сверхсознательными мыслями, предшествующими полному вхождению это в сверхсознательное состояние.

Мы можем ясно видеть, что "мантры", установки, повторяемые на языках, созданных сознательным разумом, не будут производить ожидаемого от них результата. Однако мантры, созданные с помощью сверхсознательных языков, определенно откроют двери к высшему сознанию.

После того, как человек реализует внутри себя Парашиву, появляется звук — первая, извечная вибрация, исходящая из великой глубины вневременности, внепространственности, внепричинности. Эти звуки являются первыми проявлениями формы. Когда сверхсознательные сущности улавливают эти звуки и соединяют их вместе, создается высшее проявление языка. Санскрит является совершенным и самым главным священным языком. Он приносит пользу человеку, произносящему санскритские фразы, даже если тот не понимает значения сказанного.

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ АФОРИЗМ

Буквальное значение мантр, подобно составу лекарства, может быть и неизвестно сознательному разуму. Их смысл станет понятен, если мантра повторяется с верой и концентрацией в благоприятное время.

Здесь мы узнаём нечто новое. Говорится о благоприятном времени. Некоторые периоды времени больше других подходят для поднятия индивидуального осознания в сверхсознательные состояния. Когда такие временные отрезки известны, их можно использовать с большим эффектом. Звуки мантр исходят из Атмана, и если их правильно произносить, они от-

кроют знание о том, как к Нему вернуться. Это знание раскрывается изнутри по мере повторения таких мантр, как «Аум намах Шивайя», которая приводит к восприятию совершенной Вселенной Шивы. Все пребывает в совершенной гармонии и порядке, все подчинено совершенному закону.

Мантры дает гуру. Это очень важно, потому что в этом случае шакти придаст первый импульс для продвижения вперед. Если взять мантру из книги, она будет действовать иначе – не будет изначального толчка, который должен прийти от гуру. По мере пробуждения человека на каждой стадии ему будет дана соответствующая мантра. Мантры действуют как лекарство. На лечебное действие медицинского препарата никак не влияет надпись на этикетке. Лекарство действует независимо от того, знаете ли вы о производимом им эффекте, или нет. Некоторые мантры настолько древние, что их значение утеряно много эонов назад, но они оказывают на людей, которые их правильно произносят, то же самое воздействие. В этом состоит их смысл.

ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ АФОРИЗМ

Мантры интенсифицируют пять состояний разума, разделяя их, позволяя сознательно их видеть, а также активируют соответствующие им центры в психике и мозге. Перед началом практики следует принять меры предосторожности, заключающиеся в физической и ментальной чистоте.

Повторение мантры, особенно когда ее дает гуру, является путешествием на дальнее расстояние. Сознание изменяется. Повторение мантры должно осуществляться в благоприятное время. Необходимо совершить омовение, а затем подготовить специально для этого предназначенную комнату. Мы отправляемся в путешествие. Тело, комната и точное время отправления являются нашим средством передвижения.

Определенные мантры, такие, как «Аум намах Шивайя», приводят к познанию пяти чакр (от муладхары к вишудхе), пяти состояний разума, пяти элементов (земля, вода, огонь, воздух и акаша). Постоянное повторение мантры разделяет все это и комбинирует в различных сочетаниях, наделяя ученика огромным знанием.

Если вышеуказанные меры по подготовке к повторению мантры не приняты, или если практика осуществляется в неблагоприятное время, в неосвященном месте и тело человека не чисто — в таком случае мантра, несомненно, все равно будет оказывать свое воздействие. Однако сила мантры сделает человека, повторяющего ее, очень заметным для асурических сил, которые придут к нему, тем самым доставляя беспокойство. В чистом и хорошо подготовленном освященном месте повторение мантры привлечет божественные силы, которые, в свою очередь, помогут на пути к естественному просветлению. Для того, чтобы найти подходящее время, обратитесь к паньчанге — священному индийскому лунному календарю.

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ АФОРИЗМ

Практика мантр, оказывая воздействие на пять главных соматических токов, приведет физическое тело в гармонию с ментальным телом. Это, в свою очередь, гармонизирует пять состояний разума, раскрывая семь чакр.

Все это и намного больше станет следствием повторения этих великих мантр. Инициированным шиваитам разрешено повторять мантру «Намах Шивайя». Эта мантра находится в сердце Вед. Именно на нее ссылается этот афоризм.

Здесь упомянуты пять состояний разума, пять потоков и чакр. Пять состояний разума: сознательное, подсознательное, под-подсознательное, под-сверхсознательное и сверхсознательное. Пять соматических потоков: прана, исходящее дыхание; апана, входящее дыхание; вьяна, задержанное дыхание;

удана, восходящее дыхание, и самана, уравнивающее дыхание.

ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ АФОРИЗМ

Сказано, что лишь искреннее повторение определенных мантр принесет богатство и изобилие. Однако такая практика только помогает в трансмутации созидательных энергий, успокаивая сознательный разум, усиливая концентрацию и принося безграничную энергию, в результате чего для привлечения материального изобилия могут сознательно использоваться все пять состояний разума.

Привлечение материального изобилия является важной частью жизни. Это происходит многими путями, однако чтобы эти низкоуровневые мантры были эффективными, чтобы использование богатства и изобилия не привело к нездоровым видам деятельности и, в итоге, к еще большим потерям, низшими мантрами не следует пользоваться до тех пор, пока ученик не будет инициирован в практику повторения мантр высокого уровня.

Мантры производят определенный эффект, но, чтобы удерживать результат практики мантр низкого уровня, практикующий должен быть высокоразвитым человеком.

СЕМИДЕСЯТЫЙ АФОРИЗМ

Для осуществления деполяризации и трансмутации созидательных сил должны повторяться определенные мантры. Они логически концентрируют сознательный разум, приводят в гармонию его подсознание и магнетизируют мозг. Это направляет созидательные силы из инстинктивных областей в интеллектуальные и сверхсознательные.

Мантры, заклинания, сами по себе являются предметом изучения, однако можно объяснить использование одной из этих мантр, которая будет оказывать наибольший эффект в

деполяризации и процессе преобразования. Эта мантра приводит физическое тело в гармонию с ментальными и духовными силами. Произнесите звук "а" и поместите центр звука в область солнечного сплетения. Следующий звук – "у", и его центр находится в области горла. Произнесите звук "м", направляя эту вибрацию через внутреннюю область головы, смыкая передние зубы. Сначала произнесите звуки отдельно, затем вместе. Получится «Аум». Эта мантра является сущностью самого звука. Все звуки, сливаясь вместе, производят звук «Аум». Прислушайтесь к общей сумме шумов большого города, и вы услышите «Аум». «Аум» слышится в морской раковине и в океанских волнах. Это проявление творения из созидательной энергии. По мере того, как вы произносите данные звуки, вы высвобождаете свою созидательную энергию в созидательные центры своего мозга. Затем эти энергии наполняют ваше ментальное, эмоциональное и физическое тело, создавая для вас новый мир.

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ АФОРИЗМ

Правильно произнесенные звуки «А-у-м» преобразовывают инстинктивное в интеллектуальное и инстинктивно-интеллектуальное в сверхсознательное. В этом случае достигается прямое познание.

Слог «Аум» является универсальной мантрой, которую можно безопасно повторять как посвященным, так и непосвященным в любых обстоятельствах, в любых условиях, независимо от того, является ли тело чистым или нет. При правильной рецитации мантры она возвышает сознание, гармонизируя физическое с ментальным и духовным. Мантра "Аум" приведет вас к гуру. После обретения познания следующим раскрытием на пути к просветлению будет поднятие сознания в четвертую чакру – шайва-дикшу, инициация в более глубокие мантры.

СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ АФОРИЗМ

«А-у-м» приводит физическое тело в гармонию с разумом и разум с интуитивной природой.

Здесь мы снова видим великое благо повторения мантры «Аум». Она сама по себе является самым лучшим психотерапевтом. Она является звуком Вселенной, звуком шумного города, звуком рождения, звуком смерти. Прислушайтесь к окружающим вас звукам, и вы услышите «Аум». Слушая, мысленно произнесите звук «Аум» и ощутите как единое целое тело, разум и Бога, который находится внутри вас.

СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ АФОРИЗМ

Если мы произносим мантру «Аум» перед каким-либо словом или после него, она придаст энергии и сконцентрирует силы на слове.

Когда вы хотите кого-либо поддержать, произносите ободряющие слова, мысленно повторяя «Аум». Вибрация, создаваемая этой мантрой, направится к тому человеку и энергетически зарядит ваши слова, поможет ему, как помогла и вам.

СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫЙ АФОРИЗМ

Звук «Аум», мысленно спроецированный перед произнесенным словом или после него, придает слову концентрированную силу.

Вы можете мысленно направить «Аум» на своих любимых, которых нет с вами рядом. У каждой из интонаций есть свой цвет. Эти цвета, смешанные вместе, создают мысль, которая распространяется быстрее скорости света.

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ АФОРИЗМ

Так как есть пять основных состояний разума, существует и пять видов мантр: 1) мантра, произносимая вслух; 2) мантра, произносимая вслух и спроецированная из разума; 3) мантра, спроецированная из разума; 4) спроецированное сознание мантры; 5) мантры, произносимые без физического или ментального звука.

Из объяснения пяти типов мантр последнее является самым интересным. Пытаясь понять их более глубоко, дживанмукта, который достиг высшей реализации, сам становится произнесением мантры внутри самого себя, ибо его чакры функционируют одновременно, придавая силу этим священным звукам. Жизнь человека может навсегда измениться, если он удостоился милости лицезреть такую душу и находится в ее присутствии. Вот почему индуисты ценят даршан, пребывание в обществе реализовавшей себя души, а когда находятся в сфере ауры такой души, то ценят это еще больше. От такой души ничего не ожидают: ни лекций, ни ответов на вопросы. Благодаря даршану реализовавшей себя личности в их разум могут прийти ответы на тысячи вопросов. Оказавшись в сфере ауры такого человека, будучи рядом с ним, просто находясь в его присутствии, вы можете изменить всю свою жизнь; могут измениться события, которые должны были произойти. Остальные четыре вида повторения мантры являются последовательными ступенями утончения ее энергии. К стопам воистину пробужденной души может привести мантра «Аум», произносимая вслух, спроецированная разумом, повторяемая молча и спроецируемая разумом при осознании того, что она спроецирована.

КАНТ ДЕСЯТЫЙ

Эзотерические теории

СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ АФОРИЗМ

Эзотерические учения должны направлять разум в правильные каналы уже после того, как имеет место трансмутация – до этого они будут регистрироваться в подсознательном и сознательном разуме лишь как дополнительное интеллектуальное знание. Чтобы познать эзотерические модели мысли, необходимо достижение определенного уровня сверхсознательного пробуждения.

Это открытое утверждение. Оно говорит о том, что когда гуру обучает челу, ему не следует позволять тому заполнить разум книгами, дискуссиями или знаниями, выходящими за пределы его нынешнего духовного раскрытия. Не важно, насколько это знание глубоко, насколько совершенно – оно будет создавать в разуме беспорядок, тем самым замедляя развитие ученика. На ранних ступенях должна осуществляться практика ежедневной садханы, мантра-йоги, практика вывода сознания из инстинктивно-интеллектуальных областей разума, а также другие формы раджа-йоги, позволяющие правильно направить жизненную силу через поток сушумны в позвоночнике. Когда окрепнут все внутренние потоки и будет иметь место прямой опыт, тогда можно будет читать записанное в книгах эзотерическое учение, но лишь для проверки того, что пережито на практике.

СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ АФОРИЗМ

Когда благодаря отсутствию реакции уравнивается сознательный разум, перед ним через под-сверхсознательный разум раскрываются другие состояния разума. Это природа разума, которую также называют духовной эволюцией.

Благодаря постоянной практике раджа-йоги в ашраме под наблюдением авторитетного гуру сознательный разум челы

становится уравновешенным, так как уравновешиваются ида и пингала. Ведущим потоком становится сушумна. Практика раджа-йоги сама по себе является тонким искусством, но для достижения положительных результатов ею следует заниматься под авторитетным руководством и в правильном месте.

СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ АФОРИЗМ

Законы разума приходят сверхсознательным образом; они проходят через сознательный план и регистрируются в подсознательном и сознательном разуме. Позже приходит их подсознательное понимание, а затем они сознательно направляются в русло практического использования.

В истинном духовном раскрытии знание приходит изнутри самого человека, а не из лекций, книг или каких-либо обещаний. Адепт осуществляет свою практику. В результате обретается знание. Результаты, полученные правильным путем, затем проверяются священными текстами и с помощью гуру. Прямой опыт является единственным совершенным учителем.

СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ АФОРИЗМ

Чтобы появился определенный закон разума или было найдено решение проблемы, в постановке вопроса должны присутствовать три фактора, касающиеся данного предмета. Сконцентрируйтесь отдельно на каждом из них, а затем медитируйте на их совокупность. В результате сверхсознание даст вам через подсознание решение или закон. Чтобы закон или решение проблемы удерживались в сознательной области разума, мы должны помнить о трех связанных с сознательным разумом и его подсознанием факторах в их первоначальной логической последовательности.

Здесь мы говорим о саньяме — размышлении, понимании и знании, связанных в единое целое. Когда они таким образом соединены, поднимается веко третьего глаза и становится видно то, что скрыто за покровом неведения. Концентрация

является искусством, овладение которым естественным образом приводит к медитации, созерцанию и самадхи. Тройственная концентрация, о которой говорится в этом афоризме, высвобождает из внутреннего двойника осознания йога все внешнее. В данном афоризме речь идет о фундаментальном законе йоги.

ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ АФОРИЗМ

Сознательный разум, прошедший обучение с помощью учения другого разума, пребывающего в сверхсознательных состояниях, способен сознательно удерживать свои собственные сознательные проявления.

Садгуру, который своим молчанием учит с помощью своего сверхсознания, обучает не только учеников, которые находятся вблизи него, но и всех, получивших от него дикшу, где бы они ни были. Нет пространства и времени, которые отделяли бы от гуру, в котором говорит (или молчит) сверхсознание. Гуру-дикша весьма важна, так как она способствует обретению знания, опоры, уверенности и милости, поддерживающей ученика. Все это приходит от гуру, где бы он ни находился.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ АФОРИЗМ

Сверхсознательный разум может познать лишь то, что низшие состояния разума поместили перед ним, то, что он сам вследствие определенной причины поместил перед собой посредством низших состояний разума. Вот почему, хотя сверхсознательный разум является самой сутью времени и пространства, эго все же должно возвращаться на сознательный план после жизни в области сверхсознания – каждая мысль находится во времени и пространстве и стимулируется усилием воли. Дух, истина, находятся за пределами этого объекта, за пределами разума.

Сверхсознательная сущность не всегда находится в сверхсознательном состоянии, но если она пробудилась в постоян-

ство сверхсознательного состояния, то, благодаря реализации Атмана, которая выходит за пределы всех состояний разума, осознание может свободно двигаться через все состояния разума и не подвергаться воздействию этих состояний. Поэтому адепт, живущий в сверхсознательных состояниях, вполне легко может действовать в сознательном состоянии разума.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ АФОРИЗМ

Восточные мудрецы должны иметь дело лишь с инстинктивным планом. Находясь на этом плане, они могут освободиться от него и стать сврхсознательными сущностями.

Родители учат детей симпатиям и антипатиям, пристрастиям и предубеждениям. В основном дети учатся этому с помощью наблюдения. Позже, когда они способны общаться, родители говорят им, кого следует любить и кого ненавидеть, на кого смотреть сверху, а на кого – снизу вверх. Когда азиатская семья признает в ребенке Божественность, родители стремятся жить религиозной жизнью, высоко поднимая планку его внутреннего роста. Если бы он был обычным человеком, то оспаривал бы многое из того, чему его обучили. Поэтому после своего духовного пробуждения он не привязан к миру, ибо никогда не был связан с ним.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ АФОРИЗМ

Западные мыслители должны иметь дело с инстинктивным и интеллектуальным планами. В то время, как жители Востока могут отсечь себя от инстинктивного плана, не тратя времени на его понимание, люди Запада перед тем, как войти в высшие сверхсознательные планы, должны тщательно изучить инстинктивно-интеллектуальный план.

Причина этого в том, что у западной мысли нет вечных истин в качестве итоговых целей, а также в том, что очевидное и

явное приводит разум в состояние беспокойства и даже становится барьером, если положено начало продвижению по пути духовного раскрытия. Так происходит потому, что западные люди демонстрируют более аналитический подход ко всему, с чем они встречаются во внешнем мире. Они как правило проходят через долгий предварительный процесс, пытаясь понять инстинктивную природу и низший интеллектуальный разум, пока этот процесс не прекратится и не будет достигнута полнота знания высших чакр.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫЙ АФОРИЗМ

В под-сверхсознательном разуме содержатся все ответы. Однако если под-подсознательный разум перегружен, мысли не могут через него пройти. Под-сверхсознательный разум, обладая всем знанием, пребывает в молчании.

Это означает, что каждый человек совершенен. В каждый момент времени активны все его пять состояний разума. Однако если над сознанием господствует под-подсознание и человек становится жертвой своего прошлого (отрицательного, положительного или смешанного), то любое проникновение из сверхсознания через подсознание полностью блокируется. Сверхсознание и маленькая часть подсознания, в котором оно отложило знание, ожидают своего шанса, чтобы закончить цикл передачи знания. Это означает, что ответы всегда присутствуют внутри каждого из нас. Вот почему отсутствие желания, отречение, отказ от прошлого являются важными законами, которых необходимо придерживаться для духовного раскрытия.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ АФОРИЗМ

Лишь подсознательный разум может навести порядок в том, что вы уже поместили в него, впитали из сознательного плана. Вот почему вы должны вернуться на сознательный план ради накопления различной информации, чтобы когда вы вернетесь в сверхсознательные сферы, под-сверхсознательный разум смог все это реорганизовать.

Если в вашей жизни не все складывается хорошо, то это происходит потому, что на подсознательный разум, который управляет основными шаблонами поведения жизни, не было оказано правильного и достаточного воздействия. Афоризм говорит, что для корректировки ситуации мы должны предпринять определенное сознательное усилие: например, работать с ментальной установкой или визуализацией. Чтобы это сделать, мы должны сознательно встретиться с проблемой подсознательного разума, получив в свое распоряжение новую информацию. Затем подсознание использует данную информацию и изменит ситуацию в соответствии с кармами определенного человека.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ АФОРИЗМ

Говорят, что сверхсознательный разум обладает полным знанием, пронизывает собой все пространство, знает прошлое, настоящее и будущее. Однако сверхсознательный разум может знать лишь то, что низшие состояния разума преподнесли ему для понимания и разъяснения. Сверхсознательный разум пребывает за пределами других состояний разума. Он может показать и предсказать будущее, опираясь на события прошлого, связанные с особенностями характера.

Да, сверхсознательный разум — это спокойная полнота, всеобщность, завершенность. Это волшебное корректирующее зеркало. Человек смотрит в него и видит свое лицо таким,

каким оно является на самом деле. Мысли, направленные вперед, возвращаются назад неизмененными, но вместе с интуитивным решением. Если эта спокойная полнота, всепроникающее знание, получает вопросы, то отражает правильное знание как зеркало. Это мудрое сознание, которое пребывает во всех людях и всех существах. Единство всего является завершением всего. Это означает, что каждый атом содержит внутри себя все, что когда-либо существовало и будет существовать. В каждом атоме Вселенной содержится вся Вселенная.

ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ АФОРИЗМ

Своеволие, упрямство исходит из эмоционального тела.

Когда наши эмоции выходят из-под контроля, сила воли тоже не контролируется нами. Неконтролируемые эмоции ведут нас в низшее состояние сознания, а контролируемые — в высшее. Для прогресса на духовном пути сила воли является существенным элементом.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ АФОРИЗМ

Восточные мудрецы уже прошли через инстинктивно-интеллектуальные состояния разума, не осознавая то, через что они проходили. Они, однако, должны вернуться и действовать полностью сознательно во всех состояниях, в которых находятся. Это называется "Истина в действии".

В Азии много десятилетий назад все обучение происходило с помощью запоминания. В большинстве случаев такой подход имеет место даже сегодня. Людей учат думать на определенные темы, не поощряя раздумий над выбором предмета размышления. Запоминание не является частью западного образования, в котором детей в раннем возрасте учат принимать решения за себя и за других, учиться на своих ошибках. Поэтому лишь самые просветленные личности, которые способны вернуться назад, в область своего интеллекта, могут мыслить и принимать решения самостоятельно. Они стано-

вятся лидерами и советниками тех, кому не позволено думать за себя.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ АФОРИЗМ

Те, кто бежит от внешнего мира вещей, отторгнутые инстинктивным планом, на котором прежде много выстрадали, создают Бога, существующего отдельно от них, чтобы полагаться на Него и поклоняться Ему. Осознав свою истинную природу, они смогут действовать без негативной реакции во всех состояниях сознания.

Это имеет отношение к самозванным йогам, не получившим инициации, не находящимся под руководством гуру или старейшины общины, стоящих отдельно от нее. Пережив на инстинктивном плане нечто отталкивающее, они прибегают к садхане, Богу и к самим себе, сохраняя дуалистическое отношение. Из них двое (они и их Бог) покидают общество. Такие люди зависят от этого Бога, созданного их воображением, поклоняются ему. Эта дуалистическая зависимость — весь итог их так называемой йоги. Однако когда они понимают свою истинную природу и учатся принимать адвайтическое единство с Всевышним, происходит великая трансформация и начинается истинная раджа-йога.

ДЕВЯНОСТЫЙ АФОРИЗМ

Ходьба может успокоить подсознательный и сознательный разум. Когда подсознательный и сознательный разум обеспокоены, диафрагменное дыхание способствует уравновешиванию, так как при этом сознательный разум начинает сознательно сознавать то, что проходит через подсознание сверхсознания, с которым на физическом уровне ассоциируется селезенка, расположенная вблизи диафрагмы.

Этот афоризм говорит нам о том, что прогулка пешком и диафрагменное дыхание играют существенную роль в достижениях успеха на духовном пути и гармонизируют потоки всех

внутренних и внешних тел, а также различные состояния разума. Селезенка является как физическим, так и психическим органом, соединяющим подсознание со сверхсознанием. Это малоизвестная небольшая чакра.

ДЕВЯНОСТО ПЕРВЫЙ АФОРИЗМ

Разум использует мозг; мозг отправляет сообщения в различные нервные центры, которые похожи на миниатюрный мозг. Солнечное сплетение является их центром, поэтому солнечное сплетение – место, где живут эмоции. Если дыхание (дыхание – это жизнь) направлено вниз, в нижние области легких, к диафрагме, солнечное сплетение выделяет энергию (прану) в более мелкие нервные центры, расположенные по всему телу. Таким образом, внешние нервные центры получают энергию подсознательного мышления. Внешним образом эти нервные центры представлены как люди и животные. Однако внутренние нервные центры внешне представлены существами астрального и высшего ментального плана, которых можно видеть особым зрением.

Этот афоризм полон сам по себе и говорит о том, что физическое тело является всем, что выступает в качестве объективного и субъективного. "Я есмь То. Все, что существует, пребывает во мне. Я – Атман, которого ищут все души". Однако чтобы понять это и прийти к этому очень важно понять, как в физическом теле действуют энергии. Это является лишь малой частью того, что необходимо понять.

ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ АФОРИЗМ

Солнечное сплетение содержит в себе под-подсознание, но в пробужденном состоянии эта часть разума становится под-сверхсознанием.

Солнечное сплетение недаром называют так. Оно выступает в роли великого настройщика, приводящего в равновесие

все функции тела. Оно содержит в себе внутренний огонь тела. Когда манипура-чакра спит, начинает выстраиваться под-подсознание. В этом состоянии у людей нет своей воли и они даже не осмеливаются допустить, что могут думать самостоятельно. Однако когда манипура-чакра начинает раскрываться, сила воли человека сама себя утверждает. Это происходит не без определенных проблем, но если человек является духовной личностью, под-сверхсознательный разум начинает действовать через эту чакру, излечивая прошлое.

ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ АФОРИЗМ

Лимфатическая система является внешним проявлением нервных сил. Ганглии – "постоялый двор" нервных потоков. Они регистрируют нервные импульсы, которые собирают лимфу. Она переносится кровью.

Этот афоризм объясняет, как чакры (ганглии) выступают для нервных потоков в роли постоянного двора, где те отдыхают или становятся активными. Здесь также сказано, что в проявленной внешне на физическом плане лимфатической системе содержится (и проходит через нее) астральная нервная энергия. Чакры подсчитывают, регистрируют, все нервные импульсы, собирают и перераспределяют лимфу, которая переносится к разным частям тела кровью.

ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЁРТЫЙ АФОРИЗМ

Лимфа – это проявление праны. Мысль, мыслеформы, являются продуктом лимфы.

Здесь мы узнаём о том, что лимфа является физическим проявлением праны. Мысли, которые создают формы различного объема, цвета и звука создаются не только этой праной, они используют витальные силы лимфы. У тех, кто много думает, часто не хватает витальной энергии. Мысль, прана и лимфа являются жизненными силами, создающими кармы,

которые, естественным образом возвращаются к нам через других людей.

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ АФОРИЗМ

Кровь является переносчиком лимфы. Сердце – орган подачи крови. Диафрагма является органом подачи лимфы. Лимфа переносит нервную силу – негативный химус и позитивный хилус. Молоко содержит лимфу коровы.

Здесь мы узнаём о том, что прана, извлеченная из молока, переносит лимфу коровы, а также и настроение животного. Индуисты поклоняются корове, поют ей песни и, таким образом, настроение у коровы самое что ни на есть наилучшее. Настроение, прана и лимфа передаются с молоком и приносят пользу тем, кто его пьет.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ АФОРИЗМ

Селезенка является плацентой, которая питает солнечное тело. Причина, по которой после смерти тело человека должно храниться в течении семидесяти двух часов, заключается в том, что селезенка формирует вокруг астрального тела ауру, чтобы дать ему силу находиться в высших сферах.

Здесь мы узнаём, что после смерти астральное тело нуждается в помощи – по крайней мере в течение семидесяти двух часов. Оно черпает энергию из селезенки старого, распадающегося тела. Кремацию следует выполнять после того, как закончится этот процесс, который заключается в том, что астральное тело вбирает в себя все энергии физического тела. Происходит трансмутация физических, эмоциональных сил, а также энергий всех физических органов, реконструирующих астральное тело. Таков опыт медленной смерти. Немедленная кремация связана с действием другого закона, и в этом случае

необходимо больше времени, чтобы астральное тело реконструировало себя в своем мире. Эта практика является общепринятой, как и обычай не проводить формальных похорон для мертворожденных и умерших грудных младенцев. Похороненные тела остаются связанными с Землей. Погребение приемлемо в случае смерти садгуру, святых и свами, которые выбрали этот путь, чьи тела затем сохраняются в наполненных солью склепах.

ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ АФОРИЗМ

Недостаток в мозге лимфы приводит к сумасшествию. Мозг, как орган разума, хорошо развит благодаря интенсивному процессу мышления. Однако когда в мозге отсутствуют лимфа и прана (контролирующие элементы), разум движется без разделения через различные привычные ему каналы. Именно лимфа и прана приводят разум в гармонию с телом.

Некоторые люди думают, что физическое тело содержит в себе астральное тело, а в астральном теле находится душа. Однако здесь мы обнаруживаем, что душа, действуя через астральное тело, сама живет в физическом теле. Чтобы оно правильно функционировало, внутри этого средства передвижения все элементы должны работать как надо. В глоссарии мы привели научное описание лимфы и селезенки, а также ведическое объяснение слова прана. Внимательно изучите их, чтобы более глубоко понять как этот, так и другие афоризмы, в которых упоминается лимфа, селезенка и прана. Мы обращаем ваше внимание на смысл слов "орган разума". Имеется в виду, что разум является совершенной, самодостаточной субстанцией, однако если его орган, мозг, поврежден, общение с внешним миром может быть ограничено или отсутствовать вовсе.

ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОЙ АФОРИЗМ

Проницательность является результатом избытка лимфы, поступившей в мозг благодаря трансмутации жизненных сил.

Трансмутированные витально-сексуальные силы питают мозг, но прежде всего все чакры, ведущие к мозгу. Улучшается не только проницательность как глубинное восприятие, но проявляются также и многие другие качества души: расширенное сознание, ясновидение, видение внутренних миров, и так далее.

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЫЙ АФОРИЗМ

Сексуальная функция забирает лимфу из селезенки. Когда это происходит в чрезмерных масштабах, осуществляется также отток лимфы из сердца. Клетки сердца разрушаются и оно начинает восстанавливать себя, увеличиваясь в размерах (подобно тому, как развиваются мускулы при поднятии тяжестей). Деятельность организма ускоряется до высшей эмоциональной точки, из-за чего возрастает половая функция и укрепляются извращенные состояния. Однако психика не способна прийти в нормальное состояние, так как жизненная сила тела, лимфа, истощена. Лишь после того, как в крови снова накопится достаточно лимфы, психика сможет вернуться к нормальному состоянию. Однако за это время могут возникнуть (и возникают) такие проблемы, как увеличение сердца, ослабление легких, рак и т.д.

Этот афоризм был дан в пятидесятых годах в очень четкой и ясной форме. Чтобы все это понять, центральное место в разуме человека должны занимать знания о лимфе, железах внутренней секреции и т.п. Само по себе это кажется слож-

ным, но те, кто знаком с этими вопросами, могут обрести некоторое интуитивное знание. Эти афоризмы о лимфе, нормальном сексе и результатах извращенного секса показывают опасность чрезмерности. Чрезмерность истощает жизненные силы до такого предела, что они не способны защищать от различных микробов, вирусов, от болезней, которые при здоровом образе жизни обычно не влияют на человека. Это говорит о том, что лимфатическая система и иммунитет схожи, если не являются одним и тем же.

Заметьте, что пока вы находитесь в состоянии медитации, тело и эмоции не защищены, но могут быстро возвратиться в нормальное состояние потому, что в крови присутствует достаточно лимфы и контролируемой нервной силы, проходящей через железы внутренней секреции и симпатическую нервную систему.

Пришло время действительно погрузиться в Божественное, достичь высшей реализации и направить индивидуальное осознание в запредельные сферы. Наступило время посоветовать вам заняться собой более серьезно, чем вы когда-либо это делали. Вы являетесь божественной сущностью, движущейся к божественной цели. Жизненный опыт – ваше обучение. Просмотрев снова всю часть "Способность познавать", вы можете обнаружить загадку – афоризм или комментарий, который сразу не поняли. Если это так, читайте и перечитывайте его внимательно, поместите его в свой подсознательный разум. Воистину, через час, день или два дня ваше сверхсознание даст вам на удивление четкое знание. Тогда вы сможете заявить, что обладаете способностью познавать. Вы также начнете становиться своим собственным учителем. В нашем современном мире люди за всю жизнь способны мало чему научиться. Они прилагают огромные усилия, но достигают немногого. Истинное обучение является трансформацией. Трансформация – это духовность в действии. Высшее эго внедряет свое открытое знание в низшее эго. Когда это происходит, наступает трансформация. Как человек узнаёт, что подвергся процессу трансформации? Он больше не реагирует так, как раньше. Его эмоциональная природа контролируется его внутренним знанием. Его интеллект контролируется пробужденными им способностями обучаться изнутри и проверять это знание посредством мышления. Его инстинктивная природа управляется благодаря пониманию и применению законов трансмутации созидательных сил, а не через бессмысленное использование этих сил. Да, трансформация – это то, для достижения чего рождены все люди. Истинная реализация приносит трансформацию. Мы становимся не такими, какими были ранее.

Часть 5
Upagranthāḥ
उपग्रन्थाः

Приложения

Приложение 1

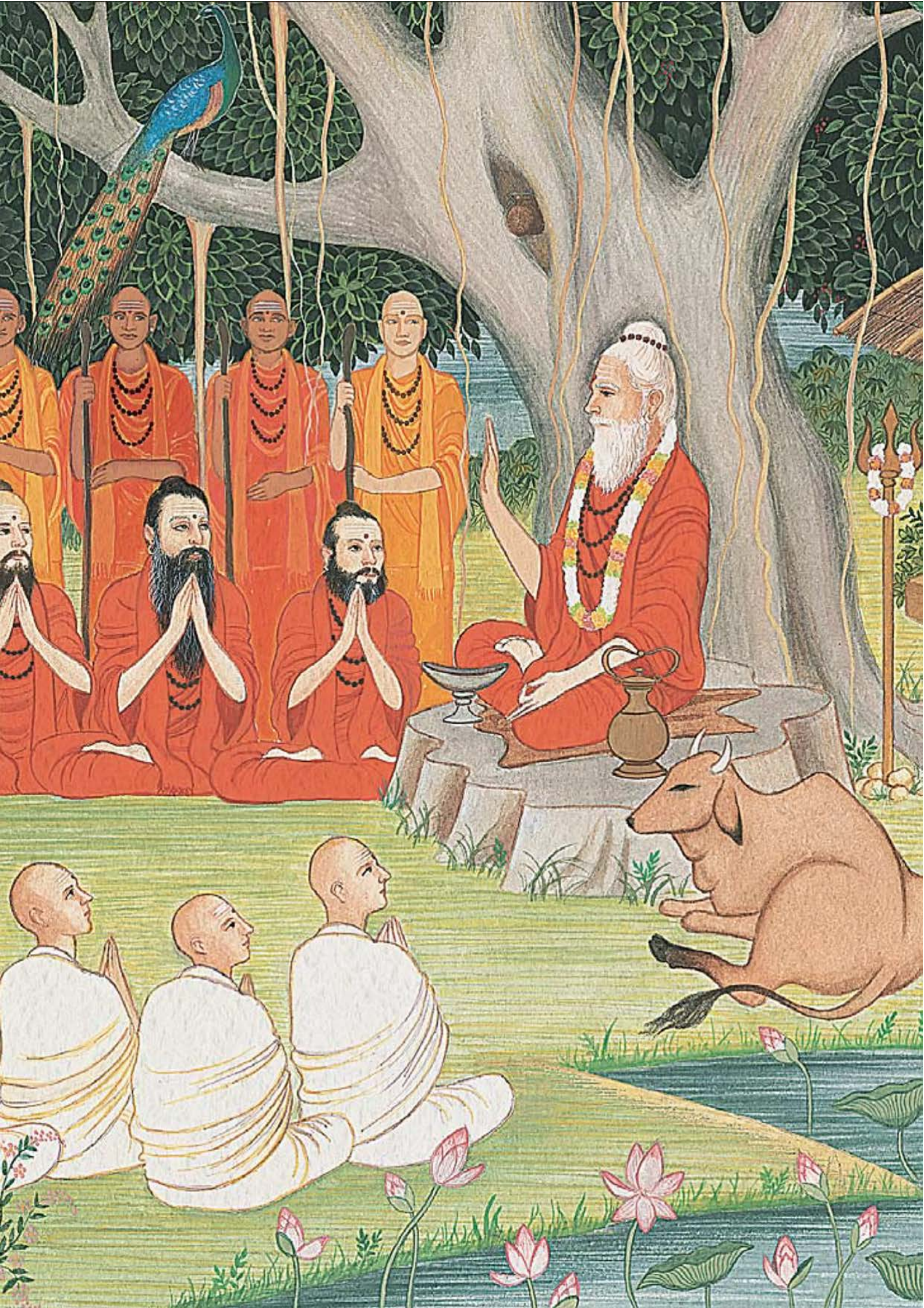
Эка эка антиманирнайях самбхава

Может быть лишь одно итоговое заключение

Прежде всего, играючи, Господь сотворил души, дживы. Они были окутаны сильными малами. Сбросив их, они реализовали Атман и нашли стопы своего древнего Господа. Так они стали Шивой и им больше не нужно рождаться.

ТИРУМАНТИРАМ 2369

История религиозных дебатов в Индии беспрецедентна. На протяжении веков защитники противоположных философских точек зрения оттачивали свои позиции и аргументы, доводя их до состояния острия стального лезвия. Периодически целые популяции были убеждены или даже обращены в другую веру. Так было, например, во время правления царя Ашоки, рожденного в брахманической традиции, но обращенного в буддизм около 258 года до нашей эры и рьяно распространявшего эту веру от Афганистана до Шри-Ланки. Религиозные дебаты, несомненно, могут иметь далеко идущие последствия. Такие диспуты не являются прошедшим днем истории, они вполне живы и в наше время. Эта часть книги рассказывает о споре, который имел место в Индии, на Шри-Ланке, в Малайзии, Сингапуре, на острове Маврикий, в Великобритании и Соединенных Штатах в середине восьмидесятых годов между школами шайва-сидханты, самой большой шиваитской деноминации в мире. С одной стороны стояли монистические теисты, которые делали ударение на первичном единстве человека и Бога, а с другой стороны находились плюралистические теисты, придерживающиеся того мнения, что Бог, душа и мир являются вечно раздельными. Здесь мы отражаем положения радикально отличных точек зрения на взаимоотношение человека с Господом Шивой. Спор является живым выражением классической дискуссии о Божестве, которая характерна для всех религиозных традиций, и каждому ищущему будет полезно его исследовать.

Взгляды на истину: дуализм и недвойственность

Шайва-сидханта, итоговые заключения пробужденной души, которая парит в сверхсознании над высшей точкой, проникает в наш разум как чистая суть Вед, Агам шиваизма, "Тирумурай" и особенно великого "Тирумантирама". Шайва-сидханта пустила глубокие корни в этих священных текстах и для их выражения вздымается вверх, как большое баньяновое дерево. Это наши священные тексты и в них содержится как сущностное единство монизма, так и эволюционная двойственность теизма. Риши Упанишад, сиддхи Агам, наши святые шиваизма и наша Шива-Йогасвами-парампара Нандинатха-сампрадаи всегда учили монистическому теизму, и вы тоже можете пробудить естественные процессы восприятия своей собственной души.

С этой высшей перспективы мы можем наблюдать за всеми теологическими путями, ведущими к Господу Шиве, оценивать их, понимать и с любовью и терпением относиться к ним. Это возможно потому, что мы смотрим на внешние и внутренние миры с точки зрения нашей души.

Тем не менее, когда люди смотрят на внешние и внутренние миры из интеллектуальных состояний разума, воспринимая конкретную реальность, в которой понятия "ты", "я", "Бог" и "мир" вечно отделены друг от друга, тогда имеет место тенденция защищать свою теологию в интеллектуальной войне с другими точками зрения. Интеллект таких людей косный и нетерпимый, он полностью противоположен естественному состоянию разума души. Ищущему нет необходимости участвовать в такого рода дебатах. Каждому из вас важно следовать пути наших святых и сиддхов шиваизма. Такой путь больше зависит от любви, чем от учености. Это в большей степени путь терпимости, а не доктринерства. Наши святые и мудрецы достаточно ясно выразили свою точку зрения. Нет нужды ее интерпретировать.

Давайте встанем вместе, объединенные знанием монистического теизма, как учили наши святые наядары и просветленные мудрецы Вед и Агам. Давайте руководствоваться в своих мыслях и действиях высшим разумом. Однажды люди, которые находятся на определенной ступени великой санмарги, набросятся на вас. Это предсказуемо и естественно. Покажите хороший пример терпимости и понимания в своей общине. Всегда придерживайтесь высшей перспективы.

Помните, что начиная с самой первой встречи человека с Реальностью, как на Востоке, так и на Западе ведутся дискуссии между теми, кто смотрит на мир, как на единое целое, и теми, кто видит его созданным из двух и более частей. Иногда ученики спрашивают, какое направление верно: монизм (адвайта, неддуализм) или дуализм (двайта). На самом деле верны оба направления. Это отражено в Ведах, в "Тирумуре" и других священных текстах. Для пробужденного разума обе точки зрения верны. Тот взгляд на этот вопрос, который интегрирует в себе обе точки зрения, является самым совершенным, наиболее духовным и в индуизме он повсеместно встречается одобрение. Недавно мы услышали от одного физика, что его наставник, Вернер Гейзенберг, заметил, что есть два вида истины: поверхностная истина и глубокая. Противоположностью поверхностной истины является ложь. Но противоположность глубокой истины можно постичь как интегральную часть данной истины. Это мудрое наблюдение за физической Вселенной применимо также и к нашему духовному знанию. Самые мудрые мистики не станут чертить квадрат, ограничивающий их взгляды, и не будут отрицать или порицать точки зрения, выходящие за его пределы. Вместо этого они нарисуют большой круг, который включает в себя полноту обширной тайны творения Шивы. На пути к святым стопам Господа Шивы есть разные ступени реализации. Из каждого состояния мир, Бог и душа выглядят несколько иначе. Все зависит от

окна, через которое мы смотрим наружу, от чакры, в которой функционируем. Таким образом, при исследовании монизма и дуализма человек должен держать разум открытым. Это приведет к реализации того, что мы называем монистическим теизмом — суммой обеих точек зрения, высшей реализацией, древней философией, врожденно присущей человеку, которая предшествовала даже ведической эре. Что же это такое, монистический теизм? Это вера в Бога, но в такого Бога, который не отделен от человека. Это внешнее поклонение Шиве, которое затем становится внутренним, приводит к реализации собственного тождества с Господом Шивой. Это бхакти, это основанная на опыте философия, ведущая к йогическому преображению.

С одной из точек зрения дуалистический, плюралистический взгляд кажется истинным, но это всего лишь часть целого. Упрощенно говоря, плюрализм появился как философское заключение сиддхов и святых, пребывавших на ступенях чарьи и крийи, тогда как монизм, соединенный с теизмом, является переполняющим видением на джняна-паде и йога-паде. Это можно объяснить и по-другому. Мысленно представьте гору и путь, ведущий к ее ледяной вершине. По мере того, как путешественник проходит нижние уровни, он видит луга, ущелья, огромные валуны. Мы можем это сравнить с теизмом, естественным дуалистическим состоянием, в котором Бог и человек отличны друг от друга.

Достигая вершины, человек видит, что отдельные части на самом деле являются одной горой. Это можно сравнить с чистым монизмом. К сожалению многие чистые монасты, которые поднялись на вершину, учат отрицанию существования подножия горы, по которому они однажды прошли в своем движении к монистической платформе. Но если подняться еще немного выше, воспарив сознанием в пространство над самым высоким пиком горы, станет известна вся истина. Низ

и верх воспринимаются как единое целое, ибо теизм и монизм нашли свое понимание у пробужденной души и приняты ею. Знающий и знание становятся единым целым.

Последователи плюралистической интерпретации шайва-сидханты рассматривают отдельную часть как целое, склоняясь к отрицанию, переопределению и изменению монизма, которому учили святые шиваизма, провозгласившие его в Ведах и Агамах. Чтобы узнать итоговые заключения, чтобы понять монизм шайва-сидханты, они должны пройти немного вперед, дольше следовать садхане и увидеть благодаря этому истину с высших планов сознания. Как напоминал нам Риши Тирумолар: "Сидханта без веданты – примитивизация шиваизма". Веданта является (и всегда была) итоговым заключением Вед, но на самом деле, эзотерически, это означает, что ее заключения являются результатом реализации тысяч людей. Говорится, что когда йогическая реализация и, как следствие, трансформация, отсутствуют, тогда это "путь слов". Однако понимание веданты естественным путем ведет к сидханте, понимание человека вызывает желание реализации Атмана. В таком случае имеет место правильное и необходимое сочетание веданты и сидханты, как путей жизни и духовной практики.

Мой садгуру Шива Йогасвами как-то спросил меня, какая из этих школ мысли является правильной. Я ответил, что обе по-своему правы. Все зависит от того, находитесь ли вы на вершине горы, глядя вниз, или стоите у подножия и смотрите вверх. Он улыбнулся и кивнул.

Джнянагуру Йогасвами учил, что монистический теизм является высшим видением истины. Для плюралиста отрицать Веды – значит отрицать веданту и, таким образом, отрицать саму Истину. Для ведантиста отрицать реальность Бога и творения все равно, что отрицать Вечную Истину. Мы не можем найти более поверхностного подхода, чем заявить (как это

сделал один пандит), что утверждения святых, достигших просветления, — лишь маловажные теории или бред сумасшедшего.

Дебатируется (с участием тамильских националистов из штата Тамил-Наду) вопрос о том, что монизм может разделить тамильский народ. Такое утверждение неоправдано. Монистический теизм является душой шиваизма и поэтому является душой тамильского народа. Монистический теизм — это то, что объединит весь этот народ во всем мире в одну единую веру.

Утверждают также, что защита плюрализма, как уникальной особенности тамильского шиваизма, сохраняет лицо тамильского народа. Это очень узкий взгляд. Он отражает лишь частичное понимание Истины и отрицает, что у тамильского народа есть свое, принадлежащее ему по праву наследие полноты и богатства санатана-дхармы. История дравидов свидетельствует, что объединенными людьми являются те, кто вместе, сообща поклоняются одному и тому же Всевышнему Богу, выражая свою преданность полноте вечных истин, открытых их мудрецами и святыми. В результате каждый придерживается своей дхармы, проявляя развитые качества лидерства, сострадания, интуиции, сотрудничества и силы духа. Таким образом, каждый пробуждает в себе стремление настойчиво придерживаться садханы, ведущей к личному переживанию этих внутренних Истин.

Результатом этого единения были великие цивилизации долины Инда, империи Чола и Виджаянагара. Однако сегодня мы видим, что тамильский народ разделился на многие "измы". Самая религиозная его часть проникла в высоты сидханта-веданты. Более интеллектуальные люди, или люди с западным образованием, попались в ловушку аргументов и западного рационализма, или перешли в буддизм и христианство.

Монистический теизм, этот всеобъемлющий и древний путь, который является общим для всех направлений шиваиз-

ма, является решением, позволяющим достичь среди тамильского народа в двадцать первом столетии такого единства, какое было свойственно ему пять тысяч лет назад. Теология монистического теизма закрывает двери вероотступничеству, приводит сердце и разум к покою и миру. Более того, именно этот взгляд сверху на реальность сам по себе может освободить душу из циклов рождения и смертей, радости и печали. В этот век просвещения религия, а также знание Истины, которое она содержит, должна быть понятной и легкодоступной всем, кто ищет прибежища у святых стоп Господа Шивы.

Данный раздел книги призван представить философию монистической шайва-сидханты, которую еще называют адвайта-сидхантой или адвайта-ишваравадой. Также приводится ее краткое сравнение с плюралистической шайва-сидхантой, двайта-сидхантой. Это сопоставление является важным потому, что плюралистические учения настолько широко распространены, что многие авторитетные тексты заявляют, будто шайва-сидханта — полностью плюралистическая и всецело превосходит школу монизма, которая, хотя и гораздо старше, но менее известна. Между этими школами продолжается длящийся более двадцати столетий философский спор о том, являются ли Бог и душа едиными, или же существуют раздельно.

Впервые с этим длительным спором мне довелось столкнуться в 1948 году, когда в ожидании посвящения, которое впоследствии получил от своего садгуру Шивы Йогасвами, я жил и осуществлял садхану в небольших земляных хижинах с полом из коровьего навоза в Джафне, на Шри-Ланке. Я узнал, что местные сторонники плюрализма были несогласны с утверждениями и заключениями современных мистиков-монистов. В моей жизни этот вопрос снова встал на повестку дня в начале восьмидесятых годов, после того, как мировая община шиваитов признала меня как Гуру Махасаннидханама Кауаи Адхинама и Джагадачарью Кайласа-парампары Натха-сампрадаи. К тому времени наша небольшая, но энергичная ин-

дуистская церковь шиваизма распространила тысячи экземпляров нашего катехезиса индуизма "Танец с Шивой", смело провозглашая монистические истины Кайласа-парампары и заявляя право на термин шайва-сидханта как наш собственный. Это не осталось незамеченным учеными и пандитами плюрализма, чье заявление о том, будто шайва-сидханта является плюралистической по определению, на протяжении многих поколений встречало лишь незначительные возражения.

В наш гавайский храм Кауаи Адхинам стало приходить много писем, в которых выражалось несогласие с нашей философской позицией, в которых от нас требовали или отказаться от использования термина шайва-сидханта, или принять плюралистическую концепцию. Мы не дрогнули, отстаивая свое мнение, и заявили, что шайва-сидханта — точное название нашего направления шиваизма. В своем ответном письме "Монизм и плюрализм в шайва-сидханте" мы вновь четко заявили о своей философской позиции и сравнили ее с плюралистическими взглядами, цитируя места из священных текстов. В распространенном по всему миру документе я заявил: "Может быть лишь одно итоговое заключение, и это монистический теизм". Плюралисты восприняли это как брошенную перчатку. Начался спор.

Эта старая вражда, которая когда-то была предметом диспута в пределах деревни, быстро переросла в горячий международный спор между восьмью крупными монастырями в Южной Индии и на Шри-Ланке. В ней приняли участие санги Южной Африки, Маврикия, Малайзии, Англии, а также философы, пандиты, юристы, судьи и политики практически всех континентов. Возможно впервые за всю историю спор велся до достижения итогового решения. Проследите за дебатами не в качестве упражнения, но для углубления своего собственного знания о ключевых вопросах жизни, для понимания своих взаимоотношений с окружающей вас Вселенной, осознания своего собственного пути к слиянию с Шивой.

Монизм и плюрализм в шайва-сидханте

Как есть три ортодоксальные школы мысли в философии Веданты (недуализм, ограниченный недуализм и дуализм), так существует и два направления в шайва-сидханте: монизм и плюрализм. Оба направления являются ортодоксальными, и оба существенны для шайва-сидханта. В результате взаимовлияния обе школы укрепили друг друга. Если бы мы исключили одну из этих школ, шиваизм стал бы менее полным, менее философски богатым.

Можно дать простое определение религии, как знания человека о самом себе, о мире, в котором он живет, а также знания Истины, Реальности, Бога, который их превосходит. При правильном понимании религии она не отделяет одного человека от другого, не превращает одного в неверующего грешника, а другого — в того, кто заслуживает получить Божественную Милость. При правильном понимании и практике религия ведет человека, всех людей к просветлению и освобождению. Однако религия не всегда известна во всей своей чистоте, и еще намного реже практикуется как таковая. Это является причиной различий.

Различия в религии, которые возникают на основе расового, культурного и индивидуального опыта, должны учитываться и приниматься во внимание. Они создают крепость, защищающую от философского однообразия и духовного застоя. Хотя существует много людей, которые пытаются обратиться в свою веру весь мир, мудрые терпеливы к верам других людей и отказываются насаждать универсальное единообразие в культурной, интеллектуальной и духовной сферах.

Хотя число мудрецов уменьшается, они все еще пытаются примирить различия между религиями, заявляя, что все религии на самом деле являются одной религией. Мы одобряем все усилия, которые приводят людей к взаимопониманию,

смягчающему религиозные трения, конфликты и враждебность. Однако просто сказать, что все религии одинаковы, было бы упрощением. Это неправда. Религии не одинаковы. Если сделать вид, будто различия незначительны, или что их не существует, то это все равно не устранил различия. Понимание является единственно верным решением, и оно приходит благодаря широте взглядов и смелому изучению уникальных слабых и сильных сторон, присущих каждой религии. Именно так мы приступаем к оценке двух философских школ, которые поклоняются одному Богу, Шиве, и вместе составляют религиозную традицию, под названием шайва-сидханта.

1. Необходимость в гармоничном сосуществовании

Шиваизм является самой древней религией мира, а его самым полным выражением является шайва-сидханта. В грубом приближении термин можно перевести как "итоговые заключения дхармы шиваизма". Шиваизм, особенно те его традиции и философия, которые выражены в шайва-сидханте, является, по нашему убеждению, религией будущего, религией, более подходящей к технологическому веку, чем любая другая религия, ибо она находится в полной гармонии с наукой и в большей степени, чем другие религии, способна обеспечить растущие потребности человечества в прямом духовном пробуждении и просветленной жизни. В век интеллекта, которому присущи пророки агностицизма, самая старая вера выжила, чтобы стать самой новой верой в век, когда мистические ценности снова принимаются и высоко ценятся.

2. Существенные различия между монизмом и плюрализмом

Упрощенно говоря, школа монизма придерживается того взгляда, что Господь Шива создал все путем эманации из Себя мира, всех вещей в мире и всех душ, и что каждой душе

предначертано слиться с Ним в нераздельном единстве, подобно тому, как река впадает в океан. С другой стороны, школа плюрализма говорит, что Господь Шива не создавал мир и душу, что они вечно существовали, как и сам Бог, и что высшим предназначением души является не слияние с Господом Шивой, но вечный блаженный союз с Ним, что можно сравнить с тем, как соль растворяется в воде.

Согласно одной точке зрения, имеет место процесс проявления Вселенной из Шивы в начале и погружение в Шиву в конце, и лишь Верховный Бог, Шива, является вечным и не-созданным. Согласно второй точке зрения у души нет начала; она вечно сосуществовала с Шивой в состоянии кевала и возвращается назад к абсолютному, изначальному времени, к состоянию шуддха, которое распространяется на все будущее. С монистической точки зрения Господь Шива является всем, даже физическая Вселенная является Его частью, хотя Он и трансцендентен по отношению к ней. С точки зрения плюрализма Господь Шива оживляет и направляет Вселенную, но не является ее частью. Главные различия состоят в ответах на следующие вопросы: "Существует ли во Вселенной одна единственная реальность, или три? Является ли душа вечно отделенной от Шивы или, в своей сути, она едина с Ним?"

3. Точки согласия

Следует прояснить тот факт, что это не диаметрально противоположные философии. Они больше схожи, чем отличаются одна от другой. На самом деле у этих двух школ 95 процентов общего и лишь 5 процентов различий. Обе придают большое значение храмовому поклонению, любви к Господу Шиве, который является как имманентным, так и трансцендентным, а также к Богам Ганеше и Муруге. У них общие священные тексты, святые и глубокая преданность санге общины шиваитов, обе школы верят в карму и реинкарнацию,

твердо убеждены в необходимости вести добродетельную жизнь и следовать практике садханы и йоги, обе почитают садгуру и считают его роль важной и необходимой в духовном просветлении души, которая последовательно проходит через ступени чарьи, крийи, йоги и джняны. Обе школы категорически возражают против взгляда адвайта-веданты, согласно которому майя является просто иллюзией. Они настаивают на том, что этот мир имеет божественное предназначение — эволюцию души; что хотя мир относительно и реален, но, конечно же, он и не нереален. Они не согласны со взглядом адвайта-веданты на совершенную нереальность души, с изгнанием ведантистов мистической науки храмового поклонения в детский сад для молодых душ. По тысячам вопросов они снова и снова находят полное соответствие своих взглядов.

Теперь мы начинаем сравнение этих двух школ шайва-сидханты, начиная с повторного рассмотрения их философских положений. Будут представлены самые важные положения каждой из школ, а затем четыре самых основных аргумента плюралистов и ответы на них монистов.

4. Монистическая сидханта в двух словах

Господь Шива создал и постоянно создает, сохраняет и снова поглощает все объекты, исходящую из Него индивидуальную душу человека, все миры и все, что в них присутствует. Он есть Начало и Конец, Автор пьесы Бытия. Он является как материальной, так и действующей причиной. Его акт творения можно сравнить с искрами, вылетающими из огня, или с фруктами, растущими на дереве. Индивидуальная душа, которая является светящейся сущностью, телом света, создана и развивается как отдельное существо и, в итоге, сливается с Господом Шивой в нераздельном союзе, который можно назвать тождеством. Суть души, Сат-чит-ананда и Парашива,

является вечной и несозданной. Она не развивается, так как вечно совершенна. Эта суть души не отличается от Шивы. Мир и душа на являются лишь различными формами самого Шивы, хотя Он превосходит само творение и не ограничен им. Мир и душа не могут существовать отдельно от Бога, и этот факт ясно говорит о том, что они развиваются и не являются вечными сущностями. Когда мир и душа поглощаются Его Божественной Формой во время махапралайи, конца космического цикла творения, по Его милости все три малы (анава, карма и майя) исчезают и индивидуальное существование души прекращается; благодаря достижению единства с Шивой различия исчезают. После махапралайи существует лишь один Шива, пока его творение вновь не выйдет из Него и не начнется новый космический цикл.

5. Плюралистическая сидханта в двух словах

Господь Шива не создал весь мир. Напротив, имеет место вечное сосуществование трех сущностей: Бога, души и мира. Когда мы говорим о мироздании и всех вещах в мире, мы должны понять, что базовый материал творения всегда существовал и Господь Шива просто придает ему мириады форм подобно тому, как гончар делает множество кувшинов из исходного материала, но он не создает саму глину. Таким образом, Господь Шива является действующей причиной Вселенной, но Он не есть материальная причина, роль которой отведена майе – вечной и несотворенной. Душа также существует извечно и Господь Шива формирует различные тела, необходимые для ее развития, обеспечивает способности восприятия, разделения и т.д. Высшим предназначением души является достижение стоп Господа Шивы и наслаждение недвойственным (но не адвайтическим в смысле тождества или идентичности) союзом с Ним, который можно рассматривать как вечное блаженство великолепия и близости, в которой

души пребывают в союзе с Ним, как растворенная соль в воде, сохраняя в то же время свою индивидуальность. Во время махапралайи существует не только Господь Шива. Как Вселенная, так и бесконечное количество душ, находятся вблизи Господа Шивы. Они сохраняют свою собственную индивидуальность и раздельное существование, реальное или потенциальное, ожидая следующего цикла космического творения.

6. Комментарий

Наша традиция всем сердцем поддерживает первое из выше приведенных заключений и верит, что оно является чистым, первичным и высшим заключением шайва-сидханты. Монистическая интерпретация является взглядом на творение и союз, который отражен в Ведах и Агамах шиваизма. Это вывод нашего Парамагуру Шивы Йогасвами, моих личных реализаций и всех реализаций каждого из моих саньясинов йогического ордена Шайва-сидханты. Это постулаты наянаров шайва-самаяма, которые детально изложены в составленных ими 18440 гимнах "Тирумурай". Также нельзя отрицать, что таково чистое учение несравненного Риши Тирумулара, изложенное в его труде "Тирумантирам", который является первейшим и главнейшим священным текстом шайва-сидханты. Более того, это достигнутая на протяжении всей истории шайва-нэри реализация сотен святых, мудрецов и садгуру, включая Васугупту, основателя кашмирского шиваизма, а также Басаванны, основателя вира-шиваизма.

7. Определение монизма и плюрализма

Словарь Вэбстера определяет монизм как доктрину, признающую "лишь одну конечную суть или принцип, утверждающую, что реальность является органическим целым без существования независимых частей". Такое объяснение противоположно определению дуализма: "Теория о том, что мир

состоит из (или объясним в терминах) двух основных объектов. Доктрина о том, что существует два взаимно противоположных принципа во Вселенной – добро и зло". Плюрализм определяется как "теория о том, что мир состоит из множества первичных сущностей, принципов или субстанций".

8. Важность этих тонких разногласий

Конечно, все эти тонкие различия вроде бы и не имеют отношения к повседневной религиозной практике человека. Таким образом, мы можем склониться к тому, чтобы забыть эти различия, как предмет, касающийся лишь теологов, садгуру, свами, йогов и философов. Тем не менее, эти моменты очень существенны для религии и к ним нельзя относиться, как к не имеющим значения. Они оказывают воздействие на каждого шиваита, так как определяют два различных восприятия природы души (и поэтому нас самих), мира и Господа Шивы. Они выдвигают духовной целью или полное слияние с Шивой (состояние, которое превосходит даже состояние блаженства), или окончательную вечную отделенность от Бога (хотя такое существование и рассматривается как положительное и бесконечное блаженство, которое не может быть принижено). Одни видят единство в тождественности, в которой воплощенная душа, джива, действительно является Шивой и становится Им; другие видят единство в двойственности – два в одном (два потому, что третья составляющая, мир, паша, никогда даже частично не сливается с Богом) – когда душа наслаждается близостью с Господом Шивой, но навсегда остается индивидуальной душой.

9. Монизм "Тирумантирама" в сравнении с плюрализмом "Мейкендар-шастр".

Чтобы понять доктрины двух школ шайва-сидханты, мы должны вкратце рассмотреть содержание двух важных тек-

стов: "Тирумантирама" и "Мейкендар-шастр". Тирумудар был сиддхом, реализовавшим себя мастером и совершенным йогом, который составил более 3000 мистических строф, чтобы указать путь к просветлению и выразить природу реальности, которую он сам постиг. Эти глубокие по смыслу и иногда трудные для понимания строфы составляют десятую часть "Тирумурай", одного из основных священных текстов шайва-сидханты. Этот текст является самым древним (около 100 г. до н.э.), самым мистическим и самым полным из всех текстов "Тирумурай". Именно в нем впервые в истории встречается термин "шайва-сидханта".

"Мейкендар-шастры" представляют собой четырнадцать тамильских трактатов, написанных шестью авторами на протяжении длительного периода в средние века. Это ученые тексты, представляющие в деталях метафизику плюрализма и опровергающие другие системы мысли. Четвертым из них является трактат "Шиваджнянабодха", составленный святым Мейкендаром около 1200 года нашей эры – через тринадцать столетий после написания "Тирумантирама", который большинство последователей сидханты почитают в качестве авторитетного итога плюралистической философии шайва-сидханты, в сорока строках которого содержится все, что подробно изложено в остальных более обширных комментариях и текстах "Мейкендар-шастр".

Двенадцать сутр, строф святого Мейкендара, содержат в себе весь текст "Шиваджнянабодхи". Это название можно перевести как "Знание реализации Шивы" или "Компендиум знаний о Шиве". В своей афористичной краткости эту работу можно сравнить с загадочным уравнением Эйнштейна $E = MC^2$. Этот текст, который возможно является самым кратким из когда-либо написанных священных текстов, многие считают его единственной работой, хотя другие утверждают, что он написал и комментарии. Существуют ли в действительности

какие-либо различия между "Тирумантирамом" Тирумулара и "Шиваджнянабодхой" Мейкендара? И да и нет. Вот наше мнение: Мейкендар составил двенадцать сутр в полном соответствии с "Тирумантирамом" Тирумулара. В "Шиваджнянабодхе" нет ни одного слова или идеи, которые бы находились в конфликте с "Тирумантирамом". Последняя работа относится к предыдущей, как целое к части. Это заключение содержится в нескольких из наиболее уважаемых переводов труда на английский язык.

В данном месте мы проводим четкую границу между двенадцатью знаменитыми сутрами Мейкендара и книгами, целыми библиотеками комментариев и толкований, которые появились в попытках объяснить его простые строки. Кое-кто считает, что Мейкендар был первым комментатором своих сутр, однако мы, как и несколько авторитетных исследователей данного вопроса, убеждены, что это не так. Мы считаем, что в соответствии с давней устоявшейся философской традицией он написал лишь сутры, но не комментарии к ним.

Хотя сутры "Шиваджнянабодхи" пребывают в согласии с "Тирумантирамом", этого нельзя сказать о комментариях, уравнивающих Мейкендар-шастры". Комментаторы, последователи Мейкендара, истолковали его работу (и "Тирумантирам") как плюралистическую, основав примерно 800 лет назад современную школу плюрализма, которая сыграла важную, даже главную, политическую роль в современной истории шайва-сидханты. Плюралисты верно связывают основание своей школы с временем Мейкендар-шастр". Однако они замалчивают тот факт, что шайва-сидханты, как школа монизма, существовала задолго до основания школы плюрализма.

Анализ истории развития событий свидетельствует, что отцы-основатели плюралистической шайва-сидханты, как это часто бывает, попали под влияние мощных и непреодолимых движений, которые тогда набирали силу. Сюда можно отне-

сти агрессивность христианской теологии, мощное ведантическое учение Ади Шанкары и дуалистической вайшнавской школы Мадхвачарьи, которые были главными силами в Индии тех веков. Выводы, содержащиеся в "Мейкендар-шастрах, очень похожи на дуалистический теизм, с которым мы встречаемся в иудейско-христианско-исламских верованиях и в вишнуизме. Таким образом, они далеко отстоят от монизма, который с самого начала был основой индуистского шиваизма. Мы сожалеем об этом, так как из-за сходства между христианской догмой и школой плюрализма шайва-сидхантин, который хочет гордо выступить в защиту своей религии, апеллирует к католическим священникам и протестанским пасторам, которые открыто заявляют о пользе плюралистической шайва-сидханты. Это, само по себе, должно быть для последователей шайва-сидханты ясным свидетельством того, что плюрализм отклонился от истинного пути шиваизма, который отличается от иудейско-христианско-исламской теологии как день от ночи. Чтобы поддержать величие нашей веры следует обращаться к лидерам шиваизма, но не к лидерам авраамических религий.

Необходимо сделать ударение на различии этих двух священных текстов. "Тирумантирам" был написан риши Тирумугаларом, сиддхом, совершенным мастером. С другой стороны, "Мейкендар-шастры" были составлены учеными и людьми с очень развитым интеллектом – хотя сам Мейкендар является заметным исключением. В то время, как Тирумугалар говорил, исходя из собственного прямого, внутреннего знания реальности, обретенного посредством садханы и йоги, авторы "Мейкендар-шастр" подошли к своей работе с другой стороны, опираясь на выводы, гипотезы и интеллект, соединяя вместе и осуществляя синтез существующих на то время доктрин шайва-сидханты. Тирумугалар жил до начала нашей эры, а авторы "Мейкендар-шастр" жили в средние века, на тринадцать столе-

тий позже. В то время, как "Тирумантирам" является исходным священным текстом (десятой из двенадцати книг "Тирумurai"), "Мейкендар-шастры" представляют собой вторичный священный текст, не включенный в "Тирумurai". Тирумлар является одним из 63-х наанаров, канонизированных святых шиваизма, а Мейкендар и его комментаторы не входят в их число. Таким образом, у нас есть две силы: одна духовная, а другая теологическая, философская; одна интуитивная, а другая интеллектуальная, политическая; одна найденная в просветлении, а другая основанная исключительно на ментальности.

Немногие шиваиты глубоко изучили текст "Шиваджняна-бодхи" и совсем мало кто знаком с содержанием "Тирумантирама". Поэтому не удивительно, что они ошибочно предположили, будто выводы Мейкендар-шастр" находятся в согласии с "Тирумантирамом". Немногие знают школу монизма, которая защищает творение и полное слияние, но и тем, кто знает, часто не известно, что это и есть изначальная шайва-сидханта Риши Тирумулара и святых, живших до него. Наоборот, они думают об этом, как о вероотступнической философии, так похожей на постулаты веданты, что ее источником считают данную традицию. Но это, конечно же, не так.

10. Два взгляда на творение.

В разных странах меня неоднократно спрашивали, принадлежит ли шайва-сидханте учение о том, что Господь Шива создал мир и индивидуальную душу? Да, определенно это так. Позиция Риши Тирумулара предельна ясна. В своем "Тирумантираме" он много раз утверждает, что Господь Шива в процессе эманации создал все из Себя.

С употреблением слова "творить" связаны определенные проблемы, так как в авраамической (иудейско-христианско-исламской) концепции подразумевается, что раз что-либо со-

творено, значит оно не существовало ранее. Мы понимаем значение этого слова иначе. Не следует также, как склонны некоторые, ограничивать слово лишь одним значением "создавать". Английское слово "create" безусловно происходит от латинского глагола "расти" или "быть причиной роста". Мы используем слово "творить" в смысле проявления, когда одна вещь вырастает или производится из другой. Таким образом, когда мы говорим "сотворить", мы подразумеваем процесс эманации, проявления или становления. В санскрите используется термин сришти – "испускать, освобождать". Такое значение близко к определению творения, изложенному в "Тирумантираме". Тирумалар использует тамильское слово "падаи".

Здесь мы приводим соответствующие сутры из Тирумантирама, которые отражают доктрину Тирумалара. Мы приводим довольно много сутр потому, что некоторые пандиты считают, будто Тирумалар не говорит об эманационном творении Шивы. Они ошибочно подразумевают, будто он согласен с тем взглядом, что Бог не создает, но лишь изменяет форму существующей материи.

Давным давно Он создал семь миров. Во время оно Он сотворил небесную бесконечность. В незапамятные времена Он породил бесчисленное количество душ. В древности Он создал все – Сам, Изначальный Бог, несотворенный. (446)

Прежде всего, играючи, Господь сотворил души, дживы. Они были окутаны сильными малами. Сбросив их, они реализовали Атман и нашли стопы своего древнего Господа. Так они стали Шивой и им больше не нужно рождаться. (2369)

Он, мой Господь, окружил все необъятными океанами, наполнил их, Вездесущий, Всеведущий, Всеведящий. В древности Он создал все, что есть, и стоял, распространяя Свою золотистость по всем мирам. (3007)

Всевышний, единый безгрешный Абсолют, нисходя, становится Брахмой и Вишну. Так Он, Единый, став многим, сознательно сотворил из Себя мир. (111)

Садашива, Он – Она, творит все Вселенные. У Него пять сыновей. Святой, сотворивший, Сам стал Творцом – Брахмой, сидящем на лотосе. (386)

Господь небесных существ, Предвечный, в древности сотворил с Харой, из Которого вышли семь миров, с Брахмой, четырехговым Творцом, эту безбрежную Вселенную. (389)

Смерть и рождение предопределяет Святой; и в час, когда Своей мыслью Он начинает Акт Творения, Он, Со-страдательный, наполняет и пронизывает Собой восемь сторон света. (393)

Из иччхи, из трех шакти возникает майя. Майя в союзе с бинду породила остальные три майи (шуддху, ашуддху и пракрити). Нада был рожден из Господа; и все это созидательная игра Парашивы, Всевышнего. (339)

Он Сам создал семь миров. Он Сам охватил семь миров. Он Сам пережил семь миров. Он Сам наполнил Собой тело и жизнь. (404)

Одна глина, много сосудов, один Бог наполняет Собой все творение. (440)

От конца до конца Вселенной нет ничего, кроме Матери, украшенной драгоценностями. Это все о Шакти и Шиве. (1210)

В союзе, который воистину не знает двойственности, Бог является Началом и Концом Всего. (1570)

Парампарам – Конец и Начало, Имманентность. Таков Он. Он есть как Причина, так и Следствие. (1927)

Вайкхари и все остальные звуки, майя и все остальные загрязнения, пуруша и все остальные иллюзорные таттвы – все это, действующее в соответствии с шакти-джняной и

крией, воистину, создал Господь в незапамятные времена. (2007)

О человек, если все важнейшие пути – это Шива, зачем говорить о ком-либо другом? Весь дым исходит из огня. Все творение возникает из нашего Предвечного Господа. (3010)

Для всех, кто потратил время, чтобы внимательно прочитать эти строфы, снова и снова звучит послание Тирумолара: Господь Шива создал все из Самого Себя, и это все включает в себя душу, майю, которая является субстратом Вселенной, и таттвы, как основу всех форм, даже Богов. Он Сам является Своим творением, материальной, и действующей причиной. Тирумолар говорит о Шиве, как о материальной причине:

Он является и таттвами, и их Богом (2795)

Он является Первой Сущностью, а также усилием и концом усилия. (11)

Древнее писание гласит, что бескрайнее пространство является Его телом. (2463)

Разделивший миры, высоко поднявший небеса, Сам является палящим огнем, солнцем и луной. (10)

Он господин всех джив, и Он является всеми дживами. (3039)

Вода, земля, небо, огонь и ветер, искра света в теле – все это Он. Он Парампарам, Шива, наш Господь. Он – джива. Он бессмертен. (3045)

Здесь Тирумолар снова ясно говорит о том, что Господь Шива является как Творцом, так и творением, как материальной, так и действующей причиной. Он цель и путь, ищущий и то, что ищут.

Это не учение школы Мейкендара, которая настаивает на том, что майя существует всегда, несозданная, как и душа, и

что Господь Шива является действующей, но не материальной причиной Вселенной. В этом существенном моменте Мейкендар-шастры существенно отличаются от наших писаний шайва-сидханты, включая "Тирумантирам", Веды, Упанишады, "Тирумурай" и другие священные тексты шиваизма, которые постоянно утверждают, что Шива является материальной причиной Вселенной, и говорят о том, что вся Вселенная, как живая, так и неживая, возникает из Шивы. Приведем несколько примеров из священных текстов шиваизма, говорящих о творении, как результате эманации. Это традиционный философский взгляд шиваизма:

Он – единый Бог, Творец. Он входит во все лона. Единый Абсолют, безличное Существование, вместе с Его непостижимой майей, проявляется как Божественный Господь, обладающий непревзойденным величием. Своей Божественной Энергией Он правит всеми мирами. В Творении и Растворении существует лишь Он Сам. Познавшие Его становятся бессмертными. Господь один без второго. Он пребывает внутри человека, а также во всех других существах. Он создает Вселенную, поддерживает ее существование и поглощает ее. (Шветашватара Упанишада, 3.1-2)

Брахман является тем, из кого рождены все существа, благодаря кому они живут и в которого они входят, умирая. (Тайтирья Упанишада, 3.3)

Как из моря появляется пена, волны и пузыри, которые затем исчезают в нем, так и Абсолютный Дух является субстратом, из которого выходит живой и неживой мир, и в Него же устремляется. (Мападиан, 151)

Он пожелал: "Да стану я многим!". (Тайтирья Упанишада, 2.6)

Брахман стал видимым и невидимым. (Тайтирья Упанишада 2.6)

Как паук выпускает и вбирает свою паутину, как волос растет из тела живого человека, так и из Непреходящего возникает эта Вселенная. (Мундака Упанишада, 1.1.7)

Он — все в этом мире, что движется и неподвижно. Все, что существует, это только Он. (Панскара-бхашья)

Раурава-агама описывает творение, как искру огня или вспышку света, исходящую из третьего глаза Творца.

11. Чему учат Наянары?

Как жизнь, так и священные тексты шестьдесят трех на-янаров (святых шиваизма) являются для шайва-сидханты фундаментальным источником духовной интуиции, знания и авторитета. Ни один сидхантин не станет отрицать их учений, поэтому важно знать их взгляды на данный предмет. Риши Тирумудар и другие наянары (а также Веды и Упанишады) исчерпывающе описали монистическую шайва-сидханту. Тирунавакарасу, святой Аппар, так сказал об эманации Шивы:

Ты стал плотью! Ты стал жизнью! Ты стал осознанием в ней! Ты стал всем остальным. Он есть Он Сам. Он также становится мной. (Святой Аппар)

Он есть плод, сок и даже тот, кто вкушает плод; "Ты" и "Я". ("Ниндра-тируттандакам" Аппара, 6.94.5)

Он Тот, кто знает; Он Тот, кто открывает; Он само знание; Он даже познание; Он также и этот обширный мир, небо и все остальное. (Караиккаламмаияр, 20)

В "Тирумурай" и другой литературе шиваизма есть буквально тысячи мест, где говорится, что Господь Шива является всем, что Он стал всем. Эти священные строфы нельзя просто отрицать или неверно истолковывать. Они содержат четкие и святыя учения монистического теизма, представленные выдающимися святыми шиваизма.

12. Святой Таюманавар об эманационном творении

Шива повсюду прославлен как Творец, но некоторые заявляют, что на самом деле Он не имеет силы творить, или дают новое определение этой силы. Если мы говорим, что Шива не сотворил (не испустил из себя) мир и душу, тогда мы отрицаем одну из Его пяти энергий, энергию Творения, и поэтому умаляем Его величие, ограничиваем Его Безграничность, ставим пределы Его Несвязанности, принижаем Его Всемогущество. Для большинства шиваитов Шива является Творцом, Хранителем и Разрушителем творения. Это означает ни что иное, как то, что Он создал все. Мы не можем сказать, что Он создал мир, но не создал душу. Если же мы попытаемся сказать, что Он не создавал ни того, ни другого, мы, тем самым, будем говорить, что Он ничего не создал и не обладает энергией Творения. Священные тексты по этому вопросу ясно и недвусмысленно утверждают: "Шива сотворил все". Отсюда следует, что Он создал как душу, так и мир, что Он поддерживает их Своей Милостью и, в итоге, поглотит их. Святой Таюманавар писал о творении, как об эманации. Ниже приведены несколько строф из его священных гимнов:

В финальном растворении исчезло все, что видимо, и в результате пришло полное блаженство мукти. Вместе с майей перестали существовать функции творения и сохранения. Но Кто это был, вдоль чьих Рук и Стоп простиралась гирлянда белых черепов с зияющими глазницами? (15.3)

Один, Сам Собой, Ты возник в Безбрежном Пространстве и танцевал на арене Пустоты. (20.6)

Ты создал небо и другие элементы, Ты сохраняешь их и растворяешь. (20.8)

13. Из озарений современного сиддха садгуру Шивы Йогасвами

Святые и садгуру шиваизма всегда делали ударение на мнизме и никогда — на его противоположности. Величайшим сиддхом современности был Шива Йогасвами (1872-1964) из Колумбутураи на Шри-Ланке. Он был йогом и мистиком, пробудившим знание, реализовавшим посредством неустанной садханы и тапаса самого Шиву. Он считается одним из величайших современных святых, истинным дживанмуктой высшего порядка. Он был духовным наставником шиваитов Шри-Ланки и Южной Индии на протяжении многих десятилетий. Как лично, так и с помощью опубликованного "Натчинтанай" он постоянно учил, что Шива является как Творцом, так и творением, и никогда не говорил о состоянии, в котором душа вечно остается отделенной от своего Творца. Здесь приводится несколько соответствующих выдержек из его учения. (Цифры в конце строф соответствуют номерам страниц в английском издании).

Как ты можешь не постичь, что это есть То, что стало как небом, так и землей? (38)

Он стал солнцем и луной. Он стал созвездиями. Он стал мантрой и тантрой. Он стал лекарством и тем, кто его принимает. Он стал Богами, Индрой и всем остальным. Он Сам стал всей Вселенной. Он также стал телом и душой. (144; 219)

Все сотворено Шивой, моим сокровищем. (81)

Земля и вода, воздух, свет и пространство — Он стал всем этим. (104)

Ты и я, тот и то, огонь и эфир, призраки и черти, другие сущности и Боги — рассмотрев все это, мы увидим Его. (123)

Все является деянием Шивы. Все является формой Шивы. Он — это всё. (127)

Он, Несравненный, в жертвоприношении стал Всем. (138)

Он – тело, Он – жизнь, Он – я, Он – ты. (141)

Перед тем, как умрет тело, поклонись Богу, Единому, который стал многим. (202)

Вся Вселенная, все, что движется и что неподвижно, является Его формой. Все, что движется и что неподвижно, это Он. (222)

Нет ничего кроме Него! (234).

Все есть Шива. Отец и мать – это Шива. Все Боги это Шива. Вся Вселенная – Шива. (237)

Так звучат строфы "Натчинтанай" моего садгуру, утверждающие монизм Риши Тирумулара.

14. Монизм в "Мейкендар-сутрах".

Что сам Мейкендар говорил по поводу монизма и творения? Внимательный анализ показал нам, что он согласен с Тирумуларом. Мы приводим здесь в качестве доказательства знаменитые двенадцать сутр в переводе Кави Йоги Шуддхананды Бхарати – "Открытия святого Мейкендара". Этот перевод выбран не столько за его научность, сколько за простоту.

1. "Он", "она" и "оно" – это три термина, употребляющиеся в отношении космической сущности. Этот космос претерпевает три перемены: рождение, развитие и смерть. Он возникает, пребывает и исчезает. Затем он снова появляется из-за сознания эго, которое его связывает. Тот, кто является причиной конца существования космоса, является и его первопричиной. Он, Хара, – Высший Владыка. Так говорят мудрецы.

2. Он един с душами; однако Он является Самим Собой, неосязаемым, пребывающим за пределами всего. Он неразрывно связан со своей силой воли, Своей энергией зна-

ния. Благодаря этой силе Он наполняет собой все и предоставляет душам путь рождения и смерти, позволяя им вкушать плоды своих двойственных поступков (плохих и хороших).

3. Сказано: "Тело является механизмом природы. Душа обитает в его сердцевине". На это есть ответ: "Да" или "Нет". Она утверждает: "Это мое тело". Она воспринимает пять ощущений. Она сознательна в снах. Она не чувствует голода, не ест и не спит в состоянии глубокого сна. Она знает, когда получает знание.

4. Душа вовсе не есть антахкарана (внутренние способности или чувства). Душа не чувствует себя облаченной в эгоизм. Она является знающей лишь в союзе с Внутренними Инструментами, как король знает состояние дел благодаря своим министрам. Похожим образом душа связана с пятью планами опыта.

5. Чувства получают впечатления от внешних объектов и переносят их к разуму. Однако они не могут знать сами себя; не могут они знать и душу. Душа воспринимает благодаря чувствам и разуму. Однако, похожим образом, она не может знать себя или Бога. Именно Божественная Милость оказывает на нее влияние, как магнит притягивает железо.

6. Если [Бога] можно познать, тогда Он не настоящий; если познать Его нельзя, значит Он не существует. Поэтому мудрый в мире говорит, что Бог является Высшей Реальностью, как познаваемой, так и непознаваемой. (Эта версия взята из работы Мариасусаи Дхавамони "Любовь Бога в соответствии с шайва-сидхантой", которая представляет эту и следующую сутру более адекватно).

7. До Бытия все вещи являются несуществующими; поэтому Бытие не знает [небытия]; небытие не существует, поэтому оно не может знать [Бытие]. То, что знает обоих

(Бытие и небытие), является душой, которая не является ни Бытием, не небытием. (Дхавамони)

8. Когда душа достигает достаточного совершенства в тапасье (духовной дисциплине), Всевышний Господь приходит в форме божественного мастера. Он говорит душе: "О, Душа, ты быстро попала в руки охотников (чувств); вырастая среди них, ты забыла Бога, который является самой сердцевиной. Проснись!" Душа пробуждается к Реальности, отказывается от всех привязанностей к чувствам. Она полностью и бесповоротно посвящает себя Харе и достигает Его Святых Стоп. (Интересно, что Дхавамони перевел последнюю часть этой сутры как "душа оставляет свою связь с чувствами и, будучи ни чем иным, как [Им] достигает Стоп Бога").

9. Господа нельзя увидеть плотскими глазами, нельзя постичь с помощью чувств. Должно открыться око знания. Мысль должна сфокусироваться в нем. Зависимость от нижней природы следует оставить, как мираж. Тогда душа найдет прибежище в Боге. Для того, чтобы достичь этого блаженного состояния, душа должна медитировать на мантру "Намах Шивая".

10. Шива един с душой. Душа должна слиться, стать единой с Ним и выполнять Его Волю; тогда в ее незапятнанной сути не будет пятен майи и кармы.

11. Душа видит и дает возможность глазу видеть. И, тем не менее, Хара видит, знает и дает возможность душе видеть и знать. Душа, непрестанной преданностью (любовью), достигает стоп Хары.

12. Загрязнения трех видов препятствуют душе достичь благих могущественных стоп Хары. После отмыwania этих пятен освобожденной душе следует находиться среди преданных Шиве, свободных от иллюзии и поклоняющихся формам и изображениям в храмах, как самому Харе. (Дха-

вамони дает нам здесь более точное заключительное высказывание: "Пусть душа, очищенная от тьмы нечистоты, поклоняется как Самому Харе форме тех, в ком присутствует переполняющая любовь (шиваитам) и [форме] в храме").

Говорят, что вся концепция реалистического плюрализма взята из писаний святого Мейкендара, содержащихся в "Шиваджнянабодхе". Однако в этих двенадцати авторитетных строфах нет такого учения. Для многих это будет поразительным фактом, но это бесспорно. На самом деле в первой строфе Мейкендар утверждает, что все вещи (которые он называет "он", "она" и "оно") подвержены трем процессам (творение, сохранение и растворение). Он также утверждает, что Сам Шива является концом и источником существования. В "Шиваджнянабодхе" мы не находим никакой плюралистической интерпретации шайва-сидханты. Она пришла позже, из комментариев на Шиваджнянабодху". В этих двенадцати кратких строфах содержится все учение Мейкендара. Здесь нет ни одного слова, которое определяет и защищает плюрализм (вечное раздельное существование Бога, души и мира), но здесь есть много утверждений о том, что Бог и душа неотличны друг от друга. Мейкендар говорит о Боге, Творце, как о Начале и Конце. Он нигде не говорит нам о том, что души извечно сосуществуют с Богом, что есть три вещи в начале и что они будут существовать и в конце. Наоборот, он ясно утверждает, что есть одно Начало – Бог; есть один Конец – Бог. Также он не говорит о вечном, несозданном мире. Бог создал все в начале, и в конце Он вберет все в себя.

Мы полностью принимаем те взгляды, которые изложил святой Мейкендар в своей работе "Шиваджнянабодха", которая, как мы считаем, соответствует духу "Тирумантирама" Тирумулара. Однако мы не соглашаемся с постулатами плю-

рализма и интерпретациями, извлеченными из других комментариев и других частей "Мейкендар-сутр". Там где монизм "Тирумurai" противоречит "Мейкендар-шастрам", мы придерживаемся "Тирумurai".

15. Определения творения.

Использование слова "творение" может легко привести к выводу, что Шива создает нечто из ничего. Но это лишь иудейско-христианско-западное представление о созидательном акте Бога. В Ведах, Упанишадах, "Тирумurai" и Агамах мы обнаруживаем, что творение исходит из Самого Бога. Для этого процесса подходит слово "эманация". Вот оксфордское определение этого слова: "Процесс появления, исходящий из чего-либо в качестве источника. Часто применяется к происхождению сотворенных сущностей из Бога в основном с ссылкой на теории, которые рассматривают всю Вселенную, или ее духовную часть, как обретающую существование из сущности Бога, но не путем творения из ничего". В своем "Словаре философии и религии" доктор Вильям Л. Рис определяет слово "эманация" следующим образом: "От латинского "э" ("из") и "мано" ("течь"). Эманация – это доктрина об истечении мира из переполняющего через край сверх-изобилия Божественного. Альтернатива доктрине сотворения... Похожая идея присутствует также и в индуистской философии".

16. Ответы на четыре аргумента против монизма и творения

Мы представляем четыре аргумента, которые комментаторы Мейкендара используют на протяжении сотен лет для поддержки плюрализма. После каждого из них мы приводим также ответ монизма. Ознакомившись с этими четырьмя аргументами человек может обрести полное знание различий между двумя школами.

ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ НОМЕР ОДИН: "ПОЧЕМУ БОГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЦОМ"

Если мы говорим о творении, то должны спросить: "Почему Бог сотворил?" Не может быть никакой причины, чтобы совершенный Бог создал душу или мир. Все причины творения, то ли это некоторое божественное желание наслаждаться творением, то ли это проявление Его величия, необходимость творить или просто игра – все это делает Творца неполным, несамодостаточным, несовершенным. Поэтому не было никакого творения и из этого следует, что мир и душа всегда существовали.

ОТВЕТ МОНИЗМА НА АРГУМЕНТ НОМЕР ОДИН

Вопрос возникает из сознания второй чакры, чакры логики, но ответ существует в сознании шестой чакры, в чакре божественного видения. Мы никогда не найдем полностью адекватную причину творения. Это подобно попыткам светлячка понять невероятное сияние сверхновой звезды. Просто у Господа Шивы такая природа – творить. Это одна из Его пяти энергий, наряду с сохранением, растворением, скрывающей и открывающей милостью. В этом нет никакого мотива. Он создает миры так естественно, как мы создаем мысли. Есть ли причина, мотив в том, что мы создаем свои мысли и чувства? Конечно же нет. Это просто, как и мы сами. Поступать таким образом – наша природа. Нам для этого не надо мотива и никакой мотив не может быть найден, так как это факт, лежащий за пределами рассудка. Аналогично, природа Бога – творить, и никакая причина не может объяснить или ограничить Его действия. На самом деле творение является частью Его совершенства. Не найти причину творения и сделать из этого заключение, что творения никогда не было – все равно, что светлячку, который не может понять звезд над собой, сделать вывод, что звезд нет. На самом деле не существует аргумен-

тов в пользу того, что творение каким-либо образом ограничивает Бога, так как лишь через Его творение мы узнаем Его несотворенную Сущность.

ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ НОМЕР ДВА: "НЕСОВЕРШЕННЫЙ МИР НЕ МОГ БЫТЬ СОЗДАН СОВЕРШЕННЫМ БОГОМ"

Мир полон печали, несправедливости, зла, болезней, смертей и всех видов несовершенства. Душа также заражена несовершенствами неведения и ограниченности. Ни мир, ни душа не могут быть творением совершенного Бога, так как несовершенство не может выйти из совершенства. Если бы Бог создал мир или душу, тогда, конечно же, Он сделал бы их совершенными и не было бы зла. Сказать что мир, с его очевидными ошибками, вышел из Бога, значит оговорить Бога. Единственным удовлетворительным объяснением этой проблемы зла может быть предположение о том, что мир всегда существовал, и что душа погрузилась во мрак и привязалась к нему в незапамятные времена. Более того, если Бог создал души, все они должны быть одинаковыми, похожими, так как Он не мог бы оказать какого-либо предпочтения, лишая одних душ того, что подарил другим. Однако мы видим, что души разные. Поэтому Бог не сотворил ни мир, ни душу.

ОТВЕТ МОНИЗМА НА ВТОРОЙ АРГУМЕНТ

Конечно, нельзя сказать, что Совершенство, если Оно к тому было склонно, не может дать начало чему-то менее совершенному. Такое утверждение ограничило бы Божественную Энергию, так как лишало бы Бога всемогущества, делая Его менее совершенным. Таким образом, Совершенная Сущность могла сотворить несовершенный мир. Этот аргумент становится недействительным потому, что он отрицает веди-

ческий взгляд на то, что Шива создал космический закон кармы, и что не Бог, а каждая душа, ответственна за свои действия и, таким образом, за различия и существующее неравенство. Конечно же, такое неравенство является природной особенностью активного творения. Это свидетельствует о том, что некоторые души молодые и не обладают достаточным опытом, в то время как другие более зрелые, развитые и находятся на финальной стадии своего развития, на границе слияния.

Нашим более глубоким ответом на этот аргумент будет утверждение, что этот мир, на самом деле, совершенен – в отличие от противоположного мнения, свойственного плюралистам. Мир и душа являются божественными и совершенными творениями Господа Шивы. Будет поверхностным высказыванием утверждать, что печаль и смерть это зло, и что хороши лишь радость и жизнь. Это неполный взгляд на пары противоположностей которые, вместе взятые, составляют совершенное целое. Жизнь является драгоценной, так как существует смерть. Свет существует потому, что есть темнота, а радость потому, что есть печаль.

Здесь мы снова встречаемся с незаметным на первый взгляд влиянием иудейско-христианско-исламской догмы на плюрализм шайва-сидханты. Авраамические теологи видели мир, в котором есть добро и зло, и не хотели сделать своего Бога ответственным как за добро, так и за зло. Поэтому они были сторонниками дуализма, в котором все, что хорошо, правильно и прекрасно, – создано великодушным Богом, а все, что является злом, фальшью и уродством, – работа злобного Сатаны. Мейкендаровские плюралисты, убежденные, что в мире есть несовершенство, создали подобную теологию с тем лишь различием, что вместо постулирования злобной сущности, ответственной за очевидные дефекты, предположили, что мир и душа вечно существовали и не являются ре-

зультатом акта творения. Бог был реабилитирован и получившее свое объяснение явное несовершенство стало им понятным. Однако этой точке зрения присущ порок, который признают даже плюралисты: она ограничивает неограниченное, и это компрометирует всемогущество нашего великого Господа Шивы, подразумевая, что Он не является всем, что Он ничего не создал, что существуют другие независимые сущности, отдельные реальности, над которыми Он имеет власть, но у которых также есть своя собственная вечная индивидуальность.

Единственным путем доказательства всемогущества Бога является необходимость признать, что Он является Творцом всего, Началом и Концом всего, о чем неоднократно заявляет Тирумудар, и о чем говорит сам Мейкандар. Видеть зло в мире, как делают плюралисты, и объяснять его существование тем, что Бог не несет за это ответственности, так как оно всегда существовало, — это неудовлетворительный, неприемлимый ответ. Подразумевать, что душе и миру присуще какое-то несовершенство и предлагать в качестве объяснения этому изначальный мрак (который называют анавой) — это сам по себе мрачный взгляд на существование.

Точка зрения шудха-шайва-сидханты, которая выражена святым Тирумударом, шиваитами-наянарами и Шивой Йогасвами, заключается в том, что этот мир, когда на него смотрят с позиции сверхсознания, совершенный и Господь Шива сотворил каждую вещь и ее противоположность с определенной целью — добро и зло, красоту и уродливость, свет и тьму, радость и печаль, жизнь и смерть. Джнянагуру Йогасвами учил нас, что в мире нет зла. Он советовал нам видеть Бога всюду, а не только в явно хорошем. Восприятием садгуру было сарвам шивамайам. Может быть из нашего обычного сознания это трудно понять — особенно когда мы лично сталкиваемся с болезнью, смертью, насилием, бедностью и всеми формами

страдания. Но именно эти противоположности, радости и горести, способствуют росту и раскрытию души, и это направляет нас на поиск за пределы мира двойственности, очищает и развивает каждую душу и ведет ее к святым стопам Шивы. С вершины знания, достигнутой сиддхом, все воспринимается необходимым и хорошим, все видится как Сам Бог. Если правда, что мир является совершенным, как говорят наши священные тексты и сиддх, тогда совершенный мир вышел из совершенного Творца, что является ответом на данный аргумент.

ТРЕТИЙ АРГУМЕНТ ПЛЮРАЛИСТОВ: "ПОЧЕМУ ДУШИ СУЩЕСТВУЮТ ВЕЧНО"

Если есть начало, тогда должен быть и конец. Однако современные законы физики говорят нам о том, что энергия и вещество не создаются и не исчезают — они просто изменяют форму. Творение подразумевает, что нечто появилось из ничего; разрушение подразумевает, что нечто стало ничем. Однако такие утверждения абсурдны и иррациональны. Думать о бессмертной душе, как о подверженной рождению и смерти — абсурд. Зачем великодушному Богу давать душе существование, чтобы потом вести ее к разрушению, к несуществованию? Это, конечно же, ни к чему. Поэтому мы должны сделать вывод, что душа вечна и несотворена.

ОТВЕТ МОНИЗМА НА ТРЕТИЙ АРГУМЕНТ

Этот аргумент подразумевает форму творения, которая, как в авраамических верованиях (иудаизме, христианстве и исламе), схожа с изготовлением горшка гончаром. Плюралисты понимают творение как преобразование Господом Шивой уже существующей материи в различные формы. Бог является горшечником (действующей причиной). С помощью гончар-

ного круга (инструментальной причины — шакти, мысли, как энергии Бога) Он лепит из уже существующей глины (материальной причины и мысли, как первичной материи, майи) горшок (результат этих трех причин). Если мы придерживаемся такого взгляда на акт творения, тогда, естественно, акт разрушения будет несовместимым с ним, так он является просто разрушением горшка или его возвращением в бесформенную глину. Каждый шайва-сидхантин знает, что душа никогда не умирает и никогда не разрушается, так что ради сохранения своего существования весьма соблазнительно принять данный аргумента.

Но существует другое, более традиционное индуистское понимание творения Господа Шивы. Сотворение души сравнивается с волнами, вздымающимися в океане. В этой аналогии у волны есть начало, развитие и конец. Появляется ли нечто из ничего? Нет, вода поднимается из воды. Перестает ли эта вода существовать, когда она возвращается в безбрежный океан? Нет, она погружается снова в океан. Она прекращает существование в качестве отдельной волны и становится единой с океаном. Это погружение является осуществлением, но не разрушением. Таким образом, в то время как плюралисты доказывают, что разрушение не может быть применено к душе, так как это приведет к отсутствию существования, монист утверждает, что союз с Богом является высшим благословением, при котором конечное возвращается в Бесконечное, достигается самая чудесная цель, которую только можно представить. Душа исходит из Шивы, развивается на протяжении многих рождений и, в итоге, снова погружается в Него. Разрушается ли она при этом слиянии? Нет, она становится полной и совершенной. Она становится Шивой. "Джива становится Шивой".

ЧЕТВЕРТЫЙ АРГУМЕНТ ПЛЮРАЛИСТОВ: "ОТНОСИТЕЛЬНО БОГА И ДУШИ"

Шива наполняет Собой душу и, тем не менее, душа отлична от Господа Шивы. Будучи отличной, она не полностью погружается в Него в конце своего развития. Скорее она достигает Его святых стоп и становится единой с Ним во всем, кроме обладания пятью энергиями, которые присутствуют лишь одному Богу. Индивидуальная душа никогда не обретает способности творить, поддерживать, разрушать, скрывать и открывать. Сказать, что душа является Богом – это неуместное предположение. Посмотрите на это слабое создание, неспособное контролировать свой собственный разум и тело, не знающее о том, что с случится с ним даже через час, беспомощное, увлеченное потоком судьбы, тысячекратно ограниченное и, тем не менее, заявляющее, что оно является Богом, Высшей Сущностью! Как глупо заявлять, что душа равна Шиве! Лишь Господь Шива Своей неограниченной волей, энергией и знанием делает все. Поэтому высшим предназначением души является обретение милости Бога и вечной жизни в совершенной любви и блаженстве у Его стоп. Мы называем этот союз адвайтой, но это не означает тождество, а подразумевает недвойственность. Это единство, и в то же время различие – как соль, растворенная в воде, как цветок и его запах. Здесь нет двух, но это и не одно и то же. Таково истинное значение адвайты. Для нас адвайта означает, что душа и Бог не разделены, а неразделимо соединены, как соль в море и как аромат в цветке. Соль не может быть морем. Запах не может стать цветком. У них есть свое индивидуальное существование и, тем не менее, вблизи они являются единым целым. Даже в таком состоянии очищенная душа окутана любовью Шивы, и в этом объятии Бог и душа становятся

одним целым. Тем не менее, душа остается душой и Бог остается Богом. Это и есть истинное значение адвайты.

ОТВЕТ МОНИЗМА НА ЧЕТВЕРТЫЙ АРГУМЕНТ

В то время, как плюрализм поддерживает раздельность, монизм заявляет о единстве. Конечная цель души, конечно же, предопределена в начале. Если, как говорит Раурава-агама, душа является искрой, вышедшей из Шивы, тогда естественно, что она возвращается к Шиве, как капля, вышедшая из океана и снова погружившаяся в океан. Если душа отдельно существует с самого начала, она должна быть таковой и в конце. Таким образом, здесь мы снова встречаемся с проблемой, является ли Шива материальной причиной мира и души. Однако интересно отметить, что многие шайва-сидхантины, придерживающиеся плюралистических воззрений и считающие душу несотворенной, тем не менее соглашались с тем, что душа полностью и нераздельно погружается в Господа Шиву в конце существования.

Что касается пяти энергий, то Риши Тирумудар утверждает, что душа обретает их в своем конечном развитии не как индивидуальность, отделенная от Бога, а в результате полного погружения в Бога. Школа плюрализма подразумевает, что достижение этих пяти энергий некоторым образом угрожает суверинитету Господа Шивы. Это конечно было бы правдой, если бы все еще оставались две сущности – Бог и душа. В этом случае имело бы место наличие двух Верховных Сущностей, затем трех и т.д. Однако Риши Тирумудар четко заявляет, что душа обретает пять энергий, становясь единой с Шивой, как капля, возвращаясь в океан, разделяет волшебные энергии океана; не образуется другой океан, но достигается единство с самим океаном.

Чему учит Тирумудар в вопросе о вечном достижении души? Он учит о полном и безвозвратном союзе души с Госпо-

дом Шивой, союзе, который является тождественностью. Он говорит о единстве, а не об "отсутствии двойственности". Его утверждения сильны и убедительны. Они понятны без привлечения взглядов плюрализма, который постулирует вечное различие между Богом и душой. Ниже приводятся несколько строф из "Тирумантирама", которые отражают учение сиддха и напоминают нам об оригинальной доктрине шайва-сидхан-ты.

Мельчайший атом, плавающий в безбрежной Вселенной, погружается в Безбрежность, познаёт нераздельное существование. Дуновение духа, легко проносящееся сквозь все тела при созерцании Его лотосных стоп, открывает древний дом. (137)

Полностью избавив себя от анавы, потеряв всё сознание памяти дживы, они становятся бинду и надой, высшей небесной целью единения с Шива-таттвой. (500)

Никто не знает, где пребывает Господь. Для тех, кто ищет Его, Он вечно находится внутри. Когда ты видишь Господа, вы с Ним становитесь единым целым. (766)

Они пребывают не в чистых сферах майи таттв Шивы. Они лишь обретают там статус Богов. Это этап, которого достигают души на пути к Самому Шиве, погружению в союз с Ним. Стирая эго, они, как шуддха-шайвы, несомненно становятся Незапятнанным Шивой. (1440)

Таким образом они говорят: "Прежде всего джива живет в мире Господа благодаря преданности. Потом продвигается к пребыванию вблизи Господа. Затем она обретает милость Господа и, в конце, достигает джняны в нераздельном союзе с Шивой: Я-и-Ты, Шивохам – "Я есть Шива". – Джива сама становится Шивой. (1469)

Слившись воедино с Шакти и Шивой подобно холодные водам, вливающимся в волнующееся море, реализовав Истину Святого Мира, которая является сладкой амбрози-

ей, джива приходит на берег запредельного, не поддающегося описанию. (2511)

Будь в реке, которая вливается в океан волн. (2513)

Как тень сливается с телом, как пузырь возвращается в воду, как пламя камфорного светильника не оставляет следа, так и джива соединяется с Парам. (2587)

Когда тело и Шива неразделимо соединяются в йоге, тогда снисходит милость Шива-Шакти. Тогда джива становится Парам. Джива, которая покидает это тело, становится всепроникающей. Без начала и конца она навсегда погружается в Шиву. (2588)

Снова и снова Риши Тирумолар говорит нам о том, что джива становится Шивой и что этот союз имеет природу единства. Это вода, влитая в воду. Как садгуру Шива Йогасвами смотрит на высшее предназначение души? Приближается ли душа к Шиве, входя в блаженство, вечно наслаждаясь близостью Бога на небесах шиваизма, подобных вишнуитской Вайкунтхе? Или же это нераздельный союз, в котором индивидуальная душа теряет свою индивидуальность и полностью погружается в Божественное? Приводим высказывания садгуру Шивы Йогасвами:

Что позволяет глазу видеть? Это атма (душа), это Бог. Ты являешься душой, владыкой Вселенной. (18)

Какова моя истинная природа? Я Бессмертный. (20)

"Джива – это Шива", заявил Челлапан. (См. 30, 45, 77, 93, 107, 125, 166, 181, 187, 218 и т.д.).

"Ахам Брахмасми (Я есмь Бог, Брахман)" – пусть это будет вашей ежедневной практикой. (38, 133, 185)

"Я есмь Он", вы должны утверждать это и медитировать на это каждый день. (106).

Весь мир вышел из Единого. Весь мир поддерживается Единым. Весь мир погрузится в Единого. Он моя поддержка – Шивайяве! (163)

Медитацией на Единого я стал Единым. (224)

Мы есть То. Мы не становимся Тем. ("Свидетельство Истины", стр. 405)

Смотрите на все, как на Него и лишь на Него одного. (7)
Ты есть Параматма. (12)

17. Душа: была ли она создана, или существует вечно?

Мы никогда не учили и не учим, что душа не является вечной и бессмертной. Учение о бессмертии души – важная часть нашего катехизиса индуизма "Танец с Шивой". Бессмертие это самая глубокая суть души, тогда как внешняя индивидуальность сотворена, развивается и, в итоге, погружается в Шиву, как вода в воду или молоко в молоко. Что касается сердцевины души (под которой подразумевается Сат-чит-ананда и Парашива) – она вечна и несотворена. Это истинно не потому, что она обладает отдельным от Шивы существованием, но потому, что сущность души не отличается от Шивы. Она и есть Шива в том, что касается двух упомянутых совершенств, но ей не свойственен третий совершенный аспект Шивы – Махешвара, Творец, Личный Бог.

Таким образом, душа, как индивидуальная и независимая единица, имеет начало и конец, но ей не предстоит пройти через итоговое разрушение или уничтожение. Идея уничтожения чужда шиваизму. Напротив, когда душа полностью погружается в Шиву, она наполняется, становится совершенной и входит в божественную милость.

Когда душа погружается в Шиву, когда полностью устраняется анава-мала, которая отделяет ее, ограничивает, как отдельную сущность, в этом нет разрушения или потери – за исключением потери данного ограничения и покрова малы. Наоборот, в этом есть величие и союз, есть возвращение к Совершенной Сущности Шивы. Это может истолковать этот конец индивидуального существования как нечто ужасное, но было бы ошибочно так понимать величайшую награду – совершенный союз с Шивой, из которого душа однажды вышла.

18. Важный вопрос: вреден ли монизм для плюрализма?

Вопрос о творении не является основным вопросом. Более важен вопрос о том, противостоит ли монизм плюрализму. Проблему можно описать следующим вопросом: является ли Господь Шива всем, пребывает ли эта Вселенная, включая все души, в Нем и принадлежит ли Ему, или же все вышеупомянутое отлично от Него? Имеет ли место более чем одна вечная Реальность? Монистичекие теисты считают, что Господь Шива является всем. Он единственная вечная Реальность. Вселенная и душа также являются Шивой. Монисты отстаивают мнение, что индивидуальность души – это Шива, но это лишь часть Его Полноты (та часть, которой свойственна природа проявленного творения, и которая связана с Его совершенством в форме – с Махешварой). В то же время сущность души тождественна двум сокровенным совершенным аспектам Шивы – Сат-чит-ананде и Парашиве. Это то тождество, которое реализует развитый йог в своих созерцательных, сверхсознательных состояниях.

Ясно, что в отличии от всего творения Сат-чит-ананда и Парашива не сотворены и не умирают. Создана индивидуальность души, которую мы называем "телом души". Эта индивидуальность, которая является утонченной сознательной уникальной сущностью, наделенной энергиями иччхи, крийи и джняны ("желанием-любовью", "действием-волей" и "осознаванием-мудростью"), сотворена и она исчезает в Шиве, когда благодаря Его милости исчезает анава-мала. Если анава-мала исчезла, тогда больше нет разделенности и душа погружается в Шиву полностью и бесповоротно.

19. Веданта является плодом дерева сидханты

Одно из опасений шайва-сидхантингов школы Мейкендара состоит в том, что признание полной идентичности души Богу

(монизм) будет эквивалентно принятию философии веданты, тогда как большинство их аргументов, приведенных выше, направлены на опровержение веданты. В действительности сидханта и веданта не являются двумя противоречащими друг другу точками зрения. Таюманавар сказал: "Веданта является плодом древа сидханты". Риши Тирумудар называл сидханту, которая не созвучна Веданте, "примитивизацией шиваизма". Шива Йогасвами постоянно учил нас, что "Шива является Богом веданты и прославленной сидханты" (166). Он говорил: "Мы не смотрим на веданту и сидханту как на различные явления" (41, 64, 87, 133, 187). Шайва-сидхантин, придерживающиеся монизма, принимают как сидханту, так и веданту. Говоря более точно, они понимают, что веданта является вершиной большой горы сидханты. Монистическая сидханта это гора, а веданта — ее часть, но самая высокая. Здесь мы говорим о веданте не как об отрицании всего, кроме Абсолюта, не о ее современной интерпретации, в которой все, включая душу и ее эволюцию, считается иллюзией. Имеется в виду оригинальная и девственно чистая веданта Упанишад. Сидхантину ни к чему отрицать Истины веданты, так как они являются драгоценными камнями, украшающими религию сидханты.

Однако каким будет ответ мониста-сидхантин на обвинение в том, что заявление о равенстве души Богу является вершиной эгоцентристского неведения? Он отвечает, что суть души, Сат-чит-ананда и Парашива, не отличаются от Бога. Речь идет не о том, что есть две вещи, которые во всем равны, а о том, что в своей сердцевине они едины. Существует лишь Он один. Таким образом, это не дает повода каждой душе в глубине кричать: "Я равна Тебе!" Наоборот, это понимание того, что "я не отделен от Тебя. Мы с Тобой едины!" Это говорит не эго. Это реализация в сердцевине Сущности, которая не имеет никакого отношения к индивидуальной душе. Просто душа постигает свою Душу.

В своей сердцевине душа является несотворенной и вечной, ибо Сат-чит-ананда и Парашива несотворены и вечны, а душа глубоко внутри разделяет эти два совершенства вместе с Господом Шивой.

Это объясняет, каким образом едины душа и Господь Шива. Однако монасты-сидхантины верят также, что душа отлична от Бога. Различие связано с индивидуальностью души, а не с ее сутью. Тело души, которое состоит из чистого света, создано и ограничено. Оно не всемогуще и не вездесуще. Наоборот, оно ограничено и индивидуально, хотя и совершенно. В результате возможна эволюция. Предназначение, выходящее за пределы сансары, за пределы циклов рождений и смертей, ведет тело индивидуальной души к раскрытию. Конечно, такие различные способности разума, как восприятие и различение, которые не являются душой, но окружают душу, еще более ограничены и было бы, как сказано выше, глупо сравнивать их с Господом Шивой, говорить, что они являются одним и тем же, что и Он Сам. В итоге, после многих рождений и эволюционного процесса, через который проходит тело души во время ее земного существования, оно погружается в Господа Шиву. Тогда, конечно же, даже нельзя будет сказать: "Я есть Шива", так как нет того "я", которое могло бы это заявить. Есть лишь Шива.

Джнянагуру Йогасвами учил нас: "Если Веды и Агамы заявляют, что весь мир наполнен Богом и что не существует ничего помимо Его, как мы можем сказать, что существует мир и тело? Есть ли что-либо более достойное упрека, чем приписать им независимую реальность? Святые также заявили: "Те, кто стали Тобой, не отличны от Тебя". Поэтому, на основе всех этих доводов, можно сказать, что нет ничего, кроме Бога".

20. Устранение изолированности, анава-малы.

В любом споре монастов с плюралистами естественным образом должно возникнуть противоречие по вопросу анавы.

Анаву можно определить простым языком как неведение, чувство отдельности, эго. О ней часто думают как о темноте. В шайва-сидханте анава играет важную философскую роль основной малы, первого и самого главного покрова души, отрицания Бога. Это тоже последний покров, который предстоит удалить с души в процессе ее эволюции.

Для мониста устранение этой анава-малы является моментом погружения в Шиву. В "Тирумантираме" Риши Тирумалар четко говорит о том, что в конце развития души, в точке итогового слияния (вишваграсе) все три малы полностью поглощаются милостью Садашивы. Однако плюралисты не уверены, или, по крайней мере, непоследовательны, в своей точке зрения на устранение анава-малы. Они утверждают, что карма и майя разрушаются полностью, а сила действия анавы просто уменьшается до нуля. Они проводят аналогию с поджаренными семенами. Такие семена существуют, однако они больше не могут прорасти. В соответствии с этой точкой зрения Бог способен разрушить меньшие малы (карму и майю), но не может уничтожить анаву. Монист, указывая на священные тексты шиваизма и на утверждения людей, достигших реализации, возражает: в действительности анава-мала уничтожается милостью Господа Шивы. Для плюралиста принципиально важно, чтобы анава некоторым образом сохранилась, так как это, по определению, сохраняет раздельность Бога и души.

Риши Тирумалар, наши святые наянары и священные тексты шайва-сидханты говорят нам о том, что даже самая стойкая из мал (анава) в присутствии Господа Шивы полностью уничтожается. Разрушение анавы приводит к полной потере разделенности и тогда наступает единство, "недвойственность". Заключение абсолютно четкое и убедительное: анава-мала не вечно покрывает душу; наоборот, она, как и две другие малы, устраняется милостью Шивы. С ее устранением становится явным один бесспорный факт: монизм.

Анаву можно назвать "индивидуальностью" и сравнить с падающей каплей; душа вышла из Бога, как капля воды из океана. Первый результат проявления души из Шивы – это ее отделенность от Него, ее индивидуальность, ее анава. Последним загрязнением, которому предстоит уйти, является эго, чувство раздельного существования. Когда оно убрано, тогда, как утверждают большинство сидхантингов, джива становится Шивой. Это итоговое заключение шайва-сидханты. Святой Манникавасагар утверждает:

Потеряв свою индивидуальность мы погружаемся в Него и сами становимся Шивой. Очищая мою душу, Он направляет меня, делая меня Шивой. Разрушив все мои три малы, Он сделал меня Шивой и обрел власть надо мной.

21. Махапралая: другая дилемма для плюрализма.

В обеих школах шайва-сидханты махапралая считается конечным состоянием существования. Поскольку творение является исходящим дыханием Шивы, то возвращение в Него – вдох. Мы предпочитаем смотреть на это, как на священное возвращение обратно, как на растворение, но не как на разрушение, которым махапралая не является. Обе школы соглашаются с тем, что после махапралайи существует лишь Шива, лишь Он один. Один без второго.

Взгляд на махапралайю наших священных текстов создает для школы Мейкендара определенные трудности. Если есть лишь один Шива, тогда что же случилось с миром? Что стало с душой, чем она стала? Тирумулар утверждает, что душа и мир вернулись к своему источнику. Они стали Шивой. По этому вопросу вроде бы и нет определенной доктрины, что отражено комментаторами Мейкендара. Неофициально те, кто поддерживает плюрализм, скажут, что мир и души "прильнули к Стопам Шивы и остаются там до следующего цикла космического творения, когда они снова выходят наружу". Если

их спросить, переживает ли мир растворение, они ответят: "Вообще-то нет. Однако мир и душа сведены к форме своего семени; тогда они существуют не как вещь, а как потенциал. Они предельно близки к Шиве, настолько, что для всех практических целей и проявлений существует лишь Шива, но на самом деле все три сущности сохраняют в Нем свое отдельное существование".

Что же тогда происходит с индивидуальной душой, которая уже прошла свой путь развития к Стопам Шивы во время предыдущего космического цикла? Развивается ли она дальше? Проявляет ли она свой потенциал и остается у Стоп Шивы во время следующего цикла, тогда как менее развитые души отправляются в океан майи и кармы? Каким образом после растворения остается память о предыдущем существовании, предыдущий опыт и уроки? Сохраняются ли эти записи как-то в то время, как все остальное теряется? Это трудные вопросы для плюралистов и в их системе ответы на них определены нечетко.

Некоторые теоретизируют, что в конце своего развития все души должны сформировать одну просветленную душу, которая вечно живет в общении с Шивой, теряя таким образом свою персональную идентичность, в то же время становясь отличными от бесчисленного количества других уникальных душ. Это не является официальным взглядом школы Мейкендара, но такая точка зрения упоминается при отсутствии официальной доктрины. Ясно, что доктрина вечно отделенного от Шивы существования души болезненно разбивается о камни махапралайи. Даже Арулнанди, самый уважаемый комментатор Мейкендара, признает полноту махапралайи и поэтому выходит за пределы плюрализма, когда пишет в "Шиваджняна-сидхиар":

Лишь Один остается в конце времени. Невозможно, чтобы двое других (пашу — души и пашам — оковы) также остались на своих местах.

22. Важнейшая строфа из "Тирумантирама"

Плюралисты, пытающиеся привлечь Риши Тирумулара на свою сторону, осознавая его многие смелые утверждения о единстве дживы и Шивы, заявляют: "Основополагающей строфой в "Тирумантираме" является строфа 115". Они предлагают следующий перевод:

Из трех сущностей, Пати, пашу и пашам (Бога, душ и уз), пашу и пашам безначальны так же, как Пати. Если Пати находится вблизи пашу и пашам, которые не могут повлиять на Пати, тогда пашу (или пашупатам) и пашам (узы анавы, кармы и майи) исчезнут.

Если мы примем эту строфу так, как она написана, то увидим, что Тирумулар говорит человечеству о том, что он открыл безначальность души и мира, которые прекращают свое существование, когда вступают в контакт с Шивой. Они исчезают или погружаются в Него. Мониеты считают, что эта строфа прекрасно согласуется с монистическим взглядом, согласно которому суть души и мира не имеет начала и вечна, как Сам Шива, в то время, как у индивидуального тела души есть начало и будет конец.

К сожалению плюралисты говорят, что Тирумулар имел в виду совсем не то, что сказал. Нам объясняют, что когда Тирумулар использовал слово пашу в первой половине 115-й строфы, то он имел в виду скованную душу, однако "в последней половине этой строфы оно используется для выражения скованного состояния. Не сама душа исчезает, но ее скованное состояние". Если бы Тирумулар имел в виду, что исчезает не душа, он бы так и сказал. Однако он не сделал этого ни в этой, ни в какой-либо из 3047 строф своего трактата. Вместо этого он сказал, что когда душа и мир приближаются к Шиве, то они исчезают. Остается лишь Он Сам. Плюралисты удивительно часто ссылаются на 115-ю строфу, так как

верят, будто она поддерживает их интерпретацию, однако, они делают ударение лишь на первых двух строках строфы, состоящей из четырех строк. В этих строках риши Тирумупулар говорит, что души и мир безначальны, как и Бог. Плюралисты не идут дальше и не цитируют третью и четвертую строки, где Тирумупулар разбивает всю надежду на вечное раздельное существование души и Вселенной, говоря нам, что душа и мир полностью исчезают, когда они приближаются к Пати, к Шиве.

Эта строфа дает живой пример того, что называется "двуполярным" взглядом на Бога и раскрывает ограничения как строгих монистов (которые должны отрицать и отбрасывать первую половину эзотерической строфы Тирумупулара), так и плюралистического взгляд (в соответствии с которым нужно отвергать вторую половину). Лишь монистический теизм может полностью принять это мистическое и глубокое утверждение, не встречаясь с противоречием и не прибегая к изменению смысла.

Один знаменитый плюралист Южной Индии, понимая силу, с которой монизм представлен в "Тирумантираме", обеспокоился и начал критиковать свой собственный священный текст. Он предложил "отбросить его прочь", так как он "определенно является загрязненным озером, из которого нельзя пить". Это крайняя реакция, но она показывает, как некоторые плюралисты пытаются отделаться от того, что не соответствует их собственной точке зрения. Авторитет Тирумупулара в шайва-сидханте непоколебим. Калаипулавар К. Наваратнам пишет: "Можно сказать, что святой Тирумупулар является отцом агамического шиваизма в Южной Индии". Тиру А.В. Субраманья Аияр утверждает: "Святой Тирумупулар считается величайшим Учителем и Гуру в Тамил-Наду. а святой Таюманавар, который с уважением говорит о нем, как о Тхавараджа-йоге, прослеживает от него свое духовное происхождение

ние". Пусть итоговым руководством будут слова самого Тирумулара:

Душа, которая в естественном состоянии была формой Шивы, стала ограниченной и обусловленной своей первоначальной анава-малой. Когда эта мала перестала скрывать душу, душа приняла свою изначальную форму Шивы.

Из Пустоты вышла душа. В Пустоту она возвращается. Однако это не будет снова Пустота. В этой Пустоте, обессиленная, она умрет. Эта судьба ждет Хару и Брахму, которые не выживут в огне сансары. (429)

Давным-давно Он создал семь миров. Во время óно Он сотворил небесную бесконечность. В незапамятные времена Он породил бесчисленное количество душ. В древности Он создал все — Сам, Изначальный Бог, несотворенный. (446)

23. Джива — это Шива. Тат твам аси. Ахам Брахмасми. Сарвам Шивамайям.

Тат твам аси ("Ты есмь То") и Ахам Брахмасми ("Я есмь Брахман") — махавакьи ("великие изречения") Упанишад (первая — из Чхандогьи, относящейся к Самаведе, вторая — из Брихадараньяки, являющейся приложением к Яджурведе). Остальные две таттвы: из Мандукья Упанишады Атхарваведы — Аям атма Брахма ("Этот атман — Брахман"); из Айтрея Упанишады Ригведы — Праджням Брахма ("Сознание — это Брахман"). Сарвам Шивамайям ("Всё состоит из Шивы")

Вновь и вновь мы читаем в священном тексте шиваизма и слышим из уст нашего садгуру: "Джива это Шива", "Я есмь То". Это четкое утверждение адвайты, монизма, говорящее о тождественности души и Бога. Все направления шиваизма приняли эту точку зрения. Это вывод Шанкары, Валабхачарьи, Рамакришны, Вивекананды, Раманы Махарши, Свами Шивананды, Шивы Йогасвами, Анандамайи Ма, Радхакриш-

нана, Свами Муктананды и других. Неужели все эти великие души в истории религии индуизма ошибались? Конечно же нет! Их монистические реализации были открытием истины в шиваджняне. Это то же самое открытие, которое представляется сегодня йогическим орденом Шайва-сидханты как существенный и бесспорный аспект монистического теизма шайва-сидханты.

Уникальность шайва-сидханты (как плюралистической, так и монистической) – это глубина и тайна храмового поклонения, хомы и пуджи, сложная церемония призыва Бога и Богов во внутреннее святилище, благодаря чему они могут даровать свою милость ждущим ее верующим. В ответ на один шаг к Богам они делают девять быстрых шагов по направлению к верующему. Это, вместе со священными текстами и гуру, с акцентом на практике йоги и садханы, составляет девяносто пять процентов содержания шайва-сидханты, общего для монистов и плюралистов. Ведантисты отрицают насущную необходимость в поклонении, так как считают, что в этом нет необходимости, ибо понимание Веданты и является их реализацией.

Много южно-индийских сидхантинов-плюралистов отрицают великие изречения Упанишад (махавакьи), игнорируя все шастры, кроме "Мейкендар-шастр", которые они приняли как самые важные и авторитетные священные тексты. Многие заходят так далеко, что говорят, что ссылки на священные тексты, которые не соответствуют Мейкендар-шастрам", следует отбросить или не принимать во внимание. В книге Тхиру М. Аруначала "Шайва-агамы" он обсуждает, а затем осуждает эти положения, приводя типичную точку зрения шайва-сидхантин на комментарии к Ведам: "Шайва-сидхантин должен игнорировать ту часть в джнянаканде, которая говорит об абсолютном тождестве дживатмы и Параматмы. Другие части Вед шайва-сидхантин должны полностью принимать, как и Агамы".

24. Строфы из Агам

Если мы принимаем, что 28 Агам шиваизма, как сказал Пилай, являются базовым священным текстом шайва-сидханты, тогда мы должны спросить, что же Агамы могут рассказать нам. Приведем выдержку со стр. 105 из "Избранных работ Раманы Махарши" под редакций Артура Осборна: "Агамы являются традиционными священными текстами индуизма, к которым относятся как к не менее авторитетным и достоверным, чем Веды. Их считают божественным откровением и им не приписывается никакое человеческое авторство. В них преимущественно описано храмовое поклонение. В качестве авторитетных признано двадцать восемь Агам. Среди них Сарваджняноттара и Дэвикалоттара являются сыми известными. Они выражают точку зрения чистой адвайты (недвойственности). Обе являются наставлениями на Пути Знания, данными Господом Шивой". Затем Осборн приводит выдержки из Агам, из которых мы представим следующие цитаты:

Я поведаю тебе, о Гуха, другой метод, посредством которого может быть ясно осознан даже неограниченный, мельчайший, тонкий и неизменный Абсолют. Осознав это, мудрый сам становится Шивой. До сих пор это никому не было открыто. Теперь слушай!

Я наполняю собой весь мир, видимое и невидимое, движущееся и неподвижное. Я являюсь Господом всего и из меня все исходит.

Отказавшись от своей личности, как формы, отличной от Шивы, постоянно медитируй на недвойственном союзе: "Я есмь Тот, кого зовут Шивой". Тот, кто утвердился в созерцании недвойственного Единства, будет проживать в Атмане каждого и поймет имманентное, всепроникающее Единое. В этом нет сомнения.

Когда горшок переставлен с одного места на другое, кажется, будто пространство внутри тоже изменило свое местоположение, но движение касается лишь горшка, а не

пространства внутри него. Также и с душой, которую можно сравнить с пространством в горшке. Когда горшок разбит, его внутреннее пространство погружается во внешнее пространство; так же дух со смертью грубого тела погружается в Абсолют.

25. Необходимо выделить наши общие точки согласия

По большинству пунктов монисты и плюралисты шайва-сидханты едины – и те, и другие ценят наянаров и их "Тирумurai", а также почитают, в качестве священных текстов, Ве-ды и Агамы шиваизма. Как монисты, так и плюралисты, придерживаются тамильских традиций, делают ударение на чарье, крийе, йоге и джняне. Оба течения практикуют ортодоксальные садханы и поклоняются Ганеше, Муруге и Шиве, делая ударение на важности храмового поклонения и ритуалов, несущих благо индивидуальной душе и человечеству в целом. Оба верят в карму и реинкарнацию. Как те, так и другие смело отрицают нереальность мира, постулированного в майявад-веданте, и принимают майю скорее как милость Шивы в форме, а не просто как иллюзорную видимость. Для сидхантина мир является шивамайей ("созданный из Шивы"), подарком Шивы человечеству. В то время как ведантисты придерживаются точки зрения, что не существует ничего, кроме майи (которую они понимают просто как иллюзию), самого большого препятствия к брахмавидье, мы, сидхантины, видим мир, как величественный путь Шивы, ведущий нас к союзу с Ним. Таким образом, майя является не препятствием к Само-реализации, но средством ее достижения. В шайва-сидханте как плюралисты, так и монисты помещают гуру на самую большую высоту, но отрицают точку зрения вишнуитов, считающих, что Бог инкарнирует как человек. И те, и другие любят Шиву Перумана и считают Его своим Верховным Богом. Ясно, что взгляды на шайва-сидханту плюралистов и монистов на девяносто пять процентов совпадают. Мы никогда не

сможем этого забыть. Плюралист Тиру А.Р.С. Вирабхагу, выдающийся сидхантин Южной Индии, призвал к нашему тесному сотрудничеству и ясно подвел итог наших существенных точек соглашения как "гуру, лингам, санга и валипаду (храмовое поклонение)". Он сказал, что в древнетамильской литературе это названо сутью шайва-сидханты.

26. Неправильный образ, который необходимо изменить

Как правильно сказано, когда хорошая душа, выращенная в плюралистической школе шайва-сидханты, посредством йоги и медитации приходит к высотам духовной садханы и личному переживанию Истины, Бога, она не может найти в своей родной сидханте достаточно глубокого пути, который удовлетворил бы ее и воплотил бы ее духовные стремления. Поэтому иногда такой человек оставляет юг и находит духовную поддержку и наставления на севере Индии. Там, как правило, он естественно принимает ведантический взгляд на Бога и человека. Почему? Потому что в Веданте он находит самое глубокое из всех человеческих философских заключений – монизм. В этом процессе шайва-сидханты теряет своих свами, переходящих в школу Веданты, и страдает от духовной утечки мозгов.

Это не является неизбежным, так как сидханты всегда давала возможность идти по пути монизма, который присущ веданте. Шайва-сидхантин могут гордиться тем, что высшие учения монизма были сформулированы Риши Тирумугалом за восемьсот лет до рождения Ади Шанкары. Истины монизма (но не пантеистическое отрицание относительного существования или индивидуальных душ), признаваемые школой адвайта-веданты, были давным-давно изложены нашими собственными сиддхами и наянарами. Они учили как этому знанию, так и многому другому. Тирумугал, чтобы провести раз-

личие между своим монистическим теизмом и плюралистическим теизмом других учителей, даже создал в отношении учения своего "Тирумантирама" термин шуддха (чистая) шайва-сидханта.

По моему мнению, последователи плюрализма, обремененные весом книг, во многих случаях отказываются прислушиваться к своим молодым вопрошающим умам, которые вполне естественно чувствуют, что их религия является слепой, нетерпимой, задыхающейся, невосприимчивой к их страстному желанию практики йогических садхан ради познания Бога и Его величия. Их сдерживают, подавляют в осуществлении этого желания и даже наказывают, если они предлагают неортодоксальные идеи или бросают вызов принятому учению. Они быстро отвыкают задавать вопросы, так как это приносит им лишь неприятности. Или возможен еще худший вариант, когда вопросы находят ответы, но они даются в виде скрытой терминологии, которая не только не проясняет, но еще больше смущает и ставит их в тупик. Не удивительно, что среди молодых распространена такая форма ухода, как самоубийства.

Страх родительского наказания заставляет их бояться Бога, ибо родители являются первым гуру. Естественно, что свами будут следующими, кого они боятся как католических священников и монахинь, которые бьют их, преподнося это в школах как форму дисциплины и вряд ли испытывая при этом сострадание. Это полностью авраамический подход: страх перед Богом, наказание детей, отрицание вопросов. Такое отношение, конечно же, отличается от простого, основанного на вопросах, проверке, скромного монистического шиваитского подхода, которому в древние времена учили в традиционных гурукулах. Так считает Свами Гаутамамананда, президент Миссии Рамакришны в Ченнаи, в которой нормой поведения является ахимса — непричинение какого-либо вреда (ментально, эмоционально или физически).

Молодежи часто говорят: "Вы просто не сможете понять шайва-сидханту до тех пор, пока не узнаете классического тамильского языка". Представьте, как молодому христианину говорят, что он не сможет понять свою религию до тех пор, пока не изучит арамейский язык, на котором говорил Иисус, или древнееврейский и греческий, на котором первоначально была написана Библия! При таком подходе христианство скоро бы увяло и исчезло с планеты Земля. Основам шайва-сидханты необходимо доступно учить на любом языке, чтобы заложить основу уверенной жизни и практики, не сопровождающейся страхом.

Ни один из наянаров не был тамильским пандитом или ученым, но станет ли кто-либо заявлять, что они не поняли сидханты? Нет, религии учат не в библиотеках или университетах, а на преобразующем личном опыте, в храмах, в пещерах и сатсанге. Ей учатся в молчании медитации и созерцания, с помощью садханы и йоги, с помощью тех практик, которые универсальны и превосходят все культурные и языковые барьеры.

У миллионов простых шайва-сидхантингов есть простой подход к их религии. Они любят Шиву Перумана. Они поклоняются Шиве Перуману. Они служат Ему и медитируют на Него, сладостно говорят о Нем и преданных Ему. Они знают, что Шива находится в самом сердце, а не в книгах, и они ищут Его именно там. Это и есть энергичная и живая вера шайва-сидханты, сан-марги, истинного пути к Стопам Господа Шивы.

Веданта стала уважаемой во всем мире и обрела невероятную популярность, предлагая ищущим на Востоке и Западе свой собственный, верный, разумный, хорошо оформленный и прагматический подход. Монистическая сидханта является, как мы убеждены, более просветленной, более позитивной, более разумной, более практичной. У нее великое будущее.

Однако для того, чтобы попасть в будущее, она должна выйти из прошлого.

Именно поэтому мы так усердно трудились на протяжении более половины столетия, чтобы придать ей свежую, новую, ясную, привлекательную современную английскую опору, используя технологические средства пропаганды. Большинство приветствовали наше усилие; некоторые попросили, чтобы мы продолжали представлять шайва-сидханту международному сообществу.

27. Назад к высшей точке

В ответ на вопросы искренних верующих о том, как понять две школы, я однажды ответил: "Обе правы". Однако одна более совершенная, более просветленная, хотя это не делает другую школу неправильной. Все зависит от того, смотрите ли вы сверху вниз или снизу вверх. Одна точка зрения предназначена для интеллектуала, другая для риши. Интеллектуал увидит лишь один путь и отбросит другой взгляд, как неверный. Риши может рассматривать это двояко, но в то же время он знает, что монистический взгляд является высшей реализацией. Все зависит от того, где вы находитесь в своем духовном раскрытии. Это слияние веданты и сидханты. Вы видите, что есть ступени реализации, на каждой из которых мир, Бог и душа видятся несколько иначе. Как дуалистический, так и плюралистический взгляд являются истинными, однако это часть. Это не целое. Некоторые шайва-сидхантинцы хотят сделать часть целым, хотят, чтобы человек остановился на пути к Богу, к финальному предназначению. Мы снова говорим, что для познания итогового заключения сидханты им нужно пройти немного дальше, выполнить больше садхан и увидеть эти истины с высшего плана сознания. Принятие обеих дает силу; отбрасывание одной или другой забирает ваши энергии, ограничивает ваше понимание этих великих истин. Если вы

осознаете это, это сделает вас сильнее. Это делает вашу религию сильной.

Спор, вновь разгоревшийся из-за нашего заявления о том, что может быть лишь одно итоговое заключение, был разрешен благодаря пониманию того, что внутри шайва-сидханты есть одно итоговое заключение для плюралистов и одно итоговое заключение для монистических теистов. Это случилось в феврале 1984 года в южно-индийском монастыре Шрилы Шри Шанмуга Десика Джнянасамбандха Парамачарьи Свамигала, 26-го гуру Махасаннидханам Дхармапура Адхинама во время встречи по данному вопросу профессоров, адвокатов, теологов, преподавателей и пандитов. Решение пришло тогда, когда Его Святейшество, председательствуя на встрече, четко заявил, что все, кто придерживается философии Мейкендара, являются плюралистами. Он подготовил к публикации две книги, написанные поздним ученым шайва-сидхантинном В.К. Паласунтарамом: "Души безначальны" и "Всегда существовала лишь плюралистическая философия шайва-сидханты".

До этого комментаторы Мейкендара в этой области удерживали равновесие, считая себя сторонниками двайты или адвайты, придавая новое значение термину "адвайта" ("недвойственность") и позволяя двум вещам существовать в единстве. Благодаря Его Святейшеству последователи линии Мейкендара должны были публично заявить о себе, как о плюралистах, и они, таким образом, подтвердили свое отличие от школы монизма шайва-сидханты.

В то же самое время в результате двусторонних дебатов на национальном и международном уровнях, споров с многочисленными формальными бумагами, школа плюрализма, которая была популярна на протяжении столетий, теперь сердечно и с полным доверием приняла то, что всегда было монистической позицией шайва-сидханты. Таким образом, дух санатана-

дхармы проявляется в современном индуизме как связь школ монизма и плюрализма в продуктивное, рабочее партнерство ради общего блага, как совместные усилия, направленные на возрождение индуизма, который развивается в результате усилий, прилагаемых всемирной индийской диаспорой, и распространяется широким индуистским фронтом.

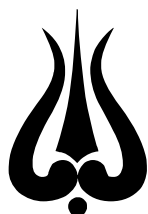
Мы счастливы, говоря о том, что теперь между этими двумя школами установлен мир и царит терпение, снисходительность и взаимное уважение. Мы чувствуем, что фундамент для этого сосуществования, этой любви и доверия был заложен 30 июня 1981 года, когда мы впервые встретились с Его Святейшеством. Я совершал паломничество по самым святым местам шиваизма в сопровождении сорока учеников с Востока и Запада, когда посланники Его Святейшества пригласили нас посетить его древний монастырь. Мы сидели вместе во внутренних палатах его великолепного духовного убежища, построенного магараджами в шестнадцатом столетии. Это было интересное зрелище: восточные пандиты со своим гуру и западные мистики со своим, обсуждающие философские головоломки, которые приводили в недоумение разум человека с начала истории. С помощью наших переводчиков мы говорили о Боге, душе и мире, и о настоящей необходимости для школ шиваизма на юге Индии и по всему миру передать это великое знание следующему поколению. После нашего живого обсуждения состоялся торжественный обед. Позже один из наших свами невзначай спросил Его Святейшество о его больших золотых серьгах и о том, где такие можно достать для меня. Немедленно гуру подозвал помощника и шепотом дал ему несколько указаний. Вскоре в его руках оказались пара сережек, идентичных тем, которые он сам носил. Его Святейшество показал, что они предназначены для меня. С улыбкой, отклоняя наши возражения о его чрезмерной доброте, он немедленно стал собственными руками вдевать серьги в

мои уши, увеличивая имеющиеся отверстия, чтобы можно было вдеть массивные золотые кольца, которые являются традиционным знаком отличия Парамачарьи Гуру Махасаннидханама Адхинакартхара. Затем он подарил мне и моим свами, которые меня сопровождали, новые оранжевые кави.

Мы с благодарностью приняли неожиданный и великодушный подарок как жест доброй воли и помощи нам на нашем пути распространения шайва-сидханты. Возможно это, что более важно, было для нас знаком взаимного приложения усилий двух великих монастырей: одним, который учил плюралистической шайва-сидханте на Востоке, и другим, смело провозглашающим монистическую шайва-сидханту на Западе. Мы все подумали, что все, что произойдет после этого, будет к лучшему. Для пандитов, наблюдающих за происходящим, этот подарок ачарьи означал, что ученые-индуисты будут знать, что Гуру Махасаннидханам Дхармапура Адхинама и Гуру Махасаннидханам Кауаи Адхинама сотрудничают ради будущего шайва-сидханты. Позже, в тот же день, Махасаннидханам попросил нас обратиться к нескольким тысячам людей, сидящим в огромном внутреннем холле и наблюдающих сверху за большим водоемом храма. Мы говорили о величии шиваизма и шайва-сидханты, а также о влиянии их распространения на мир Запада. День закончился, когда его Святейшество подарил мне богато украшенную серебряную шкатулку, в которой находился драгоценный свиток, отмечающий нашу работу в распространении шайва-сидханты.

После слов благодарности шкатулка была официально подарена мне в тысячеколонном зале храма Чидамбарам прямо перед священным представлением бхаратанатьям, которое было дано национальным сокровищем Тамил-Наду, приманцовщицей Кумари Сварнамукхи. С тех пор, как британцы запретили в храмах танцы дэвадаси, это было первое танцевальное представление в храме за последние более чем пять-

десять лет. Более 15000 верующих расположились в зоне видимости представления, в то время как более 300000, как мне сказали, заполнили 14 гектаров храмового комплекса. Чтобы посмотреть на это историческое представление всех 108-ми поз тандава, великолепное событие, которое было дано в самый важный для храма вечер, пришел весь город Чидамбарам, а также жители соседних деревень. Эта традиция, однажды запрещенная, теперь продолжается у самого священного и почитаемого святилища Шивы.

Приложение 2

Шайвадаршанам сантапарампарашча

Шиваизм и священные* линии преемственности* {святые}

Крийя приводит к Шива-таттве. Длительная практика йоги ведет к божественной милости и знанию. Созерцание формы Господа в чарье дарует множество благословений. В джняне мгновенно постигается все космическое творение.

ТИРУМАНТИРАМ 2189

Господь Шива — одна из самых загадочных, сложных, сострадательных и глубоких концепций Единого Верховного Существа, которые мы находим в различных религиях человечества. Он — Творец, Охранитель и Разрушитель всего существующего, Космический Танцор, который оживляет Вселенную изнутри. Он является чистой любовью, светом, энергией и сознанием. Он — вневременная, внеформенная и внепространственная Абсолютная Реальность, Парашива. Те, кто поклоняются великому Господу Шиве, являются шиваитами, а их религия называется шиваитским индуизмом. В грубом подсчете шиваитами является половина (может немного больше) миллиарда всех индуистов. С другими деноминациями индуизма у шиваитов гораздо больше общего, чем отличий. Тем не менее, различия существуют. В отличие от второго крупнейшего направления индуизма, вишнуизма (который строго дуалистичен), шиваизм добавляет к бхакти медитативный, йогический, акцент. Для шиваитов Бог и душа едины по своей сути. В отличие от адвайта-веданты шиваизм является путем глубокой преданности, теистическим путем, в котором присутствует вера в одного истинного Бога, который является Личным Господом и Творцом. Термин "монистический тезис" определяет решение вопроса о двойственности и недвойственности, что определяет философскую позицию шиваизма.

Ученые говорят нам, что шиваизм является самой древней религией человечества, почитаемой санатана-дхармой. Они проследили его корни на 6-8 тысяч лет назад, к совершенной цивилизации долины Инда. Лучшее всего история шиваизма сохранилась в руинах Дхолавира, в штате Гуджарат, где в 1998 году была обнаружена другая индийская цивилизация, примерно такого же возраста. Священные писания и легенды говорят нам, что на Земле никогда не было времени, когда бы не существовал шиваизм. Десять из одиннадцати великих ре-

лигий имеют свое историческое начало, дату рождения, прежде которой их не было. Все остальные религии были созданы людьми, но не шиваизм. У него нет начала. У него нет конца.

На протяжении истории шиваизм дал начало таким другим религиям, как буддизм, сикхизм и джайнизм, а также многочисленным направлениям в самом индуизме. Эта самая древняя из религий является также и одной из самых крупных. Каждый шестой человек на Земле – индуист, а последние исследования показали, что индуизм является самой быстро растущей на планете религией.

Такой великой эту религию делают не ее древность и не многочисленность ее последователей. Ее истинное величие исходит из терпеливого отношения к чужой точке зрения, а также связано с культурой, акцентом на личном духовном усилии и опыте, на постижении того, что Бог существует везде и поэтому ни один аспект жизни нельзя отделить от религии. Этой религии присуща радостная преданность одному Всевышнему Богу, которому поклоняются все люди и которого шиваиты называют Шивой ("Благим"), а также знание о том, что Истина находится в самом человеке.

Каждый шиваит уникален, и в то же время в жизни все ищут одного и того же, стремятся быть счастливыми и уверенными, любимыми и уважаемыми, творческими и полезными. Шиваизм основал культуру, которая воплощает эти существенные человеческие желания и помогает нам понять мир и наше в нем место. Всем верующим он дает наставления, помогающие воспитать черты характера, которые так необходимы в духовной жизни: терпение, сочувствие, широкомыслие, простота, уверенность в своих силах, трудолюбие и преданность.

Шиваизм концентрируется вокруг дома и храма. Семейная жизнь является очень важной и драгоценной. В домашнем ал-

таре проводятся ежедневные богослужения. Крупные, бесценные по своей архитектуре храмы, а также миллионы других храмов и святилищ по всему миру, обеспечивают проведение ежедневных богослужений и таинств в жизни верующих. Шиваистское поклонение скорее индивидуально, а не коллективно; каждый лично приходит прямо к Богу. Однако во время святых дней храм наполняется веселыми голосами верующих, собравшихся воспеть хвалу Господу Шиве.

Шесть школ шиваизма

В поисках мира, просветления и освобождения нет более терпимого, более мистического, более широко распространенного и более древнего пути, чем шиваизм. Исторически в шиваизме развилось шесть крупных направлений: шайва-сидханта, пашупата-шиваизм, кашмирский шиваизм, вира-шиваизм, сидха-сидханта и шива-адвайта. Книга "Слияние с Шивой" воплощает в себе и отражает мистическое учение шайва-сидханты, в частности, монистические учения Нандинатха-сампрадаи.

Шайва-сидханта

В наши дни шайва-сидханта является самой древней, самой энергичной и интенсивно практикуемой школой шиваизма. Она насчитывает в своих рядах миллионы верующих, тысячи действующих храмов и дюжины живых монашеских и аскетических традиций. Шайва-сидханта когда-то играла славную роль всеиндийской деноминации. Это ушло в прошлое и сегодня она существует в основном в южно-индийских тамильских традициях. Термин "шайва-сидханта" означает "итоговые заключения шиваизма". Это формализованная теология божественных откровений, содержащихся в двадцати восьми Агамах шиваизма.

Первым известным гуру традиции шуддха-шайва-сидханты ("чистой сидханты") был Махарши Нандинатха из Кашмира

(ок. 250 года до нашей эры). В книге грамматики Панини о Нандинатхе говорится как об учителе риши Патанджали, Вьягхрапады и Васиштхи. Сохранилась лишь одна написанная на санскрите работа Махарши Нандинатхи из двадцати шести стрóf под названием "Нандикешвара кашика", в которой он изложил древние учения. Из-за монистического подхода Нандинатхи ученые часто считают его представителем школы адвайты.

Согласно записям следующим выдающимся гуру был Риши Тирумудар, сиддха линии Нандинатхи, который пришел из Кашмирской долины на юг Индии, чтобы проповедовать священные учения двадцати восьми Агам шиваизма. В своем глубоком труде "Тирумантирам" ("Священное заклинание") Тирумудар впервые переложил обширные тексты Агам и философии шуддха-сидханты на сладкозвучный тамильский язык. Риши Тирумудар, как и его садгуру Махарши Нандинатха, представляет ведический теистический монизм, в котором Шива является как материальной, так и действующей причиной, имманентным и трансцендентным. Шива создает души и мир путем эманации из Самого Себя, в конце вбирая их в Свой океан Бытия, как вода втекает в воду, огонь в огонь, эфир в эфир. В "Тирумантираме" сидханта раскрывается как последовательный четырехступенчатый путь чарьи (добродетельной и моральной жизни), крийи (храмового поклонения) и йоги (внутреннего поклонения и союза с Парашивой, достигаемого благодаря милости живого садгуру), которые приводят к джняне и освобождению. После освобождения тело души продолжает развиваться, пока полностью не сливается с Богом — джива становится Шивой, имеет место союз под названием вишваграса.

Шуддха-шайва-сидханта Тирумудара имеет дальние общие корни с сидха-сидхантой Махасидхайога Горакшанатха, так как это две линии преемственности учения натхов. Линия

преемственности Тирумулара известна как Нандинатха-сампрада-йя, линия Горакшанатхи называется Адинатха-сампрада-йя.

Воодушевленная результатами сиддха-йоги шайва-сидхан-та расцвела в Южной Индии как сильное движение бхакти. В период с седьмого по девятое столетие святые Самбандар, Аппар и Сундарар совершали паломничество от храма к храму, от всей души воспевая славу и величие Шивы. Они были инструментами в успешной защите шиваизма от угроз буддизма и джайнизма. Вскоре после этого царский премьер-министр Маникавасагар, отказался от мира, богатства и славы, чтобы встать на путь внутреннего поиска и служения верховному Господу Шиве. Стихи его "Тирувасагама", заставляющие таять сердце, полны провидческого опыта, божественной любви и стремления обрести Истину. Стихи этих четырех святых являются частью сборника под названием "Тирумурай", который вместе с Ведами и Шайва-агамами по сей день составляет основу священных текстов шайва-сидханты в Тамил-Наду, Индии, и на Шри-Ланке.

Помимо святых, философов и аскетов существовало бесчисленное множество сиддхов ("совершенных"), опьяненных Богом людей, которые на протяжении столетий бродили как святые, гуру, исполненные вдохновения верующие или даже как презренные изгнанники. Шайва-сидханта особо выделяет их, так как их присутствие и духовные открытия проходят красной линией через все школы, философии и линии преемственности, поддерживающие истинный дух присутствия Шивы на Земле. Из века в век эти сиддхи были источником пробуждения религии. Хорошо известны имена святого Агастьи, Бхогар-риши, Тирумулара и Горакшанатха. Они почитаются сиддха-сидхантинами, шиваитами Кашмира и даже в непальских ответвлениях буддизма.

В Центральной Индии шайва-сидханта санскритской традиции впервые была наделена законным статусом Гухаваси

Сидхом (675 г.). Третий преемник в его линии, Рудрашамбху, известный также под именем Амардака Тиртханатха, основал монашеский орден Амардака (775 г.) в Андхра-Прадеш. По прошествии времени инструментом в распространении шайва-сидханты по всей Индии стали три монашеских ордена. Вместе с орденом Амардаки (расположенным в одном из самых святых городов шиваизма, Удджайне) существовал орден Маттамаюра в столице династии Чалукья, рядом с Пенджабом, и орден Мадхуматея в Центральной Индии. В каждом из них образовалось множество подорденов. Полные миссионерского духа монахи сидханты использовали влияние царственных покровителей для распространения учений в соседских царствах, в основном в Южной Индии. Члены ордена Маттамаюра основали монастыри в Махараштре, Карнатаке, Андхре и Керале (800 г.).

Из многих гуру и ачарьев, распространявших сидханту по всей Индии, двум сиддхам, Садьоджьоти и Брихаспати из Центральной Индии приписывается систематизация теологии на санскрите (850 г.). Садьоджьоти, получивший посвящение от кашмирского гуру Уграджьоти, представил философские взгляды сидханты в том виде, в каком мы встречаем их в Раурава-агаме. За ними последовали Рамакантха-первый, Шрикантха, Нараянакантха и Рамакантха-второй, каждый из которых написал многочисленные трактаты по шайва-сидханте.

Позже правитель Гуджарата Бходжа Парамара (1018 г.) собрал массивный корпус священных текстов сидханты, которые существовали до него, в один четкий метафизический трактат под названием "Таттва пракаша", который считают самым важным санскритским текстом в шайва-сидханте. Шрикумара, утверждая монистическую точку зрения шайва-сидханты (1056 г.), в "Татпарьядипике", своем комментарии на работы Бходжа Парамары, утверждал, что Пати, пашу и паша в основе едины. Это откровение свидетельствует о том, что Шива един. Он является сутью всего. Шрикумара при-

держивался взгляда, что Шива является как действующей, так и материальной причиной Вселенной.

В Индии шайва-сидханта была воспринята по всей территории ее распространения и продолжала цвести до исламских вторжений, которые практически уничтожили все следы сидханты от Северной до Центральной Индии, ограничив ее открытую практику южными частями субконтинента.

В двенадцатом столетии Агхорашива взял на себя задачу объединения санскритской традиции сидханты Севера с южно-тамильской сидхантой. Агхорашива, как настоятель подворья монастыря ордена Амардака в Чидамбараме создал уникальный подход к теологии шайва-сидханты, подготовив путь для новой школы плюрализма. Стремясь опровергнуть все монистические интерпретации сидханты Агхорашива внес существенные изменения в понимание Божества. Он ошибочно отнес первые пять принципов (таттв: Нада, Бинду, Садашива, Ишвара и Шуддхавидья) к категории паша (узы), утверждая, что они были следствием причины и, в своей основе, бессознательными субстанциями. Это явное отступление от традиционного монистического учения, в котором данные пять принципов считаются частью божественной природы Бога. Таким образом, Агхорашива, ввел в обиход новую плюралистическую сидханту, отличающуюся от изначальной монистической шайва-сидханты Гималаев.

Несмотря на плюралистическую точку зрения Агхорашивы на шайва-сидханту, он, благодаря своим трудам, преуспел в защите бесценных санскритских ритуалов древних традиций Агам. Философия сидханты Агхорашивы до настоящего дня имеет последователей среди почти всех наследственных шивачарьев (храмовых священников). Его "Паддхати", разъяснения Агам, стали стандартными руководствами для проведения пуджи. Его "Крийякрамадьотика" является обширной работой, включающей в себя почти все аспекты ритуала шайва-сидханты: дикшу, санскар, атмартха-пуджу и установку храмовых изваяний Божеств.

В тринадцатом столетии в шайва-сидханте произошло другое важное событие: Мейкендар написал состоящую из двенадцати строф "Шиваджнянабодху". Эти и другие работы, написанные различными авторами, заложили основание Мейкендар-сампрадаи, представляющей плюралистический реализм, в котором Бог, душа и мир сосуществуют и безначальны. Шива является действенной, но не материальной причиной. Они смотрят на погружение души в Шиву как на растворение соли в воде, вечное неслиянное единение. Ученые труды, составляющие литературу этой школы, настолько знамениты, что шайва-сидханта часто воспринимается как чисто плюралистическая. Но на самом деле есть две интерпретации: одна монистическая, другая дуалистическая. Из них первая является оригинальной ведической философской предпосылкой, отраженной в священных текстах (включая Упанишады), существовавших до Мейкендара.

Шайва-сидханта богата своими храмовыми традициями, религиозными фестивалями, священным искусством, духовной культурой, сословием священников, монашескими орденами и духовными линиями преемственности, построенными на отношениях гуру – ученик. Все это процветает до наших дней. Сегодня шайва-сидханта является самым заметным направлением шиваизма среди 60-ти миллионов тамильских шиваитов, которые преимущественно живут на юге Индии и Шри-Ланке. Как здесь, так и в любой другой части мира, имеется большое количество знаменитых обществ сидханты, храмов и монастырей.

Натха-сампрадаия

Сампрадаия – это сила и структура индуизма. Ее можно понимать двояко. Прежде всего, она имеет отношение к традиции обучения, в которой гуру основанной линии преемственности устно передает вечные истины своему шишье, как мать передает знание своей дочери или отец сыну. Действие сампрадаи проявляется в глубокой передаче от учите-

ля к ученику сочетания смысла, опыта и постижения. Во-вторых, сампрадайка опирается на установившуюся историческую линию преемственности, живой поток традиции индуизма.

Натха означает "господин, хозяин" – тот, кто обрел власть над своими внутренними телами. На протяжении всей истории натхи владели различными энергиями души (сиддхами), они знали Шиву и были мастерами эзотерического знания Вселенной. Натха-сиддхи глубоко погружаются в разум, призывая милость Шивы, контролируя кундалини-шакти, которая является самим Шивой, как сердцевину энергии бытия. Благодаря интенсивному тапасу, по мере пробуждения духовных сил во внутренней сущности, раскрывают свои лепестки – лотосоподобные чакры. Натха-сиддхи встречаются лицом к лицу со Всевышним Богом – Шивой.

"Слияние с Шивой" воплощает собой учения древней Нандинатха-сампрадайки. Линия преемственности натхов начинается с садгуру Нандинатхи и его великих учеников-сиддхов, включая Сундаранатху, которого на юге Индии знают под именем Тирумулар. Учения натхов четко изложены в его "Тирумантираме", детально излагающем путь шайва-дхармы.

Натха-сампрадайка является мистическим источником шиваизма. В традиции натхов содержатся божественные послания Вечных Истин и описано, как преуспеть на пути к просветлению. От начала времен, с эпохи потерянных цивилизаций гуру традиции натхов всем сердцем и разумом поклонялись Богу Богов – Шиве. В йогическом созерцании они пережили свою тождественность Его Сущности. Все, что мы сегодня знаем о шиваизме, – храмовое поклонение в соответствии с Агамами, включая огненное жертвоприношение хома, саньяса, садхана, тапас, наука йога-тантры и завершенная теология шиваитского монизма – все это существует благодаря гималайским орденам Натха-сампрадайки. В настоящее время одна из линий преемственности Натха-сампрадайки была передана через гуру-парампару Шиву Йогасвами.

В то время, как сампрадайя является живой традицией обучения, парампара означает преемственность определенной линии учителей. Благодаря одной или нескольким парампарам сампрадайя передается из поколения в поколение.

На стыке двадцатого и двадцать первого столетий в натхасампрадае сильны линии преемственности Адинатха и Нандинатха, которые разделяют общий фундамент теологии шайва-натхов, ее принципы, садхану и многие священные тексты, включая Веды, Агамы и "Йога-сутры" Патанджали. Тем не менее, можно сказать, что под влиянием исторических, социальных и географических факторов за последние тысячу лет оформились культурные различия между этими двумя школами натхов. Эти различия важно отметить, так как многое из того, что сегодня написано или сказано учеными о натхах, взято из северной линии преемственности Горакшанатха и соответствующего этой линии стиля жизни, в то время, как большинство шиваитов Южной Индии и Шри-Ланки придерживаются линии Тирумулара. Приведем некоторые из этих отличий.

1. Основным священным текстом линии преемственности Нандинатха является "Тирумантирам" (200 лет до н.э.), в то время как для линии преемственности Адинатха таким текстом является "Сидха-сидханта-паддхати" Горакшанатха, написанная позже, в десятом столетии.

2. Выдающийся комментатор линии Нандинатха – Тирумалар, в линии Адинатха – Горакшанатх.

3. Каноны традиции Нандинатха в основном написаны на тамильском языке, в то время как у последователей Адинатха – на санскрите.

4. Линия Нандинатха влиятельнее всего на юге Индии, а линия Адинатха на севере Индии.

5. Философию Нандинатха называют шайва-сидхантой, тогда как философия Адинатха называется сидха-сидхантой.

Основные положения учения Нандинатха-сампрадайи.

1. О природе Бога:

Нандинатха-сампрадайя является мистической линией преемственности, которая делает значительный акцент на прямом и личном опыте познания Бога, на восприятии Его везде и в каждом, на познании Бога в самом себе. Это достигается посредством духовных дисциплин, не связанных с работой интеллекта (садхан; термин в своем полном смысле включает в себя кундалини-йогу, глубокие эзотерические практики, интенсивную интроспективную медитацию и поклонение), через очищающее усилие, изменяющий разум аскетизм, бескорыстное служение и, что важнее всего, благодаря щедрой милости живого садгуру. Идя по такому пути, натхи всегда, как в древние времена, так и сегодня, приходили к познанию Бога.

Достигшие просветления святые Нандинатха-сампрадайи учат, что Бог – это Шива, трансцендентно-имманентная Верховная Сущность. Шива является трансцендентным как непроявленный Парашива, неопишемое То, что находится за пределами времени, формы и пространства. В то же время Шива является имманентным, будучи Сат-чит-анандой, субстратом первичной субстанции и чистого сознания, наполняющим собой весь мир форм. Также Шива имманентен как Махешвара, Изначальная Душа, которая совершает пять божественных актов: творение, поддержание, разрушение, скрывание и раскрытие. Хотя Шива и является единой священной тайной, натхи воспринимают Его в этих трех совершенных аспектах.

Сущность учения натхов такова: Шива является всем и все является Шивой. Однако твердый монизм признает создание Богом мира и душ, считая мир не темным, подобным сну существованием, но реальным, имеющим цель, необходимым и радостным. Тем не менее Сам Бог является Абсолютом, Вечной и Неизменной Реальностью, тогда как Его творение или,

что более точно, эманация, – это относительное, временное, переменчивое.

Для натхов Боги Вишну, Брахма и Рудра существуют и действуют не отдельно от Господа Шивы. Они являются Шивой. Вишну – это Его поддерживающая и сохраняющая энергия. Брахма является ни чем иным, как энергией творения Шивы. Рудра – Его разрушительная, поглощающая энергия. Подобным образом Шакти – это не только божественная супруга Шивы, как ее часто изображают, но и Его энергия проявления. Шива и Шакти являются одной непроявлено-проявленной Реальностью.

Также отметим, что натхи поклоняются Махадэвам Ганеше и Картикее (на юге Индии последнего называют Муруганом) и почитают все 330 миллионов Богов шиваизма как отдельных, но неотделимых от Шивы, и верят в то, что они, как и все души, созданы Шивой и полностью проникнуты Им. Таким образом, для натхов существует много Богов, но есть лишь один Всевышний Бог, Шива, чьи святые имена включают в себя имена Брахмы, Вишну, Рудры, Шакти и многие другие.

Что касается понятия аватара (принятия Богом земного рождения как спасителя), то натхи считают, что Шива не инкарнирует для спасения человечества. Он Сам является как человечеством, так и Вселенной, существующей с определенной целью, в которой человечество духовно раскрывается. Шива создал все, знает обо всем, с любовью направляет все, полностью содержит в себе все и для Него нет "другого", нет необходимости исправлять то, что Он сделал совершенным.

2. О природе души:

Каждая индивидуальная душа рождена из Божественной Сущности, является Богом и милостью Шивы снова сольется с Ним. Странствие души в мироздании является развитием из

зародыша, семени в свою полностью раскрытую врожденную Божественность. В своей самой глубокой сути каждая душа является Парашивой и Сат-чит-анандой, вечной и несозданной. Однако индивидуальное тело души создано как продолжение Самого Господа Шивы, по образу и подобию Его собственной формы – Изначальной Души, и отличается от Него лишь степенью своей зрелости. Обретая опыт в течение долгого времени тело души развивается, встречаясь с созданной кармой. Душа ищет свою тождественность с Шивой и в итоге реализует ее. По милости Всевышнего "джива становится Шивой".

Оковы трех видов (паша) как помогают, так и препятствуют душе познать свое единство с Господом Шивой. Паша состоит из анавы, кармы и майи. Анава – это индивидуализирующий покров двойственности, источник неведения, который отделяет душу от Шивы. Майя – основа материи. Карма – принцип причины–следствия, который правит майей. То, что переживает душа, является результатом ее собственных поступков, как "хороших", так и "дурных".

Для натха душа в своем эволюционном движении к итоговому слиянию всегда отделена от трех уз. Благодаря божественному откровению и искусности в йоге натхи поняли, что душа всегда незапятнана, нескована анавой, кармой и майей. Духовное развитие души происходит по мере продвижения через чарью, крийю, йогу и джняну. Этот процесс является таким же естественным и прекрасным, как распускание лотоса. На этом пути тождественность души Шиве будет полностью реализована тогда, когда милостью Шивы исчезнут иллюзорные тройственные узы анавы, кармы и майи.

Мокша, которую также называют кайвальей, – это совершенная внутренняя свобода, освобождение души из сансары, цикла рождений и смертей. Мокша приходит после личной йогической реализации Парашивы и в результате разрушения

всех семян кармы. Нет более полной реализации, чем знание Абсолюта. Нет ни более великого знания, ни более великого опыта. Даже после Богореализации тело души продолжает развиваться в этом и других мирах – до тех пор, пока не сольется с Изначальной Душой, как капля воды сливается со своим источником, океаном.

Душа проходит через три состояния (авастхи) бытия. Это кевала-авастха, сакала-авастха и шуддха-авастха. В кевала-авастхе душа подобна семени в земле, или искре Божественности, сокрытой в облаке неведения – в анаве, первичных оковах индивидуальности, первом аспекте тиродхана-шакти Господа (Его скрывающей милости). Сакала-авастха, следующая ступень в путешествии души, является периодом телесного существования, циклической эволюцией, трансмиграцией из тела в тело. При этом душа подвергается дополнительному воздействию энергий майи и кармы, второго и третьего аспектов тиродхана-шакти Господа.

Продвижение через сакала-авастху осуществляется через три ступени. Первая носит название "ирул" ("тьма"), когда движущая сила души направлена к паша-джняне, мирскому знанию и опыту. Следующий период называется "марул" ("смятение"). На этой стадии душа начинает принимать во внимание положение, в котором она находится, и обнаруживает, что стоит между миром и Богом, не зная какой путь выбрать. Этот этап также называют "пашу-джняной", стремлением души узнать свою природу. Последний этап – "арул" ("милость"). Здесь душа стремится получить милость Бога. Теперь она начинает свое истинное религиозное развитие, в котором присутствует постоянная помощь Бога.

Как приходит милость (арул)? На этапе пашу-джняны душа обнаруживает, что когда она совершает хорошие и добродетельные поступки, жизнь всегда принимает положительный оборот. С другой стороны, она видит, что, действуя против-

положным образом, постепенно погружается в бездну смятения. Таким образом, обрета веру, она обращается к доброму и святому. Жизнь такого человека приходит в состояние равновесия, которое называется ирувинаиоппи. Удовольствие и боль, с которыми он встречается в жизни, больше не поднимают его на небо и не бросают затем на землю. Он нашел центр покоя, пребывая в котором можно прожить жизнь в очищенном спокойствии. Нельзя сказать, что он внезапно нашел совершенный и абсолютный покой, но он пережил состояние равновесия и теперь стремится к его удержанию. По мере отработки его кармы к нему все еще приходят жизненные испытания.

Сознает он это или нет, но он контролирует три малы. Майя становится все менее искусительной соблазнительницей. Карма и вызванные ею болезненные события более не властны над состоянием его разума. Анава, его эгоистичная природа, ослабляет свою хватку, в результате чего в нем появляется сострадание. Таким образом, душа переходит на ступень малапарипака – созревание мал.

Это позволит, в подходящий момент жизни, стать на ступень под названием арул – "нисходящая милость", шактини-пата. Внутреннее нисхождение считается результатом огромного стремления к Шиве. Человек все сильнее и сильнее хочет посвятить себя всему, что является духовным и святым. Внешним образом милость проявляется в садгуру. Теперь уже не встает вопрос, кого принять как гуру, так как гуру излучает ту же чистую, духовную вибрацию, что и то неизвестное, исходящее из глубины, которое ощущает душа. Когда функция Господа тиродхана (Его скрывающая милость) выполнила свое предназначение, душа достигает малапарипаки. Теперь скрывающая милость уступает дорогу ануграхе, открывающей милости, и нисходящей милости – шактинипате.

На религиозном пути человек проходит через стадии: чарья, крийя, йога и джняна. В чарье главный акцент делается на полном очищении, обретении добродетельных качеств. Простые религиозные практики приносят наслаждение, но мы не сможем пойти дальше, пока сами не станем живым примером добродетели. На ступени крийи человек осуществляет храмовое поклонение; происходит пробуждение истинного бхакти. На этапе йоги посредством практики йогической садханы под руководством гуру человек стремится к мистическому союзу с Богом. Джняна начинается с шуддха-авастхи и является плодом предыдущих трех ступеней. Очень важно отметить, что для шайва-сидхантина в повседневной жизни йога все три ступени остаются активными.

Три авастхи; четыре марги, последовательные, вечные ступени развития; важность гуру, лингама, санги и валипаду; трехступенчатая нисходящая милость Шивы; единство Бога и души – все это отличает тамильскую религию от других индийских традиций. Самое важное, что в этой традиции Шива является направляющей силой. Именно Его Воля позволяет верующему переходить от одной авастхи к другой, от одной марги к следующей, пока Шива своей собственной волей не примет каждую душу назад в Себя. На каждый шаг души к Шиве Он отвечает девятью шагами в направлении верующего. Таким образом, слияние с Шивой завершает цикл, который так ясно выделен в тамильском шиваизме.

На ступени шуддха-авастхи йог достигает самадхи и живет с внутренней реализацией, которая выделяет его из других людей. Однако достижение джняны не означает, что духовный поиск подошел к концу и человек может расслабиться. Восхождение на ступень джняны означает лишь начало гораздо более глубокой трансформации. Джняни теперь должен стремиться к тому, что называют саюджья-самадхи – непрерывному погружению в Сат-чит-ананду. Пока он не взойшел на эту ступень, его реализация не считается полной. Он может

погрузиться в самадхи, но выходит из него в свое прежнее "я", хотя, конечно же, не теряет при этом своего якоря, который теперь прочно покоится в Абсолюте. Теперь он должен придать всей своей сущности духовную силу и энергию, которую он распознал и обрел с помощью самадхи. Постепенно разница между Абсолютом и внешним миром форм становится все менее и менее явной, пока йог не становится Самим Шивой – божественной сущностью, живущей в постоянном состоянии саюджья-самадхи, трансцендентно-имманентной реализации Атмана, наполняющего собой всю форму. Он полностью изменился, стал совершенно другой сущностью, и это нельзя не заметить. Это радостная садхана шуддха-авастхи, с помощью которой йог превращается в джняни, почтенного дживанмукту, способного установить новые пути развития, возвысить сознание и излучать благословение, способное изменить жизнь.

3. О природе мира:

Натха-сампрадаия понимает и постигает мир, как проявленное выражение Самого Господа Шивы. Он и Творец и творение. В то время как Бог и Абсолютная Реальность неизменны, реальность мира относительна и он подвержен постоянному изменению. Это не означает, что мир является иллюзией, что он существует в результате неведения или что он не существует вовсе. Важно отметить тот факт, что в традиции натхов на майю смотрят не как на классическую аналогию смартистов с ошибочным принятием веревки за змею. Наоборот, майя считается проявлением Шивы. Если мы смотрим на мир таким образом, то видим двойственность, противоположности: радость и печаль, любовь и ненависть. Поэтому с точки зрения натхов нет внутреннего зла. Все многообразие человеческого опыта, то ли это интеллектуальное достижение, то ли социальное и культурное взаимодействие, творческие и философские состояния разума, инстинктивные желания или выс-

шее йогическое познание в сфере чакра-нади (внутренней нервной системы человека) – все это чистый опыт, серьезные жизненные уроки, с помощью которых душа учится, раскрывается и прогрессирует к Богу. Опыт направляется кармой и божественными законами дхармы, смягченными милостью Бога.

Этот взгляд на майю традиции натхов отличается также от плюралистического взгляда школы Мейкендара, которая считает, что анава, карма и майя (и сама душа) отличны от Бога, не созданы и вечно сосуществуют с Ним. С точки зрения плюралистов Бог не является ни Творцом, ни творением. Вместо этого они считают, что Он творит из уже существующей майи (материи). Он не создает и не разрушает майю.

Подводя итог можно сказать, что майя просто является школьным классом, карма – учителем, а анава – это неведение ученика. Майю можно понять как то, что находится в процессе творения, сохранения и разрушения. Шива эманерирует майю и Сам является этой майей.

4. Пути достижения:

Путь натхов естественно и неизбежно пролегает через чарью, крийю, йогу и джняну. Чарья – это служение и повседневная жизнь, соответствующая традиционным религиозным принципам и нормам поведения. Она очищает человека. Крийя – это регулярное храмовое поклонение (как внутреннее, так и внешнее), благодаря которому углубляется понимание, близость к Богу и любовь к Нему. Как детально изложено в восьмиступенчатой (аштанга) йоге Патанджали, йога-марга является направленным внутрь поклонением, которое ведет к союзу с Богом. Это регулярная практика медитации под руководством садгуру, благодаря милости которого достигается реализация Сат-чит-ананды и Парашивы. Джняна – это божественная мудрость, исходящая из духовно просветленной души. Это погружение разума в благословенную реализацию

Бога и, в то же время, отработка земной кармы. Для этих высших духовных достижений требуется практика садханы, брахмачарьи, кундалини-йоги и отказ от мира.

Эти четыре марги являются не различными подходами к Господу Шиве, а последовательными ступенями одного пути. Каждая строится на другой, но не исключает ее. Для линии натхов джняна не является интеллектуальным накоплением знания, верований и точек зрения. Это состояние, обретаемое лишь после Богореализации. Натха-сампрадаёя настаивает на необходимости садгуру, достигшего просветления, который подводит шишью к встрече с низшим разумом и к победе над ним. Садгуру знает Атман и поэтому может вести к Нему ученика. Гуру является источником милости, который поддерживает личную садхану шишьи, чьи духовные силы раскрываются. Для натхов повторение священной Паньчакшара-мантры "Намах Шивайя" является ключом к пробуждению природы Шивы в каждом верующем на пути к святым стопам Господа Шивы.

5. Священный текст и религиозная перспектива:

В качестве главных священных текстов Нандинатха-сампрадаёи Кайласа-парампары рассматриваются Веды и Агамы, "Тирумантирам", "Тирукурал", "Натчинтанаи" Джнянагуру Йогасвами, "Тирумurai" и последние, но не меньшие по значению, – книги Садгуру Шивайи Субрамуниясвами: "Ганеша", "Танец с Шивой", "Жизнь с Шивой", "Слияние с Шивой", "Свитки из Лемурии" и "Матхаваси-шастры".

Натха-сампрадаёя учит, что шиваизм является самой древней религией в мире, вечной верой санатана-дхармы, предшественницей многогранной религии под современным названием "индуизм". В наши дни в индуизме есть четыре главных направления: шиваизм, вишнуизм, шактизм и смартизм. Однако с давних времен санатана-дхарма всегда была шиваизмом. Хотя верования шиваизма и других религий различают-

ся, шиваит уважает и поддерживает всех, кто поклоняется Богу, и пытается никогда не критиковать их и не вмешиваться в другую веру. Он постоянно старается видеть Шиву везде и в каждом.

Мой садгуру Джнянагуру Йогасвами был великим сиддхом, мастером, знающим Бога. Он сказал: "Освобождение находится внутри вас". Он дал наказ своим ученикам: "Воспринимайте Бога везде. Вы находитесь в Боге. Бог находится внутри вас. Чтобы реализовать Верховную Сущность в самом себе, у вас должно быть сильное тело и чистый разум". На расположенной рядом с Индией Шри-Ланкой он был сильным мистиком — возможно самым великим в этом столетии, и его слова проникли глубоко в сердца всех, кто их слышал. "Бог находится в каждом. Воспринимайте Его там. Бог присутствует повсюду. Смотрите на все, как на проявление Бога, и вы поймете Истину". Таковы его слова. Простые слова о простой истине, которым очень, очень трудно следовать в жизни.

Необходимо длительно заниматься медитацией, чтобы найти Господа Шиву во всем, что окружает нас, чтобы понять, что Он наполняет Собой весь мир. Идя по этому пути, необходимо твердо и неукоснительно придерживаться повседневной дисциплины, чтобы "увидеть Бога везде и в каждом" (на санскрите эта фраза звучит как «сарвасмин сарватра ча Шивадаршанам»). Он здесь, как Душа каждой души. Вы можете раскрыть свое внутреннее око и увидеть Его в других, видеть Его в мире и видеть сам мир как Его. Постепенно приучите себя к дисциплине. Медитируйте каждый день в одно и то же время. Медитируйте. Найдите в себе безмолвный центр, затем идите глубже внутрь к сердцевине своей истинной Сущности. Постепенно придет чистота. Постепенно придет пробуждение.

Приложение 3

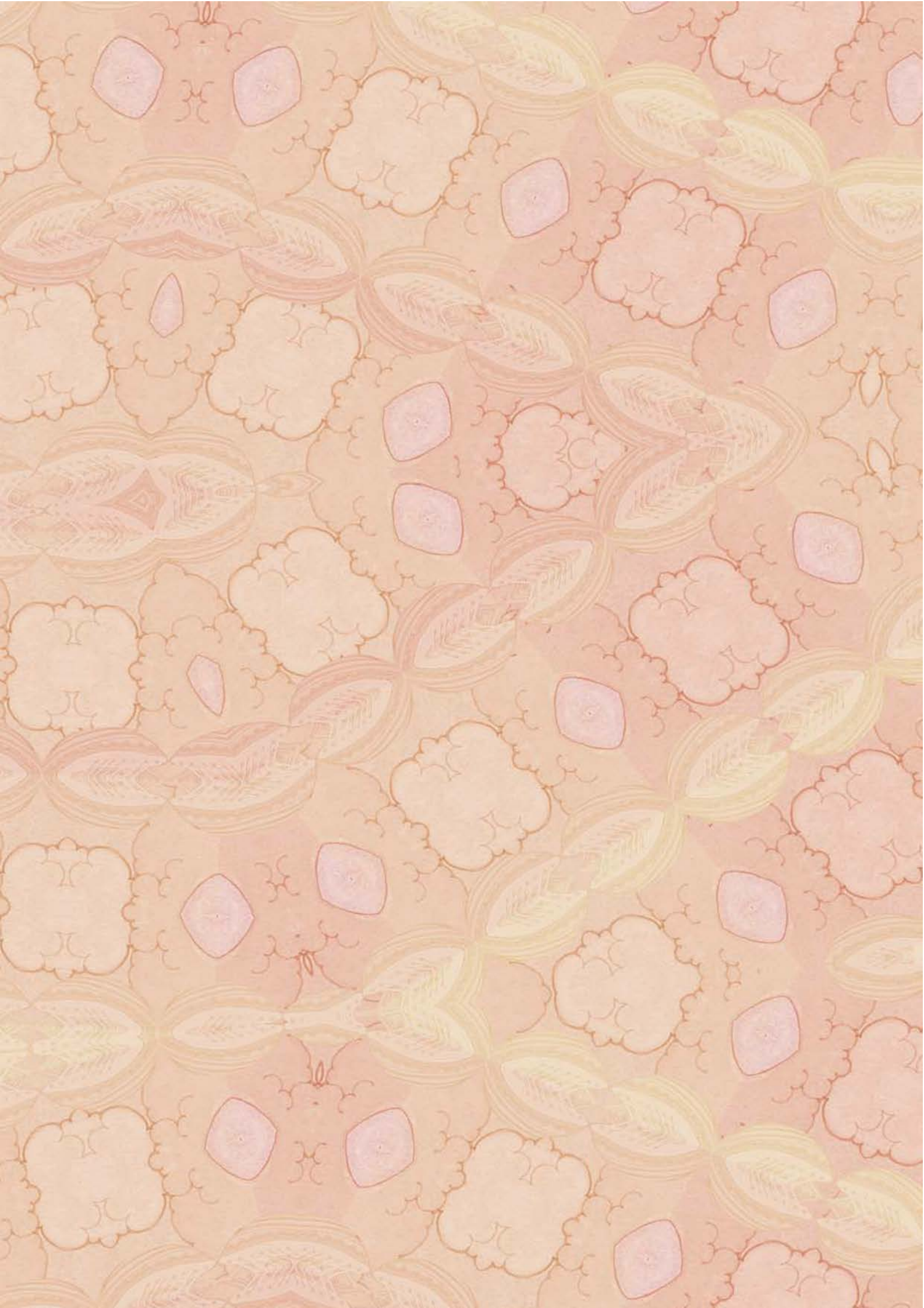
Акашараганидешанам

Ключ к астральным цветам

Центр, восток, юг, север и запад — пять лиц Садашивы. Лицо в центре прозрачное; лицо, смотрящее на запад темно-красного цвета, как кумкум; лицо, обращенное к югу темное, как сама темнота; северное лицо красное, как цветок аратхам; лицом, которым Он обращен к востоку, белое, как молоко. Так Он открыл это мне, Его смиренному слуге.

ТИРУМАНТИРАМ 1735

Теперь я хочу поделиться с вами некоторыми ключевыми выдержками из редкой и самой замечательной книги в нашей библиотеке, которая, насколько я знаю, больше нигде не издается и ее нелегко где-либо достать. Это одна из многих подобного рода книг, написанных мистиками в первой половине этого столетия, в то время, когда в Америку прибыли замечательные индийские риши, наделенные духовным даром ясновидения. Одни приходили на смену другим. Они учили пранаяме, демонстрировали левитацию (это делал Махайог Харирама), говорили об астральном путешествии, обсуждали чакры и появлялись в снах своих новых учеников. Эти высококвалифицированные мастера кундалини, миссионеры-индуисты духовной земли, имя которой – Индия, очаровали американских искателей истины своей удивительной проницательностью. Примером одного из таких людей является Свами Паньчандаси Махарадж, который объяснил значение цветов ауры человека в своей небольшой по объему книжке "Аура человека", которая была опубликована в Иллинойсе в 1912 году издательством "Yoga Publishing Society". Полный текст, включая главы о мыслеформах и психической защите, мы разместили на нашем веб-сайте www.hindu.org. Глубокий и основательный вклад этого свами в культуру Запада помог заложить основание современной метафизики и способствовать продолжающемуся возрождению индуизма. В последнее время деятельность этого духовного движения отражается нашей неформальной международной группой религиозных деятелей и миссионеров Сатья-санга, состоящей из более чем 400 ачарьев, свами, йогов и садху, а также нашим ежемесячным журналом "Индуизм сегодня", издающимся с 1979 года. Более трех миллионов таких отрешенных душ посвятили себя распространению санатана-дхармы в современном мире. Они, как и их предшественники, неустанно способствуют духовному развитию человечества, являя собой практический пример того, как необходимо жить и воплощать в жизнь эти вечные истины.

Выдержки из книги Свами Паньчадаси "Аура Человека"

Термин "астрал", так часто используемый всеми оккультистами, трудно определить или объяснить человеку, который не прошел регулярного курса изучения оккультной науки. Для настоящего рассмотрения достаточно сказать, что над обычным физическим чувственным планом существует другой, более тонкий план, который называют астральным. Каждому человеческому существу присуща врожденная способностью ощущения объектов астрального плана, что достигается посредством расширения возможностей обычных чувств. Однако на нынешней стадии развития у большинства людей эти астральные чувства находятся в спящем состоянии. Лишь иногда мы встречаемся с теми, кто способен ощущать астральный план. Однако по мере эволюции этот план бытия станут воспринимать все. Цвета человеческой ауры, которые возникают из различных ментальных и эмоциональных состояний, относятся к феноменам астрального плана и, таким образом, называются "астральными цветами". Принадлежа астральному, а не обычному физическому плану, они постигаются лишь чувствами, действующими на астральном плане, и не видимы с помощью зрения, используемого на физическом уровне. Однако для тех, кто развил астральное видение (ясновидение), эти цвета так же реальны, как и обычные цвета для среднего человека. Данный феномен был изучен оккультной наукой так же тщательно, как цвета физического плана физикой. Тот факт, что для обычных физических чувств данные цвета невидимы, не делает их менее реальными. В связи с этим можно сказать, что для слепого человека обычные цвета также не существуют. И даже некоторые зрящие люди (дальтоники) тоже не могут воспринимать цветовую реальность. На обычном физическом плане человек просто слеп для восприятия астральных цветов.

На астральном плане каждый оттенок ментального или эмоционального состояния имеет соответствующий астральный цвет, который возникает при появлении формы. Из этого следует, что если благодаря своему астральному видению оккультист способен воспринять эти цвета и имеет ключ к соответствующему цвету, то он может читать ментальные и эмоциональные состояния любого человека, находящегося в зоне его видимости, и делает это так же легко, как вы читаете текст данной книги.

Перед тем, как перейти к рассмотрению списка астральных цветов человеческой ауры, я хочу обратить ваше внимание на небольшую вариацию в случае прана-ауры. Я сказал, что прана-аура бесцветна, как алмаз или чистая вода. Обычно это действительно так, но если у человека очень сильная физическая витальность, прана-аура иногда принимает слабый тепло-розовый оттенок, что на самом деле является отражением красного астрального цвета, значение которого вы скоро узнаете.

Как и их двойники физического плана, все астральные цвета состоят из трех первичных цветов: красного, синего и желтого. Из этих первичных цветов образуются все другие цвета. Следом за первичными цветами мы обнаруживаем вторичные: зеленый, образованный сочетанием желтого и синего; оранжевый, получающийся из комбинации желтого и красного, а также пурпурный, являющийся смесью красного и синего цветов. Последующие комбинации образуют другие цвета. Например, зеленый и пурпурный дают оливковый; оранжевый и пурпурный создают красновато-коричневый; зеленый и оранжевый — лимонный цвет.

Черный цвет называют отсутствием цвета, в то время как белый является гармоничным сочетанием всех цветов, что может показаться странным для того, кто не изучал данный вопрос. Смешивание первичных цветов в различных пропор-

циях дает нам то, что известно как "цветовые оттенки". При добавлении белого к различным оттенкам мы получаем "тона", тогда как при смешивании с черным получаются "тени". Строго говоря, черный и белый цвета называют "нейтральными" цветами. Теперь перейдем к значению астральных цветов, т.е. к объяснению ментального и эмоционального состояния, которое представляет каждый из них. Я прошу учеников ознакомиться со значением основных цветов и их комбинаций. Ясное понимание ключа к астральным цветам часто помогает развить астральное видение.

Ключи к астральным цветам

Красный

Красный цвет представляет физическую фазу ментальности. Он отражает ту часть ментальной деятельности, которая имеет отношение к физической жизни. Красный проявляется витальностью тела, а также присутствует в других полутонах, оттенках и тенях. Он проявляется страстями, гневом, физическим влечением и т.д. Я опишу различные формы проявления красного позже.

Синий

Синий цвет представляет религиозную, духовную фазу ментальности. Он символизирует ту часть умственной деятельности, которая связана с высшими идеалами, альтруизмом, преданностью, почтением, благоговением и т.д. Как мы дальше увидим, в своих различных полутонах, оттенках и тенях он проявляется всеми формами религиозных ощущений и эмоций, высоких и низких.

Желтый

Желтый цвет представляет собой интеллектуальную фазу умственной деятельности. Он имеет отношение к той части ментальной активности, которая связана с рассудком, анализом, суждением, процессами логики, индуктивным логическим подходом, дедукцией, синтезом и т.д. Дальше мы увидим, что в своих полутонах, оттенках и тенях он проявляется различными формами интеллектуальной деятельности, высокой и низкой.

Белый

Белый цвет представляет то, что в оккультизме известно как "Чистый Дух", который кардинально отличается от религиозной эмоции "духовности" и который на самом деле является сутью ВСЕГО, что существует. Чистый Дух – это позитивный полюс Бытия. Далее мы увидим ту роль, которую он играет в астральных цветах.

Черный

Черный цвет имеет отношение к отрицательному полюсу Бытия – полному отрицанию Чистого Духа, противостоянию ему во всем. Роль, которую он играет в астральных цветах, станет нам ясна ниже.

Различные комбинации трех первичных астральных цветов между собой, а также с черным и белым, дают все астральные цвета. Эти комбинации, конечно же, являются результатом различных сторон ментальной и эмоциональной деятельности человека, чьим отражением и ключом к которым они являются.

Необходимо отметить, что комбинации и сочетания астральных цветов бесчисленны. Имеет место не только смешение цветов между собой, но во многих случаях один основной цвет испещрен полосами, точками или пятнами других цветов. Иногда это выглядит как слитые вместе, но не перемешанные две разнородные краски. Можно также увидеть, как один цвет нейтрализует другой.

Иногда большие клубы черного снизу обволакивают светлые тона, а затем затевают их. Так часто бывает в случае физического насилия. Сильные вспышки светло-желтого или ярко-красного через всю область ауры говорят о возбуждении или конфликте интеллекта и страсти.

Средний ученик, который еще не развил свое астральное видение, может представить, что астральные цвета в человеческой ауре образуют нечто вроде яйцеобразной радуги, спектра. Однако это большая ошибка. Прежде всего, астральные цвета редко находятся в состоянии покоя, так как ментальная и эмоциональная активность человека является результатом вибрации, перемены и ритмического движения. Следовательно, цвета ауры представляют собой постоянное калейдоскопическое изменение цвета, формы и расположения: великое электрическое представление, постоянно движущаяся, меняющаяся и перемешивающаяся картина.

При сильном волнении и возбуждении за пределы границ ауры выходят большие всплески эманаций, похожих на языки пламени; при этом проявляются вибрирующие вихри и водовороты. Очаровывающее и, в то же время, поначалу пугающее. Но природа мудра и наделяет даром астрального видения постепенно, в ходе почти незаметного продвижения по духовному пути. На астральном плане много как приятных, так и неприятных зрелищ.

Удерживая в памяти астральное значение трех первичных цветов, давайте рассмотрим значение комбинаций, теней, тонов и оттенков этих цветов.

Группа красного

В этой группе цветов человеческой ауры мы находим явное присутствие чистого светлого красного цвета, похожего на свежую, чистую артериальную кровь, выходящую из сердца и наполненную свежим кислородом. Этот оттенок в ауре говорит о чистой и незапятнанной форме здоровья, жизненной силы, энергии, энергичности и т.д. В ауре сильного, здорового ребенка этот оттенок цвета выражен очень ясно и сильно.

Такие сильные, чистые природные эмоции, как дружба, дружеская любовь, любовь к физической работе, здоровые виды спорта и т.д. проявляются ясным, чистым оттенком красного. Когда эти ощущения испорчены эгоизмом, низкими мотивами и т.д., тогда оттенок становится темнее и тусклее. Низкое дружеское общение, нечистый спорт и эгоистичные игры и т.д. создают неприятный грязно-красный оттенок.

Оттенок красного, очень близкий к малиновому, является астральным цветом любви, однако тон сильно меняется в зависимости от природы этой формы эмоционального чувства. Очень высокая форма любви, которая ищет добра любимому, а не своего удовлетворения, проявляется как замечательный розовый оттенок — один из самых приятных оттенков ауры. Опускаясь вниз по лестнице цветовой гаммы, мы обнаруживаем, что малиновый оттенок становится темнее и тусклее.

Так происходит пока мы не спустимся на план нечистого, чувственного, грубого пристрастия, который проявляется безобразным, тусклым, грязным малиновым, отталкивающим цветом, похожим на кровь, смешанную с грязной землей или с почвой скотного двора.

Специфические серии красных оттенков проявляются у тех, кто выражает гнев в его различных формах: от живых вспышек благородного гнева ярко-красного цвета до низших областей шкалы — уродливых всплесков глубокого грязно-красного цвета, указывающих на ярость и неконтролируемую страсть. Красный цвет гнева проявляется в основном в виде вспышек или больших пляшущих языков пламени, часто на фоне черного (в случае злобной ненависти) или грязно-зеленоватого цвета — когда гнев возникает из ревности или зависти. Цвет алчности и жадности представлен очень уродливой комбинацией тусклого темного-красного и отвратительного грязного-зеленого цвета. Если бы человек мог видеть свои астральные цвета, которые соответствуют этим нежелательным ментальным состояниям, зрелище, наверное, было бы настолько отвратительным, что само по себе сыграло бы роль лекарства. Во всяком случае, это самая неприятная и отталкивающая картина для оккультиста, который наблюдает подобное в человеческой ауре и часто удивляется, почему люди не испытывают отвращения к человеку, который их проявляет. Сказать по правде, они часто это делают.

Группа желтого

В этой палитре цветов человеческой ауры, как и в группе красного, мы обнаруживаем много вариаций. Желтый цвет, связанный с интеллектом, имеет много тонов и оттенков, а также множество степеней чистоты.

Интересным оттенком в этой группе является оранжевый, который представляет различные формы "гордого интеллекта", интеллектуальной амбиции, любви к господству воли и т.д. Чем больше красного в астральном оранжевом цвете, тем

больше связи с физической, животной природой. Гордость и стремление властвовать над другими имеет в астральном цвете много красного, в то время как композиции ауры интеллектуального господства присуще меньше красного цвета.

Как чистое интеллектуальное достижение, так и любовь к нему, проявляются прекрасным чистым желто-золотым цветом. У великих учителей этот цвет часто проявлен настолько сильно, что их ученики иногда видят вокруг головы учителя вспышки золотого сияния с прекрасным голубым оттенком на краях.

Изображения великих духовных учителей обычно имеют святающийся ореол, что указывает на признание феномена великими художниками. Знаменитое изображение Христа в Гефсиманском саду на картине Гофмана показывает этот ореол весьма четко. Оккультист уверен, что для такого мастерского изображения всех деталей астрального видения художник действительно должен был видеть нечто подобное. На изображениях Будды также часто присутствует это сияние.

Богатые золотые оттенки интеллектуального желтого встречаются довольно редко, и лишь присутствие слабого лимонного цвета является единственным показателем интеллектуальной энергии в ауре знаменитых личностей. Оккультист, использующий свою энергию астрального видения, будет видеть на фоне толпы людей то тут, то там светлый желто-золотой цвет чистого интеллекта, воспринимающийся как пламя зажженных свеч среди многочисленных бледно горящих предметов.

Группа зеленого

Это специфическая группа, состоящая из различных комбинаций синих и желтых цветов с оттенками и полутонами белого и черного. Даже опытные оккультисты с трудом могут объяснить определенные оттенки зеленого, возникающие из духовного голубого и интеллектуального желтого. Это одно из самых трудных мест во всем предмете астральных цветов.

В некоторых случаях лишь самые подготовленные оккультисты могут ответить на вопрос "Почему?" Для тех, кому нравится заниматься такого рода анализом, я дам следующую подсказку, которая сможет помочь в этом: ключ к решению в том, что зеленый цвет находится в центре астрального спектра и является точкой равновесия двух крайностей, которые в то же время удивительным образом влияют на него.

Успокаивающий зеленый цвет свидетельствует о любви к природе, жизни на природе, путешествию за город и т.д., а также, при небольшом отличии в оттенке, о любви ко всему, что имеет отношение к дому и т.д. Ясный, прекрасный, светлый оттенок зеленого указывает на то, что можно назвать симпатией, эмоцией альтруизма, милосердием и т.д. Среди многообразия в этой группе астральных цветов другой оттенок зеленого представляет интеллектуальную терпимость к чужой точке зрения. Становясь тусклее, этот оттенок говорит о наличии такта, дипломатии, способности справиться с человеческой природой; нисходя на другую степень, он отражает неискренность, непостоянство и т.д. Это уродливо расцвеченное состояние зеленого говорит о присутствии низкого, хитрого обмана. Я должен извиниться за то, что сейчас скажу, но это очень типичный оттенок в цветах ауры среднего человека. И, в конце концов, отвратительный грязный темно-зеленый цвет демонстрирует ревность, зависть и подобные ей чувства, завистливую злобу и т.д.

Группа синего

Эта интересная группа астральных цветов представляет разнообразные формы и степени религиозного чувства, "духовности" и т.д. Самая высшая форма духовного, религиозного ощущения и мысли представлена замечательным, богатым, ясным оттенком фиолетового, в то время как низшие и более грубые фазы религиозных эмоций и мыслей представлены более темными и тусклыми оттенками, полутонами и тенями

вплоть до глубокого темного индиго — настолько темного, что его с трудом можно отличить от черного с синевой. Этот последний цвет, как мы и могли ожидать, указывает на низкие суеверные формы религии, вряд ли стоящие самого названия "религия". Мы должны помнить о том, что у религии есть как плюсы, так и минусы; в ее саду цветут самые редкие цветы и, в то же время, отвратительнейшие сорняки.

Высокие духовные чувства, истинное духовное раскрытие, выражаются в замечательном ясном светло-голубом цвете с необычным оттенком, несколько похожим на прозрачный светло-голубой цвет неба в холодный полдень осеннего дня. Даже на этом физическом плане став свидетелями приближения природы к такому цвету мы испытываем вдохновение и возвышенные чувства, мы будто бы находимся в присутствии более высоких вещей — такой безошибочной по отношению к ним является интуиция.

Серия замечательных оттенков синего цвета, который всегда вдохновляет, свидетельствует о высшей морали. Религиозное чувство, в котором превалирует страх, проявляется оттенком голубовато-серого цвета. Пурпурный цвет указывает на любовь к форме и церемониям. Он, в частности, связан с религиозными зданиями, с торжественным богатством и великолепием. Не удивительно, что в древности пурпурный цвет был выбран в качестве царственного атрибута.

Группа коричневого

Коричневая группа астральных цветов представляет желание достижения или накопления в диапазоне от светло-коричневого, имеющего отношение к трудолюбивому накоплению, к темным тускло-коричневым оттенкам бедности и нищеты, жадности, скупости и алчности. Как и следовало ожидать, это существенная часть данной группы коричневых оттенков.

Черный

Среди астральных цветов черный указывает на ненависть, злобу, месть и, в общем, на "дьявольщину". Он затеняет более светлые тона, отнимает у них их красоту и низводит до низших аспектов. Он указывает на злобу, а также на уныние, депрессию, пессимизм и т.д.

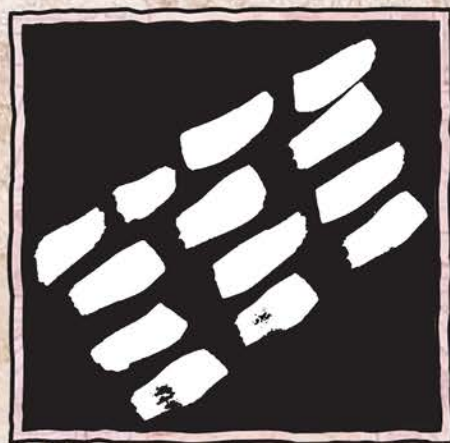
Белый

Как мы видели, белый цвет является астральным цветом Чистого Духа и его присутствие увеличивает степень присутствия других цветов, делает их более светлыми. На самом деле высшая степень Бытия, известная только самым совершенным оккультистам, появляется перед совершенными адептами и мастерами в форме "Великого Белого Света", который превосходит любой свет, когда-либо виденный зрением человека на физическом или астральном плане, ибо этот Свет принадлежит более высокому плану, чем эфир, и является абсолютным, а не относительно белым цветом. Присутствие белого среди цветов ауры человека свидетельствует о высокой степени духовного достижения и раскрытия. Если этот цвет пронизывает собой всю ауру, то это является одним из признаков мастера, опознавательным знаком адептства.

Приложение 4

Санньяси-гита

Песнь саньясина

Силой тапаса достиг отрешившийся Его, моего Господа, в сияющей славе пребывающего вне рождения и смерти! Воспоем Ему хвалу! Вечная Ему слава! Господь Небес покажет тебе Землю Дхармы!

ТИРУМАНТИРАМ 1614

Представлять "Песнь саньясина" не так уж и легко, однако я сначала попытаюсь сказать, что отрешенность от мира — не для каждого, но для многих. Например, если бы две трети населения планеты стали духовными лидерами и занимались бы лишь распространением дхармы правильного мышления, правильной речи и правильного действия, жили бы мы в самом замечательном мире или нет? Это действительно было бы прекрасное место — небеса, страна чудес. Но в нынешнюю югу это невозможно, ибо планету населяет множество "молодых" душ, чьей единственной манерой поведения среди себе подобных является обман, издевательство и жестокие, оскорбительные слова. Так они накапливают карму, чтобы отработать ее в следующем рождении. В этом заключается большой смысл, так как если они не создадут новую карму, то не будут реинкарнировать и никогда не станут более зрелыми душами. Не нашедшие своего разрешения трагедии, боль, страхи, споры — все это ведет молодые души вперед. Они извлекают уроки из опыта, учатся на своих ошибках, но очень медленно, всегда виня других за то, что с ними случилось. По таким признакам мы можем отличить старую душу от той, которая находится на средней ступени развития и от тех, которые не прошли проверки.

Души среднего уровня развития борются со своими эмоциями. Они вредят себе больше, чем другим. Непонимание не является их врагом. Это учитель, ведущий их к новым открытиям. Их поиск никогда не заканчивается. Они не способны достичь конца своего поиска. В отличие от молодых душ их желания хорошо определены, а интеллект сравнительно развит — возможно, не очень хорошо, но он используется. Для них религия является приемлемым решением. У них нет религиозных предрассудков, веры в то, что им непонятно (это характерно для молодых душ). Им нужны разумные объяснения того, что, как и почему несет будущее. Души среднего уровня развития должны научиться не тащить за собой по жизни прошлое в виде возмущения и непросщения. Этот, и именно

этот, урок отличает их от их более старых экземпляров. Однако они устремляются к более старым душам за помощью и утешением, стремятся взять их за руку, опереться на их плечо и поделиться с ними частью своего жизненного бремени.

Саньяса предназначена для более старых душ. Эти прощающие, разумные существа опираются на свою память о том времени, когда они были еще молодыми душами. Они опираются на свои воспоминания о том прошлом, когда они находились на средней ступени развития. Они опираются на свои сверхсознательные способности воспринимать любую ситуацию, событие прошлого, настоящего и будущего. Для них высшая проверка – способность уравновесить свою внутреннюю и внешнюю жизнь. Они отрекаются от мира, и в этом отречении мир отрекается от них. Они всё еще люди, они всё еще прикладывают неустанные усилия на духовном пути, они всё еще стремятся к просветлению. Однако у них нет чувства маленького "я". Чувство "я" ушло. "Мне и мое" заменено на "нам" и "наше".

Не все старые души готовы стать членами святых орденов саньясы, но некоторые готовы, и эти редкие души обладают особыми качествами. Одним из самых важных качеств является преданность своей линии преемственности, а другим – любовь, которая проявляется во всем, что они делают. Это означает, что они создают события во внешнем мире. Они создают перемены, но не требуют вознаграждения или признания. Они не приходят в плохое настроение, если им не выражают признательности. Они идут дальше, вечно движимые своей духовностью, этой постоянно вдохновляющей силой, которая несет добро, а не вред, этой вечно движущей духовной энергией, которая успокаивает внешнее эго и вселяет веру в других. Вознаграждением им является развивающаяся способность смотреть в будущее, подготовиться к нему и направлять в него других.

Молодые души сливаются в общую массу. Души, находящиеся на средней ступени развития, участвуют в работе над

проектами и в изучении новых вещей, сливаются с разумом и интеллектом. Старые души в поисках Атмана, который находится за пределами всего, сливаются с Духом и вещами духовным образом. Их влечет и манит чистая и почти совершенная жизнь. Они интуитивно знают, что глубокое погружение дживы в Шиву не такая простая задача, чтобы осуществить ее на одном из уроков йоги в выходной день. Таким образом, они идут дальше, они отрекаются от мира, они принимают идеалы четырех Вед не для того, чтобы механически повторять их, но чтобы жить ими, как делали древние риши. В индийской традиции это ведет к пути отречения – саньясе.

Хотя формально вы можете и не отречься от мира, но вы можете обрести благо от своего глубокого поиска, узнав, как жили великие души. Вы можете в своей текущей жизни найти возможности следовать их примеру.

Поймите, что саньясины, садху и большое количество безымянных нищенствующих монахов традиционных орденов индуизма (по оценкам их около трех миллионов) создали в своей среде такую духовную, социальную, культурную структуру, которая выдержала осаду и мор в тех странах, где они служат. Но, что более важно, так это то, что они выдержали натиск своего низшего "я", нашествие своего собственного разума и поднялись к духовным высотам. Книга "Слияние с Шивой" содержит в себе мудрость, которая, будучи однажды прочитана и осмыслена, становится знанием, позволяющим осуществить завоевание всех завоеваний, победу над инстинктивно-интеллектуальным разумом и всем, что он содержит. Все это, и гораздо больше, ярко суммировано в волнующей "Песни саньясина" Шрилы Шри Свами Вивекананды Махараджа (1863-1902), написанной в июле 1885 года в парке Тысячи Островов в Нью-Йорке. Живите ею, просто живите ею и пытайтесь воплотить эти высокие идеалы в своей жизни. Идите с уверенностью, так как слияние с Шивой гарантировано и предопределено. Аум.

Песнь саньясина

Проснись внутри та песнь, что родилась
 Вдали от скверны мира и невзгод:
 В лесах дремучих и пещерах гор,
 Чью тишину не смеют нарушать
 Богатство, слава, похоть; там течет
 Блаженства знанья истины река.
 Пой громко песню, саньясин!
 Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Какими бы ни были кандалы,
 Из золота иль стали, их разбей —
 Дуальность: зло и страх — добро, любовь.
 Знай: раб есть раб, пусть даже он не бит;
 Златая цепь не менее крепка.
 Так сбрось ее, о саньясин!
 Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Пусть мрак уйдет, исчезнут светляки,
 Что за собой ведут в слепую мглу.
 Стремленье жить угасло: ведь оно
 Влечет существ к рождениям, смертям.
 Себя смиливший побеждает всё.
 Знай это и не отступай!
 Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

"Кто сеет, должен жать, — так говорят. —
 Причина принесет свои плоды:
 Добро иль зло. И исключенья нет,
 Ведь форма — цепь". Что ж, верно, но вдали
 Над миром форм есть Атман и покой.
 Знай, саньясин: Он — это ты!
 Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Не знают правды те, кто видит сны:
Отец и мать, друг, дети и жена.
Бесполой Атман – кто его отец?
Кто сын, кто друг, кто враг? Ведь он Один!
Он всё во всем – нет больше никого.
И ты, о саньясин, есть Он.
Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Свободный, знающий – есть только Он:
Без имени, без формы, без частей.
В нем майя спит и видит эти сны.
Проявлен он в природе и душе.
Знай, саньясин, что ты есть Он!
Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Друзья и мир Свободы не дадут;
Ее ты в книгах, в храмах не найдешь.
В твоей руке спасительная нить,
Что к Ней ведет. Не причитай!
О саньясин, оставь все здесь!
Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Скажи: "Мир всем. Не будет от меня
Зла никому. Ведь я есть "Я" во всем:
В высоком, в том, что ползает внизу.
Я отрешен от жизни здесь и там:
В аду, в раю; от страхов и надежд".
Разбей оковы, саньясин!
Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Будь безразличен к телу: оно срок
Свой отслужило. С кармой путь плывет.
Гирляндой украшают или бьют –

Молчи. Позор и лесть – их просто нет,
 Кто льстит, кому? Их нет, есть лишь Один.
 Так будь спокоен, саньясин!
 Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Туда не ходит истина, где страсть
 И слава с алчностью живут. Изъян
 Есть в тех, кто видит в женщине жену,
 Владеет чем-то, проявляет гнев.
 Врата иллюзии им не пройти.
 Оставь же это, саньясин!
 Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Бездомен ты. Тебя не держит дом.
 Свод неба – кров, трава – постель, еда –
 Что Бог пошлет; о ней ты не суди.
 Еда, питье не могут осквернить
 Тот Атман, чистый в знании Себя.
 Так стань свободною рекой!
 Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Сокрыта истина от всех. Тебя
 Возненавидят, осмеют. Что ж, пусть.
 Свободный, ты иди на помощь им,
 На свет из мрака майи их веди.
 Не бойся боли, не ищи услад.
 Над ними стой. Будь смел и пой,
 О саньясин: "Ом Тат Сат, Ом!"

Так, день за днем слабеет карма пусть.
 Душа свободна и не рождена.
 Нет "я", нет "ты", нет Бога, нет людей.
 "Я" стало Всем, Всё – радость, всё есть "Я".

Знай, саньясин, что ты есть То!
Будь смел и пой: "Ом Тат Сат, Ом!"

Примечательно то, что оригинал "Песни саньясина" обнаружили через много лет позже после смерти автора в 1943 г. во время реставрации уединенного жилища, в котором Свамиджи провел лето, дал даршан и прочитал лекции западным искателям истины. Рукопись была спрятана в стене.

Приложение 5

Читрани

Таблицы

Тот, кто обретает милость Бога, освобождается от связывающей эго нечистоты, имя которой — анава. Поднявшись над состояниями бинду (свет) и нада (звук), они сами становятся Пранавой Аум и погружаются в чистого Шиву. Воистину, это первичное состояние.

ТИРУМАНТИРАМ 2233

Ведическая и агамическая космология, таттвы и чакры

Таблица на следующих страницах показывает индуистскую космологию и взаимосвязь между различными разделами и категориями проявления и телами, оболочками, чакрами и состояниями сознания души. Высшее сознание, или тончайший уровень проявления, находится в таблице вверху, а низший, или самый грубый, уровень — внизу. Изучая таблицу, важно помнить, что каждый уровень включает в себя все те уровни, что над ним. Так, элемент земля, самый грубый или внешний аспект проявления, содержит в себе все таттвы, которые находятся над ним в таблице. Они составляют его внутреннюю структуру. Подобным образом, душа, облеченная физическим телом, также имеет все оболочки, указанные над ней — праническую, инстинктивно-интеллектуальную, познающую и причинную.

Краткое описание основных частей космологической таблицы

Локи (3 мира и 14 планов). 14 уровней локов — это классическое, традиционное подразделение сознания. Более простая разбивка, показанная в первой колонке, — это три локи: причинная, тонкая и грубая. 14 лок прямо соответствуют чакрам, центрам психической силы внутри тонких тел души, также перечисленным во второй колонке. 14 чакр являются «дверями» внутри человека к каждому из 14 планов.

Калы (5 сфер). В центральной части таблицы перечислены пять кал, которые являются широкими подразделениями сознания или «измерениями» ума. Обратите внимание, что в этой же колонке перечислены пять состояний ума: сверхсознательное, подсверхсознательное, сознательное, подсознательное и подподсознательное.

Таттвы (36 элементов, или стадий эволюции). 36 таттв, перечисленных справа от кал, являются основными «кирпичиками» мироздания, все более грубыми стадиями эволюции сознания. Они делятся на три группы, что отражено в таблице.

Коши и шариры (3 тела и 5 оболочек). Оболочки, или тела, души даны в двух правых колонках. Обратите внимание, что они соответствуют мирам и планам в левой части таблицы.

Ведическо-Агамическая Космология

3 МИРА	14 ПЛАНОВ	5 СФЕР
3-й Мир, Шивалока , «план Бога» и Богов, или Караналока, «причинный план»	7. Шивалока , «план реальности», также называемый Брахмалока, <i>сахасрара-чакра</i>	5. Шантьятитакала Шивананда, сверхсознание, расширенное в бесконечное внутреннее пространство
	6. Таполока , «план аскетизма», <i>аджня-чакра</i>	4. Шантикала <i>карана читта</i> , сверхсознательные формы, составленные из внутреннего звука и цвета • ОСВОБОЖДЁННЫЕ ДУШИ •
	5. Джаналока , «творческий план» <i>вишуддха-чакра</i>	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> 2-й Мир, Антаралока, тонкий, или астральный, план ↑ Цикл реинкарнации, самсара ↓ </div>	4. Махарлока , «план величия», <i>анахата-чакра</i>	• СВЯЗАННЫЕ ДУШИ • 3. Видьякала <i>анукарана читта</i> , • под-сверхсознательное осознание форм в их целостности и последовательных состояниях проявления • под-сверхсознательное познание взаимосвязанных сил духовных и магнетических энергий
	<i>манипура-чакра</i> 3. Сварлока , «небесный план»	
	2. Бхуварлока , «план атмосферы», <i>свадхиштхана-чакра</i> – Питрилока, «мир предков»	2. Пратиштхакала <i>буддха-читта</i> и <i>манас-читта</i> , сфера интеллекта и инстинкта
	Преталока, «мир ушедших», привязанных к земле душ	1. Нивриттикала <i>джаграт-читта</i> , <i>самскара-читта</i> и <i>васана-читта</i> – сознательный, подсознательный и
1-й Мир, Бхулока	1. Бхулока , «план земли», <i>муладхара-чакра</i>	под-подсознательный разум, взаимосвязанные силы магнетизма между людьми и их вещами
Ад Антаралоки, Нарака	Нарака (7 адских планов низшего сознания, в нисходящем порядке): 1) Пут (<i>атала-чакра</i>), 2) Авичи (<i>витала-чакра</i>), 3) Самхата (<i>сутала-чакра</i>), 4) Тамисра (<i>талатала-чакра</i>), 5) Риджиша (<i>расатала-чакра</i>), 6) Кудмала (<i>махатала-чакра</i>), 7) Какола (<i>пата-чакра</i>)	

Внутренняя и Внешняя Вселенная				
	Парашива (ататтва, «за пределами существования») 36 ЭВОЛЮТ	3 ТЕЛА	5 ОБОЛОЧЕК	
	Шуддха-майя: чистая духовная энергия 1) <i>Шива таттва</i> : Парашакти-нада, Сат-чит-ананда, Чистое сознание 2) <i>Шакти таттва</i> : Парамешвара-бинду, Личный Бог	Вишваграса : итоговое погружение золотой <i>анадамайи-коши</i> в Парамешвару		
	3) <i>Садашива таттва</i> : энергия открывания 4) <i>Ишвара таттва</i> : энергия скрывания 5) <i>Шуддхавидья таттва</i> : дхарма, чистое знание, Энергии растворения, сохранения и созидания – Рудра, Вишну и Брахма	Карана-шарира , «причинное тело» или <i>анандамайя-коша</i> , «оболочка блаженства» – тело души, которое также называют актиническим причинным телом		
	Шуддхашуддха-майя: духовно-магнетическая энергия 6) <i>майя таттва</i> : иллюзорная энергия 7) <i>каала таттва</i> : время 8) <i>нияти таттва</i> : карма 9) <i>калаа таттва</i> : творчество, склонность к чему-либо 10) <i>видья таттва</i> : знание 11) <i>рага таттва</i> : привязанность, желание 12) <i>пуруша таттва</i> : скрытая завесой душа	Суक्षма-шарира , «тонкое тело», также называется астральное тело	очищенное астральное тело	Виджнянамайя-коша , «оболочка познания», ментальная, или актинодическая, причинная оболочка
	Ашуддха-майя: грубая магнетическая энергия 13) <i>праkritи таттва</i> : первичная природа 14-16) <i>антахкарана</i> : умственные способности 17-21) <i>джнянеन्द्रияс</i> : органы восприятия 22-26) <i>кармендрияс</i> : органы действия 27-31) <i>танматрас</i> : элементы восприятия 32-35) <i>акаша таттва</i> (эфир), <i>вайю таттва</i> (воздух), <i>теджас таттва</i> (огонь), <i>апас таттва</i> (вода)			Маномайя-коша , интеллектуальная (одически-причинная оболочка) и инстинктивная (одически-астральная оболочка)
				Пранамайя-коша , «оболочка жизни», которая даёт жизнь физическому телу
	36) <i>притхиви таттва</i> : земля	Стхула-шарира , «грубое тело», или <i>аннамайя-коша</i> , «оболочка, составленная из пищи» – физическое, или одическое, тело		

36 таттв: Категории Существования

Ататтва: Парашива (Шивалинга, Абсолютная Реальность), за пределами всех категорий

5 ШУДДХА ТАТТВ

Актиническая, или Чистая Духовная, Энергия

- 1) *Шива таттва*: Парашакти-нада (Сат-чит-ананда), Чистое сознание
- 2) *Шакти таттва*: Парамешвара-бинду (Натараджа, Личный Бог), энергия, свет и любовь
- 3) *Садашива таттва*: энергия раскрытия (Садашива)
- 4) *Ишвара таттва*: энергия скрывания (Махешвара)
- 5) *Шуддхавидья таттва*: дхарма, чистое знание, энергии растворения (Рудра), сохранения (Вишну) и творения (Брахма)

7 ШУДДХАШУДДХА ТАТТВ

Актинодическая, или Духовно-Магнетическая, Энергия

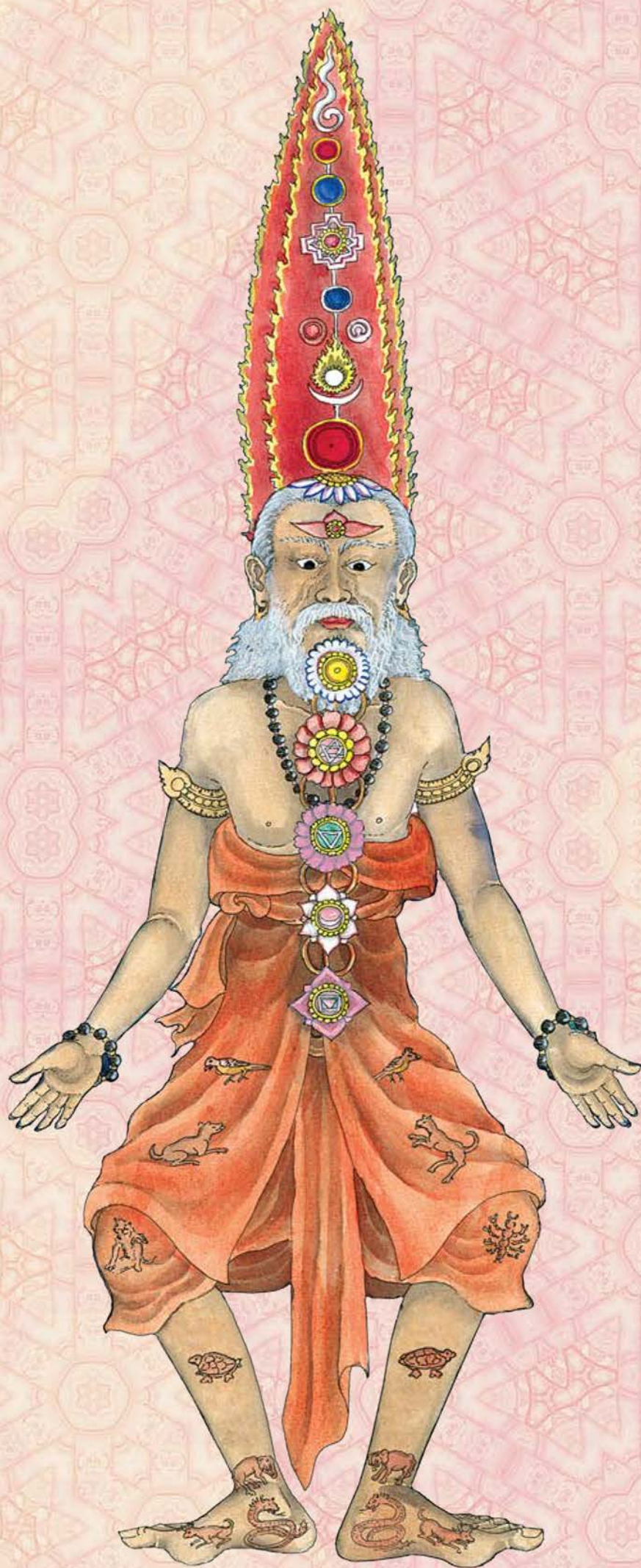
- 6) *майя таттва*: иллюзорная энергия
- 7) *каала таттва*: время
- 8) *нийяти таттва*: карма
- 9) *калаа таттва*: творчество, сообразительность
- 10) *видья таттва*: знание
- 11) *рага таттва*: привязанность, желание
- 12) *пуруша таттва*: скрытая пятью предыдущими таттвами душа

АШУДДХА ТАТТВЫ

Одические, или Грубо-Магнетические, Энергии

- 13) *пракрити таттва*: первичная природа
- 14) *буддхи таттва*: интеллект
- 15) *ахамкара таттва*: внешнее эго
- 16) *манас таттва*: инстинктивный разум
- 17) *шротра таттва*: слышание (уши)
- 18) *твак таттва*: прикосновение (кожа)
- 19) *чакшу таттва*: зрение (глаза)
- 20) *расана таттва*: вкус (язык)
- 21) *гхрана таттва*: ощущение запаха (нос)
- 22) *вак таттва*: речь (голос)
- 23) *пани таттва*: хватка (руки)
- 24) *пада таттва*: ходьба (стопы)
- 25) *пайю таттва*: выделение (анус)
- 26) *упастха таттва*: воспроизведение потомства (гениталии)
- 27) *шабдха таттва*: звук
- 28) *спарша таттва*: чувствовать/ощущать пальцами
- 29) *рупа таттва*: форма
- 30) *раса таттва*: вкус
- 31) *гандха таттва*: запах
- 32) *акаша таттва*: эфир
- 33) *вайю таттва*: воздух
- 34) *теджас таттва*: огонь
- 35) *апас таттва*: вода
- 36) *притхиви таттва*: земля

Чакры

Чакры — это нервные сплетения, центры силы и сознания, расположенные во внутренних телах человека. В физическом теле им соответствуют нервные сплетения, узлы и железы. Семь основных чакр можно видеть как цветные колеса или многолепестковые лотосы, расположенные вдоль позвоночного столба. Семь нижних чакр, которые трудно увидеть, находятся ниже позвоночника.

Семь верхних чакр

Самые верхние чакры находятся над сахасрара-чакрой (макушка головы) и внутри нее. В буддистской литературе говорится о тридцати двух чакрах. Традиционная агамическая литература индуизма отмечает семь уровней очищенных измерений Паранады, первой таттвы высшей области звука: вьяпини, вьйоманга, ананта, анатха, анашрита, самана и унмана. Высшие чакры, которые смогли увидеть лишь немногие, представляют собой скопление нади, духовных нервных потоков, которые, будучи активированными и развитыми благодаря многократному вхождению в самадхи, постепенно нисходят в ментальное и астральное тела, приводя к необратимым изменениям всей сущности человека.

7. Сахасрара — Озарение, Набожность. Духовная вершина, пик света, энергии и сознания. Раскрытие содержания фраз Ахам Брахмасми и «Я есмь То». В этой чакре освобожденные пребывают в союзе с Атманом. Перевод: «тысячелепестковая». Местонахождение: у макушки головы. Божество: Шива. Шакти: Нирванашакти. Цвет: золотой. Количество лепестков: 1008. Сплетение: гипофиз. План: Сатьялока.

6. Аджня — божественное зрение. Ясновидящие находятся в пастельных лепестках этой очищенной сферы и получают доступ ко многим уровням сверхсознания и внутренних миров света. Перевод: «власть». Местонахождение: между бровями. Божество: Ардханаришвара. Шакти: Хакини. Цвет: бледно-лиловый. Вахана («средство передвижения»): лебедь. Количество лепестков: два. Сплетение: шишковидная железа. План: Тапалока.

5. Вишуддха — божественная любовь. Это источник бесконечной любви, способность видеть всех как братьев и сестер и всё как священное. Здесь находятся бескорыстные души, особо одаренные художники и поэты-мистики. Перевод: «чистота». Местонахождение: горло. Божество: Садашива. Шакти: Шакини. Цвет: дымчатый пурпурно-голубой. Вахана: павлин. Количество лепестков: шестнадцать. Сплетение: фарингальное. Элемент: земля. План: Джаналока.

4. Анахата — прямое познание. Те, кто достигли этой сферы, обладают способностью утонченного, проникновенного прозрения во многие области деятельности и знания, являются руководителями человечества, советниками, наставниками и способны к решению любых проблем. Перевод: «незапятнанный». Местонахождение: сердце. Божество: Ишвара. Шакти: Какини. Цвет: дымчато-зеленый. Вахана: антилопа. Количество лепестков: двенадцать. Сплетение: сердечное. Элемент: воздух. План: Махарлока.

3. Манипура — сила воли. Это центр силы воли. Совершенные мужчины и женщины, живущие в этом центре энергии, дисциплины и стойкости, обладают высоким ментальным и физическим уровнем развития. Перевод: «драгоценный город». Местонахождение: солнечное сплетение. Божество: Махарудра Шива. Шакти: Лакини. Цвет: янтарно-желтый. Вахана: баран. Количество лепестков: десять. Сплетение: надчревное (солнечное). Элемент: огонь. План: Махарлока-Сварлока.

2. Свадхиштхана — рассудок. Дом интеллекта. Образованные люди используют в своей деятельности этот центр логики и анализа. Великие умы стали хозяевами этой чакры. Это место, в котором пребывают пандиты и оно является убежищем прагматика. Перевод: «свое место». Местонахождение: низ живота. Божество: Вишну. Шакти: Шакини. Цвет: красновато-оранжевый. Вахана: крокодил. Количество лепестков: шесть. Сплетение: предстательное. Элемент: вода. План: Бхуварлока.

1. Муладхара — память — время — пространство. Местопребывание памяти, основа всего человеческого знания. Этот центр также является местом наших основных инстинктов вы-

живания, сексуальности и др. Перевод: «основание». Местонахождение: основание позвоночника. Божество: Ганеша и Брахма. Шакти: Дакини. Цвет: красный. Вахана: слон. Количество лепестков: четыре. Сплетение: крестцовое (тазовое). Элемент: земля. План: Бхулока.

Семь чакр ниже муладхары

1. Атала — страх и вожделение. Когда осознание спускается ниже муладхары в область страха, нерешительность препятствует любому стремлению и безнравственный образ жизни ослабляет праническую оболочку. Перевод: «без низа». План: Пут.

2. Витала — неистовый гнев. Темные красновато-черные полосы освещают ауру, когда осознание входит в эту печь инстинктивного огня и затем наносит вред другим. Перевод: «область потери». План: Авичи.

3. Сутала — ответная зависть. Желание обладать тем, что имеют другие. Озабоченность о том, что не стоит внимания. Насаждение враждебности. Перевод: «великая нижняя область». План: Самхата.

4. Талатала — длительное смятение. Извращения заменяют естественные радости. Негативные кармы искажают поток осознания и делают его напряженным. Искажается интеллект. Перевод: «под нижним уровнем». План: Тамисра.

5. Расатала — эгоизм. Порабощающий покров понятий «мне» и «мое» ослепляет естественный инстинкт заботы о других. Каждое действие направлено на личное приобретение. Перевод: «нижняя область влаги». План: Риджиша.

6. Махатала — отсутствие совести. Преобладает слепота к высшим импульсам. Вина, сожаление и даже страх не свойственны тем, кто находится в этой области. Преступность — образ жизни. Перевод: «самая великая нижняя область». План: Кудмала.

7. Патала — злоба и убийство. Настоящий ад ненависти, нанесения вреда, убийства ради убийства без чувства сожаления. Перевод: «низший уровень злобы». План: Какола.

21 Чакра

Семь Верхних Чакр: Самые тонкие из 21-й чакры находятся над и внутри сахасрара-чакры у верхушки головы. Агамическая индуистская традиция изображает семь уровней паранады, первой таттвы и высшей сферы звука.

Имя	Расположение/ сплетение	Свойство	Двига- тельный орган	Эндокринная железа	Цвет/ Металл	
7) сахасрара	макушка головы/ гипофиз	просветление		гипофиз	золото	
6) аджня	третий глаз/ шишковидное	божественное видение		шишковидная	лаванда/ серебро	
5) вишуддха	горло/ фарингальное	божественная любовь	рот	щитовидная, паращитовид- ная	дымчатый пур- пурно-голубой/ меркурий	
4) анахата	сердце/ сердечное	прямое познание	рука	вилочковая	дымчатый зелё- ный/медь	
3) манипура	солнечное	сила воли	ступни	поджелудоч- ная	жёлто-янтар- ный/железо	
2) свадхи- штхана	пуп/ простатическое	интеллект	гениталии	яичники, яички	красновато-оран- жевый/олово	
1) муладхара	основание позво- ночника/крестцо- вое или тазовое	память, время, пространство	анус	надпочечники	красный	
1) атала	верхняя часть бёдер	страх, вожделение				
2) витала	нижняя часть бёдер	неистовый гнев				
3) сутала	колени	ответная зависть				
4) талатала	икры ног	длительное смятение				
5) расатала	лодыжки	эгоизм				
6) махатала	ступни	отсутствие совести				
7) патала	подошвы ступней	злоба, убийство				

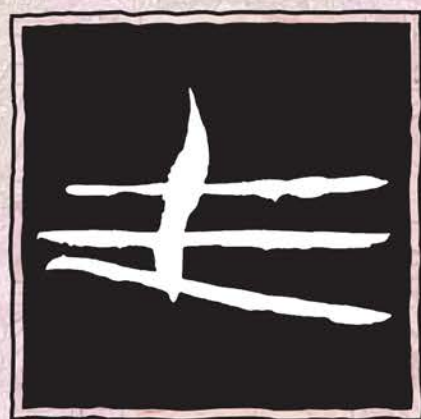
Силовые Центры Сознания

Это такие центры: *вьяпини, вьйоманга, ананта, анатха, анашрита, самана и унмана*, которые в своём опыте пережили немногие как скопление нади; духовные нервные потоки, стимулированные и развитые многочисленными опытами самадхи.

	Божество/ Шаки	Средство передви- жения	План	Планета	Элемент/ Чувство	Лепес- тки	Буква*
	Шива/ Нирванашаки		Сатьялока	Нептун	Шунья/ (пустота)	1008	
	Ардханаришвара/ Хакини	лебедь	Таполока	Уран	Махататтва/ (интуиция)	2	Аум
	Садашива/ Шакини	павлин	Джаналока	Сатурн	эфир/слух	16	Хам/ Йя
	Ишвара/ Какини	олень	Махарлока	Юпитер	воздух/ осознание	12	Ям/ Ваа
	Махарудра/ Лакини	баран	Сварлока	Марс	огонь/зрение	10	Рам/ Си
	Вишну/ Шакини	крокодил	Бхуварлока	Венера	вода/вкус	6	Вам/ Ма
	Ганеша и Брахма/ Дакини	слон	Бхулока	Меркурий	земля/запах	4	Лам/ На
			Пут				
			Авичи				
			Самхата				
			Тамисра				
			Риджиша				
			Кудмала				
			Какола				

* Первая буква – это биджа-мантра, связанная с чакрой; вторая – это звук Пань-чакшара-мантры, связанный с чакрой.

Нирваханам

Заклучение

Конец этой книги является ее началом, так же как и начало было концом. Загадки циклов продолжаются до тех пор, пока не будет достигнуто состояние вишваграсы, полное погружение души в Бога. Вишваграса – это не то, что случается. Оно обладает постоянством, как рождение и смерть, но гораздо постояннее их обоих, так как нет ни одного события, которое бы предстояло пройти после достижения вишваграсы – за исключением, конечно же, поддержания и растворения, которые происходят одновременно. Слияние с Шивой является предназначением и неизбежным итогом развития всех душ. Как вода возвращается назад в океан, как весь выдохнутый воздух возвращается в атмосферу, как все органические вещества возвращаются в землю и как весь огонь погружается в огонь, как вся акаша, внутреннее и внешнее пространство сливаются вместе и становятся великой относительной реальностью, исходящей из Абсолютной Реальности, так станет и с вами, когда больше не будет необходимости в физическом теле, когда астральное тело станет бесполезным и тело праны, удерживающее их вместе, тоже будет не нужным; когда больше ни к чему будет иметь ментальное тело и даже отпадет необходимость в постоянно бодрствующем, всезнающем, самодостаточном теле души. Куда же еще направиться, как не к Тому, что является Всем: к Атману, Шиве? Тогда слияние с Шивой станет для вас итоговой реальностью.

Даже на начальных ступенях слияние с Божественным, которое пребывает внутри самого человека, требует тщательного соблюдения принятых обязательств и смелости, решимости. Это называется санкальпой, подготовкой к итоговому слиянию с Шивой, на которое необходимо затратить много жизней. Сначала мы должны танцевать с Шивой — сознательно, подсознательно, под-подсознательно и под-сверхсознательно принять философию адвайта-ишваравады, ее взгляд на жизнь, и жить по ее принципам. Это чарья-пада, которую

нельзя игнорировать. Поступать по-другому, значит просто идти по «пути слов», а не продвигаться экспериментальным путем жизни в соответствии с той глубокой мудростью, которую нам дает шайва-сидханта. Перед тем как мы на самом деле осуществим слияние, которое детально объяснено в этой книге, абсолютно необходимо, чтобы жизнь с Шивой была доведена до совершенства в каждой ее сфере: физически, эмоционально, интеллектуально и культурно. Это крийя-пада, которую также нельзя игнорировать. Это означает жизнь в соответствии с культурой дхармы индуизма, чтобы физическое, эмоциональное и ментальное тела пришли в совершенное созвучие с великим, Божественным планом, основной «компьютерной программой» совершенной Вселенной Господа Шивы.

Таким образом, в данное время мы находимся на пути к достижению состояния вишваграсы, к окончательному, полному слиянию души с Шивой, Богом и Богами. Мы также должны пройти через все предшествующие уровни слияния с Божественным. Первые две книги трилогии («Танец с Шивой» и «Жизнь с Шивой») дают вам возможность подготовиться, делают слияние с Шивой (даже на начальных ступенях) реальностью в нашей жизни. Это последовательный путь. Первая книга — это цоколь и первый этаж, вторая — верхние этажи, а третья образует фешенебельную надстройку на крыше. Чтобы подняться наверх, необходимо время и усилие. Необходимой предпосылкой является прочное основание садханы. Сначала мы танцуем, учимся и впитываем в себя философию, затем наполняем свою жизнь определенной культурой и придерживаемся ее основных положений. Такой подход проясняет все изнутри. Если вы следуете ему, ваша жизнь, вне сомнений, будет примером для всех людей. Без такой подготовки для стремящегося к духовности данная книга окажется лишь еще одним набором метафизических слов —

слов, конечно, вдохновляющих, но которые можно легко забыть, столкнувшись с другой теорией.

Прежде чем написать в этой жизни трилогию «Танец с Шивой», «Жизнь с Шивой» и «Слияние с Шивой», потребовалось обрести многообразный опыт на протяжении многих жизней. Эта трилогия – мое наследие. Теперь это твое наследие, дорогой искатель истины, самое драгоценное наследие. Внимательно читай и перечитывай данные книги. Живи в полном соответствии с ними. Шаг за шагом воплоти эти истины в своей жизни и преобразись, никогда больше не будь таким, каким был раньше.

Самореализация

Человек вышел из Бога, развивается на пути к Богу и, в итоге, погружается в Бога. Таким образом, осознаёте ли вы это полностью или нет, вы – это история Бога. Ваша жизнь – история эволюции. В этой книге данная история становится более сознательной и осмысленной, чем когда-либо ранее.

Внутренне люди интуитивно знают, что они особые. Это правда. Они, возможно, не вполне сознательно, но точно знают, что в жизни есть глубокий смысл, глубокое предназначение жизни на Земле. Редко кто находит эту цель осознанно и начинает воспринимать путь жизни как великое духовное приключение. Вы можете быть одной из этих счастливых, достаточно развитых душ, которые знакомы с различными видами йоги, для которых внутренний свет и внутренние звуки – как старые друзья, а материальные возможности мира – словно песок, который никогда не удовлетворит голода голодного крестьянина. В своем путешествии во внутрь вы можете быть такой душой. Если это так, то эта книга, возможно, навсегда изменит вашу жизнь. Описанный в ней духовный опыт изменил и мою жизнь!

Нет ничего более замечательного, чем знание о себе, которое повышает самооценку. У каждого человека этот вопрос почти всегда стоит на первом месте в повестке дня. Тем не менее есть люди, которые согласны навсегда остаться с тем, чему их научили. Это разделение между теми, кто находится на духовном пути к просветлению, и теми, кто не вступил на него, существовало, насколько я помню, всегда, и об этом много сказано.

Как нам узнать, находится ли человек «на пути» или нет? Есть указатели, из которых самым большим и очевидным является следующее: люди на духовном пути не спорят. Они будут принимать, медитировать и приходить к своим собственным выводам. Те, кто еще не стали на путь, встретившись с трудными идеями, которые можно доказать личной реализацией и трансформацией, будут пытаться их оспорить и опровергнуть. Это люди, которые сопротивляются какому-либо бескорыстному служению, у которых всегда готовы оправдания, почему они не могут этого сделать.

Реализация – это свидетельство совершенства. Часто задают вопрос: «Как узнать, достигли ли мы реализации?». Ответ очень прост: вы просто знаете, так как реализация гораздо глубже веры. Верования в большой степени подвержены переменам. Реализация гораздо глубже, чем вера, от которой тоже можно отказаться. Однако личная реализация, особенно духовная, по прошествии лет становится все крепче и является основанием для личного преображения. Некоторые из таких духовных реализаций я подробно объяснил в книге «Слияние с Шивой».

Атман, о котором мы говорим, является тонким и неуловимым. Для обычного человека это всего лишь выдумка. Для таких людей гораздо реальнее секс, деньги, пища и одежда. Для них это является реальностью, которую невозможно превзойти. Для них неопишуемая, Абсолютная Истина во всех

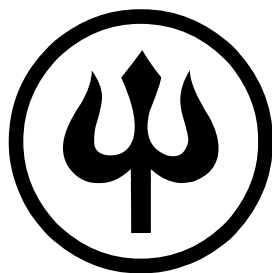
людях, которая является Источником всех вещей – просто глупость, фантазия, не реальнее мультфильмов Диснея или спецэффектов в кинолентах Спилберга.

Однако для тех, кто знает эту Истину, Она является Всем во всём. Это суть жизни и любви. Спим мы или бодрствуем, само сердце каждым своим ударом на долю секунды прикасается к Атману и благодаря этому продолжает биться, поддерживая жизнь в теле. Если бы не было Атмана, не было бы ни мысли, ни чувства, ни звезд, ни времени, ни пространства. Он лежит в основе всего, безмолвно и незаметно поддерживает все. Благодаря Ему все существует.

Этот Атман настолько тонок, что скрыт от всех, но Он самый деятельный. Как же он может оставаться таким неизвестным? Из-за простоты. Атман настолько прост, настолько не усложнен, что внешний разум его не видит. От рождения до смерти и снова к рождению мы живем в океане Бытия и видим лишь проплывающих перед нами рыб, в качестве которых выступают объекты восприятия. Мы не замечаем океана, в котором они плавают. Когда человек приходит к той точке, к которой он должен прийти, когда вещи этого мира привлекают его уже меньше, чем путь к слиянию с Шивой, тогда он начинает отходить от внешнего мира, чтобы увидеть очевидное, – Океан Сознания Шивы, который простирается со всех сторон, как снаружи, так и внутри. Лишь тогда слияние, о котором мы говорим, обретет определенное значение. Лишь тогда человек сможет упростить свою жизнь и свое мышление, свое восприятие, свой постоянный взгляд на вещи настолько, чтобы успокоить разум, так как Атман можно познать лишь с успокоенным сознанием. Не останется ни одной мысли, чувства, надежды или вопроса. Чтобы прийти к этой реализации, человек должен быть очень чистым. Атман раскрывает себя благодаря уникальной милости садгуру. Он раскрывает себя разуму, который мистически, однако очень прагматично уст-

ранил себя. «Ты должен умереть до смерти», – говорил мой садгуру Шива Йогасвами. Это все, что необходимо сказать.

Слияние с Шивой – что сделано душой, то сделано. Душа является Шивой и становится Им. Душа восстанавливает свое естество и укрепляет каждую чакру от подошв стоп до макушки головы и выше, к расположенным над ней семи чакрам, проходя через ступени своего развития, которые связаны с тремя авастхами. Все души находятся в процессе развития, продвигаясь к слиянию с Шивой, и это завершающее заключение данной книги.

Шабдакоша

Глоссарий

Глоссарий

Авастха – «обусловленное состояние» сознания (на тамильском – «авастхай»). 1) Любая из ступеней развития души от сотворения до итогового погружения в Изначальную Душу. 2) Состояния сознания, которые обсуждаются в Мандукья Упанишаде: джаграт или вайшванара (бодрствование), свапна или тайджаса (сон со сновидениями), сушупти (глубокий сон) и турия – «четвертое состояние», сверхсознание. Пятое состояние, «за пределами турии» – турьятита.

Адреналин – гормон, выделяющийся в кровь при физическом или психическом потрясении, например, в результате страха или физической травмы. Этот гормон вызывает учащение сердцебиения, повышение кровяного давления, скорость метаболических процессов и содержание в крови глюкозы.

Адхинакартхар (тамил.) – глава адхинама, первосвященник, носящий также титул Гуру Махасаннидханам.

Актиническая прана – актиническая сила, духовная энергия, одним из проявлений которой является динамическая сила духовной энергии, атма-шакти («сила души»).

Актиническая сила – духовная, порождающая свет. Прилагательное образовано от греческого «актис» (луч). Присуща сознанию в его чистом, незагрязненном состоянии. Описывается как сверхчистая сверхсознательная область бинду, квантового волокна, субстрата сознания, шуддха-майи, из которой изначально исходит свет. Актиническая сила – это сверхсознательный разум, но не энергия, которая из него исходит. Это жизнь, дух, который можно видеть в глазах человека. Это та сила, которая оставляет человека в то время, когда он сбрасывает свое одическое физическое тело. Она не является противоположностью одической силе, но отличается от нее так, как свет, проходящий через воду, отличается от воды. Актиническая сила свободно проходит через одическую силу.

Алоха – «любовь»; традиционное приветствие и прощание на гавайском языке. По звучанию это слово любопытно совпадает с санскритским «а-лоха» (не-железный, мягкий), хотя, скорее всего, не имеет к нему никакого отношения.

Амброзия – пища Богов, которая дарует бессмертие. То же, что на санскрите – «амрита».

Анава – «фрагмент; мельчайшая частица; отдельное бытие». Скрывающая энергия, которая обеспечивает различие, индивидуальное эго каждой души; приводит к тому, что душе кажется, будто она отделена от Бога и Вселенной и отличается от них.

Анава-марга – «путь неведения». Путь эгоизма, отделенности, потакание своим желаниям, интерес к самому себе, ЭГОИЗМ.

Ананта – «бесконечный, безбрежный». Третья из семи чакр, скопление нади, расположенных над сахасрара-чакрой и в ней.

Анатха – «не имеющая господина». Четвертая из семи чакр, скоплений нади, расположенных над сахасрара-чакрой.

Анашрита – «независимая». Пятая из семи чакр, скоплений нади, расположенных над сахасрара-чакрой.

- - « - »; -
 , -
 , , -
 .

Апана – «входящее дыхание». Один из пяти соматических потоков жизненной энергии, праны.

Апсары – небесные танцовщицы Второго Мира, нимфы, спутницы любовников астрального мира, которых Веды называют гандхарвами.

Ардха-индуист – «полуиндуист. Человек, который принял индуистскую веру и культуру, но еще не принял формального

посвящения, не прошел церемонии принятия индуистского имени и фамилии.

Арул (тамил.) – «милость». Третье из трех состояний сакала-авастхи, в котором душа стремится к милости Бога (шактинипате). На этом этапе душа стремится обрести пати-джняну, знание Бога.

Архангел – ангел, принадлежащий к высшей иерархии, дэва.

Архат – «достойный».

Аскет – человек, который придерживается созерцательного образа жизни и строгого самоограничения, отказываясь от удобств и удовольствий ради достижения религиозных целей.

Астральная оболочка – форма одического астрала, которую оставляет душа на астральном плане, когда получает новое физическое рождение. По мере того, как силы творения создают новое физическое и астральное тело, астральная оболочка разрушается.

Астральная сущность – любое существо астрального плана.

Астральная школа – место встречи в Антаралоке, где мастера внутреннего плана обучают верующих, пришедших туда в астральных телах во время сна.

Астрология – наука о влиянии небесных тел.

Асура-лока – другое название Нараки. Общий термин, используемый для внутренних миров асурическо-демонических энергий.

Асурический – имеющий природу асуров, бездуховный.

Атман – совершенный аспект Господа Шивы как Абсолютной Реальности, Парашива – Тот, кто находится в сердце каждой души.

Аутопсия – вскрытие и исследование мертвого тела в целях установления причины смерти, влияния заболевания и т.д.

Афоризм – краткое четко сформулированное и легкое для запоминания утверждение истины, адресованное подсознательному разуму.

Аштанга-йога – «восьмиступенчатый союз». Классическая система раджа-йоги, состоящая из восьми последовательных ступеней, шагов. Описана в многочисленных индуистских священных текстах, включая Упанишады, «Тирумантирам» святого Тирумулара и «Йога-сутры» Патанджали. Восемь ступеней состоят из ограничений (ямы), предписаний (ниямы), поз (асаны), контроля дыхания (пранаямы), отвлечения чувств (пратьяхары), концентрации (дхараны), медитации (дхьяны) и созерцания (самадхи).

Ашуддха-майя – «загрязненный мир». Сфера физического и нижних астральных планов.

Баньяновое дерево – *figus indicus* (на санскрите – «вата»); символ индуизма, который разветвляется во всех направлениях, пускает множество корней, отбрасывает далеко большую тень и тем не менее вырастет из одного большого ствола. Шива и Молчаливый Мудрец сидят под этим деревом.

Бардо – тибетский термин для промежуточного состояния между смертью и последующим местопребыванием души.

Беззвучный звук – Паранада.

Биджа-мантра – «звук-семя». Санскритский слог, связанный с определенным Божеством и используемый для Его вызывания во время проведения мистических ритуалов.

Благоприятность (мангала) – одна из основных концепций жизни индуистов, которые стараются приурочить все начинания к астрологически «благоприятным» моментам.

Божество – английским словом «Deity» в современной индуистской литературе обозначается не столько высшее существо, обитающее на «небе» или в параллельном мире, сколько алтарное изваяние (арча-мурти), представляющее это божественное существо.

Большой Взрыв – астрономическая теория происхождения космоса, согласно которой Вселенная, время, пространство и материя появились примерно двадцать миллиардов лет назад из точки сингулярности в результате взрыва.

Брахмавидья – «знание Бога».

Брахмадхвара – дверь к семи чакрам и Наракалоке, расположенным ниже муладхары. Чтобы высшие чакры обрели энергию, эта дверь должна быть заперта. Благодаря этому человек освобождается от страха, гнева, зависти и ревности. Данному процессу способствует садхана и правильное мышление, речь и поступки.

Брахмалока – сфера сахасрара-чакры; является высшей из семи верхних миров.

Буддист – последователь буддизма – религии, основанной на учении Сиддхарты Гаутамы Будды.

Буддхи-читта – «интеллектуальный разум».

Бхогабхуми – «земля наслаждений», название мира Земли.

Бхукти – «мирское наслаждение».

Вайкхари вач – «дар речи».

Васана-читта – «разум скрытых стремлений».

Вач – «речь». С точки зрения теологии, творение возникает благодаря «Первослову» (Вач, или Паравач) Вед и его различным аспектам.

Вегетарианец – сакахара. Придерживающийся диеты, которая исключает мясо, рыбу, птицу и яйца. Вегетарианство – принцип здоровой жизни и этики по отношению к окружению. Оно было краеугольным камнем индийской жизни на протяжении тысячелетий. Вегетарианская пища включает в себя зерна, фрукты, овощи, бобовые и молочные продукты. Предпочтение отдается употреблению натуральных, свежих продуктов, выращенных в домашних условиях без инсектицидов или химических удобрений. Следующие виды пищи употребляются в минимальном количестве: замороженные

или консервированные продукты; продукты, подвергшиеся существенной обработке (белый рис, белый сахар и белая мука); не приносящие пользу продукты и напитки (с избыточным содержанием таких химических добавок, как искусственные заменители сахара, красители, вкусовые добавки и консерванты).

Визуализировать – представлять, создавать ментальные картины, использовать энергию мысли для построения будущего.

Вилая – «растворение, расплавление, исчезновение».

Вина – популярный в Южной Индии большой музыкальный инструмент, у которого обычно семь струн и два резонатора, по форме напоминающий тыкву.

Вишваграса – «полное погружение». Итоговое слияние, погружение души в Шиву, которое происходит по Его милости в конце эволюции души. Это окончательный союз тела индивидуальной души с телом Шивы-парамешвары в Шивалоке, откуда душа когда-то вышла. Этот процесс имеет место в конце пути развития души после того, как сбрасываются четыре внешние оболочки (аннамайя-коша, пранамайя-коша, маномайя-коша и виджнянамайя-коша). В итоге анандамайя-коша, самая первая форма души, погружается в Изначальную Душу. Теряется индивидуальность, так как душа становится Шивой – Творящим, Сохраняющим, Разрушающим, Скрывающим и Открывающим. Индивидуальная сущность расширяется до универсального уровня. Душа, которая ранее в самадхи погрузилась в Парашиву и Парашакти, теперь всецело погружается в Парамешвару и становится единой с тремя совершенными аспектами Шивы. Джива полностью становится Шивой, ибо существует и может существовать лишь один Верховный Бог – Шива. Этого можно достичь, когда сбрасывается физическое тело или же по прошествии эонов раскрытия высших чакр во внутренних мирах. Все зависит от степе-

ни развития, зрелости и намерений души, от выбора развитой души удела упадеши или нирвани.

Вишвагуру – «мир в качестве учителя». Шутливая персонафикация мира как гуру для тех, у кого нет гуру. Это директор школы с жесткими методами обучения, в которой ученики предоставлены сами себе и учатся на своих собственных ошибках вместо того, чтобы быть учениками традиционного наставника.

Вишнуизм – одна из четырех главных конфессий индуизма. Вишнуизм исповедует примерно половина всех индуистов, которых всего в мире около миллиарда человек. Центральное место в ней занимает поклонение Господу Вишну как Личному Богу, Его инкарнациям и их супругам. Доктрина аватары (нисхождения) занимает особо важное место в этой религии, которая учит, что Бог рождается как человек, чтобы снова упрочить веру. Самыми известными аватарами были Рама и Кришна. Вишнуизм делает акцент на личном аспекте Бога, который ставится выше безличного, и на бхакти (преданности) как истинном пути к освобождению. Целью вишнуитов является достижение мукти, которое определяется как божественный союз с телом Бога. При этом душа пребывает на Вайкунтхе (небе) в вечной близости к Господу.

Внеформенность – ататтва; то, что лежит за пределами реальности формы или материи. Термин используется в попытке описать неопишемое, Абсолют, который является вневременным, внеформенным, внепространственным. Господь Шива как обладает формой, так и не имеет ее. Он является имманентным Чистым Сознанием или чистой формой. Он есть Личный Бог, проявляющийся в бесчисленных формах. Он также является безличным, трансцендентным Абсолютом, который пребывает за пределами формы. Таким образом, мы знаем Шиву в трех Его совершенных аспектах, два из которых связаны с формой и одно не связано с ней.

Внутренне небо – область разума, которая является чистым внутренним пространством, свободным от ментальных образов, чувств, связей и т.д. Спокойствие, сверхсознательный разум, Сат-чит-ананда.

Внутреннее поклонение – йога, поклонение или контакт с Богом и Богами в большей степени посредством медитации и созерцания, чем с помощью внешних ритуалов.

Внутренние планы – внутренние миры или области существования.

Внутренние тела – тонкие тела человека, расположенные внутри физического тела.

Внутренний разум – разум в своей глубокой, интуитивной функции – под-сверхсознание и сверхсознание.

Внутренний свет – свет, который воспринимается внутри головы или тела с различной степенью интенсивности. Когда отработано достаточное количество кармы, медитирующий может видеть внутренний свет и наслаждаться им независимо от ментальных образов, когда они успокоены в достаточной степени. Способность увидеть этот свет и окунуться в него является краеугольным камнем здания духовного роста.

Воздержание – добровольный отказ от того, что по убеждению человека является нежелательным или вредным.

Вратьястома – «произнесение обета». Традиционный ритуал очищения, описанный в Тандья Брахмане, который связан с возвращением назад в индуистскую общину тех, кто стал нечистым. Он выполняется по отношению к индуистам, возвращающимся в Индию из заграницы, и к тем, кто придерживался другой религии.

Второй Мир – астральный, тонкий план, в котором душа, пребывая в тонком теле, действует во время сна и после смерти физического тела. Это промежуточный мир, который включает в себя Дэвалоку и Наракалоку. Второй Мир существует внутри Первого Мира (физического плана).

Вьйоманга – «тело-пространство». Вторая из семи чакр, скоплений нади, расположенных над сахасрара-чакрой.

Вьяна – «задержанное дыхание». Один из пяти соматических токов жизненной энергии тела, праны.

Вьяпини – «всепроникающая», первая из семи чакр, скоплений нади, расположенных над сахасрара-чакрой.

Ганга-садхана – метод разгрузки разума, высвобождение энергии нежелательных мыслей. Садхана для внутреннего очищения, заключающаяся в том, что практикующий садится на берегу реки или водного потока и слушает звук «Аум», который возникает в результате встречи потока воды с камнями. При возникновении мысли она мысленно прикрепляется к листу, который берут в правую руку и опускают на поверхность воды. Затем, как знак благодарности воде за то, что она уносит нашу мысль, мы опускаем в воду цветок. В результате такой практики подсознание очищается от душевных травм, гнева, проблем и всего, что всплывает в разуме и нарушает процесс медитации.

Ганглий – группа нервных клеток, которые образуют нервный центр вне мозга или позвоночного столба. Центр энергии, деятельности.

Гандхарвы – астральные любовники, спутники апсар, которые упоминаются в Ведах.

Гаруда – Царь птиц. Небесное перевозочное средство (вахана) Господа Вишну.

Гималаи – «обитель снега», горная цепь, которая тянется вдоль границы Индии и Тибета, а также захватывает территорию Пакистана, Непала и Бутана.

Гипноз – состояние, похожее на сон, обычно вызванное другим человеком. Субъект гипноза проявляет повышенную внушаемость, может вспоминать забытые или подавленные состояния. Возможны галлюцинации.

Гипоталамус – часть мозга, которая регулирует температуру тела, определенные метаболические процессы и другие анатомические функции.

Гипофиз – маленькая железа, расположенная в мозге у гипоталамуса и играющая важную роль в жизни человека, влияя на рост, сексуальную активность, метаболизм и координацию эндокринных секретов других желез. В эзотерическом смысле эта железа является местом, в котором хранятся духовные силы, связанные с аджня-чакрой.

Дакшина – плата или подарок священнику за совершение какого-либо обряда; также преподносится гуру как символ признательности за его духовные благословения.

Дамару – грохочущий барабан Шивы, узкий в середине. Является символом Божественного Творения, которое начинается с беззвучного звука Паранада, из которого возникает мантра Аум.

Двуполярный – имеющий отношение к двум полюсам, а не к одному. В философии быть двуполярным – значит принимать два противоположных (или кажущихся противоположными) утверждения, две идеи, тенденции и т.д. Вместо того чтобы сказать: «Или это, или то», занимающий двуполярную позицию говорит: «И то, и это».

Действующая причина – нимитта карана, то, что производит прямой эффект, то, что создает, формирует и т.д.

Десятина – дасамамша (санскр.), макимаи (тамил.); духовная традиция, обет (врата) добровольно отдавать десятую часть дохода на нужды религиозной организации, что способствует поддержанию на Земле духовного образования и развития. Десятина отдается не как пожертвование, но как «деньги Бога».

Джаграт – «бодрствование», состояние разума, когда чувства направлены наружу. Сознательный разум. Одно из четы-

рех состояний сознания (авастх), описанных в Мандукья Упанишаде.

Джаграт-читта – «бодрствующее сознание», сознательный разум.

Диафрагма – мышечная мембрана, расположенная между брюшной полостью и грудной впадиной; участвует в процессе дыхания.

Диафрагменное дыхание – глубокое размеренное дыхание с участием диафрагмы.

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. Нуклеиновая кислота в клетках, которая содержит генетическую информацию. ДНК состоит из двух длинных цепочек нуклеотидов, свернутых в двойную спираль. Последовательность нуклеотидов определяет индивидуальные наследственные особенности.

Дравиды – термин, используемый для монистических общин двапара-юги и кали-юги. В настоящее время его связывают с народом европейского антропологического типа Южной Индии и севера Шри-Ланки. Происходит от санскритского слова «дравида», от которого, как считают, образовалось также слово «драмид» (или «драмил») (сладкий, добрый), трансформировавшееся впоследствии в «тамил» – слово, которым называли народности дравидов Южной Индии и Шри-Ланки.

Дридхавачана – «сильное утверждение»; несущее положительную смысловую нагрузку заявление или утверждение, которое регулярно повторяется с концентрацией на его значении и мысленных образах. Часто используется для достижения желаемого результата.

Друидизм – система верований ордена священников древней Галлии и Британии, которые упоминаются в уэльских и ирландских легендах как пророки и колдуны.

Дурдаршана – «дальновидение». Индийское название телевидения.

Духовное достижение – шайва-сидханта; отмечает четыре основных уровня достижения: салокья (разделять с Богом жизнь «в миру», цель чарьи), самипья (жить «вблизи» Бога, цель крийи), сарупья («уподобление» Богу, цель йоги) и саяуджья («союз» с Богом, ступень джняны).

Духовное раскрытие – адхьятма-викаша; раскрытие духа, присущей человеку божественной души; медленное, постепенное расширение сознания по мере поднятия по сушумне кундалини-шакти. Термин «духовное раскрытие» указывает на медленный, постепенный процесс, который можно сравнить с раскрытием цветка лотоса, который распускается из бутона во всей своей красоте. Этот термин отличается от слова «развитие», под которым подразумевается интеллектуальное обучение, или термина «рост», который подразумевает построение характера и выполнение садханы. Сильный интеллект и хороший характер служат основанием духовного раскрытия, но они сами по себе не являются духовным раскрытием. Когда пройден философский курс обучения и выполнена садхана, кундалини поднимается безопасно и незаметно, не вызывая резких движений, судорог, слез или признаков жара. В результате увеличивается сила воли, сострадание и улучшается восприятие.

Дхармапура Адхинам – монастырь, духовный центр в Южной Индии, основанный в XVI столетии Шри Гуру Джнянасамбандхаром. Этот адхинам учит плюралистической сидханте, которая является учением, противоположным монистической сидханте – монистическому теизму.

Дэфи – (шум) космический аспект разума. Перспектива космического путешествия, дэвы и Боги; внутренняя коммуникация.

Железы внутренней секреции – эндокринные железы, которые вырабатывают гормоны для регуляции многочисленных функций тела.

Жертва – яджня; 1) Подношение Божеству как выражение почтения и преданности. 2) Отдача чего-либо (собственности, имущества или предпочтений) ради служения высшей цели. Буквальное значение слова «яджня» – «делать священным», что подразумевает акт поклонения. Это самый распространенный перевод данного термина, который происходит от глагола «ядж» («поклоняться»). Согласно индуизму, вся жизнь – это жертвоприношение, которое называют яджней, самоотдача, в результате которой обретаются истинные духовные достижения. Существенным качеством, присущим истинному жертвоприношению, является тьяга, энергия непривязанности.

Закливание – джапа, мантрапрайога; рецитация молитв, сутр или иных словесных формул для магических или мистических целей. Вашакрийя – подчинение чарам, заклинаниям или наркотикам. Закливание для недобрых целей (черная магия) называется абхичарой.

Земля счастливой охоты – в верованиях коренных американцев место, куда умершие отправляются после смерти.

Иегова – христианское имя Бога Яхве.

Иерархия – группа, упорядоченная в соответствии с различными категориями, званиями и т.д.; иерархия Бога, Богов и дэвов.

«Индуизм сегодня» – семейный индуистский журнал, основанный Садгуру Шивайей Субрамуниясвами в 1979 году. Издается Гималайской Академией (периодичностью раз в два месяца) для распространения санатана-дхармы и ведения летописи современной истории религии, которую во всем мире исповедует более миллиарда людей, в эпоху ее возрождения.

Насчитывается более 150000 читателей в более чем 100 странах мира.

Индуистская солидарность – единство индуистов в многообразии. Главная современная идея, в соответствии с которой индуистские деноминации взаимно поддерживают друг друга и сотрудничают между собой, уделяя при этом внимание уникальным чертам своего направления. В основе лежит мысль о том, что индуизм силен тогда, когда каждое из направлений успешно живет и развивается.

Инстинктивно-интеллектуальный разум – разум обычного сознания, в котором поступки основаны на инстинктивно-эмоциональных желаниях и страхах или на интеллектуальных концепциях и построениях.

Интроверсия – «направление внутрь», устремление интереса, разума и внимания внутрь себя.

Интуиция – прямое понимание или познание, которое не связано с процессом мышления. Интуиция является более высоким источником знания, чем интеллект, но не противостоит ему.

Инь-ян – китайская философская концепция двуполярных энергий, взаимодействие которых является причиной Вселенной. Это символ равновесия противоположностей, мужского – женского, тьмы – света и т.д.

Ирул – «тьма, первая из трех ступеней сакала-авастхи, на которой импульсы души направлены к паша-джняне – мирскому знанию и мирскому опыту.

Иудаизм – религия, которую во всем мире исповедует более 12-ти миллионов человек (более половины из которых проживает в США), первая из авраамических религий, основанная около 3700 лет назад в Ханаане (теперь Израиль) Авраамом, положившим начало духовной линии, и Моисеем в Египте, освободившим поработанные племена евреев. Главным священным текстом является Тора.

Иудейско-христианский – имеющий отношение к двум из трех религий (иудаизму и христианству), начало которым было положено Авраамом (особенно в смысле общих взглядов).

Иччха-шакти – «желание, воля».

Ишта-марга-самскара – «право выбора пути»; храмовая церемония, которую проходят примерно в возрасте 18-ти лет, когда молодой человек заявляет о своем решении войти в грихастха-ашрам и принять дхарму домохозяина или же, в редких случаях, следовать дхарме отрешившегося от мира и приступить к обучению, в результате которого он становится саньясином.

Йога-марга – согласно шайва-сидханте, третья из следующих друг за другом ступеней духовного раскрытия.

Йоганатха – имя садгуру Шивы Йогасвами в период отрочества.

Йога-сутры – имеющая огромное значение работа натхашиваита сидха Патанджали (ок. 200 г. до н.э.), состоящая примерно из 200 афоризмов, описывающих аштанга-раджа-сидха-йогу («восьмиступенчатую царственную совершенную йогу»). Даже в наши дни она остается основным йогическим текстом по медитации.

Йога-тапас – «огненный союз», неослабевающая практика йоги, которая пробуждает огонь кундалини, неся жар трансформации тапаса и, в итоге, повторяемый опыт реализации Атмана, что ведет к джняне, состоянию мудрости.

Йо-йо – игрушка, состоящая из нити, намотанной на предмет круглой формы, который, если его бросить, возвращается назад.

Йони – «источник, начало; лоно»; в некоторых тантрических сектах Шивалинга выступает как предмет поклонения в виде фаллического символа, стоящего на йони (женских половых органах). В то время как лингам представляет непроявленный или статический Абсолют Шивы, йони символизиру-

ет динамическую, творческую энергию Шакти, лоно Вселенной. В метафизическом смысле йони – область между анусом и гениталиями, нижний двойник «врат Брахмана», расположенных в области темени. Йони связана с брахмадварой, психическим проходом к нижним чакрам; она является высшей точкой для тех, кто полностью живет в этих чакрах, вращающихся против часовой стрелки.

Кавернозное сплетение – место вхождения ствола спинного мозга в область черепа, связанное с шишковидной железой и аджня-чакрой.

Караиккаламаияр – 23-я из 63-х канонизированных святых тамильского шиваизма. Великая йогини, мистик и поэтесса, составившая важные гимны, которые являются частью «Тирумurai».

Карма-марга – «путь действий и ответных реакций»; слово, описывающее мирское состояние, в котором находятся души, полностью запутавшиеся в действиях и ответных реакциях на содеянное. Они создают новые кармы настолько легко, что практически не ощущают своей истинной индивидуальности.

Католицизм – вера, доктрина, система и практика католической церкви; главная христианская деноминация.

Кауаи – самый северный из Гавайских островов площадью 553 кв. мили и населением 50000 человек.

Кауаи Адхинам – монастырско-храмовый комплекс, основанный Шивайей Субрамуниясвами в 1970 году; международная штаб-квартира церкви Шайва-сидханта.

Каэф (шум) – состояние, в котором осознание осознаёт само себя.

Кевала-авастха – «ступень обособленности». В шайва-сидханте – первая из трех ступеней развития души. Начинается с эманации Господа Шивы, которая существует в эфирной форме; здесь еще нет самосознания, так как божественная ис-

кра окружена облаком мрака (анавы). На этой ступени душа подобна семени в земле, которому еще предстоит прорости и раскрыть весь заложенный в нем потенциал.

Континуум – непрерывное целое, то, что нельзя разделить на части.

Космическая Душа – Пуруша, Парамешвара, Изначальная Душа, Вселенская Сущность, Личный Бог.

Кукарма – «дурные действия» или их результат.

Кулачара – «божественный путь жизни»; в шактизме – состояние дживанмукти – «освобождение при жизни». Достигается посредством садханы и милости.

Кундалини-шакти – чистая (ни мужская, ни женская) энергия, которая проходит через сушумну-нади.

Лимфа – светлая, желтоватого цвета жидкость тела, содержащая белые кровяные тельца и циркулирующая в лимфатической системе. Одной из ее функций является удаление бактерий и некоторых протеинов из тканей, а также транспортировка жира из малого кишечника. Согласно аюрведе лимфа является частью расы – первой из семи телесных дхату (тканей), каждая из которых преобразуется в последующую: 1) раса (включает плазму, лимфу, сыворотку, цитоплазму и хилус); 2) ракта (красные кровяные тельца, ткань крови – переносит кислород); 3) мамса (ткани мышц); 4) меда (жировая ткань, подкожный жир и пот); 5) астхи (костная ткань); 6) маджджа (нервная ткань и костный мозг); 7) шукра (репродуктивные клетки, семя).

Лотос – водное растение (*nelumbo nucifera*), растущее в южной Азии и Австралии, с большими листьями, выраженным ароматом, розоватыми цветками и мясистым корневищем.

Луноподобный внутренний свет – мягкое сияние, которое можно увидеть внутри головы или в теле, если вритти, изменения мысли, успокоены в достаточной степени. Способность

увидеть этот свет и окунуться в него является краеугольным камнем здания духовного роста.

Майя-марга – «мирской путь»; подчинение инстинктивным и интеллектуальным импульсам души, погруженной в неведение мира.

Макрокосм – «великий мир», Вселенная.

Малапарипака – «созревание уз», состояние, которое достигается после того, как на ступени арул (второй ступени сакала-авастхи) обретен контроль над тремя малами – карма, анава и майя. В это время скрывающая милость Господа (тиродхана-шакти), которая уже выполнила свою работу, уступает место ануграхе, Его открывающей милости, которая ведет к обретению сходящей милости – шактинипата.

Мана – полинезийское слово для прана-шакти. Сверхъестественная, божественная, волшебная энергия, которая, как верят, присутствует в человеке или какой-либо вещи.

Манана– «мышление; глубокое раздумье».

Манас-чакра – раскрытая сахасрара-чакра, расположенная у макушки головы. Она достигает такого уровня после многочисленного переживания Самореализации, когда энергия кундалини сворачивается у темени. Тогда она играет роль муладхара-чакры золотого тела души.

Маниккавасагар – «Златоуст», тамильский святой, который внес большой вклад в средневековое возрождение шиваизма (850 г. н.э.). Он отказался от поста премьер-министра ради отрешенной жизни. Его собрание стихов «Тирувасагам» («Святые изречения») является одним из главных священных текстов шайва-сидханты (одной из частей восьмикнижья «Тирумурай») и жемчужиной тамильской литературы. В этом сборнике отражены его стремления, испытания, через которые он прошел, и его йогические реализации.

Манипура-чакра – «колесо драгоценного города», центр солнечного сплетения, силы воли.

Маркандусвами – ученик садгуру Йогасвами, который провел свои последние годы как садху. Он жил как аскет и практически не разговаривал – за исключением повторения слов и высказываний своего гуру.

Марул (тамил.) – «смущение». Вторая из трех ступеней сакала-авастхи.

Мастурбация – манипуляция своими или чужими гениталиями для сексуального удовлетворения.

Матха – монастырь (мужской).

Матхаваси – монах, житель монастыря.

Мауна – практика молчания.

Маха – в сложных словах «великий».

Махарши Нандинатха – первый сидха-садгуру главного направления Нандинатха-сампрадаи (Кайласа-парампары), который упоминается в книге грамматики Панини. Был учителем риши Патанджали, Вьягхрапады и Васиштхи. В наши дни представителем этой линии преемственности является Садгуру Шивайя Субрамуниясвами.

Ментальное тело (оболочка) – разум высокого уровня тонкого астрального тела, в котором душа функционирует в Махарлоке Антаралоки (на тонком плане). Санскритский термин – виджнянамайя-коша («оболочка познания»).

Ментальный план – название очищенной сферы тонкого мира. Здесь душа окружена ментальной оболочкой познания (виджнянамайя-кошей). **Метаболизм** – физические и химические процессы в живой клетке или организме, необходимые для поддержания жизни.

Метафизика – философия, которая исследует природу реальности, особенно те ее аспекты, которые выходят за пределы физического восприятия или недоступны интеллектуально-научному исследованию.

Монастырь – матха, место уединения; древняя традиция, присутствующая в индуистской культуре Индии со времен

Лемурии; священное место, в котором живут люди одного пола, соблюдая строгие обеты и отрабатывающие свои кармы, движущиеся к реализации Атмана. В монастырях, предназначенных для трансмутации сексуальных энергий, соблюдаются строгие правила celibата и нет сексуальных связей. Целью монастыря является создание обстановки, в которой монах может привести в равновесие свои мужские и женские энергии (иду и пингалу) и жить в духовной энергии (сушумне), которую нельзя удержать, общаясь с противоположным полом. Монах «ни мужчина, ни женщина»; он чистая сущность, душа.

Мриданга – южно-индийский концертный барабан, имеющий форму бочонка с двумя мембранами.

Мулеф (шум) – перспектива разума в его интеллектуальном, философском состоянии.

Мыслеформы – проявления астрального вещества, одической силы, созданные в ауре человека, путешествующего в астральном пространстве (одических силовых полях) из одного места в другое. Обладают способностью создавать, сохранять, защищать и разрушать. Их, как и ауру, можно увидеть. Последовательность мыслеформ образует интеллект.

Нагасвара – «звук змеи», двухрядный деревянный духовой музыкальный инструмент около метра в длину, похожий на гобой, но с более резким звуком. Широко распространен в Южной Индии. На нем играют во время индуистской пуджи и процессий, используя также большой барабан, тавил.

Намо мьохо ренге кьйо – «Слава удивительной сутре лотоса» – самая знаменитая мантра японских буддистов.

Небо, небеса – высшие сферы, включая причинный план и высшие области тонкого плана, где души отдыхают и учатся в промежутке между рожденьями, а также место, где зрелые души продолжают свое развитие после достижения мокши.

Этот термин переводчики часто используют как эквивалент санскритскому слову «сварга».

Нейтронная звезда – звезда, которая сжалась и имеет чрезвычайно высокую плотность. Нейтронная звезда размером с апельсин может весить больше Земли.

Некашум (шум) – направление всех физических и астральных энергий в позвоночник.

Нери (тамил.) – «путь».

Нимб – лучистый свет, окружающий человека или какую-либо вещь; аура.

Нирвана – «прекращение». В буддизме считается неописуемым высшим достижением или беспристрастной мудростью и состраданием. В индуизме является освобождением от неведения и концом привязанности. Идеальное состояние для отдыха, гармонии, равновесия или радости.

Ниргуна-брахман – «Бог без качеств».

Оджас – «энергия, сила, жизненность». Согласно аюрведе является основной жизненной жидкостью, флюидом семи тканей тела (дхату), к которым относятся: плазма, кровь, мышцы, жир, костная ткань, нервная ткань, репродуктивная ткань. Оджас присутствует в каждой части тела и лежит в основе всех физических процессов. Это не физическая субстанция, а материя, существующая на тонком уровне. Оджас истощается в результате чрезмерной сексуальной активности, употребления наркотиков, лишних разговоров, прослушивания громкой музыки, эмоциональных всплесков и недостаточного отдыха. Признаком истощения оджаса является наличие страха, беспокойства, расстройства работы органов восприятия, нездоровый цвет лица, отсутствие жизнерадостности, грубость, истощение, нарушение деятельности иммунной системы и легкая заболеваемость (все симптомы СПИДа). Сохранение жизненных сексуальных флюидов повышает содержание оджаса, укрепляет иммунную систему, улучшает здо-

ровье и качество сознания человека. Оджас растрачивается в процессе эякуляции у мужчин и во время оргазма и менструации у женщин. После 30-ти дней полного сексуального воздержания сперма преобразуется в оджас, который поднимается в мозг и собирается в сахасрара-чакре, где проявляется как духовная и интеллектуальная энергия. Такой человек развивает в себе теджас. В том, кто достиг реализации, энергия оджаса преобразована в Абсолютное Сознание, кундалини-шакти.

Одическая прана – физическая жизнеспособность. Во время направления разума к объекту или субъекту концентрации одическая (как и актиническая) прана проходит через тонкие нервные каналы, что укрепляет ее, в результате чего концентрация достигается без труда, так как подсознание адекватно реагирует на прилагаемые усилия сознательного разума. В итоге устанавливается процесс медитации.

Одическая сила – духовно-магнетическая, имеющая отношение к сознанию в ашуддха-майе, сфере физического и низших астральных планов. Одическая сила в своем разреженном состоянии – это пракрити, первичная грубая энергия природы, проявляющаяся в трех гунах: саттава, раджас и тамас. Вся материя, земля, воздух, огонь и вода, так же, как и мысль, являются одической силой. Это сила притяжения и отталкивания между людьми, а также между людьми и вещами; она проявляется в виде мужской (агрессивной) и женской (пассивной) энергии, которая исходит из потоков пингала и ида. Эти два потока (нади) расположены в позвоночнике тонкого тела. Одическая сила является магнетической, клейкой, связывающей материей, которую люди стремятся совершенствовать, когда хотят объединиться для достижения таких определенных целей, как партнерство, брак, отношения гуру-шишья, дружба. Это инертная и неподатливая энергия. Она является результатом объединения пранамайя-коши и аннамайя-коши.

Оковы – то, что лишает свободы. В философии шайва-сидханты этим словом переводится термин «паша», под которым подразумеваются тройственные узы: анава, карма и майя.

Освобождение – мокша, освобождение от уз паши, после которого душа становится свободной от сансары, круговорота рождений и смертей. В шайва-сидханте в качестве паши рассматриваются тройственные узы: анава, карма и майя, которые ограничивают душу и помещают ее в тюрьму цикла реинкарнации, где она развивается. Мокша является свободой от сковывающей энергии этих уз, которые не прекращают существовать, но более не обладают властью связывать душу.

Относительная реальность – майя, то, что подвержено изменению. Термин относится к проявленному существованию и показывает, что оно не является иллюзией, но также не является и Абсолютной Реальностью, которая вечна и не подвержена изменениям.

Отрицательная привязанность – страх, беспокойство или сомнение, связанное с будущим, или длительное сожаление о прошлом, которое удерживает человека от того, чтобы плыть вместе с рекой жизни, полнокровно жить в вечном настоящем как независимая, духовная сущность, встречая все события светом понимания.

Падмасана – «поза лотоса», самая знаменитая поза хатха-йоги, оптимальное положение для медитации: ноги скрещены, ступни обращены вверх, напоминая цветок лотоса. В этой позе интеллектуально-эмоциональные энергии находятся в состоянии равновесия и покоя.

Панини – автор «Аштадхьяйи», систематизированной грамматики санскрита, содержащей 4000 правил. (Точная дата составления неизвестна, примерно IV век до н.э.; согласно западным ученым – позже).

Паньчанга – «пять конечностей, частей». Название традиционного индуистского календаря, который получил его из-за

своих пяти основных элементов: титхи, накшатра, карана, йога и вара (или васара). В нем содержится информация о невидимых астрологических факторах, которые оказывают влияние на тонкое окружение. Паньчангу используют для определения оптимальных сроков деятельности человека.

Парам (тамил.) – «Всевышний», Бог.

Паранада – «за пределами звука, тона или вибрации». В метафизическом смысле – высший мистический Вечный трансцендентный Беззвучный Звук, первая вибрации, из которой возникает творение. Из Паранады возникает Пранава, Аум и другие порождения звука нада.

Парапарам – «то, что; за пределами Запредельного».

Парашакти – «высшая, первичная энергия». Второй совершенный аспект Господа Шивы, который является безличным, имманентным и обладает формой – всепроникающее Чистое Сознание и Первичная Субстанция всего существующего. Для описания Парашакти есть много других имен – Сат-чит-ананда («Бытие-сознание-блаженство»), свет, молчание, божественный разум, сверхсознание и др. Парашакти может испытать медитирующий йог, усердный в своих практиках, при погружении в лежащее в основе всего единство, наполняющее собой всю форму. Этот опыт называется савикальпа-самадхи.

Пати-джняна – «знание Бога», к которому стремится душа на третьей ступени сакала-авастхи (арул).

Паша-джняна – «знание мира». То, к чему стремится душа на первой ступени сакала-авастхи (ирул).

Пашу-джняна – «знание души». То, к чему стремятся на второй ступени сакала-авастхи, которая называется марул.

Пашупата-шиваизм – эта монистическая и теистическая школа шиваизма почитает Шиву как Первичную Причину и Личного Правителя души и мира в Его форме Пашупати («Господа душ»). В основе этой школы шиваизма лежит аске-

тизм, делается ударение на садхане, непривязанности к миру и поиске «внутренней милости кундалини». Лакулиша, главный гуру этого направления шиваизма, как упоминается в «Каравана-махатмье», родился примерно в 200-м году нашей эры. Одним из самых важных центров пашупата-шиваизма считается храм Соманатха. Лакулиша пропагандировал шайва-монизм (хотя все говорит о том, что ранее пашупата-шиваизм был дуалистическим), рассматривая Шиву как деятельную, а не материальную причину Вселенной. Из этого направления вышло много аскетических ответвлений, включая капаликов и каламукхов. Сегодня эта школа представлена широкой традицией садху и многочисленными местами поклонения, разбросанными по всей Индии.

Первичная субстанция – основная энергия и очищенная форма, из которой появился проявленный мир и его бесконечное многообразие.

Первичный хаос – преисподняя. Темные состояния сознания, в которые может попасть человек в результате неправильного поведения; семь чакр (психических центров) или тал (сфер сознания) ниже муладхара-чакры, которая расположена у основания позвоночника.

Первый мир – физическая Вселенная (Бхулока), состоящая из грубой материи, которую постигают с помощью пяти чувств.

Перспективы шума – четыре вида разума: мулеф – интеллектуальное/философское; шумеф – индивидуальное осознание; симнеф – научное/интеллектуальное; дэфи – путешествие в пространстве, дэвы и Боги, внутренняя коммуникация.

Плазма – светлая часть крови, лимфы или внутримышечной жидкости. Также: электрически нейтральный газ с высоким содержанием ионов, состоящий из электронов и нейтральных частиц. Состояние вещества, которое отличается от твердого, жидкого и газообразного.

Плюралистический реализм – термин для определения плюрализма, используемый различными школами, включая школу шайва-сидханты Мейкендара, делающую ударение на том, что части существования сами по себе абсолютно реальны и не сотворены сознанием, Богом.

Под-подсознательный разум – васана-читта, область подсознательного разума, которая образуется в том случае, когда в подсознании сливаются две мысли, два переживания одной и той же частоты и интенсивности. При этом возникает третья, совершенно другая вибрация. Это подсознательное образование впоследствии становится причиной, по которой внешний разум определенным образом реагирует на ситуации.

Под-сверхсознательный разум – анукарана-читта. См.: *разум*.

Подсознательный разум – самскара-читта.

Поза лотоса – падмасана, самая знаменитая поза хатха-йоги, оптимальное положение для медитации: ноги скрещены, ступни обращены вверх, напоминая цветок лотоса.

Поклон – пранама, приветствие, в котором склоняются голова или тело. Мужчины полностью prostираются, совершая аштанга-пранаму («восьмиобразный почтительный поклон»), в котором руки, грудь, лоб, колени и стопы касаются земли. Форма поклона для женщин – паньчанга-пранама, «пятиобразный почтительный поклон», в котором земли касаются руки, голова и ноги (лодыжки скрещены – правая на левой). Более точный термин для prostирания – пранипата («prostирание на земле в почтительном поклоне»).

Поляризовывать – обращать; думать и чувствовать определенным образом в результате притяжения или отталкивания. Сознательно направлять индивидуальные духовные силы в согласии с высшими космическими силами. Также: привлекать и поддерживать присутствие божественных сущностей.

Прабхаманда – «Светящийся круг», диптачакра. Огненный круг, в котором танцует Шива в зале сознания – читсабхе. Наполненное светом сердце человека, центральное место проявленного космоса. Одно из названий человеческой ауры.

Прана-аура – фаза человеческой ауры (прабхамандалы), тесно связанная с физическим телом, состоящая из свечения физической и ментальной жизненной силы. Воспринимается человеческим глазом, но лишена окраски. По ее форме и плотности можно судить о здоровье и жизненной силе. Энергия прана-ауры ощущается некоторое время после ухода живой сущности и связана с такими определенными физическими эманациями, как запах и т.д.

Пранипата – «почтительный поклон», простираание перед Богом, Богами и гуру вниз лицом с вытянутыми руками и ногами.

Привязанности – то, за что человек держится или к чему стремится, используя энергию обладания, которая является естественной функцией внутреннего и внешнего эго человека. По мере духовного развития и раскрытия чакр, благодаря практике садханы, тапаса и по милости гуру сила привязанности слабеет.

Призрак – душа или существо в астральном теле, которое можно увидеть обычным зрением.

Причинное тело – карана-шарира, ближайшее к душе тело; форма души, которую также называют анандамайя-кошей («оболочкой блаженства») и актиническим причинным телом.

Причинный план – высший план существования, Шивалока.

Причинный разум – карана-читта. Сверхсознательный разум.

Проницательность – вивека, способность разобраться или постичь различия. В духовном контексте – способность отличить правильное от неправильного, реальное от мнимого,

вечное от преходящего; как сказано в Упанишадах: Нети нети – «не то, не это».

Просветленный – достигший просветления, Самореализации. Джняни или дживанмукта.

Психоанализ – интерпретация ментальных и эмоциональных процессов, которые являются результатами неконтролируемых импульсов, подавленных переживаний и конфликтов.

Психометрия – способность нервной системы регистрировать и интерпретировать вибрации, исходящие от объектов.

Разрушитель – имя Господа Шивы в Его аспекте Рудры.

Разум (индивидуальный) – на уровне микрокосма индивидуальных душ разум – это сознание вместе с его способностями: памятью, желанием, мыслью и познанием. Индивидуальный разум (читта) и его троякий «внутренний инструмент» (антахкарана) состоят из следующих частей: 1) буддхи (интеллект, логика, высший разум); 2) ахамкара (эго); 3) манас (низший, инстинктивно-интеллектуальный ум; местопребывание желаний). С точки зрения 36-ти таттв (категорий существования), каждая из этих частей развивается из предыдущей. Таким образом, из буддхи появляется ахамкара и затем манас. Манас, буддхи и ахамкара относятся к маномайя-коше (астральной, инстинктивно-интеллектуальной оболочке). Анукарана-читта, под-сверхсознание, знающий разум, является состоянием разума виджнянамайя-коши (ментальной, интуитивно-познающей оболочки). Аспект разума, имеющий непосредственное отношение к анандамайя-коше (причинному телу) – карана-читта, сверхсознание.

Расточать – часто тратить жизненную сексуальную энергию, которая должна быть преобразована ради прогресса в духовной жизни. Расточение происходит в результате пустых разговоров и через потерю жизненного флюида в результате мастурбации и в половых отношениях, в которые вступают лишь для удовольствия, а не ради зачатия ребенка. Согласно

одному из толкований древнеиндийской кастовой системы, ментальная, эмоциональная, физическая и духовная сила прямо зависят от частоты оргазма. Шудра (рабочий) теряет свою энергию ежедневно и в результате истощает свой мозг. Вайшья (бизнесмен) занимается сексом раз в неделю и его энергии направлены на умственную деятельность, связанную с его бизнесом. Кшатрий (политик, защитник страны) занят государственной деятельностью, военным делом, верховой ездой, развитием разума и тела. Он тратит свою сексуальную энергию один раз в месяц. Брахман (жрец) вступает в половую связь раз в год и только для зачатия ребенка. Его энергии направлены на повторение мантр, исполнение ежедневных обрядов и на все виды умственной деятельности высшего порядка, связанной с духовной работой, направленной на благо человечества. Таким образом, сексуальную энергию можно использовать с разной частотой, что создает различие между людьми в соответствии с четырьмя уровнями сознания.

Ритуал – религиозная церемония, проводимая в соответствии с установленным порядком.

Рэйки – популярное в Японии целительство наложением рук.

Садгуру – «истинно весомый», духовный наставник высшего уровня, который в результате нирвикальпа-самадхи реализовал Истину, Парашиву; дживанмукта, способный вести за собой по духовному пути, гарантируя безопасность. Он всегда саньясин, отрешившийся, не связанный узами брака. Все де-номинации индуизма учат, что руководство со стороны живого садгуру и его милость – необходимое условие осуществления Самореализации. Он является признанным и почитаемым воплощением Бога, Садашивы, источником милости и освобождения.

Садьоджьоти – сидх, которому вместе с Брихаспати из Центральной Индии приписывают систематизацию шайва-сидханты на санскрите (ок. 850 г.).

Сакала-авастха – «ступень воплощенного бытия». В шайва-сидханте считается второй из трех ступеней развития души. На этой ступени душа развивает ментальное, астральное, эмоциональное и физическое тела; из-за скрывающих энергий кармы и майи с помощью чувств душа вовлекается в мирскую деятельность, входит в цикл рождений, смертей и новых рождений. Прогресс на ступени сакала-авастха осуществляется в три этапа: 1) ирул – «тьма», в которой имеет место импульс развития в направлении к паше – мирскому знанию и опыту (паша-джняна); 2) марул («смятение»); на этой ступени душа оказывается между миром и Богом, начинает обращаться внутрь в поисках своей собственной природы (пашу-джняна); 3) арул («милость») – стремление души познать Бога (пати-джняна) и получить Его милость. См.: *авастха*.

Сакшин – «свидетель»; осознание, наблюдение души. В мистическом языке шум обозначается термином «нэф».

Салокья – «разделять мир» Бога; первое из четырех последовательных достижений души в шайва-сидханте. Оно приходит как результат добросовестно выполненного религиозного долга.

Самаана – «уравновешивающее дыхание», один из пяти соматических потоков жизненной энергии тела, праны.

Саманаа – «неизменная, синхронная», шестая из семи чакр, скоплений нади, расположенных над сахасрара-чакрой.

Самаямтамил – «религия».

Самипья – «близость» к Богу, второе из четырех последовательных достижений души в шайва-сидханте. Является плодом религиозного поклонения и отрешенности.

Самогипноз – процесс, которым человек вводит себя в состояние, похожее на сон, когда подсознательный разум становится доступным для работы с ним.

Самскара-читта – подсознательный разум, в котором находятся прошлые впечатления, реакции и желания. Также – местопребывание произвольных физиологических процессов.

Сансара – «поток», феноменальный мир, меняющееся существование, наполненное непостоянством и изменчивостью. Цикл рождений, смертей и новых рождений; установившийся порядок череды земных жизней, через которые проходит душа. Термин похож на понятие пунарджанма (реинкарнация), но имеет более широкое значение.

Саньчита карма – «накопленное действие», сумма всех реакций на индивидуальные поступки в нынешней и прошлой жизнях.

Саньяма – «собранность», длительная медитация на единичном объекте или мистическом ключе (например чакре) ради познания частичного объекта или области сознания. Как объяснил Патанджали, саньяма состоит из дхараны, дхьяны и самадхи.

Саптарши – семь мастеров внутреннего плана, которые помогают направлять кармы человечества.

Сараванабхава – «заросли камыша», «чаща, возникшая из озера»; мантра, которая призывает к Господу Картикее, сыну Господа Шивы, охраняющему духовный поиск. Господь Картикея появился из священного озера первичного сознания, чья зеркалоподобная поверхность символизирует умиротворенный, спокойный разум. Эту мантру предписано повторять шиваитам, которые еще не получили от садгуру посвящения в божественную Паньчакшара-мантру «Намах Шивайя».

Сарвам-шивамаям – «Все есть Шива», одно из четырех великих высказываний, содержащее в себе послание святого Шивы Йогасвами.

Сарупья – «уподобление» Богу, третье из четырех последовательных достижений души в шайва-сидханте. Является кульминацией ступени йога-пада.

Сатсанга– «чистое собрание»; собравшиеся вместе благочестивые души.

Саттвичный – имеющий отношение к саттва-гуне, качеству доброты и чистоты.

Сатья-юга – «век истины». Этот период также называют «Крита»: «исполнение, доброе, развитое, хорошее действие; грань игровой кости с четырьмя точками». Первый из следующих друг за другом циклов (юг); длится 1728000 лет. Это самый благоприятный цикл, во время которого весь свет Центрального Солнца пронизывает Землю.

Сахасрадала-падма – «тысячелепестковый лотос», другое название сахасрара-чакры.

Сахасра-лекхана-садхана – «дисциплина тысячекратного написания», духовная практика написания священных мантр 1008 раз.

Свапна – санскритское слово для обозначения сна со сновидениями; второе из четырех состояний сознания: бодрствования, сна со сновидениями, глубокого сна и «четвертого» состояния. См.: *авастха*.

Сварнашарира – золотое актиническое тело, сформировавшееся после многочисленного достижения Самореализации. См.: *вишваграса*.

Сварнашарира-вишваграса – итоговое слияние с Шивой, после которого душа уже не существует и есть лишь Шива. См.: *вишваграса*.

Сверхсознательный разум – карана-читта.

Свет – в обычном смысле этого слова – вид энергии, благодаря которому мы видим физические объекты. В религиозно-мистическом значении свет освещает также и внутренние объекты (т.е. мыслеобразы).

Святая святых – гарбхагриха, самая священная часть храма, в которой размещен алтарь с главным изваянием Божества.

Священные стопы – стопы Бога, садгуру или любого святого человека, которые часто символически представлены в виде святых сандалий, которые на санскрите называют шри-падука, а на тамильском – «тирувади». Стопы божества считаются особо драгоценными, так как они представляют точку контакта Божественного и физического и поэтому почитаются как источник милости. Сандалии, или стопы гуру, являются объектом поклонения во время джаянти (дня его рождения), в день гуру-пурнимы и в других особых случаях.

Селезенка – орган, расположенный рядом с желудком, который хранит и фильтрует кровь. Психическим образом физическая и астральная селезенка соединяют подсознание со сверхсознанием, выводя из тела негативные вибрации, и способствуют поглощению положительных солнечных лучей. Селезенка является уникальным органом, так как несмотря на ее большой размер тело может жить без него – в отличие от печени. В этом случае физические функции селезенки принимают на себя другие железы тела, в то время как ее астральный двойник продолжает выполнять свою психическую работу.

Семя впечатления – впечатление, находящееся в подсознательном разуме, оставленное определенным событием или серией сходных событий. Вибрация, хранящаяся в подсознательном разуме, к которой впоследствии добавится новая вибрация той же самой частоты, в результате чего образуется содержание под-подсознательного разума.

Семя кармы – дремлющая (анарабдха) карма. Все прошлые действия, которые еще не «проросли».

Сердечная чакра – анахата-чакра, центр прямого познания.

Серебряная нить – астральная материя, которая соединяет физическое тело с астральным; рвется в момент смерти физического тела.

Силовое поле – часть пространства, через которую проходит определенная энергия. В данном контексте термин используется для психических энергий, как положительных, так и отрицательных, которые производятся эмоциями, разумом, высшими или низшими чакрами, или исходят из низшего или высшего мира. Такие позитивные психические силовые поля, как те, что окружают и защищают храм, ашрам или дом, в котором царит гармония, создаются в результате поклонения Богам, взывания к Богам, практики садханы, тапаса и соблюдения дисциплины в жизни. Все это привлекает божественных духов, дэвов. Отрицательные силовые поля (такие как в самых неблагоприятных местах города или в неблагополучном доме) образуются из-за гнева, насилия, вожделения и выброса этих низших эмоций, что привлекает злых духов, асуров.

Симнеф шум – вид разума в его научном, интеллектуальном состоянии.

Симшумбесе (шум) – прийти к осознанию энергии в позвоночнике.

Ситар – похожий на лютню индийский струнный музыкальный инструмент с длинным грифом и декой, или деками, в качестве резонатора.

Скрывающая милость – тиробхава-шакти, божественная энергия, которая ограничивает восприятие души узами анавы, кармы и майи, что дает душе возможность расти и развиваться как индивидуальная сущность.

Совершенные аспекты Господа Шивы – Парашива (Абсолютная Реальность), Парашакти (Чистое Сознание) и Парамешвара (Изначальная Душа). Хотя для облегчения понимания говорят о трех совершенствах, Господь Шива всегда является единой трансцендентно-имманентной Сущностью.

Совесть – внутреннее чувство правоты или неправоты, которое иногда называют «голосом души». Однако на совесть влияет образование человека, его вера и поэтому она не всегда является отражением дхармы. Именно подсознание человека, полная сумма его прошлых впечатлений и полученных знаний, определяют структуру его веры и саму совесть, в результате чего она или точно отражает сверхсознательную мудрость, или искажает ее.

Созерцание – религиозная, мистическая погруженность в состояние, выходящее за пределы медитации.

Сознание – в части книги «Способность познавать», написанной 50 лет назад, с этим словом в большинстве случаев связывается индивидуальное осознание человека. Впоследствии Гурудэва в своих учениях склонился к использованию слова «осознание», а словом «сознание» стал обозначать часть интеллекта, которая существует во всех живых сущностях. Всепроникающее сознание всегда означает Сат-чит-ананду. Нужно знать контекст и время упадеши, чтобы воспринять эти тонкие различия. Термином «индивидуальное осознание» обозначается осознание душ, которое проходит через все состояния разума и остается незатронутым.

Сознательный разум – внешнее сознание, которое мы используем в течение дня. См.: *разум*.

Способность познавать – способность воспринимать или осознавать знание с помощью наблюдения. Этот термин (cognizantability) Садгуру Шивайя Субрамуниясвами ввел в 1950 году.

— , , —

·

· , ;

·

— « ; ».

— ,

· ,

· ,

—

·

— (1927 . .) 162-

— — ·

—

—

12 1949 .

·

— . « » —

— « » (

— « » (,

), « » (,) « » (,

— , « » —

·

·

— « », ,

·

— ,

·

— : (—

—) .

·

·

·

Тамбура – четырехструнная лютня с длинным грифом без ладов, которая играет роль музыкального инструмента, аккомпанирующего певцу или музыканту.

Творение – созидательный акт, особенно сотворение мира с присущим ему порядком. Также все, что сотворено, космос, мироздание, которое в соответствии с монистическо-теистической точкой зрения является эманацией, «расширением» Бога, Творца. Это Он Сам в другой форме и нет ничего, что является не Им.

Творец – тот, кто творит. Шива как одна из Его пяти энергий.

Теджас – «блеск, огонь, великолепие». Жар огня одного из пяти элементов (земли, воды, огня, воздуха, эфира). Этим термином также описывают жар тапаса, который излучает аскет. Увеличение теджаса происходит благодаря соблюдению брахмачарьи, контролю сексуальной энергии путем подъема жара в высшие чакры.

Тело души – анандамайя-коша («оболочка блаженства»), которую также называют причинным телом (карана-шарира), внутренней оболочкой и телом света. Тело души означает природу проявления души как индивидуальной сущности – лучезарной, человекоподобной формы, состоящей из квантов света. Оно является эманацией Господа Шивы, которой суждено однажды вновь погрузиться в Него. Во время своего развития душа проявляет активность через четыре внешние оболочки, которые окутывают душу. Это ментальная, инстинктивно-интеллектуальная, жизненная и физическая оболочки, которые используют ментальные способности (манас, буддхи и ахамкару), а также пять органов восприятия (джняна-индрий) и пять органов действия (карма-индрий). Тело души не является футляром, сосудом, оболочкой, не ограждает душу от чего-либо. Это сама душа, светящаяся, самосияющая, человекоподобная, сверхразумная сущность. Ее основой является

Сат-чит-ананда на различных тонких уровнях проявления. Это самая лучшая из субатомных форм квантового уровня. Тело души развивается по мере развития сознания и становится все более чистым, пока не обретет чистоту Изначальной Души, Парамешвары.

Тело познания – виджнянамайя-коша, самая чистая оболочка астрального, тонкого тела (сукшма-шариры). Это оболочка высшей мысли и познания.

Теология – изучение религиозных доктрин, особенно природы Бога, души и мира.

Теософия – философия эзотерической религиозной секты, Теософского Общества, основанного в 1875 году русским мистиком мадам Блаватской; включает в себя аспекты буддизма и индуизма. Оказала большое влияние на все современные метафизические направления.

Трансмутация – преобразование одной формы в другую. В данном случае – преобразование сексуальных/инстинктивных энергий в интеллектуальные и духовные. Трансмутация означает изменение направления сил, которые постоянно движутся из сахасары в муладхару. Это поднятие силы сексуальных импульсов, которые имеют тенденцию проявляться посредством визуализации, сильного полового влечения, что часто ведет к мастурбации и потере священной жидкости. Как для мужчин, так и для женщин есть одно исключение: эротические сны. Однако ночные выделения должны находиться под контролем и их можно свести к минимуму или вообще прекратить, если вечером питаться легкой пищей или только жидкостью.

Свами Шивананда обсуждает такие виды снов в своей книге «Уроки йоги для детей», в 36-й части, касающейся брахмачарьи. Он утверждает: «Многие подростки и юноши страдают от сексуальных снов. Шри Ауробиндо говорит, что единичный случай в неделю – это нормальное явление. Если же та-

кие сны снятся чаще, то это является признаком потакания сексуальным мыслям». Шивананда рекомендует саттвичную диету, советует вставать рано утром (так как подобные сны приходят в последней четверти ночи), принимать холодный душ, заниматься хатха-йогой, есть свежие фрукты и сырую пищу, не ложиться спать сразу после плотной еды. Он говорит: «Во время таких снов не выходит истинный экстракт. Выделяется лишь секрет простаты с небольшим количеством семени. Когда происходят ночные поллюции, разум, который действовал во внутреннем астральном теле, быстро входит в физическое тело в состоянии возбуждения. Вот почему поллюции происходят так внезапно». Он делает вывод: «Не впадайте в депрессию и не тревожьтесь. Лучше всего не придавать большого значения таким снам. Забудьте их, и они не будут вас беспокоить».

Монахи улучшают трансмутацию, не принимая пищу поздно после полудня, не рассматривая порнографию, не вызывая в воображении образы, которые способствуют сексуальной стимуляции, никогда не разговаривая и не шутя на эту тему и, конечно же, не флиртуя и не взаимодействуя на уровне чувств с женщинами. Если сексуальные энергии все же всплывают или человек отступает от необходимых дисциплин, он проходит через епитимью (например, голодание) или тантру (например, пранаяму), чтобы исправить ситуацию. В «Тирумантираме» (строфа 1948) сказано: «Если святое семя удерживается, жизнь не прекращается; достигается большая сила, энергия, интеллект и внимательность».

Трансцендентный — выходящий за границы опыта или проявленной формы. В шайва-сидханте — свойство Господа Шивы как Абсолютной Реальности, Парашивы, Атмана. Противоположно слову имманентный.

Третий Мир — Шивалока («Сфера Шивы»), духовная область, причинный план существования, в котором Махадэвы и

высоко развитые души живут в своих самосветящихся формах.

Турия — «четвертое», сверхсознательное состояние, которое выходит за пределы бодрствования, сна, и глубокого сна. Одно из четырех состояний сознания (авастх), описанных в Мандукья Упанишаде.

Уграджьоти — кашмирский духовный наставник Садьоджьоти, сторонник философии сидханты.

Удана — «восходящее дыхание», один из пяти соматических токов жизненной энергии тела, праны.

Унмана — «экстатическая, трансментальная»; седьмая и высшая из семи чакр, скоплений нади, расположенных над сахасрара-чакрой.

Фарингальный — расположенный в области горла.

Хавана — углубление, в котором разводят огонь для священных церемоний. Используется в жертвоприношении. Хавис и хавья — названия приношений.

Хануман — «С большой челюстью», могучий царь обезьян в эпосе Рамаяна и центральная фигура знаменитой драмы «Хануман-натака». Пример совершенной преданности своему господину (Раме). Популярное Божество, символ дасья-бхакти.

Хилиус — молочная жидкость, состоящая из лимфы и эмульгированного жира, извлеченного из химуса во время пищеварения и поступившая в кровь.

Химса — «вред, рана, боль», нанесение вреда — мыслью, словом или поступком.

Химус — густая полужидкая масса частично переваренной пищи, которая поступила из желудка в двенадцатиперстную кишку.

Целибат — полное сексуальное воздержание. Состояние человека, который дал обет безбрачия. Целибат — это воздержание от восьми видов сексуальной активности: фантазии (сма-

раны), прославления (киртаны), флирта (кели), взглядов (прекшаны), тайных бесед (гухья-бхашаны), страстного желания (кама-санкальпы), свидания (адхьявасайи) и половой связи (крийя-нивритти).

Церебральный – имеющий отношение к мозгу.

Церковь Шайва-сидханта – «Церковь открытой Истины Господа Шивы». Основана в 1949 году Садгуру Шивайей Субрамуниясвами.

Чакра – колесо. Один из энергетических центров во внутреннем теле человека. Соответствует нервным сплетениям в физическом теле. Семь основных чакр можно видеть психическим зрением как цветные колеса со многими спицами или как многолепестковые лотосы. Они расположены вдоль спинного мозга от копчика до макушки: 1) муладхара; копчик; память, время, пространство; 2) свадхиштхана; ниже пупка; рассудок; 3) манипура; солнечное сплетение; сила воли; 4) анахата; сердечный центр; прямое познание; 5) вишуддха; горло; божественная любовь; 6) аджня; третий глаз; божественное видение; 7) сахасрара; темя; просветление, богоподобность.

Кроме этих чакр, существует еще семь, расположенных ниже спины. Они являются обителью инстинктивного сознания, источником зависти, ревности, ненависти, гнева, отчаяния и т.д. Они образуют низший, адский мир (Нараку, паталу). Считая сверху, это: 1) атала (верхняя часть бедер): страх, вожделение; 2) витала (нижняя часть бедер): неистовый гнев; 3) сутала (колени): зависть; 4) талатала (икры): длительное смятение; 5) расатала (лодыжки): эгоизм; 6) махатала (ступни): бессовестность; 7) патала (подошвы ступней): злоба, убийство.

Семь чакр, скоплений нади, расположенных внутри сахасрары и над ней известны как семь уровней чистейших измерений Паранады – первой таттвы и высшей области звука. Снизу вверх: 1) вьяпини – «вездесущность»; 2) вьйоманга –

«тело-пространство»; 3) ананта – «бесконечность»; 4) анатха – «не имеющая господина»; 5) анашрита – «независимость»; 6) самана – «однородность»; 7) унмана – «экстатическая, сверх-разумная».

Чакры над сахасрарой – самые верхние чакры, которые находятся над сахасрара-чакрой (макушка головы) и внутри нее. В буддистской литературе говорится о тридцати двух чакрах. Традиционная агамическая литература индуизма отмечает семь уровней очищенных измерений Паранады, первой таттвы высшей области звука: व्याпини, вйоманга, ананта, анатха, анашрита, самана и унмана. Высшие чакры, которые смогли увидеть лишь немногие, представляют собой скопление нади, духовных нервных потоков.

Чандогья Упанишада – одна из главных Упанишад, состоит из восьми частей, относится к Чандогья Брахмане Самаведы. Учит происхождению и значению слога «Аум», важности Самаведы, говорит об Атмане, медитации и жизни после смерти.

Чарья-пада – «этап соблюдения моральных принципов». Этап служения и построения характера.

Челлапан – другое имя Челлапасвами.

Четтиар – название касты торговцев Южной Индии и Шри-Ланки.

Чистый белый свет – внутренний свет высокого уровня интенсивности, очень ясный и чистый. Когда он проявлен во всей своей полноте, видно, как он пронизывает собой все существование, все вещество внутренней и внешней формы. Это чистое сознание, Сат-чит-ананда. Регулярное повторение подобного переживания «дает больше знания, чем вы можете получить в университете или в институте с высоким уровнем обучения».

Шайва-дхарма – другое название шиваизма.

Шайва-нери – «путь Шивы», тамильское название шиваизма.

Шайва-самаям (тамил.) – «религия шиваизма».

Шайва-сидханта – «итоговое заключение шиваизма», самая распространенная в наши дни и влиятельная школа шиваизма. Данного направления в основном придерживаются тамилы Шри-Ланки и Южной Индии. Это формализованная теология божественных открытий, содержащихся в двадцати восьми Агамах шиваизма. К другим священным текстам относится «Тирумантирам», большое собрание гимнов преданности «Тирумurai», а также жемчужина «Тирукурал» – сборник правил этики и основ управления государством. Для шайва-сидхантина Шива является всем. Он познает Шиву в трех Его совершенных аспектах: как Парамешвару (Личного Бога-Творца), Парашакти (субстрат формы) и Парашиву (Абсолютную Реальность, которая все превосходит). В своей сущности души и мир идентичны Шиве, но в то же время и отличаются от него, так как находятся в процессе развития. Плюрализм возник в средние века из учений Агхорашивы и Мейкендара. Школа Агхорашивы (ок. 1150 г. н.э.) говорит о том, что Шива не является материальной причиной Вселенной и что во время освобождения душа достигает совершенного союза с Шивой. Плюралистическая школа Мейкендара (ок. 1250 г. н.э.) отрицает, что душа когда-либо может стать полностью тождественной Шиве, слиться с ним.

Шайва-сидханта-паддхати – «Путь к доктринам адептов», текст, состоящий из 353-х строф возвышенного мистического содержания, авторство которого приписывают Горакшанатху. В тексте говорится об эзотерической природе внутренних тел и союзе души с Высшей Реальностью.

Шактинипата – «нисходящая милость», которую получает душа на высокой ступени своего развития (арул) в конце сакала-авастхи. Шактинипата включает в себя как внутреннее стремление к Шиве, так и появление садгуру. На этой стадии у верующего появляется сильное желание посвятить себя всему духовному и святому. То же, что шактипата.

Шактипата — «нисходящая милость», гуру-дикша (посвящение наставником); в частности — первое посвящение, которое пробуждает кундалини и стимулирует процесс духовного раскрытия.

Шанти — «мир, покой».

Шафрановый — желто-оранжевый, традиционный цвет монаха-индуиста. Говорят, что этот цвет возник из ила Ганга, окрасив белые одежды.

Шиваперуман (тамил.) — «Шива, Великий».

Шивасамбандха — «связанность вместе любовью к Шиве», единство и гармония среди верующих в Шиву независимо от касты или убеждения.

Шиватхондар (тамил.) — «слуга Шивы»; имеет то же мистическое значение, что и «шиванадьяр» — верующий, который последователен в поступках, выполняемых во имя Господа Шивы; самоотверженная работа в служении другим людям.

Шиватхонду (тамил.) — «служение Шиве»; сродни термину «карма-йога».

Шивачарья — наследственные священники традиции шайва-сидханты. Титул адашива-брахманов. Священник адашива, который прошел необходимое обучение и получил дикшу, позволяющую проводить обряды в шиваитском храме, агамическую нитья-парартха-пуджу. Полностью квалифицированного шивачарью называют еще арчакой. Шивачарья — это также название семейного клана данной традиции священников.

Шиваяве — «и это тоже Шива»; фраза, встречающаяся в тамильском языке, которая подразумевает явную истину.

Шишковидная железа — маленькая железа, расположенная в мозге над таламусом, функция которой наукой недостаточно изучена, но связывается с половой зрелостью и сном. В эзотерическом смысле играет важную роль как рецептор внешних физических контактов, расширения сознания и как место назначения пробужденного огня кундалини.

Шуддха — «чистый».

Шуддха-авастха — «состояние чистоты». В шайва-сидханте последняя из трех ступеней эволюции, на которой душа погружается в Шиву. На этой ступени достигается Самореализация, очищенное ментальное тело отражает божественную природу души, природу Шивы, в большей степени, чем на ступени кевалы или сакала-авастхи. Далее душа продолжает свое раскрытие, проходя через различные ступени реализации и, в итоге, погружается в свой источник, Изначальную Душу.

Шум — мистический язык медитации, открытый в 1968 г. Гурудэвой.

Шумеф (шум) — разум как индивидуальное осознание, путешествующее из одной области разума в другую.

Шунья — «пустота, неопределимый Абсолют».

Щитовидная железа — расположенная в горле железа, которая регулирует физический рост и другие жизненно важные функции. На психическом уровне она участвует в образовании стереотипов и поддержании ментального равновесия. Ее считают связующим звеном между духом и личностью; и в этой роли она оказывает огромное влияние на нервную систему и эмоции. Связана с вишуддха-чакрой.

Эгоизм — доктрина, моралью которой является удовлетворение личных интересов.

Эгоцентрист — эгоист, самонадеянный, хвастливый человек.

Экзистенциализм — философия, которая делает ударение на уникальности и изолированности индивидуального опыта в окружении враждебной или безразличной Вселенной и смотрит на человеческое существование как необъяснимое. Эта философия подчеркивает важность свободы выбора и ответственности за совершенные действия.

Экстраверт — человек, чьи интересы лежат в сфере внешнего мира.

Эмкаэф – (шум) «отсутствие осознания». Состояние выхода за пределы индивидуального осознания. Не является Самореализацией, которая включает это состояние в себя.

Эндокринный – имеющий отношение к эндокринным железам или гормональным секретам, выделяемым этими железами.

Эон – бесконечно длинный период времени, эпоха.

Этимология – наука о происхождении слов и их значении. История слова.

Этнический – имеющий отношение к большой группе или группам людей, которые связаны общей культурой, расой, религией или национальными особенностями.

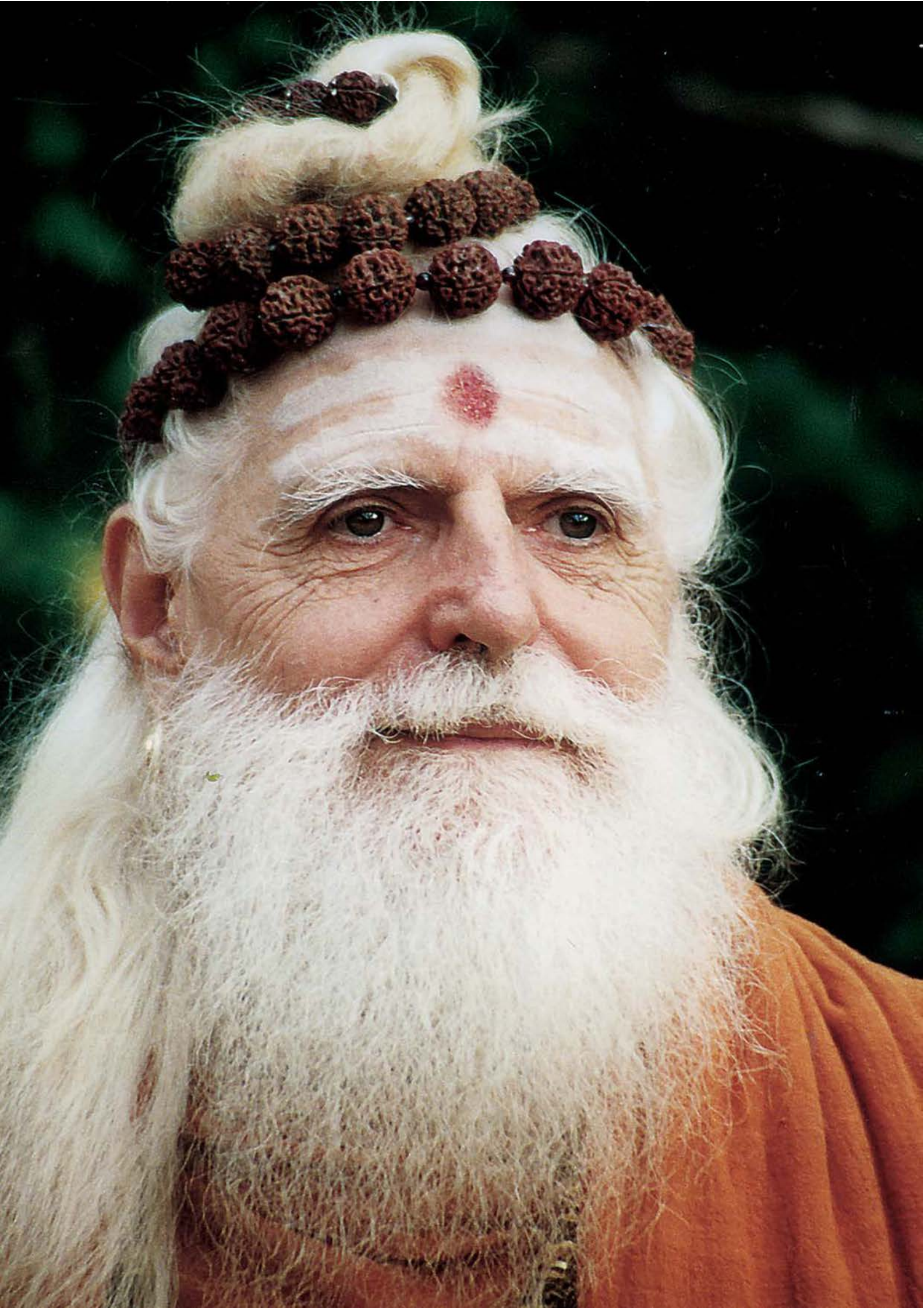
Эфир – акаша, пространство, самый тонкий из пяти элементов.

Ясновидение – психическое, божественное зрение (дивьядришти). Способность заглядывать во внутренние миры и видеть ауру, чакры, нади, мыслеформы, существ, не принадлежащих физическому плану, и тонкие силы. См.: *яснослышание*.

Яснослышание – психический, божественный слух (дивьяшравана). Способность слышать внутренние потоки нервной системы, слог «Аум» и другие мистические звуки. Возможность внутренне слышать речь существ внутреннего плана или земных существ, которых нет вблизи. Также способность слышать звук нада-нади-шакти. См.: *ясновидение*.

Яхве – имя Бога в иудаизме.

Об авторе

Иногда на этой планете появляется душа, которая благодаря своей праведности, целостности и полной преданности духовному пути становится светом для мира. Таков Садгуру Шивайя Субрамуниясвами, живой пример знания и мудрости, признанный во всем мире одним из виднейших представителей индуизма. В 1947 году в двадцатилетнем возрасте он предпринял путешествие в Индию и на Шри-Ланку. Спустя два года он принял саньясу от известного на Шри-Ланке сидха-йога, почитателя Шивы святого Йогасвами. Последующие сорок лет Субрамуниясвами, которого любовно называют Гурудэвой, обучал индуизму индусов и искренних верующих других религий. Он является сто шестьдесят вторым представителем преемственности учителей Нандинатха-Кайласа и садгуру Кауаи Адхинама – расположенного на пятидесяти одном акре храмово-монастырского комплекса гавайского острова-сада Кауаи. В этом зеленом ашраме, расположенном на берегу реки у подножья потухшего вулкана, он и его монахи ведут созерцательную и радостную жизнь, строя подобный бриллианту гранитный храм Шивы, совместно медитируя за час до рассвета, а затем, когда радуга появится в небе, приступая к совместным трудам по распространению дхармы посредством церкви Шайва-сидханты, Гималайской Академии и фонда Индийское Наследие. Гурудэва один из самых строгих гуру в мире. Его церковь объединяет своих членов и локальные миссии на пяти континентах. Последователи Гурудэвы служат лично, а также посредством книг и лекционных курсов, индийскому сообществу в целом. Их миссия – защитить, сохранить и распространить шиваизм, опираясь на три столпа: храмы, садгуру и Писания. Эта конгрегация является дисциплинированным мировым содружеством людей, которые учатся придерживаться садхана-марги, идти по пути внутренних усилий, йогического рвения и личного преображения. Гуру-

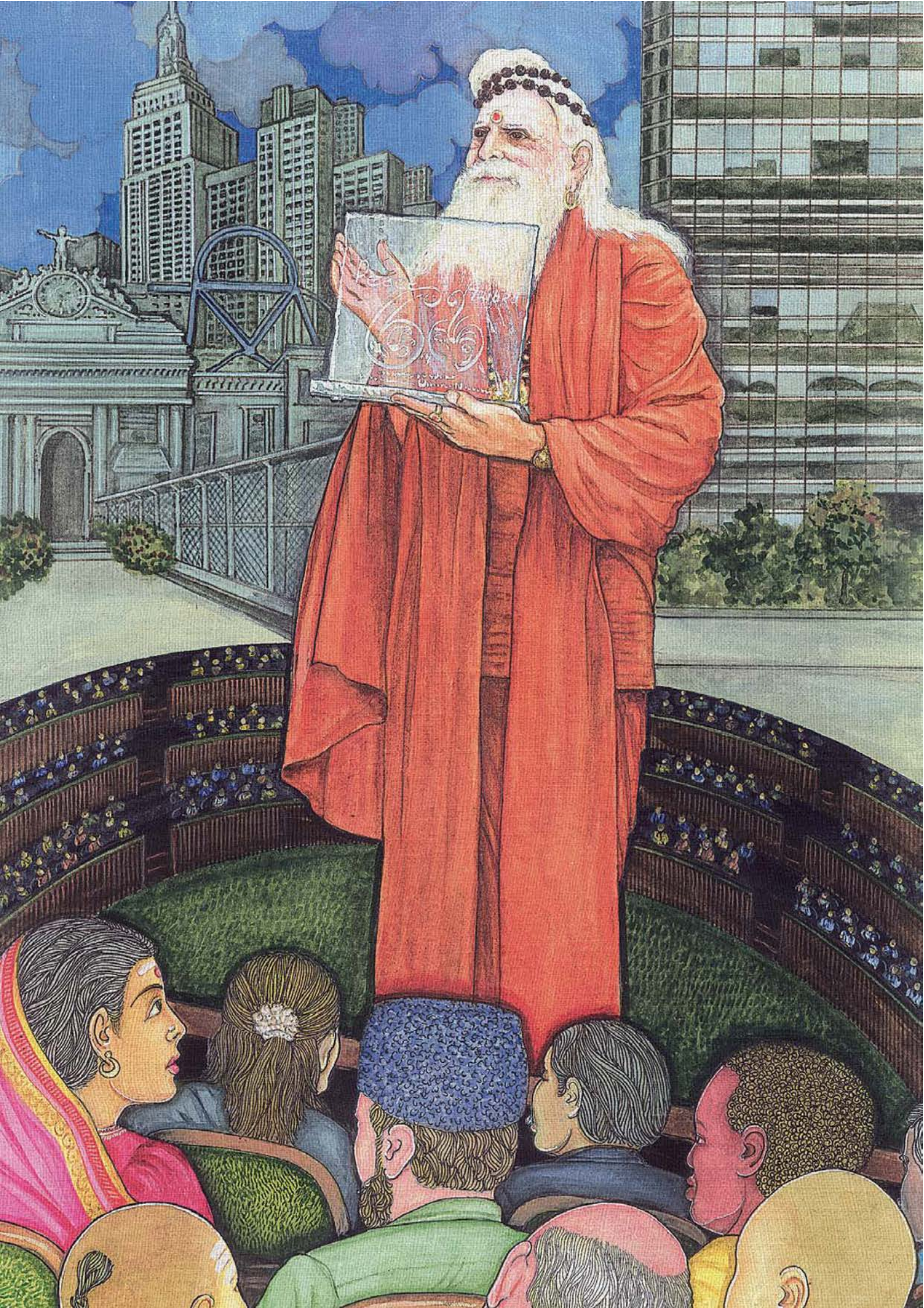
дэва является наследственным гуру для 2,5 миллионов инду-сов Шри-Ланки. Его расположенная в Джаффне организация, являющаяся отделением ашрама Шри Субрамуниясвами в Алаведди, в этом столетии обратилась к нуждам растущей та-мильской диаспоры. Он основал монастырь на Маврикии и руководит более чем 40 храмами, расположенными по всему миру. Миссионеры и учителя обучают шиваизму детей, моло-дежь и взрослых. В 1979 году Гурудэва основал журнал «Ин-дуизм сегодня», который стал влиятельным интернациональ-ным изданием, выходящим шесть раз в год. Так его монаше-ский орден служит обществу, укрепляя традиции индуизма, информируя последователей дхармы в разных странах. Гуру-дэва является автором более тридцати книг, раскрывающих уникальную сокровищницу индийской метафизики, мисти-цизма и йоги. Курс лекций по шиваизму, прочитанный им во многих школах, сохранил религиозное учение в сознании ты-сяч молодых душ. Фонд Индийское наследие является благо-творительной организацией, основанной Гурудэвой в 1995 го-ду как финансовый источник, поддерживающий во всем мире институты индуизма. За усилия по распространению ренес-санса индуизма во всем мире в 1986 году в Нью-Дели Все-мирный Парламент Религий назвал Гурудэву одним из пяти современных Джагадачарьев, всемирных учителей. В 1995 го-ду за уникальные публикации ему был присвоен титул Дхар-мачакра. На Московском Глобальном Форуме духовных и парламентских лидеров «За выживание человечества» Субра-муниясвами присутствовал как представитель индуизма. В Оксфорде в 1988 г., в Москве в 1990 г. и в Рио-де-Жанейро в 1992 г. впервые в истории он объединял религиозных лиде-ров, политиков и ученых всех стран, побуждая их в частных беседах обсуждать будущее человечества на этой планете. На Чикагском историческом вековом Парламенте Религий Мира в сентябре 1993 г. Гурудэва был избран одним из трех прези-дентов, представляющих индуизм в престижной Ассамблее

Президентов – наделенной правом голоса группе из 25 человек. В 1996 году он реформировал «Индуизм сегодня», после чего тираж журнала возрос настолько, что его можно увидеть в газетных киосках повсюду. В 1997 году ему довелось отвечать на звонок президента США Била Клинтона, интересовавшегося его религиозным взглядом на этику клонирования и подготовку диаспоры к празднованию 125-го юбилея Йогасвами – святого Шри-Ланки.

Сегодня Гурудэва с уникальной эффективностью и практичностью продолжает ежедневный диалог с религиозными лидерами и организациями всех сект, распространяющих саттата-дхарму, являя новый пример сотрудничества и гармонии среди миллионов последователей индуизма. В последние месяцы, воплощая свой девиз: «мыслить глобально и действовать локально», он был ключевым членом малой группы энтузиастов (включающей мэра и экс-мэра, лидеров бизнеса и образования, местных жителей Гавайев), которые видят будущее острова Кауаи в духовных ценностях. Если вы спросите у людей, знающих Гурудэву, что в нем особенного, они могут отметить его сверхъестественную способность приближать людей к истинному осознанию Бога, изменять их жизни так, как было бы невозможно без дисциплинирующей аскезы, садханы, ведущей к освобождению от груза кармы, а также его способность уделять внимание «мелочам». Для всех сотен и тысяч его последователей он есть свет духовного пути, ведущего к освобождению от перерождений. Он мать и отец для всех, кто рядом.

В конце 2001 года, вскоре после возвращения из поездки по северной части Европы, Гурудэва достиг Махасамадхи. В настоящее время его дело продолжает Садгуру Бодхинатха Вейлансвами.

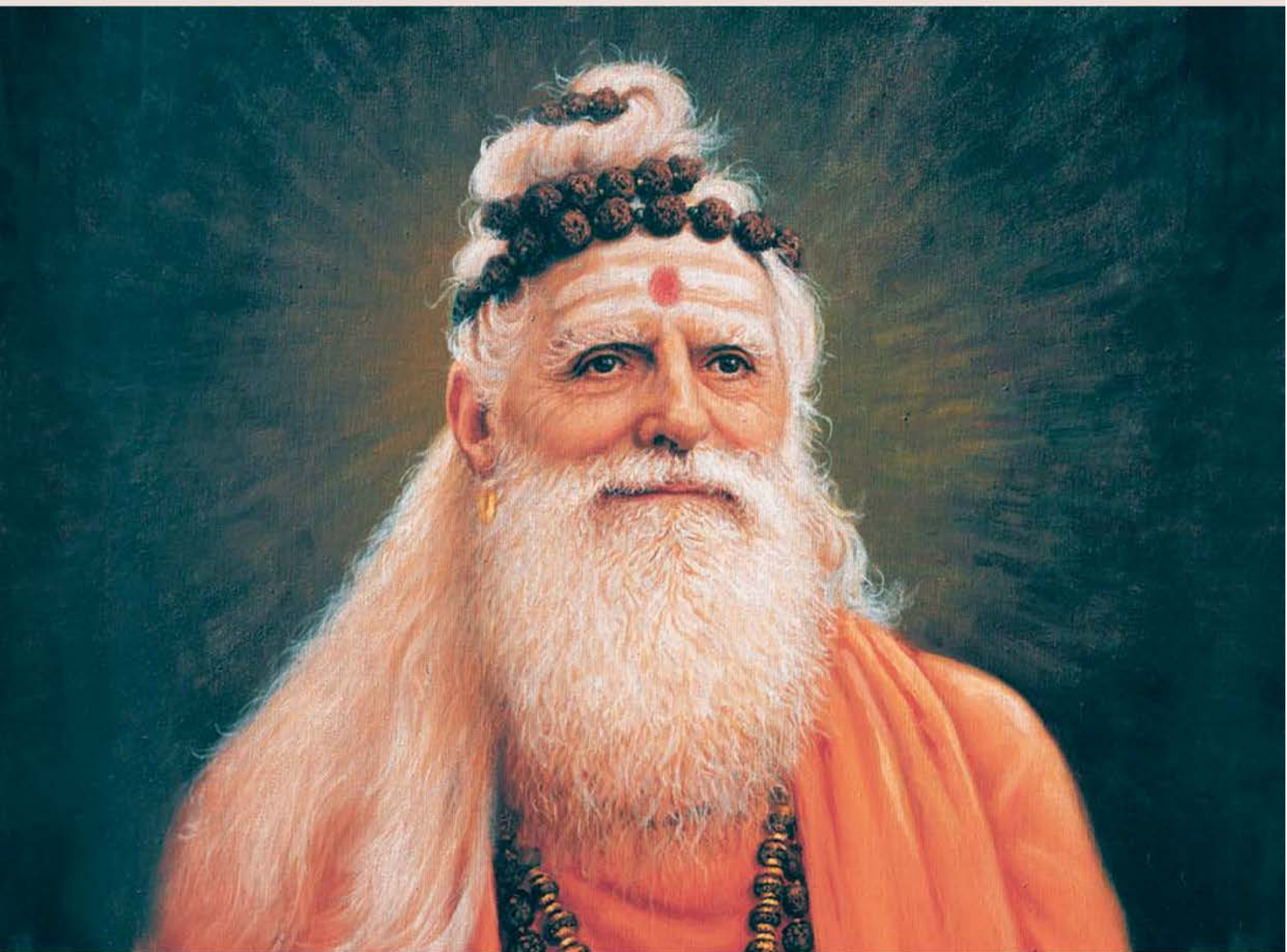
Вы можете посетить Гурудэву на его страничке в Интернете: www.hindu.org/gurudeva и услышать его ежедневное голосовое послание на www.hindu.org/today.

Классическая работа Садгуру Шивайи Субрамуниясвами «Слияние с Шивой» – это сборник текстов, вдохновенных бесед, рекомендаций, пошаговых указаний, отражающих жизненный опыт на пути к самореализации. Эта сокровищница мудрости в значительной степени прояснит понимание наиболее значительных вопросов и концепций метафизики, относящихся к древней индийской духовной традиции.

Иногда на этой планете появляется душа, которая благодаря своей праведности, целостности и полной преданности духовному пути становится светом для мира. Таков Садгуру Шивайя Субрамуниясвами, живой пример знания и мудрости, признанный во всем мире одним из виднейших представителей индуизма.