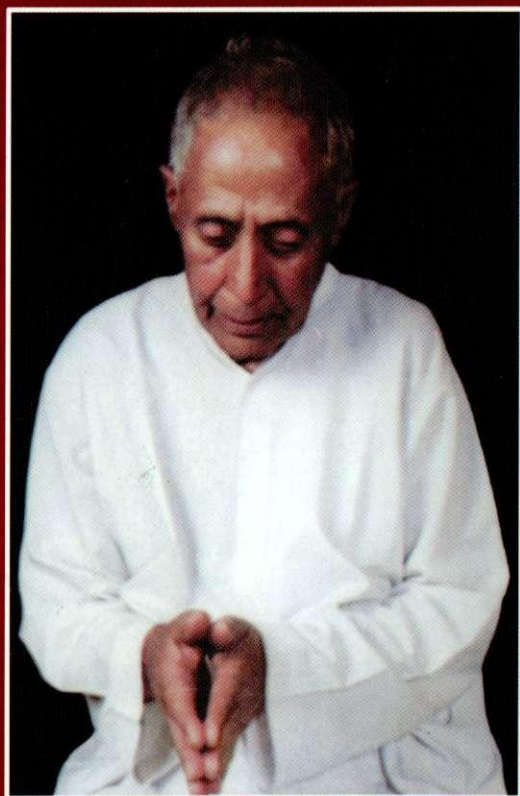

ДЖОН ХЬЮЗ

Самореализация в Кашимирском Шайбизме

Устные наставления

Свами Лакшман Джу

Самореализация
в
Кашмирском Шайвизме

Москва
2004

УДК 891-4
ББК 83.3 (5 ИНД)

Перевод с английского:
Г. Абрамов

Свами Лакшманджу

Самореализация в Кашмирском Шайвизме – М:
ПБОЮЛ К. Кравчук, 2004 г. – 160 стр., – ISBN 5-901518-23-3

Кашмирский шайвизм – недвойственное учение шиваизма, нацеливающее практикующего на реализацию своей истинной природы.

Считается, что Свами Лакшманджу был последним живым представителем линии преемственности великих учителей кашмирского шайвизма.

Эта книга состоит из пяти разделов. Первый, третий и пятый – «Лекции по практике», «Лекции по дисциплине» и «Тайное знание кундалини» – содержат оригинальные работы Лакшманджу. Второй и четвертый – «Пятнадцать стихов мудрости» и «Вхождение в Высшую Реальность» – являются его переводом двух классических текстов кашмирского шайвизма: «Бодхапанчадашика» и «Параправешика».

- © 1993 Международное сообщество Шайва-Шактов «Свет Кайласы»
- © 2004 ПБОЮЛ К. Кравчук, оформление, макет
- © 2003 Г. Абрамов, перевод

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Духовный магнит Кашмирской долины	6
Ученый и практик-мистик	13
Последний мастер устной традиции	18
Линия передачи Лакшманджу	24
Заключение	28
БЛАГОДАРНОСТИ	30
ВВЕДЕНИЕ	32
Контекст	32
Встреча с мастером	33
Окружающая обстановка	39
Его жизнь	42
Текстуальный контекст	50
Обзор	50
Лекции по практике и Лекции по дисциплине	50
Тайное Знание Кундалини	51
Пятнадцать стихов мудрости и Вхождение в Высшую Реальность	52
В заключение	53
ОДИН. Пятнадцать стихов мудрости	55
ДВА. Лекции по практике	70
1. Первая лекция	70
2. Вторая лекция	82
ТРИ. Вхождение в Высшую Реальность	91
Сущность тридцати шести элементов	103

ЧЕТЫРЕ. Лекции по дисциплине	107
1. Пять ниям	107
Шауча	108
Сантоша	109
Тапасья	110
Свадхья	111
Ишвара-пранидхана	112
2. Пять моральных предписаний	113
Ахимса	113
Сатья	122
Астэя	123
Брахмачарья	124
Апариграха	128
ПЯТЬ. Тайное Знание Кундалини	129
Кāма-калā	133
Прана-кундалини	139
Инициация пронизывания	145
Высшая Кундалини	149

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодаря ему после кажущегося сокрытия возродилась и заняла прочные позиции устная традиция передачи, так как Свами — не только обладающий глубокими знаниями ученый, но и настоящий йогин и джнянин — мистическим образом пережил то, на что впервые пролили свет древние шиваитские учителя Кашмира, в особенности Абхинавагупта.

Лилиан Сильбурн*

Моя память снова и снова возвращает меня в конец шестидесятых, когда, будучи еще неопытным новичком, я случайно натолкнулся на маленькую книжицу Пола Репса «Плоть Дзэн. Кости Дзэн». Это подлинно духовное произведение, ставшее классикой, и сейчас привлекает к себе большое внимание. Не говоря уже о тонком изложении ста одного восхитительного рассказа *дзэн*, более всего мне запало в душу описание его странствия в Кашмирскую долину, знаменитую своими горными красотами и поэтому прозванную индийской Швейцарией. В этом месте он осознал, что его предчувствие было ни что иное, как важнейший додзэновский текст Виджняна Бхайрава Тантра — основное священное писание Кашмирского Шиваизма. Я снова и снова переживаю восхищение и непостижимым образом возникающий душевный подъем, вызванный этим коротким, но чрезвычайно сильным и глубоким текстом в интерпретации Репса. Название этого текста — «Движение к центру» — вытекает из практики. Однако я был еще более пленен рассказом Репса о его случайном знакомстве со святым Свами Лакшманджу, который открыл ему этот текст и перевел его. Сейчас, перечитывая слова Репса, я вновь испытываю тот эмоциональный, интеллектуальный и духовный толчок, результатом которого стала моя дипломная работа по индийской философии. Репс пишет:

* Lilian Silburn «Гимны Абхинавагупты» (Институт индийской цивилизации, Париж, издательство de Boccard, 1970).

Странствуя по несказанно красивой долине Кашмира, чуть выше Шринагара, я неожиданно натолкнулся на уединенное жилище Лакшманджу. Отсюда открывался вид на зеленые рисовые поля, сады Шалимара и Нишат Багх, окаймленные цветами лотоса озера. С вершины струились горные потоки.

*Вот Лакшманджу — высокий, полнотелый, сияющий — приветствует меня. Он открывает мне древнюю доктрину... Я вижу Лакшманджу, посвящающего всего себя творению учения в жизнь.**

Таковым был мой первый опыт знакомства с этим удивительным шиваитским святым.

Духовный магнит Кашмирской долины

В годы моего углубленного изучения я взял за правило тщательно отслеживать все тенденции развития и изменения, возникающие в современной индуистской традиции. И вновь незримое присутствие Лакшманджу возникает на горизонте моего интереса. Ко мне приходит осознание того, что большинство духовных наставников, включая Свами Муктананду Парамахамсу и Махариши Махеш Йоги, считали священной обязанностью, будучи в окрестностях Кашмира, отдать дань внимания и уважения этому великому шиваитскому Мастеру. Мое любопытство все возрастало.

Хотя предметом моих тщательных исследований и скрупулезного изучения была Адвайта Веданта, я все в большей мере обогащался знаниями о недуалистическом Кашмирском Шиваизме, который наиболее глубоко и проникновенно выражает постижение и осмысление мистического. По сути, классическая Адвайта достигает своей недуалистичности посредством отрицания существования объективной действительности, которая исключается из статического Абсолюта. В конечном счете она стремится к состоянию уединения (kaivalya) в чистом духе, из

* Paul Reps «Плоть Дэн. Кости Дэн» (Нью-Йорк, издательство Anchor Books, стр. 159–160).

Свами Рам, Учитель Учителя Свами Лакшманджу.

которого полностью исключен мир. Шиваизм же подразумевает более радикальную форму недуалистичности, где существование мира принимается и переживается на опыте как само Божественное Сознание в динамическом движении. Это позволяет шиваитским йогам наслаждаться Бесконечностью как живой вибрирующей действительностью на уровне ощущений.*

По мере углубления моих знаний посредством изучения литературы о Кашмирском Шиваизме я все чаще и чаще встречал имя Лакшманджу в различного рода предисловиях, вступлениях, посвящениях и сносках в работах ученых, написанных на самых разных языках. Все они хотя бы кратко выражали свою глубокую признательность этому шиваитскому Учителю. В числе видных западных деятелей и ученых в области Шиваизма, проводивших много времени в созерцании, размышлении и исследовании вместе с Лакшманджу, были покойная Лилиан Сильбурн и Андре Паду. Эти выдающиеся ученые известны как специалисты по тантризму из Национального центра научных исследований в Париже. Сюда же можно отнести Алексиса Сандерсона, который в настоящее время является профессором факультета восточных религий Оксфордского университета, а также Марка С. Дичковского, молодого выдающегося исследователя Шиваизма, сотрудничающего с Санскритским университетом Сампурнананда в Бенаресе. Среди выходцев из Южной Азии, совершавших паломничество в Ишвара ашрам Лакшманджу на побережье озера Дал, — профессор Харви П. Альпер, Дж. Арапура, Беттина Баумер, Джеральд Дж. Ларсон, К. Шивараман. Кроме того, я узнал, что внутри самой Индии Лакшманджу пользовался весьма большим уважением и почетом в узком кругу выдающихся индуистских ученых священного города Бенареса, часть которых посетила его ашрам в поисках более глубокого и проникновенного понимания доктрины и практики Шива-

* Paul Eduardo Muller-Ortega «Триадическое сердце Шивы: Каула-тантризм Абхинавагупты в недуалистическом Шиваизме Кашмира» (Albany, издательство State University of New York Press 1989), гл. 1–2; также Lanse E. Nelson «Почтение к Природе или ненужность Природы» (Reverence for Nature or Irrelevance of Nature), Журнал дхармы 16 (июль-сентябрь 1991: 282–301).

изма. В эту группу ученых-тантриков входили также Пандит Рамешвар Джха и Тхакур Джайдева Сингх. Последний получил широкую известность благодаря своим бесценным переводам текстов Кашмирского Шиваизма. Многие годы оба эти ученые летом совершали паломничество в Кашмир для обучения у Лакшманджу*. Лилиан Сильбурн, посвятившая всю свою жизнь изучению индуистского тантризма, также сделала несколько очень ценных переводов и скрупулезных исследований текстов Кашмирского Шиваизма, включая и «Кундалини: Энергия Глубин»**. В процессе работы над переводами она обучалась у Лакшманджу во время ее посещений Кашмира в течение двадцати лет. Все это время она считала Лакшманджу своим «Наставником в науке Бхайравы – Высшей Реальности»***. Ее описание своего первого путешествия в Кашмир позволяет представить хотя бы малую толику впечатления, произведенного на нее самим местом и, конечно же, ее взаимоотношениями со Свами-джи:

В 1948 году я впервые приехала в Индию и встретила в Кашмире Свами Лакшманджу. Он оказал мне неоценимую помощь в понимании Шива Сутр и комментариев к ним, а также в понимании Спанда Карики и Виджняна Бхайравы, перевод которых я пыталась осуществить.

В том году я поселилась неподалеку от него в заброшенной хижине в девственном уголке на необитаемых холмах, возвышающихся над озером Дал, к которому каскадом спускаются террасы сада Нишат. Я прожила здесь в одиночестве несколько месяцев, в самом сердце этого необычайного места, где застывшие твердыни скалистых гор, неуловимая и нежная мягкость света и подернутое туманной дымкой безмолвие озера сливаются вместе и образуют гармонию и

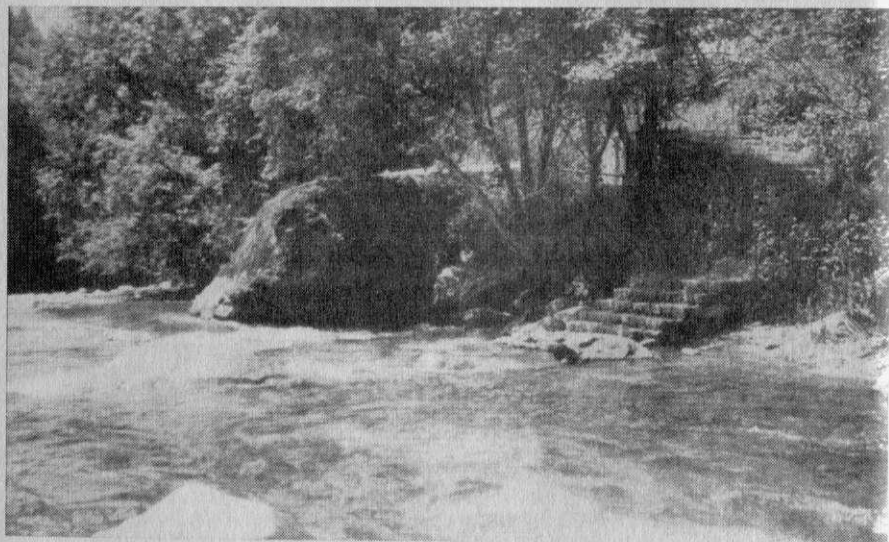
* Mark Dyczkowski «В изложении Джайдева Сингха. Йога вибрации и божественной пульсации: перевод Спанда Карик с комментариями Кшемараджи» (издательство State University of New York Press, 1992, IX, XIII)

** State University of New York Press, 1988.

*** «Мой Учитель в Бхайравашасане» (Lilian Silburn «Виджняна Бхайрава» (Париж, Институт индийской цивилизации, издательство de Boccard, 1961; 3)).

Свами Рам с матерью и отцом Свами Лакшманджу.

Скала Шанкарпал (Скала Шива Сутр)

*покой — глубокое, проникновенное и даже, наконец, наполненное присутствием великих шиваитских учителей, которые, возможно, часто посещали это место.**

Сознавая, что огромные познания Лакшманджу в области тантрических традиций, которыми он поделился с ней, невыразимо обогатили ее, Сильбурн выражает свою глубочайшую признательность Наставнику за неумолимо оказываемую ей помощь в ее работе**.

Итогом посещений Кашмира для Пандита Рамешвара Джха стала глубокая преданность Сваמידжи, чьей духовной мощи он приписывает реализации определенных духовных переживаний, которые он имел счастье испытать. Эти мотивы четко прослеживаются в его «Гимне Учителю» (*Гуру Стути*) — поэме, написанной на санскрите, изобилующей восхищенным восхвалением Лакшманджу и других учителей его линии передачи учения. Вот к примеру: «Я преклоняюсь и припадаю к ногам божественного Лакшманджу, нектару глаз моих, чье восславленное могущество, как и величие самого Господа Шивы, неподвластно интеллектуальному постижению. Благословенный его сострадательным взглядом, я сияю в форме мироздания»***. В другом месте своего Гимна Джха делится своей верой в то, что Лакшманджу — это реинкарнация Лакшманагупты, *Гуру Абхинавагупты*****. Хотя не все последователи Лакшманджу разделяют это утверждение (некоторые более склонны считать своего наставника самим Абхинавагуптой), этот Гимн по сей день ежедневно исполняется его последователями в Кашмире и других местах.

Чувство глубокой благодарности Джайдева Сингха по отношению к великому Мастеру можно постигнуть, прочитав несколько страниц посвящения, сопровождающего его переводы.

* Lilian Silburn «*Шива Сутра и вимаршани Кшемараджи*» (Париж, Институт индийской цивилизации, 1980, введение).

** Lilian Silburn «*Гимны Абхинавагупты*», 1; «*Виджняна Бхайрава*», 5.

*** tasyapratarkeya-vibhavasaya maheshvarasya padau namami nayanamrta-lakshmanasya / devasya yasya mahatah karunakataksair alokito 'ham iha visva-vapur vibhami (vs. 18; Rameshvar Jha (Шри Рамешвар Джха), «*Шри Гуру Стути*» [Шринагар: Ишвара ашрам, 1975], 6

**** vs. 21; Jha, «*Шри Гуру Стути*», 7.

В подтверждение своего почтения Сингх пишет: «Лакшманджу "снял завесу с моих глаз"». Он провел многие часы рядом со Свамиджи, которого он считает «старейшиной *Шива Агам*», перечитывая тексты, слово за словом, тщательно выверяя их перед публикацией. Перевод *Пратьябхиджнахридаям*, сделанный Сингхом, имеет посвящение: «С чрезвычайно глубоким почтением Свами Лакшманджу, которому я обязан всем моим ничтожно малым познанием в философии *Пратьябхиджна*»*. Во время его обучения у Лакшманджу Сингху было около семидесяти лет, он уже был уважаемым ученым, и на его счету числилось более полудюжины написанных им книг. И опять же, как мы знаем, он проявлял благоговейное внимание к обучению у того, кого он считал своим духовным наставником. «Это было очень волнующее зрелище, — пишет Дичковский, — наблюдать, как этот симпатичный преклонных лет мужчина сидит перед своим почитаемым Учителем с простодушием и наивностью младенца»**. В индийском издании перевода *Паратришикавивараны* Абхинавагупты сразу за титульным листом — фотография Сингха с Лакшманджу***.

По всей вероятности, наиболее яркое, живое описание знакомства с Лакшманджу можно найти у Дичковского, который, начиная с середины семидесятых, проводил немало времени рядом со Свамиджи. В своем высказывании он демонстрирует, насколько привлекательным для самых серьезных учеников Тантры являлось обучение у Свами Лакшманджу: «Свамиджи встанет рано утром и мы, несколько его учеников с Запада, придем к нему и постараемся испытать и, проявив усилие, прикоснуться, насколько это возможно для нас, к необъятной и беспредельной глубине сознания Свамиджи. Он приоткроет нам завесу

* Jaideva Singh «*Йога восхищения, изумления и удивления*», перевод Виджняна Бхайравы (издательство State University of New York Press, 1991), ч. ххiii, «*Йога Вибрации, Доктрина самораспознавания: перевод Пратьябхиджнахридаям с введением и примечаниями Джайдэва Сингха*» (издательство State University of New York Press, 1990).

** Mark Dyczkowski «*Понимание Джайдэва Сингха*», ix, xii.

*** Jaideva Singh, перев., «*Паратришикавиварана: Секрет тантрического мистицизма*» (издана — Bettina Baumer; коррекция санскритского текста и примечания — Swami Lakshmanjoo (Дели, 1988)).

тайны великих работ древних мастеров Кашмира — Абхинавагупты, Утпаладевы и Кшемараджи, — и мы переполнимся удивлением»*.

Ученый и практик-мистик

В подобном утверждении мы можем найти точный ответ на вопрос, почему практически все ученые, проявляющие серьезный интерес к недуалистическому Шиваизму, совершали паломничество в долину Кашмира и проводили там время в обучении у Лакшманджу. Существует три первоначальных фактора, которые помогают объяснить важность значения Свамиджи для познающих Тантру.

Во-первых, он имеет ряд существенных отличий от обычного *йогина* или *свами* благодаря своим научным исследованиям и достижениям. В наше время это достаточно типичное для монаха явление: иметь лишь минимальные познания в санскрите. Конечно же, это ни в коем случае не уменьшает их духовного потенциала, однако это означает, что их знакомство с классическими текстами в оригинале весьма поверхностно. И, как следствие, они неминуемо обладают очень низкой осведомленностью в области научной пояснительной литературы. Несмотря на то что очень трудно раздобыть исчерпывающие сведения о жизни, обучении и практических занятиях Лакшманджу, не подлежит сомнению тот факт, что он был подлинным ученым, обладающим значительными знаниями и высоким уровнем образования. У Сильбурн определено была возможность ознакомиться с некоторыми фактами биографии Наставника в течение своего долговременного ученичества. Она отмечает: «Будучи еще очень молодым, он принял решение посвятить свою жизнь Трике; он изучал тексты и рукописи под руководством двух самых лучших ученых того времени, Хара Бхатта Шастрина и Раджанака Махешвары, благодаря чему он приобрел глубокие и обширные познания во всех сферах философии и мистицизма Кашмирского Шиваизма». Упоминая об уникальных языковых способностях

* Mark Dyczkowski «Понимание Джайдева Сингха», ix.

Свами Махатабакак, Учитель Свами Лакшманджу.

Лакшманджу, она свидетельствует: «Его познания в санскрите глубоки, всесторонни и исчерпывающи, его знания различных систем Кашмирского Шиваизма обширны. Много раз в прошлом подлинность его переводов и толкований, особенно трудных для понимания мест и отрывков по моей просьбе была подтверждена выдающимся специалистом по санскриту – покойным Луисом Рену»*. И что делает это свидетельство особо примечательным, так это то, что сама Сильбурн являлась известным ученым-санскритологом. Несмотря на то что ее нельзя назвать приверженкой и последовательницей** Лакшманджу, последний, несомненно, был для нее могущественным проводником на пути к постижению духовной традиции.

На протяжении своей научной деятельности Лакшманджу проявлял огромный интерес и демонстрировал недюжинные способности к редактированию некоторых очень важных текстов на санскрите, касающихся традиций Кашмирского Шиваизма, публиковавшихся в Шринагаре и Бенаресе. В их число вошли *Бхагаватгитартхасамграха* Абхинавагупты (1933), *Шри Краманаядипика* (1958) и *Шивастотравали* Утпаладэвы (1964)***.

Свамиджи в совершенстве владел санскритом, и возможность вести с кем-либо беседу на этом священном языке доставляла ему огромное удовольствие. Как и множество других *пандитов*, получивших традиционное обучение и практические навыки, он обладал поразительной памятью и мог цитировать наизусть строфы и стихи из огромного числа источников самых разных направлений. Все его лекции и беседы изобилуют цитатами,

* Lilian Silburn «Гимны Кали. Колесо божественной энергии» (публикация Института индийской цивилизации, [Париж: институт индийской цивилизации, 1975], введение).

** Очевидно, она поступила против совета Лакшманджу опубликовав некоторые материалы о *кундалини*, жалуясь на то, что он рассматривал это как «довольно смелое понимание» (Lilian Silburn «Кундалини: Энергия глубин» [издательство State University of New York Press, 1988], xvi). Возможно, как истинный тантрик, он считал некоторые вещи неподходящими для публичного распространения.

*** *Бхагаватгитартхасамграха: Шримад Бхагавадгита* с комментариями Mahamaheshvara Rajanaka Abhinavagupta, издана с примечаниями Pt. Lakshman Raina Brahmachari (Шринагар, 1933); Шри Краманаяпрадипика [отрывки из Крама Стотры, неизвестного автора].

помогающими донести необходимую мысль с наибольшей точностью. Кроме того, Лакшманджу обладал способностью искусно подмечать детали — как правило, это свойственно подлинным ученым. Это его качество хорошо отражается в некоторых из заметок Сингха. К примеру, во время работы Сингха над переводом *Спанда Карик* Сваמידжи не только снабдил его доступными, проливающими свет на истинный смысл сказанного описаниями, но и помог ему на более практическом уровне: он корректировал опечатки в редакции перевода для печати. Помогая Сингху в его работе над переводом *Пратьяхиджнахридаям*, Лакшманджу значительно облегчил его труд и сэкономил массу его времени, которое могло бы быть потрачено на поиски и восстановление источников многочисленных цитат в тексте. Любой читатель *Виджняна Бхайравы* в переводной версии, выполненной Сингхом, обнаружит большое количество пометок, в которых переводчик приводит альтернативные значения, а также альтернативные способы прочтения текста. А источник всех этих уточнений — опять же его наставник*. Лакшманджу внес неоценимый вклад в перевод Сингха *Паратришикавивараны*, сделав множество исправлений текста и буквальных толкований. В основу этих улучшений Лакшманджу положил оригинальные рукописи и устную традицию Кашмирской долины. Он также начитывал примечания и пояснения, помогающие раскрыть подлинный, скрытый смысл технических аспектов, обсуждаемых в работе. Кроме того, он составил вступительное посвящение на санскрите.

В своей коллекции переводов гимнов Абхинавагупты Сильбурн обращает внимание на принятое ею решение не включать сюда один из текстов, даже несмотря на то что этот текст включен в классической редакции. Причина такого решения в следующем: Лакшманджу, отличающийся критической тщательностью и любознательностью, сделал предположение, что авторство данного текста не принадлежит великому учителю**.

* Singh «Йога вибрации» xxiii, «Доктрина самораспознавания», 1, «Йога просветления», xxiii, стр. 50, 62, 63, 111, 128

** Lilian Silburn «Гимны Абхинавагупты», 2

Но, несмотря на все упомянутое выше, невозможно объяснить «необыкновенную глубину и проникновенность» Свамиджи, которая пленила Дичковского и множество других учеников, лишь его ученостью и образованностью. Существует и второй фактор: ученики тантры стекались к ашраму в Нишат Багх, так как они видели Лакшманджу кем-то большим, чем простой *пандит*. Все в один голос говорят о том, что Лакшманджу являлся практикующим *йогом* и достиг в этом значительных высот. Ученые различных академических направлений, географически удаленных от родины живой традиции, нашли в Лакшманджу то, чего они не могли найти в печатных текстах или у *пандитов* Бенареса. Восхищение и преклонение Сильбурн перед Лакшманджу как перед *йогом* и *джнянином* эхом повторяются и у Баумер. Она описывает его как «единственного живущего в наши дни представителя традиции Кашмирского Шиваизма во всех ее проявлениях — и в теории, и на практике: *шастра* и *йога* вместе взятые»*. Скрытый смысл этого высказывания, без сомнения, таков: Свамиджи самолично пережил учение о трансформации, рекомендуемое к практическому познанию во всех текстах. Дичковский пишет о Лакшманджу так: «Он вызвал во мне глубокое вдохновение, будучи живым примером Кашмирского Шиваизма на практике». То, что он был сведущим практиком *йоги*, — это абсолютно очевидно для наблюдателя, умеющего чувствовать, даже если брать за основу одно лишь его толкование текстов. «Каким-то непостижимым для сознания образом он видит в них намного больше, — говорит Дичковский, — чем это можно понять посредством обычных знаний, почерпнутых из книг, и любой из нас может ощутить, что за его словами скрывается другое измерение, в котором он пребывает и из которого он зовет нас присоединиться к нему»**.

* Bettina Baumer «Введение к Паратришикавиваране Сингха» (Дели, 1988), xi

** Mark Dyczkowski «Стансы о вибрации, Спанда Карика с четырьмя комментариями» (издательство State University of New York Press, 1992), ix, «Понимание Джайдэва Сингха», ix

Последний мастер устной традиции

Последняя причина столь важного значения Лакшманджу для ученых благодаря своей исторической необходимости иногда затмевает собой первые две. По мнению большинства, Лакшманджу был последним и единственным живым представителем линии великих учителей Кашмирского Шиваизма. Он был, по сути, единственным живущим на земле подлинным хранителем устного учения Кашмирского Шиваизма*. Понимание этой истины дает направление поискам ученых. Например, Сильбурн пишет: «Какая бесценная удача для меня – иметь возможность прикоснуться к знаниям этого великого мастера, последнего обладателя ключей к тайне доктрины, самой глубинной и мистической из всех существующих»**. Вероятно, в этом свете можно прийти к пониманию готовности Сваמידжи донести хотя бы часть своих знаний до ученых: тогда их можно будет сохранить для последующих поколений.

Если все это так, то не остается сомнений в том, что ученики, приходившие к Лакшманджу, ощущали потребность в проводнике, имеющем доступ к устной традиции. В Индии традиции тантризма, как и другие эзотерические традиции, передавались из поколения в поколение с помощью непосредственно связанных друг с другом звеньев одной цепи – мудрости и опыта – от учителя к ученику. Передача истинного знания в форме теоретического познания и практических инструкций по самой своей сути была устной. Хотя к XVIII в. (даже ранее) и возникла практика записи некоторых материалов, к этому явлению как тогда, так и теперь относятся с некоторым подозрением. Процессы по-

* Паду описывает Лакшманджу как «возможно последнего учителя Трики, как она передавалась от мастера к ученику на протяжении столетий», Andre Padoux, перев. Паратришикалагувритти Абхинавагупты, опубликована институтом индийской цивилизации (Париж, Институт индийской цивилизации, 1975), также Archana Dongre «Последний Бхайрава Мастер будет обучать до 2006 года», Индуизм сегодня, (июль 1991): 1, Paul Eduardo Muller-Ortega, предисловие к Джайдэву Сингху, перев. Трезубец мудрости: перевод Паратришикавивараны (издательство State University of New York Press, 1989), x, предисловие к Сингху, Доктрина самораспознавания, ix, Singh, Доктрина самораспознавания, 1

** Lilian Silburn «Виджняна Бхайрава», 5

Свами Лакшманджу в двадцать лет.

знания и практики имеют дело с йогическим опытом, который крайне трудно выразить и описать даже для того, кто пережил его, не говоря уже о тех, кто никогда его не испытывал. Даже наиболее отвлеченный, чисто теоретический философский материал, написанный для массовой научной аудитории в качестве общепознавательного введения, например, *Пратьябхиджня*, изобилует техническими терминами, которые никто, кроме компетентных опытных специалистов, не в состоянии понять. А тантрические тексты еще менее подвластны пониманию. Кроме необходимости пробуждения тонких, неуловимых нюансов и оттенков йогических состояний, они предписывают начинающим религиозное поведение и ритуалы, которые иногда благодаря своему радикальному подходу идут в разрез с традиционными формами набожности, благочестия и индуистской нравственности. Более того, эти практики — особенно те из них, которые связаны с пробуждением и подъемом *кундалины*, — несут в себе определенную опасность на психологическом и духовном уровнях, что требует опытного руководства*. Таким образом, некоторые уровни тантрической литературы с большой вероятностью могут быть неправильно поняты, неверно истолкованы и неадекватно введены в практику, а чаще всего и то, и другое, и третье вместе — особенно, если знание получает недостаточно подготовленный. Поэтому тантрические авторы очень опасаются возможного неправильного толкования и неадекватного использования материала, попавшего в руки непосвященного.

В результате большая часть написанного этими мастерами является малопонятной, невразумительной и неопределенной то ли в силу самой природы предмета, о котором идет речь, то ли это преднамеренные и хорошо продуманные упущения и недосмотры, сбивающие с толку и ставящие в тупик. Абхинавагупта, например, иногда умышленно значительно сокращает подробное обсуждение и дискуссии, утверждая при этом о большой секретности данной темы и о том, что он уже и так открыл более, чем следовало бы. Последователи жалуются, что его символиче-

* См. Lilian Silburn «Кундалины», xiii

ский язык может одновременно толковаться с позиции различных уровней. Зачастую просто невозможно определить подходящее значение и понять точный смысл*. Кроме того, данные тексты известны частым употреблением в них высокотехнического жаргона, понятного только хорошо осведомленным, тем, кто был посвящен в практики и приобрел определенные знания об описываемых духовных явлениях. Очень часто смысл ключевых понятий хранится в секрете. Иногда можно встретить сложные системы языковой кодировки или употребление в речи заранее оговоренных терминов. Фактически эти тексты написаны избранными для избранных, малочисленным элитным кругом наставников и свято преданных им учеников. Доступ к манускриптам, переписываемым от руки и передаваемым из рук в руки в узком кругу, был весьма ограничен. Не говоря уже о предварительной подготовке, посвящении и изучении технического жаргона, данные тексты предполагают прежде всего активное, неусыпное и глубоко личное руководство истинного наставника. Последний должен быть личностью, воспитанной на основе эзотерической мудрости, переходящей из уст в уста по линии преемственности, и обладать способностью к ее передаче.

Принимая во внимание все вышесказанное, не вызывает удивления твердое убеждение Джайдева Сингха в том, что никто, даже самый лучший специалист по санскриту, не может сделать правильного перевода текстов Кашмирского Шиваизма без помощи опытного учителя**. Акцентируя свое внимание на пробелах, неясностях и неразборчивых местах, которые делают данные тексты такими трудными для понимания, Паду сделал вывод, что «помощь и руководство наставника, обладающего знанием, в таких случаях просто необходимы»***. Определенно, индийская традиция достигла чрезвычайно высоких успехов в области литературы. Тем не менее она подразумевает, что тексты, преобразующие и конкретизирующие различные направления знаний, которые она доносит до нас, не могут функциони-

* Muller-Ortega *«Триадическое сердце Шивы»*, 14-15, 62

** Dyczkowski, *«Понимание Джайдэва Сингха»*, xiii

*** Padoux *«Паратришикалагхуритти»*, 16

ровать сами по себе, без связи с устной традицией. Идеал ученого, самостоятельно получившего знания из книг, совершенно чужд классической индийской школе, как и многим другим эзотерическим направлениям. («Это серьезная ошибка, — говорил пророк Мухаммед, — воспринимать написанную страницу как своего шейха»*) Идея полного овладения определенной областью знаний без опоры на наставническую традицию просто невообразима в рамках культуры, по большому счету устной в самом подлинном, истинном своем проявлении. Поэтому в Индии практически все религиозные письменные тексты подразумевают прочтение в неразрывной связи с сопровождением их устными комментариями и пояснениями авторитетного учителя. Обычно такая ответственность возлагалась на *Гуру*.

Такие тенденции даже более свойственны для тантрической традиции, которая стремится охранить глубокую мудрость от неправильного применения. Брукс отмечает: «Очевидной при изучении эзотерических текстов тантры является необходимость устного толкования живущими в настоящее время посвященными; очень многое в текстах завуалировано сложностью языковых пассажей либо умышленно запутано с целью сокрытия тайны от непосвященных... в любом случае, необходимо реальное присутствие *Гуру*, выполняющего функции последнего судьи»**. В силу того, что смысл тантрических текстов преднамеренно завуалирован, они (в большей степени, чем любые другие) могут быть поняты только в рамках устной культуры, отрывающей доступ к их пониманию. Ученые, столкнувшиеся с такими текстами, вне зависимости от уровня своей лингвистической или иной подготовленности в скором времени неминуемо осознавали необходимость получения того, что Брукс назы-

* Labib al-Sa'id «Изложение Корана: История в первой записанной версии» (перевод Bernard Weiss, M. A. Rauf и Morroe Berger (издательство Darwin Press), 54, процитировано из William A. Graham, *Сверх написанного слова: Устный аспект Священного писания в истории религии* (Нью-Йорк: Cambridge University Press, 1987), 104).

** Douglas Renfrew Brooks, «*Благая мудрость*»: тексты и традиции Шривидья Шакта тантризма в южной Индии (издательство State University of New York Press, 1992), xvi

вает «недостающим устным компонентом, образующим с текстом одно целое» в тантрической среде*.

Все это укрепило Джона Хьюза, редактора настоящей книги, в его намерении охарактеризовать текст первой и третьей глав (*Пятнадцать Стихов Мудрости и Вхождение в Наивысшую Реальность*) как «изложение». Хотя данные главы представляют собой два классических текста Кашмирского Шиваизма в изложении Свами Лакшманджу, они представляют собой нечто большее, чем простой перевод, охватывая по меньшей мере устную часть многоступенчатого опыта познания, происходящего при взаимодействии текста, наставника, устной традиции, ученика и окружающей среды. У читателя должно возникнуть ощущение, как будто текст сам ведет беседу, многократно повторяя нараспев гимны, заставляя трепетать разум и сердце учеников, как это сделал бы обладающий священным могуществом голос *Гуру*. Ученики, получившие такую возможность, глубоко вовлекаются в процесс передачи учения. Важно и то, что они могут самостоятельно практиковать изученное и открыты переживанию проявляющихся для них реальностей. Как напоминает нам Анна Клайн в своем недавнем исследовании устного учения тибетской традиции, эстетическое и эмоциональное настроение окружающей обстановки уже само по себе оказывает существенное влияние на образ мыслей и направление рассуждений**. В нашем случае такой атмосферой является сам Кашмир — древний приют ведических пророков и предсказателей, а также шиваитских мастеров. Неподалеку находится усыпанная лотосами жемчужина озера Дал, линию его горизонта образуют покрытые снегом пики Гималаев, воздух звенящий и кристально чистый. В хижине Лакшманджу в культовом месте для поклонения ученики сидят вокруг своего Учителя, глядя на изображение Учителя их Учителя, и Учителя его Учителя — звенья цепи ученической преемственности, — безмолвно излучающих благословения.

* Brooks, *Благая мудрость*, 9

** Anne Carolyn Klein, *Срединный путь, Устная философия Тибета Мадхьямика*, (издательство State University of New York Press, 1994), 5—6

Центром всей этой сложной системы, без сомнения, является Лакшманджу — Гуру. Он являлся человеком, исключительно выдающимся в разных областях: он воплощает в себе очевидную ценность интеллектуального познания, приобретенную за долгие годы изучения, а также ценность менее осязаемых качеств, связанных с йогической реализацией. А самое главное: он смог перенести в настоящее время и открыть в доступной реалистичной форме сокровенные секреты устной традиции Шиваизма, которую он унаследовал. «Интерпретации» мастера, две из которых можно найти в этой книге, обладают таким диапазоном, который выходит далеко за рамки самого текста, поскольку они являются плодами живого взаимодействия между текстом, мастером, устной традицией, учеником и окружающей средой. Обыкновенный текст оживает, катализированный участием в этом многогранном процессе.

Лекции Сваמידжи, представленные во 2-й, 4-й и 5-й главах, не фокусируются на каком-то одном определенном тексте. Несмотря на это, остальная часть этой могущественной системы никуда не исчезает, так как мастер проводит своих учеников по всему Королевству традиции Кашмирского Шиваизма. Он сплетает свои теоретические познания и свой практический духовных опыт воедино с устной традицией, унаследованной им от предшественников. Поэтому, если мы можем позволить себе так сказать, мы находимся в числе привилегированных слушателей.

Линия передачи Лакшманджу

Истоки линии передачи Лакшманджу уходят глубоко в прошлое к великому мудрецу Кашмирского Шиваизма Абхинавагупте (X–XI вв. н. э.) и даже глубже*. На протяжении нескольких веков до рождения Абхинавагупты на территории Кашмирской долины наблюдался расцвет Шиваизма. Благоденствие Шиваизма также продолжалось и несколько столетий спустя. Недуалистическое учение Шиваизма передавалось из поколения в поколе-

* Swami Lakshmanjoo, *Кашмирский Шиваизм: Секрет высшего*, (издательство State University of New York Press, 1988), 89–95

Свами Лакшманджу в пятьдесят лет.

Виреш Хюз со Свами Лакшманджу в 1991.

ние такими прославленными наставниками, как Сомананда (X в. н. э.), его ученик Утпаладэва, и ученик Утпаладэвы Лакшманасупта, который – как было сказано ранее – был одним из наставников Абхинавагупты. Также заслуживают внимания Кшемараджа (XI в.), ученик Абхинавагупты, и Джаяратха (XII в.), который снабдил комментариями и толкованиями великий шедевр мастера *Тантралоку*.

Очень трудно найти достоверную информацию, касающуюся современной истории Кашмирского Шиваизма. Однако создается такое впечатление, что под влиянием царствовавшего на территории долины в XIV в. ислама, усиливавшего и без того прогрессирующую слабость индийского общества, традиция постепенно пришла в упадок. Периоды терпимости властвовавших в то время свободных от предрассудков, образованных мусульманских правителей сменялись периодами гонений и преследований. Со временем практически всех, кроме брахманов, удалось обратить в ислам. Храмы были разрушены. Огромное количество текстов на санскрите было утеряно навеки. К 1907 году (году рождения Лакшманджу) Кашмир был мусульманским в течение нескольких сот лет. Хотя индусы оставались непоколебимо преданными шиваизму, катастрофически не хватало истинных учителей, а достойных сохранить и передать традицию вообще практически не было.

Тем не менее, к концу XIX в. на территории долины проживали два очень известных мастера шиваизма. Свами Манакак, запомнившийся кашмирцам как экзальтированный святой, был, как и многие наставники шиваитской линии передачи, домохозяйном. Считается, что его ученик Свами Рамджу (1914) был уже рожден *сиддхой* – реализованным адептом тантры. Как и его учитель, Свами Рам пользовался высочайшим уважением современников*. Имеются сведения о его способности пребывать в состоянии экстаза – *самадхи* – в течение четырех часов подряд**. Среди преданных ему последователей был и Нараян Дас,

* Samsar Chand Kaul, «Институты Кашмирского шиваизма», В. N. Pandit (Шринагар, Кашмир), 233

** Jha, *Шри Гуру Ступи*, 2

преданный шиваит, домохозяин и успешный бизнесмен. Нараян Дас поселил Свами Рама в огромном доме в Фатехкадале, Шринагар, который впоследствии превратился в ашрам. В своем предисловии к настоящей книге Джон Хьюз утверждает, что Свами Лакшманджу был сыном Нараяна Даса. Незадолго до своей смерти старый учитель Свами Рам возложил обязанность опеки семилетнего Лакшмана на своего старшего ученика Свами Махатабакака. Вот каким было начало столь выдающегося пути духовного Наставника.

Прожив длинную жизнь, ценность которой не поддается никаким измерениям, 22 сентября 1991 года в возрасте восьмидесяти четырех лет Свами Лакшманджу покинул свое земное тело, оставив многочисленных преданных учеников и восхищенных последователей оплакивать свой уход. Благодаря преданной работе Джона Хьюза и его жены Денис некоторые фрагменты учения Свамиджи сохранились для потомства в форме записей на аудио- и видеопленках. Данная коллекция имеет огромное значение и чрезвычайно ценна для изучающих тантру как в теории, так и на практике. Пленки постепенно переписываются преданными последователями и затем готовятся к редакции. Данная книга, вышедшая вслед за книгой *Кашмирский Шиваизм: Тайное Наивысшее* (SUNY Press, 1988), — один из первых плодов этого долгого процесса. Сейчас ожидается публикация множества новых книг по учению Свамиджи.

И, конечно же, сам собой возникает важнейший вопрос: кто будет преемником традиции после Лакшманджу? Крайняя необходимость скорейшего решения этого вопроса усиливается из-за разгорающегося на территории сегодняшнего Кашмира конфликта между исконными индийцами и разнообразными группировками мусульманских сепаратистов. Одним из результатов катастрофического воздействия этого конфликта являются все возрастающие волнения, неурядицы и беспорядки внутри индийского общества. В мае 1991 г. Свамиджи провел традиционную церемонию *упанаяна* — обряд посвящения в истинные хинду — над Вирешем Хьюзом, тринадцатилетним сыном Джона и Денис. Вскоре после этого, за несколько месяцев до своего

ухода в мир иной, Лакшманджу провозгласил Виреша своим преемником. Юный Виреш родился в Кашмире, но с 1986 года жил в Соединенных Штатах. Теперь, когда Сваиджи покинул свое земное тело, не совсем понятно, каким образом этот молодой американец может получить надлежащее обучение. В ответ на естественный интерес преданных последователей и их заботу о будущем традиции можно привести таинственные, полные скрытого смысла слова, сказанные самим Сваиджи: «Это случится само собой»*. Что именно он имел в виду, пока не ясно. Однако существует большое количество людей, которые считают своего Учителя действующим на духовном плане, даже после его физической смерти.

Заключение

Практики, несомненно, будут все время находиться в ожидании дальнейших знаков проявления влияния Лакшманджу. Тем временем важность точки зрения учения Кашмирского Шиваизма на дальнейшее развитие человеческой духовности не подлежит никакому сомнению. Мы можем только выразить свою глубочайшую благодарность Джону Хьюзу и издательству Государственного университета Нью-Йорка за предоставленную возможность познакомиться с ярким и авторитетным мнением наиболее талантливого современного представителя этой традиции. Факт существования Лакшманджу — это слишком бесценное явление, для того чтобы оставаться скрытым в примечаниях, записках и благодарностях, прилагаемых к ученым трудам.

Нужно сказать, что сам я не имел счастливой возможности обучаться под руководством великого мастера. Я имел счастье встречи с ним несколько раз: в Кашмире в конце 70-х и в Соединенных Штатах незадолго до его кончины. Я помню одну из наших бесед до мельчайших подробностей. Разговор касался различий между недуализмом Шиваизма и Адвайта Веданты Шанкары. В своем ответе Лакшманджу привел в качестве примера способность *йогина*-шиваита возвышать свое восприятие объек-

* Dongre, 25

тивной реальности так, что вселенная «сияет» как динамическое движение самого Высшего Сознания. И что больше всего потрясло меня тогда – это его метафора для этой сверхъестественной силы превращения. Он назвал ее «впитыванием мира». Я каким-то образом ощущаю, что это был учитель, который единственный познал всю глубину смысла того, о чем он говорил.

*Ланс Э. Нельсон.
Университет Сан Диего.*

БЛАГОДАРНОСТИ

Больше всего я хотел бы выразить свою глубокую признательность и преданность моему мастеру Свами Лакшманджу, который верил в меня и поставил передо мной задачу сохранить его учение живым. Свамиджи был человеком исключительной доброты и понимания, который на протяжении многих лет моего обучения никогда не уставал объяснять и прояснять для меня трудные моменты и потратил много времени, обучая меня Кашмирскому Шиваизму. Издание этой книги стало возможным только благодаря его бесконечному терпению и состраданию.

Я также хочу поблагодарить большое количество доброжелателей, которые, будучи заинтересованными в сохранении и издании лекций и переводов Свами Лакшманджу, оказывали мне постоянную поддержку, побуждая меня начать реализацию этой трудной задачи.

Во время подготовки данной книги Ланс Нельсон непрерывно поддерживал меня, проявляя глубокое понимание. Хотя и очень занятый своей работой, он был всегда готов читать и перечитывать рукопись по мере ее усовершенствования. Его предложения, рекомендации и советы оказались крайне ценными.

Джорж ван ден Барселаар, приехав из Австралии, сделал много предложений и помог в написании введения. Джордж, глубоко преданный Свамиджи, провел много лет в Кашмире. Когда он находился там, он постоянно служил Свамиджи и стал весьма осведомленным в истории его жизни. Его готовность поделиться своими воспоминаниями и интуитивным пониманием очень помогли в подготовке этого введения.

Я в долгу перед Джагдишем Шармой за важный вклад, который он внес в коррекцию санскритского содержания книги. На протяжении многих лет доктор Шарма был ученым-санскритологом из Всемирного Шиваитского Сообщества, которое находилось в Кашмире, недалеко от ашрама Свамиджи. На протяжении всего этого времени он работал непосредственно под руководством Свамиджи. Даже после того, как Сообщество прекра-

тило свою деятельность, доктор Шарма продолжал работу, просматривая и транскрибируя английские лекции Свамиджи и переводы с магнитной пленки, корректируя санскрит в этих транскрипциях. Это на самом деле очень трудоемкая работа. Я глубоко благодарен ему за огромный труд, который он проделал.

Также я глубоко благодарен Схибанджи Каулу за помощь в определении дат наиболее важных событий и за предоставление мне недоступных до настоящего времени фотографий Свамиджи. Еще я хотел бы выразить свою признательность Мохан Кишен Ваталу, который, будучи переполнен преданностью и устремленностью к цели, долго и тяжело работал над переводом лекций Свамиджи по «Практике и Дисциплине» с кашмирского оригинала на английский.

За глубокую поддержку и финансовую помощь, без которой были бы невозможны многие годы моего пребывания в Кашмире, я хочу поблагодарить моих родителей. Я хочу поблагодарить свою жену Денис, мою дочь Шанну и моего сына Виреша, непрерывно воодушевлявших меня и оказывавших мне поддержку. Мы переживаем это приключение вместе.

ВВЕДЕНИЕ

Контекст

Кашмирский Шиваизм — замечательная духовная система, которая, начиная с момента ее возникновения, придавала большое значение не только пониманию философских концепций, но, скорее, прямой реализации заключенных в ней истин. Согласно последователям этой традиции, такая истина не может быть понята интеллектуально, но может быть постигнута только посредством прямого переживания. Поскольку Кашмирский Шиваизм является практической традицией, ведущей к духовной реализации, неудивительно, что эта система делает акцент на устную традицию, сохраняющую и передающую неподдающееся описанию понимание, являющееся руководством для непосредственного, живого переживания истин этой традиции.

Современная устная традиция Кашмирского Шиваизма прочно связана с личностью Свами Лакшманджу Райна. Свамиджи (как называли его преданные ученики) имел глубокое понимание этой великой духовной традиции; он был неординарным человеком, всю свою жизнь посвятившим изучению Шиваизма. Свамиджи полностью впитал в себя учения и практики Кашмирского Шиваизма, он считался воплощением доброты, сострадания и щедрости. Он был беззаветно предан Богу. Его жизнь была наполнена непрерывным памятованием и проявлением любви к Господу Шиве, которому он поклонялся в форме Амритешвара Бхайравы, Владыки нектара освобождения.

Свамиджи родился как Лакшман Райна в Шринагаре в Кашмире 9 мая 1907 года. Он был пятым по счету ребенком в семье, состоящей из четырех мальчиков и пяти девочек. Его рождение произошло при необычных обстоятельствах. После рождения его старшего брата Манжу Даса, достигшего к тому времени возраста 18 лет, его мать произвела на свет еще трех дочерей и ни одного сына. Однако родители хотели иметь еще одного мальчика. Они обратились к Свами Раму, их семейному Гуру, с просьбой дать им какое-либо специальное, магическое средство, ко-

торое помогло бы им произвести на свет еще одного сына. Горя желанием помочь, Свами Рам благословил миндальный орех и дал его съесть матери Свамиджи. Имея большую веру в духовное могущество Свами Рама, она съела этот орех и вскоре забеременела. Когда она произвела на свет сына, все были очень обрадованы. Услышав о его рождении, Свами Рам очень взволновался и попросил разрешения посетить их дом. Общеизвестно, что хотя Свами Рам потерял способность к передвижению, однако когда он впервые взял на руки младенца, он пришел в экзотическое настроение и даже начал танцевать, при этом припевая: «Я — Рама, а он — Лакшмана».*

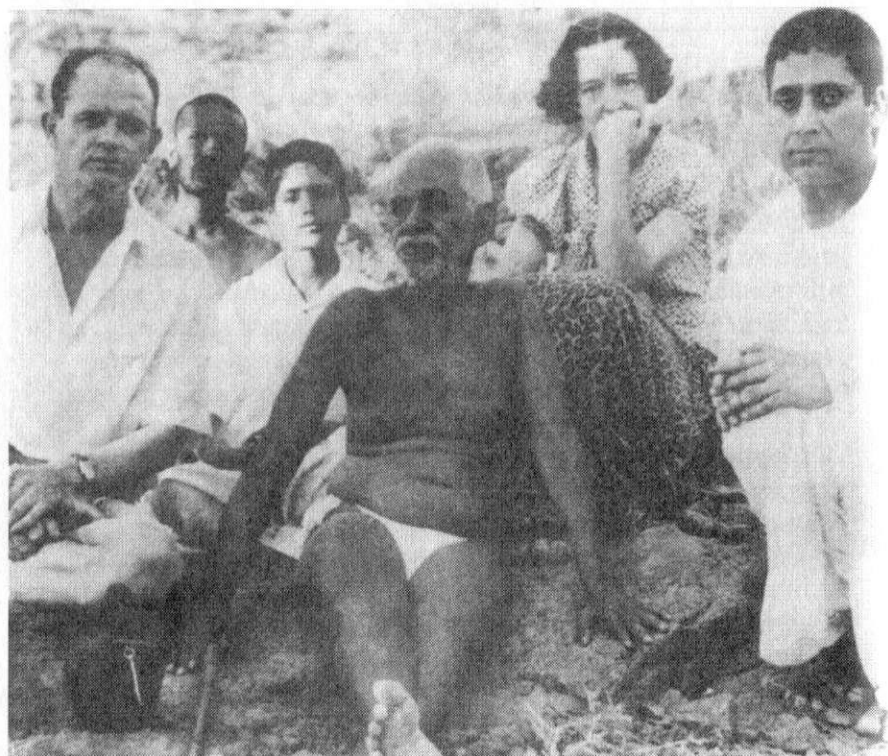
Свами Лакшманджу на самом деле является выдающимся существом, чья праведная и примерная жизнь прошла в полном соответствии с духовным путем Кашмирского Шиваизма. Но при этом он был человеком. Именно через понимание человеческой стороны его многогранной природы учение найдет более мощный отклик в душе читателя, пришел ли он из интеллектуального любопытства или же с желанием реализовать истины Кашмирского Шиваизма в собственной жизни.

Встреча с мастером

Я и моя жена впервые посетили Кашмир весной 1969 года вместе с Махариши Махеш Йоги в группе его западных учеников. Во время нашего пребывания Свами Лакшманджу прочитал нашей группе лекцию по Кашмирскому Шиваизму. Как человек, имеющий научную степень в индийской философии и религиоведении, я был заинтригован этим выразительным рассказчиком и относительно неизвестной философией, которую он представлял.

В 1971 году я возвратился в Кашмир вместе со своей женой Денис и дочерью Шанной для того, чтобы обучаться у Свамиджи философии и практике Кашмирского Шиваизма. Хотя мои знания об этой традиции были очень невелики, я знал, тем не

* Это имеет отношение к истории о божественной реинкарнации Рама и его брата Лакшмана, как она описана в классическом индийском тексте Рамаяна.

Свами Лакшманджу и Рамана Махарши.

менее, что эта традиция делает большой упор на реализацию и переживание высшей истины в условиях нашей собственной жизни. Более того, я понимал, что если я хочу изучить секреты Кашмирского Шиваизма, я должен найти учителя, который не только понимал бы традицию, но имел бы ее практическое переживание, получил плоды и познал истину в своей собственной жизни. Мои исследования убедили меня в том, что Свами Лакшманджу был именно таким человеком. При этом он являлся последним живущим мастером традиции Кашмирского Шиваизма, то есть он был последним в линии передачи учения от мастера к ученику, духовная генеалогия которой характеризуется прямой устной передачей секретов традиции. Свами Лакшманджу был последним *Гуру* Кашмирского Шиваизма, он донес до нас в нетронутном виде чистоту и богатство этой духовной традиции.

Я путешествовал по Индии вместе с моей женой и дочерью, ведомый глубокой надеждой, что Сваמידжи разъяснит мне философию и секреты Кашмирского Шиваизма. На самом деле я не знал, чего ожидать от такого великого философа и святого. Хотя я надеялся, что он ответит на мою искреннюю просьбу, я был очень поражен его глубокой добротой, внимательностью и энтузиазмом, с которым он воспринял наш визит.

Сразу после того как мы приехали в Шринагар и остановились в отеле, я сказал Денис, что хочу повидать Свами Лакшманджу как можно скорее. За шесть месяцев до этого я написал ему о моем намерении приехать в Кашмир, чтобы изучать Кашмирский Шиваизм. В письме я говорил о том, что надеюсь на его согласие обучать меня. Теперь я находился в Кашмире, однако я так и не получил от него ответа. Более того, я предполагал, что он откажет мне в моей просьбе. Возможно, он даже не захочет встретиться со мной. Мой ум был полностью переполнен этой ужасной мыслью. Я был очень взволнован и совершенно не знал, чего ожидать. Итак, в воскресенье после обеда я вышел из такси на окраине озера Дал, возле ашрама Сваמידжи.

Воскресенье было публичным днем. Когда я приехал, ашрам был переполнен людьми обоих полов и всех возрастов. Предан-

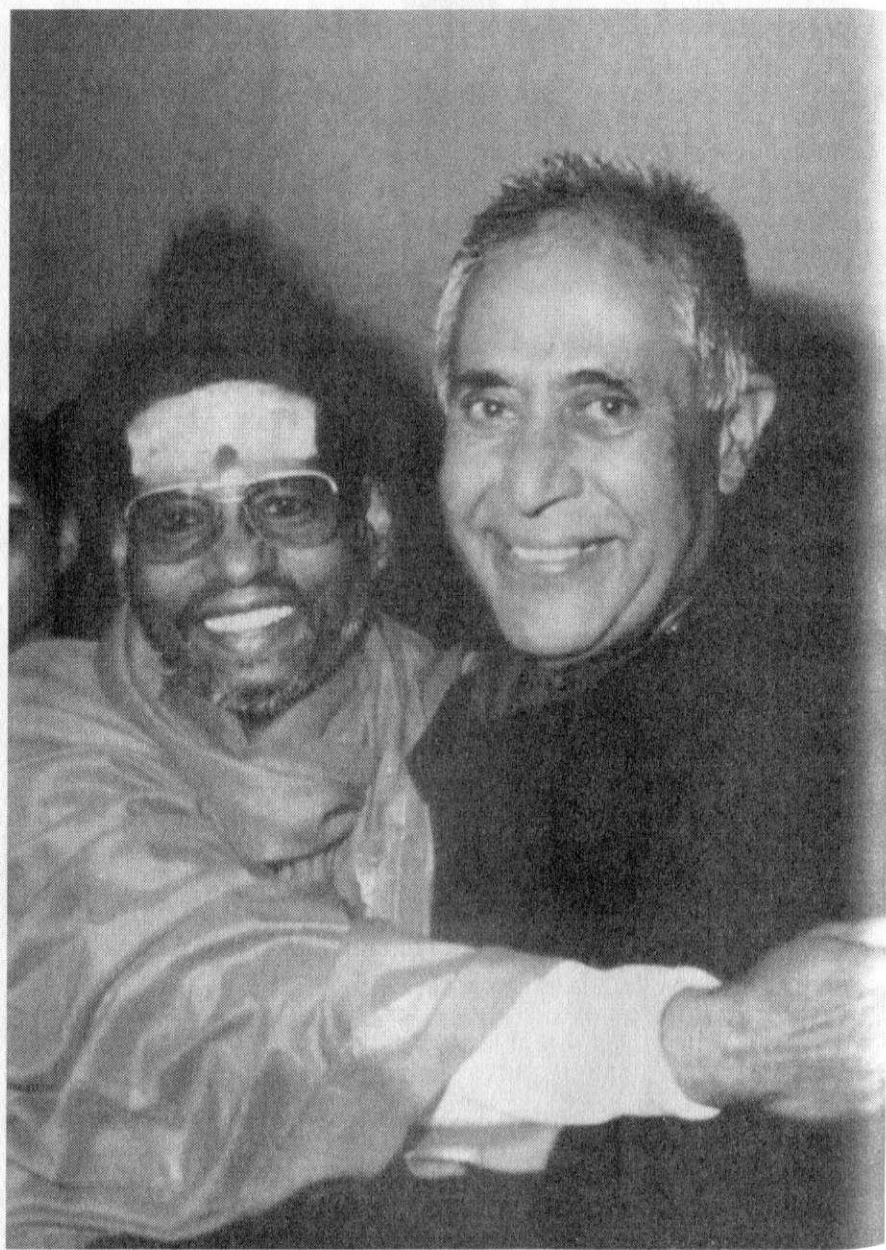
Свами Лакшманджу и Махариши Махеш Йоги.

ные Свами Лакшманджу сидели и стояли группами, разговаривая между собой. Свами Лакшанджу, которого все здесь называли попросту Свамиджи, я не увидел. Когда я спросил о нем, мне ответили, что он только что удалился в свою комнату и вскоре вернется. Пока я ожидал его возвращения, мои нервозность и опасения возросли еще больше. Кое-кто из преданных, которые гуляли в саду, обратили на меня внимание и проявили искренний интерес к моей ситуации. Они засыпали меня лавиной вопросов: кто я, сколько мне лет, чего я хочу, как долго я намерен здесь оставаться, как я услышал о Свамиджи и т. п. Будучи вовлечен в эту непрерывную цепочку вопросов и ответов, я едва заметил, как прошло некоторое время. Затем справа от меня, в направлении дома Свамиджи, я заметил какое-то оживление. Один из преданных, находившийся рядом со мной, сказал мне, что появился Свамиджи.

Я увидел его спускающимся с крыльца дома. Он был выше, чем я запомнил. В окружении своих преданных он двигался по направлению к лекционному залу. Он выглядел очень радостно. Он был худощавым, около 6 футов ростом. Одет он был в традиционную кашмирскую одежду, которая, как я узнал, называлась *фарон*. Он уверенно осмотрелся, его взгляд выражал мощь и внутреннюю силу. Я не знаю, каким еще образом можно выразить это, но мне он показался настоящим королем благодаря его росту и величественному поведению. Его потрясающая внешность дополнялась коротко остриженными волосами и симпатичным и добрым лицом, сияющим дружелюбием и сердечностью.

Один из преданных подошел к нему и сказал, что я приехал сюда в надежде встретиться с ним. Он посмотрел на меня, обернулся к своему ученику и что-то коротко ему ответил. Этот человек подошел ко мне и сказал, что Свамиджи согласился встретиться со мной и что я должен последовать за ним в лекционный зал. Я был так взволнован и так нервозен, что едва смог встать. Встреча с человеком такого статуса и репутации внушала мне благоговение.

Когда я вошел в лекционный зал, он уже сидел на устланном покрывалами полу. Он взглянул на меня и пригласил меня сесть

Свами Лакшманджу и Свами Муктананда.

рядом. Я подошел и устроился там, где он указал. Без единого слова он взял мою руку, посмотрел мне в глаза и затем сказал: «Я так рад, что Вы наконец приехали». Что-то внезапно изменилось во мне. Я почувствовал сильную волну любви и благодарности. Я осознал, что он очень отличается от того, кого я ожидал увидеть. Что-то как будто подтолкнуло меня изнутри, и я произнес: «Сэр, я знаю, что Вы — мой Господь Бог, спасибо Вам за то, что Вы позволили мне приехать». Затем он достал из складок своей одежды фотографию моей семьи, которую я выслал ему шесть месяцев назад. Он показал мне фотографию и сказал: «Я ждал тебя». Для меня это была первая и, я думаю, не последняя демонстрация его человечности. Со временем величественное сознание Свамиджи полностью охватило и возвысило мою душу.

Свамиджи не только согласился обучать меня и Денис Кашмирскому Шиваизму, он также помог нам устроиться. Он сказал нам, что стремится разделить с нами духовные богатства традиции, потому что он хочет сохранить их для будущих поколений. Он считал, что богатство Кашмирского Шиваизма должно быть передано всем людям независимо от принадлежности к касте, от вероисповедания, пола или цвета кожи. Он любезно позволил нам стенографировать его лекции, с тем, чтобы в дальнейшем они могли быть прочитаны, исследованы, отредактированы и, наконец, изданы.

Тогда я еще не знал, что мы проведем в Кашмире больше пятнадцати лет, впитывая мудрость и святость этого великого человека. В конце концов, мы даже построили дом рядом с жилищем Свамиджи; наша дочь выросла в Кашмире и посещала местную женскую школу при монастыре, а в 1977 году Денис родила сына, которого Свамиджи назвал Виреш.

Окружающая обстановка

Родина Кашмирского Шиваизма — Кашмирская долина в Индии, от красоты этого региона захватывает дыхание. Ее протяженность — сотня миль в длину и около семидесяти пяти в ширину, она расположена на высоте 5,5 футов над уровнем моря и

окружена величественными горами. Эта местность изолирует Кашмир от тропического индийского субконтинента, обеспечивая мягкий и умеренный климат на его территории. С давних времен Кашмирская долина предлагала великолепное и богатое убежище от угнетающей жары индийской весны и лета. Она была излюбленным местом философов и духовно ориентированных людей.

Дом Сваמידжи прильнул к подножию горной гряды в южном уголке долины. Хотя его дом являлся ашрамом и имел эту чистую атмосферу духовного подъема, присущую всем святым местам, он также был и его частной резиденцией. Его дом отражал в полной мере природное великолепие Кашмира. Из его сада можно было любоваться панорамой долины, удивительным озером Дал и окраиной дикой пустынной местности. Отношение Сваמידжи к этой местности полностью гармонизировало с красотой окружающей природы. Земля была заботливо обработана: зеленые лужайки подстрижены, цветы цвели круглый год, плодоносили фруктовые деревья (в основном яблони). Дом был хорошо ухожен и передавал ощущение простоты, тепла и уюта. С нетерпением ожидалась утренняя пора, когда воздух вокруг ашрама наполнен чудесным разнообразием свежих ароматов.

На небольшом расстоянии от его дома находился зал, где Сваמידжи встречался со своими учениками и открывал им секреты священных текстов Шиваизма. Этот зал внушал благоговение и глубокое почтение. Кашмирские ковры и разноцветные покрывала устилали пол. Для тех, кому сидеть на полу было трудно, вместо стульев повсюду были разбросаны подушки. Одну стену занимало окно, выходящее на внутреннюю часть сада; другие стены были украшены изображениями Сваמידжи, его учителей, учителей его учителей, его родителей, Господа Шивы и разнообразных святых Кашмира и Индии. Комната, так же как и человек и учение, казалась неподвластной времени. Если бы мы посетили эту комнату тысячу лет назад, она выглядела бы точно так же. Казалось, что зал вибрирует, переполненный не имеющей возраста мудростью и наставлениями шиваитских ма-

стеров. Именно в этом зале я получил учение, изложенное в данной книге.

Один или два раза в неделю на протяжении приблизительно двух часов мы все собирались в лекционном зале. Мы всегда испытывали возбуждение в предвкушении такого специального утра. Небольшая группа, включающая 5–10 учеников, собиралась в зале ровно в 9 утра и устраивалась небольшим полукругом на полу. Затем приходил Свамиджи и садился перед небольшим, низким столом, где он располагал тексты, которые хотел нам разъяснить. Таким прямым и непосредственным образом Свамиджи обучал нас. Что казалось особенно примечательным в этих лекциях, так это духовная сила самого учителя, даже более поразительная, чем мудрость традиции.

Манера обучения Свамиджи была традиционной, но одновременно вдохновляющей. Хотя он читал лекции на английском, стихи, которые он приводил, были написаны на санскрите, традиционном языке философов Индии. Эти стихи обладали поэтическим ритмом, и Свамиджи иногда напевал их нам до того, как начать свои объяснения. Его знание санскрита было очень глубоким. Он мог объяснить даже самую труднодоступную концепцию с простотой и элегантностью. Будучи еще ребенком, он изучил санскрит в его традиционном изложении, для начала выучив наизусть грамматику (Аштадхьяи), составленную великим санскритским грамматистом Панини. Затем он начал изучать язык с точки зрения Кашмирского Шиваизма, придя к пониманию того, что санскритский алфавит и язык являются непосредственным выражением Реальности. Благодаря глубокому пониманию фундаментальных основ языка, благодаря постоянному руководству его учителя Свами Махатабакака и благодаря собственному переживанию он стал способен понимать тайное значение, заключенное в стихах. В своих лекциях он заставлял философию и древние мифы вибрировать, наполняя их значением и жизнью. Он не говорил об этих вещах как о чем-то отдельном от него самого, наоборот, каждое слово, которое он употреблял, дышало жизнью и реализмом. Они раскрывали для нас философию и величие наставника, который разъяснял ее.

Свамиджи был очень хорошим чтецом. Без сомнения, он имел очень глубокие познания в области писаний и философии Шиваизма, особенно Кашмирского Шиваизма. К тому же он имел широкие познания в области традиционных религиозных и философских текстов Индии. Во время перевода он добавлял некоторые подробности к текстам и комментировал их для большей ясности, расширяя и обосновывая Учение. Он мог вызвать в памяти и рассказать целый текст благодаря упоминанию лишь первых его слов. Он обладал таким ясным умом и такой концентрацией, что держал все эти многочисленные стихи в своей активной памяти, с тем, чтобы извлекать их оттуда по мере необходимости. Однажды я спросил у него, забывает ли он когда-нибудь стихи. Он ответил: «Если я увидел или прочитал что-то, я запомнил это».

Его жизнь

В Кашмире каждая индуистская семья имеет своего собственного священнослужителя, который выполняет все религиозные обряды и дает советы, касающиеся религиозной и духовной жизни. Священнослужителем семьи Свамиджи был Свами Рам. Одновременно он был духовным «дедом» Свамиджи, то есть *Гуру* его *Гуру*.

Свами Рам был домохозяином. В один роковой день во время ужасного землетрясения, поразившего Кашмирскую долину, погибли его жена и ребенок. Через несколько лет он решил жениться во второй раз. Однако мать его бывшей жены жестоко сопротивлялась его будущей женитьбе, и Свами Рам воспринял ее протесты как прямое указание Господа Шивы. С этого дня он решил посвятить все свои усилия исключительно реализации Бога. Он был очень однонаправлен в своих усилиях и начал медитировать на протяжении все более и более длительного времени. Он мог провести целый день без движения в глубокой медитации. В результате того, что он проводил без движения долгое время, он потерял способность ходить, его ноги больше не двигались. Однако достигнув вершины божественной всепол-

Свами Лакшманджу в семьдесят пять лет.

ноты, он остался равнодушен к повреждению своего физического тела.

Свами Рам имел огромное влияние на отца Свамиджи Нараяна Даса* и его мать Арнимал, они оказывали ему всяческое почитание. Они не только искренне служили ему, но отец Свамиджи также предоставлял ему жилье и все необходимое.

Свами Рам сказал родителям Свамиджи, что их сыну предназначено быть великим просветленным святым. На протяжении всей оставшейся жизни Свами Рам внимательно наблюдал за юным Лакшманом. В конце своей жизни, когда он готовился оставить этот мир, он обязал своего ближайшего ученика Свами Махатабакака присматривать за юношей — инициировать его, обучать его и открыть для него мир духовности Кашмирского Шиваизма.

Свамиджи было семь лет, когда Свами Рам оставил это мир. Даже в таком юном возрасте Лакшман часто спонтанно входил в состояние глубокой медитации. После ухода Свами Рама юный Лакшман стал учеником Свами Махатабакака. Свамиджи был очень однонаправлен в своей преданности и служении своему мастеру, не прося ничего, кроме возможности искренне служить

* Нараян Дас, удачливый торговец и коммерсант, был одновременно очень важным человеком. Он владел продуктовым складом, обслуживающим англичан, ежегодно приезжающих весной и летом в Кашмир, чтобы спастись от изнуряющей жары индийских равнин. Он был прогрессивным человеком и всегда старался найти новые пути для развития своего предприятия. В это самое время Махараджа издал указ, согласно которому только коренные уроженцы Кашмира могли иметь там земельную собственность; закон вступал в силу буквально на следующий день. Это создало для англичан некоторые проблемы. Нараян Дас был заинтересован, когда его английские друзья рассказали ему о «доме-корабле», системе, которая на протяжении долгого времени использовалась в Нидерландах. Он сразу же осознал, что в Кашмире находится достаточное количество озер и рек, чтобы реализовать эту идею. Он также понял, что такая система «дом-корабль», безусловно, решит проблему земельной собственности. Таким образом, после некоторых размышлений и тщательного планирования он приступил к реализации планов и построил свой первый «дом-корабль». Это положило начало целой индустрии в Кашмире. Их продажа имела такой успех, что в дальнейшем привела к возникновению системы приема этих «домов-кораблей» в залог. На сегодняшний день такие отреставрированные «дома-корабли» представляют собой удобное и живописное место для проживания туристов во время их путешествий в Кашмир.

ему. Со временем он стал ближайшим учеником Свами Махатабакака.

В Индии и в Кашмире родители традиционно устраивают брак своих детей. Когда Свамиджи исполнилось 13 лет, его родители начали склонять его к женитьбе. И хотя ему было всего 13, они начали поиски будущей невесты. В то время дети выходили замуж или женились в весьма юном возрасте. Свамиджи ответил им, что не имеет никакого желания жениться. Он сказал, что его единственное желание — посвятить всю свою жизнь реализации Бога. Родители были обеспокоены. Прежде всего, если он откажется жениться, кто будет помогать ему в старости? Они продолжали оказывать давление на Свамиджи. Будущих невест представляли ему для знакомства и одобрения, однако он неизменно отказывался. В конце концов, отчаявшиеся родители попытались женить его насильно.

Чтобы избежать этого давления, он решил оставить родительский дом. Воспользовавшись отсутствием родителей, он оставил им записку, чтобы они не беспокоились, и отправился на поиски Бога. Прочитав записку, родители пришли в неистовство. Они искали его повсюду, но безуспешно. Через некоторое время путешественник, проходивший через Шринагар, сообщил, что в уединенном лесу, известном как Садху Ганга, видели юного аскета. По описаниям этот юный аскет походил на Свамиджи. Его отец, взволнованный тем, что он, возможно, наконец нашел своего сына, тотчас же оправился в Садху Ганга. Прибыв в лес, отец Свамиджи был очень обрадован, найдя там своего сына. Он стал убеждать Свамиджи вернуться домой. Сначала Свамиджи отказывался, однако после некоторых размышлений согласился вернуться. Но он поставил некоторые условия. Во-первых, родители должны оставить идею женить его; во-вторых, он должен иметь свое собственное, отдельное место для жизни. Он сказал, что родители должны понять, что единственной его целью в жизни является служение мастеру и реализация Бога.

Вскоре после этого его отец приобрел живописный участок земли в предгорье возле Нишат Багх, возле старинного сада 16-

го столетия Мугхал, с видом на озеро Дал. Здесь он построил дом, где Свамиджи мог полностью посвятить себя служению Господу без каких бы то ни было материальных проблем.

В 1933 году, в возрасте 21 года, Свамиджи опубликовал кашмирскую версию Бхагавад Гиты с комментариями Абхинавагупты. Он последовательно обучал тому, что, так как Господь, который является внутренним центром каждого существа и каждой вещи, постоянно находится повсюду, следовательно, все, по сути, равны друг другу. Он выступал против идеи, что одно существо может быть выше другого в том, что касается области духовного. Каста, социальное положение, цвет кожи или религиозная принадлежность не могут быть препятствием к достижению просветления. В своем предисловии к Бхагавад Гите Свамиджи утверждал: «Те толкователи, которые хотят исключить для представителей низших каст (как шудры, например) возможность освобождения только по причине их низкого рождения, глубоко ошибаются в своей интерпретации посланий Господа, которые являются универсальными и вечными». На протяжении всей своей жизни, начиная с самого юного возраста, он был очень терпимым, обладал очень широким сознанием и универсальностью суждений.

Со временем репутация Свамиджи росла. Духовные лидеры и ученые приезжали к нему со всего мира, чтобы получить *даршан* (благословение) и задать ему вопросы о различных аспектах философии Кашмирского Шиваизма.

После своей смерти отец Свамиджи оставил сыну порядочное наследство, что позволило ему обрести финансовую независимость. За всю свою жизнь он никогда ни от кого не принимал денег, никогда не просил платы и не требовал никакой компенсации за свое обучение. Иногда люди предлагали ему денежные дары, однако он всегда отказывался. Только однажды он принял денежное пожертвование по случаю годовщины смерти своего Гуру. Деньги, которые он принял, были потрачены на празднование годовщины, но ни в коем случае не на него самого.

Свамиджи учил, что йогические силы естественным образом обретаются на пути к Божественному Сознанию. Оба его Гуру и

Свами Лакшманджу с кашмирскими преданными.

Свами Лакшманджу наносит тилаки во время одного из празднований своего дня рождения.

Гуру их Гуру развили такие способности, но использовали их только для того, чтобы помогать нуждающимся. Он предупреждал своих преданных, что такие силы могут оказаться помехой на пути обретения духовной реализации: они могут заставить ученика забыть о своей цели, потерять ее из виду. Люди обычно приходили к Свамиджи, чтобы задать ему философские вопросы или с целью более глубокого понимания их собственного духовного опыта. Были, однако, и те, которые приходили просто за помощью. Часто эти люди были выходцами из бедных слоев индуистского или мусульманского общества. Они приходили, чтобы увидеть Свамиджи по целому ряду разнообразных причин: падеж скота, болезнь в семье, одержимость злыми духами, за рекомендательным письмом на работу и даже из желания зачать ребенка. Свамиджи никогда не отказывал на искренние просьбы. Во многих случаях он применял свои йогические способности, иногда даже таким образом, что сами просители так и не понимали, каким образом была решена их проблема. Их вера в него была непреклонной, и они любовно называли его Лал Сахиб, или друг Господа.

Ежегодно согласно лунному календарю Свамиджи отмечал годовщину своего дня рождения. Это празднество всегда проходило поздней весной. Люди приезжали из всех уголков Кашмира и из других частей Индии, чтобы поздравить его с днем рождения, и каждый был желанным гостем. В этот день готовили пищу приблизительно на 10–15 тысяч человек. Он обеспечивал все и ничего не просил взамен.

В Индии индуистские брахманы традиционно являются вегетарианцами. Тем не менее, по неизвестной причине, кашмирские брахманы едят мясо. Однако Свамиджи на протяжении всей своей жизни, даже в то время, когда он был еще совсем мальчиком, отказывался есть мясо. Однажды его мать хитростью попыталась заставить его съесть мясо, сказав ему, что мясо растет на деревьях. Но он опять отказался. Его мать была очень обеспокоена, так как считала, что ребенку необходимо есть мясо, чтобы сохранить здоровье. Она пыталась заставить его есть мясо любым возможным способом, но он всегда отказывался.

Свамиджи никогда не принимал пищу в доме тех людей, кто не воздерживался от поедания и приготовления мяса в течение как минимум двух недель до его посещения. Это было очень строгое правило, которое никогда не нарушалось.

Убийства любого рода вызывали глубокое отвращение этого сострадательного и святого человека. Много лет назад я сделал пожертвование на покупку барана, которого должны были убить и приготовить на праздничный обед для группы наемных рабочих. Свамиджи просто вышел из себя по поводу этого происшествия. Он был глубоко опечален этим событием. Ранним утром он позвал меня в свою комнату. Когда я пришел, он был очень взволнован. Он спросил меня: «Знаешь ли ты, что именно ты сделал, убив этого барана? Поздней ночью, когда убивали этого барана, я чувствовал всю его боль и невероятные страдания. Он страдал так сильно, что я не спал всю ночь, переживая его страдания. Разве можно причинять такую боль и страдания невинному существу, которое не сделало тебе ничего плохого? Ты совершил эту жестокость только из желания удовлетворить свои вкусовые ощущения. Это большой грех». Затем он отослал меня. Это был человек глубоко непредубежденный и испытывающий огромное сострадание не только по отношению к своим братьям — людям, но и по отношению к любым живым существам; это был человек большой веры, кто из глубокого сострадания пытался открыть истину для других; человек огромной духовной мощи, кто полностью осознал природу и способ функционирования духовных сил.

На протяжении всей своей жизни Свамиджи наставлял своих учеников на путь преданности и осознанности. Он опасался известности и признания и никогда не стремился к личной славе. Знания Свамиджи в области Кашмирского Шиваизма были подобны величайшей драгоценности, и только милостью Господа те, кто имели желание изучать этот предмет, были привлечены сюда. Его самым большим желанием было сохранить это знание и сделать его доступным для всех, кто хотел обучаться.

22 сентября 1991 года в возрасте 84 лет Свамиджи достиг полного освобождения (*махасамадхи*) и оставил свое физическое те-

ло. Его ближайшие друзья и ученики были глубоко опечалены и тяжело переживали эту личную утрату, однако в душе они все же радовались, так как знали, что их любимый Мастер наконец полностью освободился от всех оков и ограничений этого мира.

Текстуальный контекст

Обзор

Эта работа состоит из пяти разделов. Первый, третий и пятый — *Лекции по практике, Лекции по дисциплине и Тайное Знание Кундалини* — содержат оригинальные работы Свами Лакшманджу. Второй и четвертый — *Пятнадцать стихов мудрости и Вхождение в Высшую Реальность* — являются его изложением на английском, с традиционными устными комментариями двух маленьких, но очень важных санскритских текстов Кашмирского Шиваизма, *Боддхапанчадашика* и *Параправешика*.

Лекции по практике и Лекции по дисциплине

Разделы, озаглавленные *Лекции по практике* и *Лекции по дисциплине*, взяты из серии лекций, которые Свамиджи читал в 1980 году недалеко от своего дома, в лекционном зале Шайва Института в городке Гупта Ганга.

В течение этого года Свамиджи внезапно почувствовал желание прочитать лекции по практическим аспектам медитации и дисциплины в Кашмирском Шиваизме. Он заявил, что целью этих лекций было сделать доступными и разъяснить скрытые до этого практические учения этой традиции.

В этой лекции он рассказывает нам, что недуалистическая традиция Кашмирского Шиваизма — это нечто, что должно быть пережито на опыте, а не просто изучено. Это не просто интеллектуальное упражнение, но традиция, в которой истины учения должны быть пережиты на практике, чтобы быть понятыми. Также он продемонстрировал связь между духовным стремлением и моральной дисциплиной. В *Лекциях по дисциплине* Свамиджи говорил о личной этической и моральной дисциплине

лине и ее важности для духовного искателя. Здесь мы найдем целый ряд дисциплинарных правил, являющихся одновременно и описаниями, и предписаниями для каждого духовно ищущего. Как описательные, они являются доказательством готовности и способности стремящегося. Как предписательные, они формируют основу для определения правильного образа мыслей и поведения.

Свамиджи читал эти лекции на кашмири, местном языке, на протяжении трех недель с конца октября по начало ноября. Затем они были записаны и переведены на английский язык и после этого отредактированы для издания под руководством Свамиджи.

Тайное Знание Кундалини

Свамиджи прочитал лекцию, озаглавленную *Тайное Знание Кундалини* (Кундалини Виджняна Рахасьям) в Тантрическом Саммела (собрании), проходившем в Варанаси (Бенарес) в Санскритском Университете 11 марта 1965 года. В то время он еще не был широко известен в тантрических и интеллектуальных кругах Индии. От его лекции не ожидали чего-то особенного, предполагалось обычное научное исследование некоторых аспектов тантрических мифов. Однако эта встреча превзошла все ожидания. В своей лекции Свамиджи рассказывал о сердце тантрической духовности, переживании кундалини. Пандиты из Бенареса были поражены глубиной его понимания Тантры и его переживаний кундалини. В этой же лекции он разъяснил тантрическое понимание отношения санскрита к Реальности. Члены организационного комитета Тантрического Саммела были настолько поражены глубиной его знания и понимания санскритской грамматики и тантрической философии, что пригласили его занять почетное место за столом рядом с другими официальными членами собрания.

*Пятнадцать стихов мудрости и Вхождение
в Высшую Реальность*

Два санскритских текста, на которые ссылается Свамиджи в этих двух главах, — *Бодхапанчадашика* и *Параправешика* — это очень важные работы двух шиваитских мастеров: Абхинавагупты и его прямого ученика Кшемараджи.

Величайший шиваитский просветленный-философ Абхинавагупта жил на территории Кашмира приблизительно в конце X — начале XI вв. н.э. На протяжении всей своей жизни он обучался у очень многих ученых мастеров и великих наставников и стал поистине глубоким знатоком различных аспектов индийской философии и духовности. Он был выдающимся шиваитским ученым и наставником и обладал огромными знаниями в области Кашмирского Шиваизма. Его наиболее известная работа — многотомное собрание тантрического знания, включающее практические и ритуальные аспекты, так же как и духовные, и философские, — озаглавлена Тантралока, или Свет на Тантру. Эта работа из 36 глав является учебником, предназначенным для учителей.

Бодхапанчадашика, или *Пятнадцать стихов мудрости*, — краткое, однако весьма ясное изложение стихов Абхинавагупты. Как он говорит нам в своем заключении, этот текст был написан для того, чтобы мгновенно возвысить его любимых и преданных учеников, чьи интеллектуальные силы не были очень высоки. Свамиджи был очень заинтересован в изложении этого текста на английском языке, потому что он обращается к фундаментальной реальности недуалистического Шиваизма и проливает свет на отношения между Господом Шивой и его творением. Согласно Абхинавагупте, этот универсум, который наполнен бесконечным разнообразием, не является отличным или отдельным от Высшего Света Сознания, называемого Господом Шивой. Внешний, объективный мир является, на самом деле, лишь проявлением его энергии. И он наполнен великолепным сиянием его Божественного Сознания. Таким образом, мир не является иллюзией, он полностью реален. В своем изложении Свами

Лакшманджу открывает нам природу этого творения и знание, которое освободит нас от наших иллюзий и заблуждений. Его объяснения придают ясность и полноту понимания этой важнейшей работе Абхинавагупты. Идеи, которые он разъясняет, являются очень тонкими, но фундаментальными для понимания центральных тем Кашмирского Шиваизма.

Параправешика, или *Вхождение в Высшую Реальность*, — это очень значительная и глубокая работа Кшемараджа, главного ученика Абхинавагупты. В этой работе Кшемараджа проясняет для нас различные уровни и аспекты созидания, от самых тонких до более грубых, от Господа Шивы до элемента земли. Он показывает нам, что реально не существует никакой разницы между наиболее тонким и наиболее грубым. Везде в мире, рассматриваемом через призму недуалистического Кашмирского Шиваизма, существует лишь королевство Господа Шивы.

После разъяснения этого процесса, включающего полную экспансию всего сотворенного, Кшемараджа открывает нам, что высшая, тайная мантра *сах* является инструментом поглощения этого проявления. С помощью этой мантры ученикам и духовно ищущим показано, каким образом можно положить конец миру элементов и постоянно пребывать на уровне элемента Шива.

В заключение

В этой работе Свамиджи вовлекает нас в путешествие — путешествие раскрытия и еще раз раскрытия. Он раскрывает для нас реальность этого мира и показывает наше место в нем. Мы узнаем, что этот мир не отличен от Бога. Этот мир является всего лишь игрой Господа, созданной им для забавы. Созидая этот мир, Бог потерял самого Себя только лишь для того, чтобы испытывать радость и наслаждение от процесса обнаружения Себя. На самом деле мы сами являемся этим Господом. Таким образом, наше великое путешествие — это путешествие, вновь открывающее нам самих себя, наполненное радостью и наслаждением. Такое путешествие может показаться долгим, а путь неяс-

ным, однако великие учителя, такие как Свамиджи, уже проделали его до нас. В этих главах Свамиджи открывает для нас путь, средство и конечную цель. Чтобы помочь нам на пути, он дает нам мистическую, духовную карту, наполненную его личным переживанием и интуитивным постижением.

ОДИН

Пятнадцать стихов мудрости

Сегодня я собираюсь рассказать о коротком тексте «Пятнадцать стихов мудрости» (*Боддхапанчадашика*) Абхинавагупты, великого Учителя всех аспектов Кашмирского Шиваизма. Эти стихи дают краткое представление об учении Кашмирского Шиваизма и фиксируют самую его суть.

1. *Блеск света Единого Бытия не исчезает во внешнем свете или в темноте, потому что весь свет и темнота пребывают в Высшем Свете Божественного Сознания.*

Свет свечи затмевается светом солнца, но сияние того света Единого Бытия не затмевается внешним светом и не затмевается темнотой. Это происходит потому, что весь внешний свет и темнота находятся в том Высшем Свете Сознания.

2. *Это Бытие называется Господь Шива. Он — природа и существование всех существ. Внешний объективный мир является расширением, раскрытием его Энергии и наполнен волшебством великолетия Божественного Сознания.*

Это Единое Бытие бесконечного света называется Господь Шива, а внешняя совокупность, которая составляет объективный мир, — это его Энергия (*шакти*). Внешний мир — это ни что иное, как расширение, раскрытие его Энергии. Внешний мир неотделен от его Энергии. Эта Энергия наполнена сиянием великолетия Божественного Сознания. И, таким образом, мы видим, что Господь Шива является обладателем Энергии, и вселенское состояние объективной области — это его Энергия, его Шакти.

3. *Шива и Шакти не знают того, что они отделены. Они едины, точно как огонь един с теплом.*

Если ради объяснения мы создаем различие между Шакти и Шивой, тогда можно было бы сказать, что Шакти является этим целым мирозданием, а то, из чего это мироздание проистекает, — это Шива. Эти Шива и Шакти, Господь Шива и этот мир, не знают, что они отдельные. Почему? Просто потому, что в действительности они нераздельны вообще. Состояние Господа Шивы и состояние мироздания — это одно и то же, так же как огонь един с теплом. Тепло неотделено от огня, огонь неотделен от тепла.

4. *Он — это Бог Бхайрава. Он создает, защищает (поддерживает), разрушает, скрывает и раскрывает свою сущность через круговорот этого мира. Все это мироздание создано Богом в его собственной сущности (атме), так же как обнаруживается отражение мира в зеркале.*

Это мироздание создано Господом Шивой в его собственной сущности. Господь защищает и дает силу мирозданию. Мироздание и Держатель мироздания, т. е. Творец мироздания, являются одним и тем же.

Это мироздание — отражение (*пратибимба*) Господа Шивы. Оно не создано таким же образом, как женщина создает ребенка, который при рождении становится отдельным от нее самой. Скорее, это мироздание создается таким же образом, как в зеркале обнаруживается отражение объекта, такого, например, как город. В случае Господа Шивы нет города, существующего независимо от зеркала. Единственное, что существует, — это город, видимый в зеркале. Нет отдельного объекта, отраженного в зеркале, точнее, Господь Шива создает все это мироздание в зеркале своей собственной сущности посредством своей независимости (*сватантры*), своей свободы.

5. *Совокупное состояние мироздания — это его высшая Энергия (шакти), которую Он создал для того, чтобы распознать свою собственную природу. Эта шакти, которая является воплощением совокупного состояния мироздания, хочет обладать состоянием Божественного Сознания.*

Она находится в состоянии неведения, оставаясь вполне совершенной и полной в каждом и всяком объекте.

Почему Он сотворил эту высшую Энергию в своей собственной природе? Он сделал это по одной причине — чтобы распознать свою собственную природу. Все это мироздание — не что иное, как средство, которым мы можем распознать Господа Шиву.

Вы можете распознать Господа Шиву через мироздание, не отказываясь от него, а наблюдая и переживая Божественное Сознание в самой активности мира. Если вы остаетесь отрезанным от мироздания и пытаетесь осознать Божественное Сознание, то это займет столетия. Но если вы остаетесь в активности мироздания и внимательны к реализации Божественного Сознания, вы достигнете этого очень легко.

Итак, в мироздании существует неведение и существует путь освобождения от этого неведения. Это — путь медитации в активности мира.

Господь Шива творит это внешнее мироздание ради осознания своей собственной природы. Это внешнее мироздание называется Шакти, потому что оно является средством для осознания нашей собственной природы.

Когда Он был только Шивой, Он находился в своем полном блеске Божественного Сознания. Он не постигал свою собственную природу, потому что она уже там была. Но Он хочет, чтобы его собственная природа была постигнута. И все-таки, так как она уже там есть, то нет ничего для постижения. Поэтому для того, чтобы постигать свою природу, Он должен сначала стать незнающим свою природу. Только тогда Он может ее постигать.

Почему вообще Он должен хотеть постигать свою природу? Это из-за его свободы, его *сватантры* (независимости). Это — игра мироздания. Это мироздание создано исключительно ради забавы и радости этого осознания*. Происходит так, что, ког-

* Это установление различий, которым является мироздание, появилось из-за изливающегося экстаза Божественного Сознания. Экстаз Божественного Сознания изливается и внешнее мироздание проистекает из Его собственной природы.

да Его полнота изливается, Он желает остаться несовершенным. Он хочет появиться как являющийся несовершенным, и именно так он может достичь совершенства. Это — игра его *сватантры*: уйти от своей собственной природы, для того чтобы насладиться ей снова. Именно эта *сватантра* сотворила все мироздание. Это — игра *сватантры* Шивы.

Этот процесс также известен как *унмеша* и *нимеша*. *Унмеша* — это расцветание Божественного Сознания, а *нимеша* — это сворачивание Божественного Сознания. *Унмеша* — это расширение, раскрытие, а *нимеша* — это сокращение. Шива содержит оба эти состояния внутри Себя одновременно.

Когда его природа излилась, Шакти* была в его собственной природе. Затем Он должен был отстранить Шакти от своей природы. В этом состоянии отстраненной Шакти Шива также существует. Однако в этом состоянии Шива пребывает в неведении и желает, как это было раньше, иметь полноту своего знания.

Очевидно то, что, находясь в состоянии неведения, Шива уже был наполнен знанием, это обнаруживается в том факте, что в момент, когда Он осознает свою собственную природу и наполнен знанием, у него присутствует переживание, что состояние знания уже было там**. Таким образом, в действительности не было никакого отстранения. Отстранение только казалось существующим.

* В состоянии Божественного Сознания Шакти полна и совершенна, и в состоянии неведения Шакти также полна и совершенна. Шакти наслаждается обладанием состоянием Божественного Сознания. В каждом и всяком объекте Она полна и совершенна, и в каждом и всяком объекте эта полнота является ни слишком малой и ни слишком большой. Во внешнем мире эта полнота является такой же, какой она была в состоянии полноты Божественного Сознания, и такой же, какой она была до сотворения мироздания.

** При переживании объекта, которое тоже находится в неведении, в области неведения, это переживание также является полным. Но Шива не знает этой полноты, и Он не знает, что Он полон. Он знает эту полноту только во время осознания своей собственной природы. И, когда Он осознает свою собственную природу, Ему на ум приходит такое воспоминание: «Я уже был полным, так почему же Я медитировал?»

6. *Высший Господь Шива, Кто всенаполняющий и Кто любит играть и падать, Он вместе с Энергией своей собственной природы одновременно вызывает разнообразные виды творения и разрушения.*

Этот высший Господь Шива, Кто всенаполняющий, вместе с Энергией своей собственной природы создает разнообразные виды творения и разрушения.

Он творит птиц, Он творит жуков, Он творит все в этом мире. Он создает все, что возможно, и все, что невозможно. И Он не создает это в последовательности. Он творит это одновременно (*юганат*). Но что является целью всего этого? Цель — раскрыть, что Божественное Сознание существует также и во всем творении.

Что такое Энергия его собственной природы? Вселенское существование, вселенский цикл мироздания. Посредством этого вселенского цикла Господь Шива любит играть и также падать.

Возьмем, например, маленького мальчика. Может случиться, что, когда этот маленький мальчик станет слишком возбужденным, он начнет дико суетиться и может ударить свою голову. Таким же образом Бог скрыл свою собственную природу, потому что там слишком много экстаза. Он хочет отстранить этот экстаз, но этот экстаз в действительности не может быть отстранен вообще. Господь знает это, но все же для своего собственного развлечения Он его временно отстраняет. Затем, когда Он снова осознает Свою собственную природу, Он чувствует, что экстаз уже был там.

7. *Это высшее действие не может быть выполнено никакой другой силой в мироздании, кроме Господа Шивы, Кто полностью независим, совершенно великолепен и знающ.*

Этот вид действия не может быть выполнен никакой силой в этом мироздании, кроме Господа Шивы. Только Господь Шива может сделать это. Только Господь Шива своей собственной *сва-тантреей* может полностью не замечать и скрыть свою собственную природу.

В своем творении Господь Шива хочет полностью отстранить свое Божественное Сознание и затем обнаружить, что оно никогда не было отстранено. Хотя оно отстранено, оно не отстранено. В истинном смысле оно не отстранено. Это — высшее действие.

Если вы полны жизни, как вы можете быть без жизни? Вы не можете, но Господь Шива может. Господь Шива может стать без жизни. Он может стать совершенно неощущающим (*джада*) и полностью отстраненным от Божественного Сознания, точно как камень. Где есть существование Господа Шивы в камне? В камнях нет ничего, камень — это только камень.

Это — его *сватантрия*, его великолепие, его разум. Разум не значит, что в этой супер-драме, называемой творением, вы будете играть роль только женщины или мужчины. С этим видом разума вы будете также играть роль камней, деревьев, всех вещей. Этот вид разума обнаруживается только в состоянии Господа Шивы и больше нигде.

8. Ограниченное состояние сознания является неощущающим и не может проявиться так, чтобы одновременно стать разнообразными формами мироздания. Владелец независимости совершенно отличен от этого неощущающего состояния сознания. Поэтому вы не можете распознать Его только одним образом. Когда вы распознаете Его одним образом, вы также распознаете Его другим образом.*

В этой супер-драме творения ограниченное состояние сознания может играть роль только индивидуальным образом. Когда оно приняло роль камня, оно не может одновременно, в тот же момент, стать деревом, птицей, тигром, человеком или божевами Брахмой, Рудрой, Вишну, Ишварой и Садашивой. Однако Господь Шива может. Одновременно Он стал всеми этими формами, а также каждой формой в мироздании. Таким способом Он распространяет Свою собственную природу.

* Когда вы распознаете Его вселенским образом как безграничного, вы также распознаете Его индивидуально как ограниченного. Это — Его игра. Ограниченное неощущающее состояние сознания также является Господом.

Вы знаете, что обычное ограниченное существо, которое живет в одном месте, не может в то же самое время жить в другом месте. Это не так в случае Божественного Сознания. Божественное Сознание присутствует везде, совершенно во всем. Божественное Сознание — во всех временах: в прошлом, настоящем и будущем. Божественное Сознание неограничено временем и пространством.

Ограниченное состояние существа — неоощущающее (*джада*), и все-таки обладатель этого состояния неоощущения является совершенно независимым (*сватантра*), разумным (*бодха*) и абсолютно отличающимся (*вилакшана*) от этого состояния.

Таким образом, эта ограниченная «форма сознания» характерна только при отсутствии способности ощущать. Но Он создал это. Например, камень — это творение Бога, когда он является только камнем. Но камень является самим Богом, когда, являясь камнем, он также является человеком, божеством, деревом, птицей*.

Это — его игра и причина, по которой Он создал наполненное различиями существование. В своей игре Он сделал такой фокус, при котором камень становится только камнем и вообще ничего не осознает, включая и свою собственную природу — вселенское Божественное Сознание. И в своей игре Он наслаждается состоянием камня, будучи ограниченным до существования камнем и также будучи вселенским.

Таким образом, можно рассмотреть два состояния: состояние неведения и состояние знания. Когда есть знание, камень — это не только камень, он является также вселенским. Когда есть неведение, камень — это камень, и также он — все люди, он — все деревья, он — всё. Когда есть разум, камень является каждым и всем. Но когда камень — это только камень, когда он пребывает

* С точки зрения камня, камень — это только камень. Это состояние неоощущающего ограниченного существа. С точки зрения Вселенского Сознания, камень един с Господом. С точки зрения Вселенского Сознания, нет ничего, что находится вне Вселенского Сознания. Камень следовательно является человеком, божеством и т. д., потому что он един со вселенским состоянием Божественного Сознания.

в неведении, тогда он является камнем и ничем больше. Но в то же самое время в этом камне Бог получает удовольствие.

Господь Шива наслаждается кажущимся ограниченным аспектом неведения, потому что Он знает, что в истинном смысле неведение не является неведением вообще. Он наслаждается этим. Так что вы не можете распознать Его только одним образом. В тот самый момент, когда вы распознаете Его одним образом, вы будете распознавать Его также и другим образом. Это — реальность Кашмирского Шиваизма, как объяснял Абхинавагупта.

9. Этот Господь Шива, который совершенно независим (сватантра), имеет разнообразие творения и разрушения, существующее в Его собственной природе. И в то же время это разнообразие обнаруживается существующим своим собственным образом как поле неведения.

Поэтому наши Мастера учили нас медитировать, выяснять, чем же в действительности является камень. Когда вы медитируете, то камень будет становиться вселенским.

Когда нет ничего, то нет и проблемы. Когда есть только вы сами, тогда есть проблема. Когда есть только другой человек, то есть проблема. Но когда вы понимаете, что вы — вселенский, тогда нет проблемы. Вот почему медитация была подробно изложена в Шиваизме — для того, чтобы вы осознали реальность Божественного Сознания.

Творение и разрушение (*сришти-самхара*) также происходят вместе. Таким образом, есть творение и разрушение в цикле действия и творение и разрушение в цикле знания. Творение и разрушение в цикле действия — это как раз то, что происходит в мире неведения. Например, есть гора. Она создана, и она существует в области действия. Результаты этого действия таковы, что через тысячу столетий эта гора станет пылью. Она упадет и раскрошится. Это — творение и разрушение в цикле действия.

Теперь вам следует трансформировать это действие, активность этой созданной вещи, в знание. Тогда действие станет вселенским. В этой вселенскости есть знание, чистое знание (*нур-*

на-джняна). Так, в этом творении и разрушении, когда действие создается, знание разрушается, и, когда знание создается, действие разрушается.

Например, я воспринимаю гору, она — в действии. Она постепенно крошится в пыль. Если я воспринимаю ее в знании, то знание Божественного Сознания будет трансформировать это восприятие, делая его вселенским, универсальным, и я не буду чувствовать, что она — в действии. Причина этого в следующем. Через тысячу столетий эта гора станет пылью. Я буду чувствовать, что она приняла структуру пыли. Я не буду чувствовать, что она разрушилась. Таким образом, она была не в действии, она была в знании. Во вселенскости камень — это Бог, и пыль — это тоже Бог.

Знание того, что нет разницы между пылью и камнем, — это знание. Сначала пыль была камнем, она приняла форму камня. Через две тысячи столетий форма камня изменилась, и он стал пылью. И все же, когда существует истинное знание, нет разницы между ними двумя, камнем и пылью. Это — Бог.

Таким образом, разнообразие творения и разрушения происходит так, что нет никакого результата вообще, никакого результата ни в каком отношении. Если бы разнообразие творения и разрушения было только в действии, а не в знании, то творение и разрушение действительно происходили бы. Когда же после многих жизней нисходит истинное знание, то вы обнаруживаете и распознаете, что с самого начала ничего в действительности не произошло. Вы уже были там. Хотя истинное знание казалось разрушенным, оно не было разрушено. Это — фокус, игра Господа Шивы — сделать так, что кажется, как будто знание разрушено.

Итак, что является целью действия? Оно полностью независимо, и оно является игрой. Цель этого действия — игра.

Говорится:

Во время достижения сверхсостояния Божественного Сознания удовольствие и боль не имеют значения. Удовольствие — то же самое, боль — то же самое, смерть — то

же самое, жизнь — то же самое. В тот момент рабство и освобождение — одно и то же. Существование и несуществование — одно и то же. Становление камнем и становление разумным — одно и то же.

В девятом стихе Абхинавагупта объяснил, что разновидности творения и разрушения находятся в собственной природе Господа Шивы. Господь Шива создает, защищает и разрушает это мироздание. Господь Шива также в своей собственной природе скрывает и обнаруживает Себя. В следующем стихе Абхинавагупта говорит:

10. В этом мире вы найдете разновидности творения и разрушения, некоторые из которых созданы в верхнем цикле, некоторые из которых созданы внизу и некоторые из которых даже созданы сбоку. Присоединенные к этим мирам, меньшие части миров сотворены. Боль, удовольствие и умственная сила созданы в соответствии со статусом существа. Это — мир.

Вы обнаруживаете разновидности творения и разрушения в этом мире. И есть также варьирование этих разновидностей. Варьирование значит, что разновидности творения и разрушения не соответствуют друг другу. Например, наш период двадцати четырех часов — это период жизни москита, то есть двадцать четыре часа для человека равны ста годам для москита. Теперь наибольший период человеческой жизни — это сто лет. Говорится, что шесть месяцев для человека равны двадцати четырем часам для божеств, пребывающих в мирах предков (*питри-лока*). Так растягивается время. Наши шесть месяцев равны их двадцати четырем часам. И это растяжение времени продолжается на всем пути до Господа Шивы, где моргание его глаз равно продолжительности жизни, ста годам, Садашивы*. Это — разнообразие, которое мы узнаём в мироздании ста восемнадцати миров.

* Слова «моргание его глаз» используются только для того, чтобы вы поняли, что это просто мгновенная вспышка. «Моргание» — это не в точности моргание его глаз. Когда Господь Шива открывает свои глаза, Садашива создается, и, когда Он закрывает свои глаза, Садашива уничтожается.

Это — варьирование в разновидностях творения и разрушения, и эти разновидности соответствуют времени. Вы не можете, следовательно, зависеть от времени. Время только кажется, оно не существует.

Поэтому Абхинавагупта в этом стихе говорит, что в этих ста восемнадцати мирах существует бесчисленное разнообразие творения. И, кроме того, в этом мире боль, удовольствие и умственная сила — все это создано в соответствии со статусом существа.

Например, москит не может медитировать, тогда как Господь Шива может. Умственная сила, следовательно, также создается по-разному. Москит имеет умственную силу в соответствии с его существованием, и Господь Шива имеет умственную силу в соответствии с его существованием. И эта умственная сила также является фокусом, частью игры Господа Шивы. Это — мир.

11. *Если вы не понимаете, что в действительности нет промежутка времени, то это неправильное понимание также является независимостью (сватантрьей) Господа Шивы. Это неправильное понимание приводит в результате к мирскому существованию (сансаре). И те, кто пребывают в неведении, ужасаются мирским существованием.*

Если бы представление о времени было правильным, то не было бы этого различия времени, где ваш один человеческий день равен ста годам жизни москита. Это различие времени также является (сватантрьей) Господа Шивы. Если вы спросите: «Почему?», — я отвечу, что вам не следует глубоко вдаваться в это. Это «почему» не может быть понято. И если это не понято — это тоже является сватантрьей Господа Шивы.

В этом мирском существовании (сансаре) неведающие люди ужасаются и громко жалуются по причине этой независимой и свободной воли Господа Шивы. Они не знают ее существования и не знают, что они не знают. Они даже не чувствуют, что они не знают. Если бы они почувствовали, что они не знают, они бы узнали. Как только они почувствуют, что они не знают, они узнают. Что вселяет в них ужас — так это только незнание и незна-

ние, что они не знают. Это — полнейшее неведение. Это такое неведение, когда пребывающие в неведении не знают о том, что они в неведении.

12—13. *Когда, из-за того, что милость Господа Шивы изливается на вас, или благодаря наставлениям или вибрационной силе вашего Учителя, или через понимание писаний, связанных с высшим Шивой, вы достигаете истинного знания реальности, то это есть существующее состояние Господа Шивы, и это — окончательное освобождение. Эта полнота достигается возвышенными душами и называется освобождением в этой жизни (дживанмукти).*

Йоги понимают, что сансара — это только фокус, что в действительности нет промежутка времени. Они знают, что если бы был промежуток времени, то различия времени не существовали бы. Если бы время *реально* существовало, то двадцать четыре часа для москита были бы такими же, как двадцать четыре часа для человека, и такими же, как двадцать четыре часа для Господа Шивы.

В этом мироздании ста восемнадцати миров все разновидности творения находятся во власти времени (*кāла*), и это время контролируется Владыкой Смерти (*Ямой*). Когда есть время, есть смерть. Когда есть время, есть рождение. Когда существует царство времени, существует всё: есть боль, есть удовольствие, есть печаль, есть счастье, есть радость, есть секс, есть отсутствие секса, есть отрешенность и есть привязанность. В этом мире вы зажаты в тиски времени в степени вашей собственной способности.

И вот, иногда, в некоторых местах, в некоторых случаях бывает, что милость Господа Шивы изливается на человека. Когда эта милость Господа Шивы изливается на вас или когда ваше Божественное Сознание приведено в вибрацию вибрирующей силой наставлений вашего Учителя, тогда вы приходите к пониманию, что не существует никакого времени. Тогда вы ясно понимаете, что Господь Шива подшутил над вами, разыграл с вами фокус. Иначе вы не осознаете, что вы подобны футболному мя-

чу, которым играют в этом мире. Когда кто-либо наполнен невежеством, он имеет ложное понимание, что он — игрок. Он думает, что он сам играет. Это — ложное представление! Он — не игрок, он — то, чем играют.

Когда вы узнаете, что это — фокус, вам ничего не нужно делать. Но как вы узнаете, что это — фокус? Вы приходите к знанию милостью Господа Шивы, вы приходите к знанию милостью вашего Учителя, вы приходите к знанию милостью священных писаний (*шастр*).

Если вы скажете, что вы можете прийти к знанию того, что это — фокус, из лекций или из чтения, я скажу, что это — не истинное знание. Это — знание, которое вы приписали себе. Истинное знание существует, когда вы знаете себя точно.

14. *Эти два цикла, рабство и освобождение, являются игрой Господа Шивы и ничем другим. Они неотделимы от Господа Шивы, потому что разнообразные состояния не происходили вообще. В действительности ничего не произошло для Господа Шивы.*

В двух циклах — рабства и освобождения, — цикл рабства связан с циклом незнания. Когда вы не знаете, что вы делаете, тогда вы не знаете, где вы установлены. Это — цикл рабства, зависимости. Что такое цикл знания? Это — освобождение! Что такое освобождение? Освобождение существует, когда вы приходите к пониманию, что это — только фокус, что это — игра Господа Шивы и ничто иное. В тот момент вы понимаете, что ничего не произошло, что ничего не потеряно и ничего не достигнуто.

Кратко и точно говоря, эти два цикла, рабство и освобождение, неотделимы от Господа Шивы. Почему? Потому что разнообразные состояния не появлялись вообще. Это — только фокус, что вы в неведении, а кто-то другой возвышен. Но возникает вопрос: чей это фокус? Это — ваш фокус или фокус Господа Шивы? Это — ваш фокус. Почему? Потому что, если бы это было не вашим фокусом, то вы не могли бы и освободиться. Это — ваш собственный фокус, который сделал вас неведающим. Вы дура-

чите самого себя. И когда эта высшая сила войдет в вас, она вдребезги разобьет это неведение. Вы не нуждаетесь ни в чьей помощи для того, чтобы его разбить. Вы сделали самого себя рабом; вы можете освободить себя и стать королем.

Вы должны понять, что в действительности ничего не произошло для Господа Шивы. Он никогда не является неведающим, он никогда не является возвышенным. Относительно чего Ему возвышаться? Он не был возвышенным раньше? Зачем вообще использовать это слово «возвышение»? Возвышение подразумевается для тех, кто опустился или кто опускается. Если Он никогда не опускался, и вы едины с Ним, то тогда зачем говорить о вашем возвышении? Вы уже возвышены, вы божественны.

Это – Кашмирский Шиваизм. Эта теория Шиваизма неправильно понята многими людьми. Вы должны сначала понять эту теорию, и тогда вы начнете становиться Господом Шивой. В соответствии с теорией Шиваизма, вы – Шива, и в итоге вы придете к выводу, что вы – Шива. И все-таки, вы не являетесь в действительности Шивой, потому что вы не достигли этого состояния.

И даже хотя вы в действительности не осознали, что вы есть Шива, не является ошибкой думать, что вы – Шива. Вам следует продолжать думать, что вы – Шива. Вам следует всегда возвышать себя мыслью, что вы – это Господь Шива, но не гордиться и не хвастаться этим. Если вы скажете кому-нибудь, что вы – Шива, это значит, что вы – не Господь Шива. Вы должны реально понять, что если вы – это Господь Шива, то все это целое творение – это шутка, выражение вашей игры.

Могут спросить: «Откуда вы знаете, дурачите ли вы себя, думая, что вы – Шива, или же вы в действительности *являетесь* Господом Шивой? Откуда вы знаете?» Ответ в том, что вы придете к знанию себя потому, что вы наполнитесь блаженством, вы всегда будете наполнены блаженством. Когда вы находитесь в том состоянии, и когда что-то плохое случится с вами, вы не встревожитесь; и когда что-то хорошее случится с вами, вы не взволнуетесь. При переживании боли вы будете спокойны.

Вы должны узнать и увидеть себя живущим таким образом. Если вы так не живете и гордитесь, говоря «Я — Господь Шива, я — Господь Шива», то жизнь вас ударит и заставит понять, что вы — не Господь Шива.

Действительно знать, кто вы есть, — это большая проблема. Вы должны распознать себя там, где вы находитесь. Это происходит милостью Господа Шивы, или милостью Учителя, или милостью *шаштр*.

15. *Таким способом Господь Бхайрава, сущность всего бытия, содержит своим собственным образом в своей собственной природе три великие энергии: энергию воли (иччхашакти), энергию действия (крийя-шакти) и энергию знания (джняна-шакти). Эти три энергии — точно как тот трезубец*, который является лотосом, состоящим из трех частей. И сидящий на этом лотосе — это Господь Бхайрава, кто есть природа всего мироздания ста восемнадцати миров.*

Природа мироздания — это существование Господа Шивы. Существование Господа Шивы естественно является природой каждого. Господь Шива находится в камнях; Господь Шива находится везде. Господь Шива находится даже в отсутствии Господа Шивы. Даже там Он не отсутствует, Он существует.

Там Он пребывает, единственный в своем королевстве. Больше никто там не находится.

16. *Я, Абхинавагупта, написал и раскрыл эти стихи для тех из моих дорогих учеников, кто имеет очень слабое интеллектуальное понимание. Для этих учеников, которые глубоко преданы мне, я составил эти пятнадцать стихов только для того, чтобы возвысить их мгновенно.*

* *Тришула* — это трезубец, который носят аскеты, символ Господа Шивы.

ДВА

Лекции по практике

1. Первая лекция

Это — лекция о методах, которые, если им следовать и твердо их придерживаться, приведут практикующего (*садхаку*) к однопавренности в медитации и к осознанию, к которому он стремится. Первое требование для достижения этой цели — это то, что ум (*манас*) должен быть абсолютно чист. «Чистый ум» — это такой ум, который не знает двойственности, ум, который имеет чувство равностности по отношению к каждому. Эта равностность, известная как *самабхава*, означает, в частности, что вы не проявляете чрезмерной любви или ее недостатка к какому бы то ни было человеку.

Кроме того, чтобы достичь этого состояния, вам следует не иметь враждебности или злобы (*вайрабхава*) к какому бы то ни было человеку. Если у вас нет чувства равностности ко всем и если вы не избегаете чувства вражды или злобы к любому, то все ваши усилия достичь Истину и Абсолют в медитации будут полностью потрачены попусту. Все ваши усилия будут невознаграждены, как у несущего воду в плетеной корзине.

В медитации нет места грубым чувствам. Ум должен быть абсолютно чист и очищен от всех действий ненависти и фальшивой любви. Оба они являются злом. Только когда ум очищен от этих двух действий, вы можете непоколебимо медитировать. В этот момент вы будете возвеличены плодами божественной медитации.

Сейчас я объясню вам, как войти в это королевство медитации. Когда вы решили медитировать, первое, на что вы должны обратить внимание, — это сиденье (*асана*), место, которое вы выбрали, чтобы сидеть во время медитации. На этом сидении вы должны сидеть неподвижно, так, чтобы ваше тело не двигалось. Лучше всего оставаться абсолютно неподвижным, как камень.

Вы должны не дергать веками, не двигать губами, не чесать уши или нос. Вам следует уподобиться застывшему телу, быть абсолютно неподвижным.

Когда вы первый раз сели в свою *асану*, не имеет большого значения, если мысли продолжают течь через ваш ум. В этот момент вам просто следует избегать физического отвлечения, такого как вздыхание и чихание. Через час вы почувствуете, что ваш ум начал успокаиваться и устанавливаться в тонком состоянии мысли и духа. Вы будете постепенно переживать движение ума в область медитации, которая наполнена миром и покоем. Здесь ваш ум будет становиться однонаправленным (*экагра*) и тонким (*сукима*).

В *Бхагавад Гите* Господь говорит:

Поскольку блуждающий ум никогда не будет оставаться на одном месте, вы должны быть всегда бдительны; каждый раз, когда он отклоняется, приведите его под контроль и зафиксируйте его снова на Божественном Сознании.*

Бхагавад Гита 6:27

Вы не должны бороться, чтобы зафиксировать ваш ум на том месте, с которого он начал отклоняться. На начальной стадии вашей практики вам нужно только сидеть неподвижно и безмолвно с однонаправленным усилием (*экагра*). За один час вы поймете и переживете через однонаправленность блаженство погружения в осознание. Как далее описывается в *Бхагавад Гите*:

*Для медитации вы должны сесть прямо, с достаточной силой, чтобы поддерживать такое положение, и в то же время вы должны зафиксировать ваш взгляд в направлении кончика вашего носа для того, чтобы удерживать свои глаза от блуждания**.*

Бхагавад Гита 6:14

* йато йато нишчарати манаши чанчалам астхирам /
татас тато нийамйайтад атманй эва шамам найэт //

** самам кайаширогривам дхарайанн ачалам стхирах /
сампашйан.насикаграм сваи дишаши чанавалокайан //

Поза должна быть совершенно устойчивой, прямой и неподвижной; однонаправленный ум полностью сконцентрирован на *гуру-шабде* или *гуру-дхаране*. Хотя буквальное значение данного текста состоит в том, что практикующему следует направить свой взгляд в направлении своего носа (*насикаграм*), это может также означать концентрацию на слове Учителя (*гуру-шабда*) или на резонансе безграничного Я-Сознания (*гуру-дхарана*), которое Гуру воплощает и которое должно быть обнаружено в соединении (*сандхи*). Это состояние концентрации может быть достигнуто только после того, как вы освободили ваш ум от всех мирских забот, завершили ваши каждодневные положенные вам действия и получили ваше полное количество сна. Ваш ум должен быть абсолютно свободен от всякой озабоченности. Только тогда вы будете способны медитировать без отклонения и сможете взглянуть в самого себя.

В *Бхагавад Гите* Господь говорит:

Во время медитации ваш ум должен быть ясным, свободным от вынужденного обязательства медитировать и решительно устремленным раскрыть Божественное Сознание. В этом состоянии ваш ум должен быть постоянно направлен к Божественному Сознанию.*

Бхагавад Гита 6:15

В этом стихе Господь говорит нам, что ищущий должен быть безмятежен, бесстрашен и решителен для того, чтобы достичь своей цели. Ему следует подчинить ум и пребывать в гармонии и спокойствии. Вам следует энергично медитировать с сильным стремлением. Не должно быть внешнего давления, которое вынуждает вас медитировать. Это должно происходить из вашего собственного желания. В этом стихе слова *брахмачари-врата* означают «наполненный стремлением и решительностью в мысли»; это не означает, что вы должны разукрасить себя шафрановым одеянием или иметь пучок длинных волос на голове и большой религиозный знак на лбу. Это не значит, что вы должны но-

* *прашантатма вигатабхир брахмачаривратэ стхитах / манах самйамйа маччитто йукта асита матпарах //*

сить венки и покрывать свое тело и лоб пеплом. Здесь Господь описывает только физическую позу (*асану*), нужную для медитации. Существует также и внутренняя поза (*антарика асана*), которая позволяет уму быть однонаправленным к осознанию и в осознании.

На пути своего дыхания поддерживайте постоянно свежее и полное осознание при вдохе, выдохе и между ними на их центре. Это — сила, и это — внутренняя асана.*

Нетра Тантра 8:11

Ваша концентрация должна быть на центре. Вы должны практиковать на соединении (санскрит.: *сандхи*). Вы должны концентрироваться на слове Учителя (*гуру-шабда*) с полной преданностью и быть осознающим центр вдоха и выдоха. Вам следует концентрироваться на центре, не только когда центр достигается в конечной точке выдоха, а от начала дыхания до конечной точки выдоха. Усилие — это быть однонаправленным в центре. Вы должны медитировать таким образом для того, чтобы ваши усилия не были потрачены зря.

Выдох и вдох также относятся ко дню и ночи. Это значит, что лучшее время практиковать медитацию — это не в течение дня или в течение ночи, а в центре между ними двумя: утром, когда богиня рассвета встречает день, и вечером, когда сумерки встречают ночь, когда видно, как солнце опускается за горизонт. Я клянусь Абсолютной Реальностью, что если вы практикуете медитацию таким образом, вы никогда не потерпите неудачу.

Может не быть однонаправленности постоянно свежего осознания (*анусандханайкаграта*) в течение только дня или в течение только ночи. Даже если вы остаетесь сознающими при выдыхании и вдыхании, вы не достигнете ничего.

* *мадхьямам пранамашритйа
пранананатхантарам /
джнянашактим ча
татстхам чайвасанам лабхэт //*

Не поклоняйтесь Господу в течение дня. Не поклоняйтесь Господу в течение ночи. Господу нужно поклоняться в момент встречи дня и ночи.*

Тантралока, 6

Не поклоняйтесь Богу в течение дня или ночи; не медитируйте в течение дня или ночи; не поддерживайте осознание на выдохе (дне) и вдохе (ночи). Концентрируйтесь на центре. Господа богов следует почитать там, где день и ночь встречаются. Это — медитация на соединение (*сандхи*).

Когда мой Учитель впервые сказал мне про медитацию, я сразу начал практиковать ее. Я начал спешно и резко, без полного понимания этой медитации. Иногда, когда я говорю одному из моих приверженцев идти и сделать что-либо для меня, он сразу же выбегает выполнить то, что я ему поручил сделать, не понимая, чего я в действительности хочу. В своем возбуждении он просто кидается делать это. Таким же образом, когда мой Гурю сказал мне, что я должен медитировать в эти периоды времени, я сразу же бросился начинать. Я не остановился, чтобы спросить у моего Учителя средство и метод для осуществления этого. Я сразу начал практиковать. Я выдыхал и вдыхал, но ничего не происходило. Я начал приходить в смятение. Я плакал в своей неудаче. Я чувствовал себя очень несчастным из-за того, что не достиг ничего.

Однажды, чувствуя себя совсем разочарованным, я задремал и быстро уснул. У меня был сон, в котором я думал: «Пойду в ашрам искать руководство моего Учителя». И в этом сне я пошел в ашрам. Но в ашраме я не увидел моего Учителя, я увидел Учителя моего Учителя, Свами Рама. Я взмолился ему, говоря: «Господин, я чувствую, как будто я ничего не достиг. Мои усилия как будто пропали даром». Учитель моего Учителя сказал мне: «Тебе следует практиковать *санд* (соединение)». Затем мой сон внезапно закончился и я открыл глаза.

* на дива пуджайэддэвам
ратрау найва ча найва ча /
арчайэддэвадэвешам
динаратрипарикшайэ //

На следующий день я пошел к своему Учителю и рассказал ему про сон. Я сказал ему, что хочу узнать значение слов: «Тебе следует практиковать *санд*». Мой Учитель сказал: «Да, ты начал практиковать в спешке без должного понимания. До того, как начинать, тебе следует изучить эту практику должным образом».

На кашмирском языке слово *санд* используется вместо санскритского слова *сандхи*. *Санд* значит медитация, и поддержание осознания — это не обычное дело. Вы должны быть осознующим у двери *Брахмапури* центр двух дыханий.

Если вы медитируете на ваше Я непрерывно, оставаясь всегда преданными Мне, думая только обо Мне, вы достигнете того покоя, который пребывает в моей собственной природе и который без усилий будет вести к освобождению.*

Бхагавад Гита 6:16

Вы должны иметь полную веру и привязанность к медитации. Она не должна становиться рутинной, шаблонной повседневной обязанностью или однообразной работой. Когда вы собираетесь медитировать, вы должны чувствовать возбуждение (*харша*) и быть благодарны Богу, что вы получили эту благоприятную возможность начать медитировать (*абхьяса*). Пока вы не влюбитесь в медитацию и не будете подходить к ней с тотальным энтузиазмом, привязанностью и сильным стремлением, вы не сможете войти в Королевство Осознания. Все ваши усилия достичь осознания потерпят неудачу. Они будут тщетны и бесполезны.

Практикующий, который посвящает всего себя этому прославляемому состоянию Осознания и поддерживает покой и гармонию, достигнет той *нирваны*, которая пребывает в Королевстве Господа.

Вы должны распутать все разнообразные узлы, которые существуют в вашем уме. Например, если вы чувствуете ревность,

* *йунджанн эвам садатманам мадбхакто 'нанйаманасах /
самтим нирванাপарам матсамстхам адхигаччхати //*

думая, что Гуру связан с другими учениками больше, чем с вами, то вы думаете не так, как надо. Вы не должны думать таким образом. Вы должны концентрироваться на вашем Гуру, а не на каком-либо его ученике. Мысли такого рода полны алчности и ревности. Через такие мысли вы отклоняетесь и блуждаете по воле судьбы в пустыне. Вы не должны высматривать, на кого смотрит ваш Гуру. Держа свой ум абсолютно чистым, вам следует концентрироваться только на вашем Гуру.

Теперь я расскажу вам о сущности *асаны* (сиденья). Хотя слово *асана* обычно означает прямую позу, принимаемую в медитации, это не является его основным значением. Когда я использую слово *асана*, я не имею в виду различные виды *асан*, такие как поза лотоса (*надма асана*) и т. д. Под *асаной* я подразумеваю нечто другое. Сначала давайте я расскажу вам о дыхании, о вдохе (*апана*) и выдохе (*прана*). Дыхание чрезвычайно важно в медитации, а в особенности центральное дыхание (*мадхьямам пранам*). Центральное дыхание — это ни выдох, ни вдох. Эту центральную точку нельзя удержать никакими физическими средствами, подобными руке, удерживающей материальный объект. Центр между двумя дыханиями можно удержать только знанием, *джняной*. Это знание не является рассудочным, переходящим с одного объекта на другой, это — то знание, которое есть чистое осознание. Когда центральная точка удерживается с постоянно свежим осознанием (*анусандхана*), которое и есть знание и которое достигается через устремленность (*бхакти*) к Господу, то это и есть, в истинном смысле, усаживание в вашу *асану*. *Асана*, следовательно, — это постепенное прояснение Осознания, которое сияет в центральной точке между вдохом и выдохом.

Это Осознание не достигается человеком, который полон предвзятыми мнениями, алчностью или завистью. Такой человек, будучи наполнен негативными качествами, не может концентрироваться. Необходимым предварительным условием этого великолепного достижения, следовательно, является очищение вашего внутреннего чувства себя. Оно должно стать чистым и кристально ясным. После того как вы очистили свой ум от

всех предвзятых мнений и начали обосновываться с полным осознанием в этой точке между двумя дыханиями, тогда вы обосновываетесь в вашей *асане*.

Если при вдыхании и выдыхании вы поддерживаете постоянное осознание на центре между входящим и выходящим дыханием, тогда ваше дыхание будет спонтанно и постепенно становится более утонченным. В этот момент вы поднимаетесь в другой мир. Это — пранаяма.*

Нетра Тантра 8:12–13

После принятия *асаны* медитации возникает утонченная практика *пранаямы*. *Пранаяма* не является сильными вдохами и выдохами, как движение кузнечных мехов. Подобно *асане*, *пранаяма* — внутренняя и очень тонкая. Существует непрерывное постоянство в движении вашего осознания из *асаны* в практику *пранаямы*. Когда посредством вашего осознания вы обосновались в вашей *асане*, тогда вы автоматически входите в практику *пранаямы*.

Наши Учителя указывали, что есть две основных формы этой практики *асана-пранаямы*, называемые *чакродая* и *аджапа-гаятри*. В практике *аджапа-гаятри* вы должны поддерживать постоянно обновляемое свежее полное осознание в центре двух дыханий. Это делается при вдохе и выдохе медленно и тихо, без звука. Таким же образом в практике *чакродая* вы должны непрерывно поддерживать свежее, новое и наполненное волнением и энергией осознание в центре двух дыханий. Вы вдыхаете и выдыхаете медленно, но в этом случае вы вдыхаете и выдыхаете, создавая с дыханием звук.

* *пранадистхулабхавам ту
тйактва сукшиматхантарам /
сукшиматитам ту парамам
спанданам лабхйатэ йатах //
пранайамах са нирддишто
йасманна чйаватэ пунах //*

Аджапа-гайтри является, следовательно, постоянно обновляемым осознанием (*анусандхана*), объединенным с медленным и тихим движением дыхания. Вдох и выдох должны быть столь медленными и столь чрезвычайно тихими, что даже тот, кто дышит, не сможет услышать свое собственное дыхание. Чтобы проиллюстрировать этот вид *пранаямы*, кашмирский святой Парамананда сказал:

Вы должны подняться на ту гору, известную как Панчала. Эта гора, состоящая из великолепия Божественного Сознания, — это гора Бхайравы, наполненная мантрой со'хам. Этот подъем, который начинается после того, как ваш ум установился в Божественном Сознании, должен быть выполнен очень медленно, так, чтобы драгоценность, которая является вашей целью и которая лежит на вершине этой горы, была сохранена и не разрушена.*

Ваше осознание во время этого подъема должно быть сильным и свежим и поддерживаться в непрерывности. Вы должны поддерживать ненарушаемое движение дыхания. Оно должно быть медленным, неслышимым и без перерывов или пауз. Непрерывность этого движения чрезвычайно важна, и она должна поддерживаться с полным осознанием, сфокусированным между двумя дыханиями. Вы должны поддерживать полное осознание в точке, где заканчивается вдох и рождается выдох. Вы должны также поддерживать осознание в конечной точке выдоха, где рождается вдох. Практика *аджапа-гайтри* не допускает пропуска ни единого дыхания. Ваше осознание должно быть непрерывающимся. Оно должно быть непрерывающимся, постоянно обновляемым и сосредоточенным на центре двух медленно и тихо движущихся дыханий. Это — *аджапа-гайтри-анусандхана*.

* *аст аст кхаст панчаласий
со'хам бхайравабхаласий /
токх йутхна ати лаги лаласий
мана стхира кара нуджона прабху //*

Вторая форма практики *асана-пранаямы* — это *чакродая*.

Эта чакродая, которую я описал в соответствии с моим собственным опытом, наставлениями моего Учителя и объяснениями священных писаний, должна совершаться с самым утонченным сознанием.*

Тантралока 7:71

Вы должны поддерживать сознание, которое является самым тонким сознанием. Это не внешнее сознание, не внутреннее сознание, но такое осознание, которое находится в центре глубин этих двух. Это — значение слов «с самым утонченным сознанием».

Есть разница между *чакродаей* и *аджапа-гаятри*. Если сначала вы будете практиковать *аджапа-гаятри*, вы потерпите неудачу и затем падете. Вы просто падете в сон во время медитации. Практика *аджапа-гаятри* очень трудна. Следовательно, сначала вам следует практиковать *чакродая*. В окончательных стадиях вы можете практиковать *аджапа-гаятри*. Чтобы практиковать *аджапа-гаятри*, вам следует:

*Сжать кулаки, стиснуть зубы и напрячь все мускулы вашего тела, но покорить свой ум**.*

Йогавасиштхасара

Это — совет Васиштхи, данный Раме. Он говорит ему, что тот должен сначала покорить свой ум. Пока у вас не будет смелости, вы не сможете покорить ваш ум, и пока вы не покорите ваш ум, вы не можете осмелиться практиковать *аджапа-гаятри*.

В *чакродае* существует грубое движение дыхания. Это — дыхание со звуком. Посредством практики это грубое движение дыхания утоньшается и по прошествии времени становится более

* *итйэша сукимпаримаршанашиланийаш-чакродайо'нубхавашастрадриша майоктах //*

** *хастам хастэна сампидйа дантайрдантамишча пидайан / анганйангайрсамакрайя джайэдадау свакам манах //*

и более тонким. Это может быть выполнено только посредством собственной воли и концентрации. Даже милость Гуру (*гурукрипа*) не поможет искателю, пока он не будет решительным и не посвятит себя полностью поддержанию осознания и концентрации. Эта милость Гуру помогает тем, кто прям и прост, и это — те, у кого есть осознание и сознание. Духовный практик, который отклоняется и становится обеспокоенным, не достигает ничего.

Если вы выполняете эти практики тысячу веков без полного осознания и концентрации, то потратите зря всю эту тысячу веков. Движение дыхания должно быть наполнено полным осознанием и концентрацией.

Божественное Сознание не достигается посредством писаний и не достигается посредством милости вашего Учителя. Божественное Сознание достигается только вашим собственным тонким осознанием.*

Йогавасиштха

Писания не поднимут ищущего, и его Учитель не может поднять его, но когда его сознание сосредоточено на его собственном осознании, тогда его душа становится видимой.

Посредством постоянно обновляемой непрерывности вашего осознания в центре двух дыханий (*мадхьямам пранам*) через практику либо *аджапа-гятри*, либо *чакродаи* вы обосновываетесь в вашей *асане* и начинается *пранаяма*. Движение вашего дыхания становится едва различимым, очень нежным, как будто тонким. На этой стадии вы чувствуете себя так, как будто собираетесь заснуть, но в действительности это не сон. Вы переходите к тонкому состоянию сознания (*сукшма-гати*). Ваше сознание не позволит вам заснуть. В этой точке вы входите в четвертое состояние (*турья*), которое и не бодрствующее состояние (*джаграт*), и не сон со сновидениями (*свапна*), и не глубокий

* на шастройр напи гуруна
дришиятэ парамешварах /
дришиятэ сватманайватма
свайа саттвастхайа дхйиа //

сон (*сушупти*). Это — начало *парама-спанда-таттвы*. Про это Шанкарачарья сказал:

Если вы поддерживаете осознание в точке, которая обнаруживается между бодрствованием и сном, вы будете сфокусированы на том высшем счастье, которое является Высшим Блаженством Божественного Сознания.*

Шлокаштак

Это — точка, которая обнаруживается при окончании бодрствования и в начале сна, точка между бодрствованием и сном. Это соединение очень важно, это — вход в состояние *туры*, которое открылось как результат размещения в вашей *асане* и выполнения *пранаямы*.

Давным-давно я составил эти строки:

Есть точка между сном и бодрствованием,
Где вы без всяких колебаний должны оставаться бдительны.
Войдите в новый мир,
Где будут возникать ужасные формы.
Они преходящи. Вытерпите.
Не захватывайтесь этим мусором.
Тогда в горле начнутся подергивания и толчки,
Все их вы должны вытерпеть.
Закройте все входы и выходы.
Может появиться зевота.
Проливайте слезы, страстно желайте, умоляйте,
И вы не падете в бессознательность.
Дрожь проходит, и все это идет ко дну.
Оно поднимается, пусть оно расцветает.
Это — Блаженство.

* *йабхаванубхавах сйан-
нидрадау джагарасйантэ /
антах са чет ситхарах
сйаллабхатэ тададвайанандам //*

Благословенное Бытие! Благословенное Бытие!
О, приветствие Тебе*!

2. Вторая лекция

Я объяснил, что есть два средства для размещения в вашей *асане* и практикования *пранаямы*: *аджапа-гаятри-анусандхана* и *чакродая анусандхана*. Здесь слово *асана* значит поддержание полного, всегда свежего осознания при вдохе, выдохе и между ними на их центре (*мадхьямам пранам*). Спонтанное утоньшение дыхания (*пранаяма*) происходит посредством размещения в вашей асане и вызывает вхождение в четвертое состояние (*турья*).

* В этих стихах Свами Лакшманджу раскрывает свое переживание появления и разворачивания того высшего мистического переживания, известного как *кундалини*. Здесь Свамиджи говорит нам, что путешествие подъема начинается, когда ищущий поддерживает свое осознание в непрерывности посредством концентрации на центре и входит в соединение, промежуток, обнаруженный между сном и бодрствованием. Здесь вы должны остаться бдительны. Вы не должны заснуть. Тогда вы начнете переживать смерть вашего ограниченного я и готовиться к пробуждению вашего универсального, вселенского Я. Это переживание может быть отвратительным и ужасающим. Вы можете действительно переживать, что вы умираете или что дом, в котором вы находитесь, горит. Вы не должны быть трусливым и нерешительным и сдаться. Если вы сделаете это, вы выдернете себя из медитативного транса. Вместо этого вам нужно быть решительным и быстрым в устремленности к вашей цели. Вы должны страстно стремиться и сильно желать этой высшей реализации. Если вы продолжаете таким образом, то ваши входящие и выходящие дыхания остановятся и ваше дыхание будет вращаться вокруг одной точки. Если вы поддерживаете осознание, то ваше дыхание трансформируется из праны (дыхания) в пранану (жизнь), и оно маленькими глотками втягивается вниз через центральную вену, которая расположена с правой стороны от потока дыхания, к месту рядом с прямой кишкой, известному как муладхара. Говорится, что оно «втягивается маленькими глотками вниз», потому что в течение этого процесса вы действительно переживаете звук питья маленькими глотками. В муладхаре вы переживаете «ползущее» ощущение, которое подобно переживанию, когда сексуальный оргазм вот-вот произойдет. После моментального переживания этого ощущения ваша *кундалини*, которая является той внутренней змеиной силой, пребывающей в муладхаре, в свернутом кольцами виде, поднимается в один миг. Когда она поднимается, вы наполняетесь абсолютно блаженным существованием. Счастье и блаженство, которое вы переживаете, не может быть описано. Здесь вы достигаете высшего состояния блаженства Просветления и распознаете реальность Я.

Ранее я сообщил, что из-за сложности в практиковании *аджапа-гаятри* вы начинаете с *чакродаи*. В этой практике вдох и выдох должны быть долгими, медленными и со звуком. Долгие и медленные вдохи и выдохи не занимают столь много пространства. Быстрые и короткие вдохи и выдохи занимают больше пространства. Чем длиннее и медленнее дыхание, тем меньшее пространство оно занимает, тем быстрее результат. Каллата сказал:

Посредством уменьшения охвата вашего дыхания по одной тути вы станете всеведущим и всеильным.*

Движение дыхания занимает шестнадцать *тути*** от его внутренней начальной точки в сердце до его внешней конечной точки. Один *тути* равен по величине пространству, занимаемому двумя с четвертью пальцами, сложенными вместе. В некоторые моменты дыхание может занимать семнадцать *тути*. Например, когда вы очень боитесь и очень быстро бежите, дыхание занимает больше пространства.

В практике *чакродая* дыхание должно занимать минимальное количество пространства. Во время практики нужно, чтобы вы могли слышать звук дыхания при вдохе и выдохе. Звук вашего дыхания должен быть достаточно громким, таким, что сидящие рядом могли бы его слышать.

Есть две различные точки зрения на то, как практиковать *чакродаю*. Некоторые говорят, что при дыхании вдыхать и выдыхать надо горлом. Другие говорят, что вдыхать и выдыхать надо сердцем. Те, кто говорят, что вдыхать и выдыхать надо сердцем, неправы. Это — очень опасная и смертельная процедура. Эта практика может произвести такой мощный и интенсивный жар, что на сердце будет оказано неблагоприятное воздействие, и оно будет повреждено. Вы можете умереть в течение нескольких не-

* *тутипатэ сарваджнятвасарвакартитвалабхах*

** 1 *тути* = 2,25 (два с четвертью) пальца (по ширине). 16 *тути* = (16 x 2,25) = 36 пальцев = (3 x 12) (три двенадцатки). Первая двенадцатка — от сердца до горла — 12 пальцев (по ширине пальца) = 3 кулака (1 кулак = 4 пальца по ширине). Вторая двенадцатка — от горла до носа. Третья двенадцатка — от носа во внешнее от тела пространство по линии дыхания (*прим. перевод. на рус. яз.*).

дель. Поэтому при практике *чакродаи* вдыхать и выдыхать надо горлом, а не сердцем.

Посредством практики *чакродаи* ваша *асана* устанавливается и ваше дыхание (*прана*) становится более тонким. Тогда начинается *пранаяма*, и вы самопроизвольно достигаете входа в четвертое состояние (*турью*). Это четвертое состояние (*турья*), которое не является ни бодрствованием (*джаграт*), ни сном со сновидениями (*свапна*), ни глубоким сном (*сусупти*), существует в местах соединения между этими тремя состояниями: между бодрствованием и сном со сновидениями, между сном со сновидениями и глубоким сном и между глубоким сном и бодрствованием.

Теперь, хотя ваше дыхание и является в высшей степени тонким, оно продолжает двигаться внутрь и наружу. Ваше осознание полное. Вы не чувствуете головокружения или вялости. Эти ощущения уходят тогда, когда вы достигаете входа в *турью*. В вашем духовном путешествии вы теперь находитесь в месте, где *пранаяма* переходит в *пратьяхару*. Здесь действие (*карма*) не существует для вас. Органы действия (*кармендрии*) становятся бессильны. Вы не можете двигать руками или пальцами, вы не можете двигать ногами или ступнями, открывать глаза и даже моргать. Что касается действий и деятельности, вы не можете делать ничего. Вы слышите внешние звуки, но неотчетливо. Они не привлекают вашего внимания. Вы не вовлекаетесь в них. Они появляются для вас как отдаленный шепот.

Когда вы идете по тропинке, вы воспринимаете все подробности ландшафта: траву, деревья, облака, — но они не оставляют впечатления в вашем уме. Таким образом вы должны действовать в этом мире. Делайте все, но оставляйте впечатления позади.*

Когда вы идете, вы не замечаете падения листьев или движения облаков в небе. Таким же образом и духовный искатель, который вошел в состояние *турьи*, не связан с внешними событиями, происходящими вокруг него. Это — совершенное состояние *пранаямы*. Внешнее путешествие в бодрствовании, сне со

* *ратхйам гаманэ тринапаранадиват*

сновидениями и глубоким сном закончилось, и началось внутреннее путешествие в четвертом состоянии.

Это внутреннее странствие будет долгим и трудным. Поэтому я советую вам не завидовать вашему духовному брату или сестре. Будьте свободны от алчности и ненависти. Этот путь извилист, как путь лабиринта. Сосредоточьтесь только на вашем путешествии. Не ищите недостатков и не сравнивайте себя с другими. Любовь — это ответ и ключ. Благодаря любви вы сможете найти путь через этот лабиринт. Это — очень трудное путешествие, и цель достигается нелегко.

Святые и мудрецы древности учили, что путешествие по пути духовности очень трудное. Оно подобно ходьбе по лезвию чрезвычайно острого меча.*

Катха Упанишад 1:3.14

В начале этого внутреннего путешествия, в состоянии *пранаямы*, вы будете ярко переживать пять тонких элементов (*танматр*): тонкое слышание (*шабда*), тонкое касание (*спарша*), тонкое видение (*рупа*), тонкий вкус (*раса*) и тонкий запах (*гандха*). Поскольку вы медленно вдыхаете и выдыхаете с полным осознанием, как проинструктировал вас ваш Учитель, эти элементы атакуют ваши пять чувств, и вы ощущаете их ярко и ясно. Переживание этих пяти тонких элементов чрезвычайно сильно и наполнено чувственным наслаждением. Оно превосходит переживание самого прекрасного звука, самого приятного касания, самого красивого образа, самого изысканного вкуса и самого ароматного запаха. Будучи таковыми, эти переживания являются столь привлекательными, что они чрезвычайно отвлекают. Но эти переживания не должны отвлечь вас. Вы должны продолжать ваше путешествие к *пратьяхаре*.

Возлюбленный Шанкара сказал:

Когда во время медитации вы переживаете божественно произведенные внутренние тонкие элементы, пройдите

* *кишурасйа дхара нишита дуратйайа
дургам патхас тат кавайо ваданти*

через них, с сильным осознанием сделайте ваш ум не обращающим на них внимания и войдите в Высшее Состояние Божественного Сознания. Это есть пратьяхара.*

Нетра Тантра 18:13–14

В состоянии *турьи* вы умственно ощущаете присутствие пяти тонких элементов (*танматр*), но вы не должны потакать этим пяти соблазнам. Вы должны полностью игнорировать их и еще более глубоко установиться в своем собственном однонаправленном осознании. Это установление называется пратьяхара. Это — завершение внешнего мира и вхождение в высший внутренний мир. Там не существует никакой темноты. Это — сам свет.

Ваше дыхание движется к *пратьяхаре*. С решительностью и энергичностью вы должны пытаться достичь входа в то высшее состояние медитации. Вы не можете войти в него физической силой, только силой ума.

Пратьяхара *рассекает рабство сансары**.*

Нетра Тантра 8:14

*Там вы обнаружите ваш разум наполненным Высшей Истиной***.*

Йога Сутра 1:48

В *пратьяхаре* разум (*буддхи*) наполняется Истиной (*ритамбхара*). Все, что является ложным, неистинным, не может существовать там. Там вы обнаружите только Истину и Свет.

Ваше путешествие в *турье* продолжается. До этого момента происходит движение вашего дыхания в медитации (*абхьяса*).

* *пранайамах са уддишито
йасманна чйаватэ нунах /
шабдадигунавритирйа
четаса хйанубхуйатэ //*
*тйактва там правишеддхама
парамам татсвачетаса /
пратйяхара ити проктах*

** *бхавапашаникринтаках*

*** *ритамбхара татра праджня //*

Теперь ваше дыхание заканчивается, и путешествие к освобождению подходит к созерцанию (дхьяна).

Когда вы проходите внутреннюю божественную чувственную область, вы должны сфокусировать свой ум на том высшем всенаполняющем Божественном Сознании. Тогда спонтанно Высшее Божественное Сознание засияет перед вами. Это есть созерцание (дхьяна).*

Нетра Тантра 8:15

Ранее я рассказал вам, что когда вы входите в состояние Я, пять органов действия (кармендрии) становятся бессильными. Они прекращают функционировать. По достижении входа в состояние пратяхары пять тонких элементов (танматры) устраняются. Дыхание также перестает функционировать, когда оно входит в центральный канал (сушумна-нади). В этот момент ваше путешествие медитации заканчивается. На это состояние невозможно концентрироваться; оно удерживается самопроизвольно.

Об этом есть древнее кашмирское поучение, которое передавалось из уст в уста от поколения к поколению:

*Пусть у меня будет сила делать там, где нечего делать.
Пусть у меня будет сила созерцать там, где нечего созерцать.*

Когда дыхание входит в сушумна-нади, это — начало путешествия созерцания (дхьяны).

Когда йог внутренне подтверждает, что он будет делать все, что состояние Божественного Сознания изволит, и когда он завладеет спанда-таттвой, его дыхание входит в центральный канал и вновь поднимается в урдхва-марга как кундалини. Здесь также он должен оставаться бди-

* дхигунансаматикрамя
нирдхейам парамам вибхум /
дхйатва дхйэйам свасамведйам
дхйанам тачча видурбуддах //

тельным и осознающим, иначе он войдет в состояние сна.*

Спанда Карика 1:23–24

Здесь маленькое я, ограниченное я, покорено. Состояние дыхания — вдох и выдох — переходит в состояние дыхания как такового (пранана) и становится им. Ищущий становится воплощением дыхания (пранана). Его кровь циркулирует так медленно, что врачи не могут установить пульса. В этот момент его тело заряжено, как будто ударом электрического тока. Но удар, который ищущий переживает на этой стадии, заряжен не страхом и смертью, а блаженством и радостью. Ищущие могут переживать это дыхание по-разному, и поэтому вы должны быть сознательными и осторожными, чтобы не быть введенными в заблуждение. Не сравнивайте свое переживание с переживанием других.

В Тантралоке говорится, что если Учитель возвышен и если ученик полностью подготовлен, тогда Учитель может помочь своему ученику. Иначе же, если ученик не является реально подготовленным, то Учитель не может должным образом помочь и возвысить его.

Потрясение блаженства и радости, переживаемое ищущим, называется инициацией пронзения (*ведха-дикша*). Эта инициация — точно как просверливание дыры в объекте. Переживание этого блаженного потрясения — это одна из форм реализации, и это — одна из фаз, проходимых на пути к освобождению. Эта фаза называется проникновение Я (*атма-вьяпти*).

Наши Учителя учили нас, что ищущий может переживать это радостное потрясение блаженства как шесть различных качеств

* *йамавастхам самаламбйа
йадайам мама вакиятати /
тадавашийам карийе'ха-
мити самкальпйа тиштхати //*
*тамашритйордхвामаргэна
сомасурийавубхавани /
саушунтападаванмудхах
прабуддхах сйаданаверитах //*

pronзения (*ведхи*): *шакти-ведха*, *бинду-ведха*, *бхуджанга-ведха*, *бхрамара-ведха*, *нада-ведха* и *мантра-ведха*. Все эти пронзения пребывают в высшем движении дыхания, известном как *прана-кундалини*.

Пронзение блаженной силой дыхания переживается в *шакти-ведха* как энергия. В *бинду-ведха* оно переживается как сексуальное блаженство. Если наслаждение, переживаемое парой в высшей точке их любовных ласк, увеличено в миллион раз, то даже такое наслаждение не сравнится с блаженством, ощущаемым тем, кто переживает *бинду-ведха*. В *бхуджанга-ведха* это пронзение переживается как подъем кобры; в *бхрамара-ведха* оно переживается как жужжание шмеля. В *нада-ведха* оно переживается как звук. В *мантра-ведха* оно переживается как знание мантры *Ахам (Я)*. В путешествии к освобождению движение *дхьяны* существует в этих шести *ведхах*.

Есть также и седьмая, высшая *ведха*. Эта *ведха*, известная как *пара-ведха*, не существует в *дхьяне*. Это пронзение пребывает в высшем пробуждении, известном как *чит-кундалини*. Здесь ищущий пребывает в состоянии совершенного Божественного Сознания.

Когда вы устанавливаете ваш ум во внутренней реальности Божественного Сознания, это есть дхарана. Эта дхарана — это не только быть установленным во внутреннем Божественном Сознании, но также во всех действиях вашей мирской жизни. Это — истинная дхарана.*

Нетра Тантра 8:16

Теперь, с завершением инициации пронзения, начинается путешествие *дхараны*. Эта инициация побуждает вас к путешествию *дхараны*, путешествию настраивания. Ваше сознание становится наполненным и настроенным реальностью и истиной, что все это мироздание есть только Бог. Ничто не переживается как

* *дхарана параматматвам
дхарйатэ йэна сарвада /
дхарана са винирддишта
бхавабандхавинашине //*

существующее вне Бога. Это — объединение вашего индивидуального Божественного Сознания с Универсальным Вселенским Божественным Сознанием.

В этот момент в органы действия снова вливается сила. Они возобновляют свою деятельность. Ваше дыхание возобновляется, и вы движетесь вовне во внешнее переживание; однако при движении вовне вы остаетесь в состоянии *турья*. Движение вовне, в переживание, когда вы остаетесь в состоянии *турьи*, известно как *крама-мудра*. Вы начинаете переживать состояние Вселенского Божественного Сознания. Однако вы будете переживать его, только если вы остаетесь наполненным активным осознанием.

Объединение индивидуального Божественного Сознания и Вселенского Универсального Божественного Сознания ведет к тому высшему состоянию, где Божественное Сознание переживается непрерывно во всех состояниях: бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Это — высшее состояние полноты при пребывании в теле, и называется оно *джагадананда*.

ТРИ

Вхождение в Высшую Реальность

Эти поучения основаны на *Параправешике* Кшемараджи, главного ученика Абхинавагупты. Слово параправешика означает «то, что заставляет вас войти в Высшее», то, что дает вам толчок в Высшую Реальность.

Я поклоняюсь тому Сознанию (самвид), которое сияет в трех аспектах своих энергий – высшей, средней и низшей – и во всех трех состояниях Сознания. Это Сознание есть сердце Господа Шивы.

Высшая Энергия (*шакти*) – это Энергия превыше ограничений. Она недвойственная (*адвайта*), монистическая. Средняя (*парапра*) энергия – и недвойственная (*адвайта*), и двойственная (*двайта*). Низшая (*апара*) энергия – только двойственная (*двайта*). Эти три энергии соответствуют субъективному сознанию, понятийному сознанию и объективному сознанию*. Я поклоняюсь тому Сознанию, которое сияет в этих трех аспектах. Это Сознание есть сердце Господа Шивы. Оно – и едино с мирозданием, и выше мироздания.

Теперь суть.

В мире шиваитской философии Господь Шива представляется как наполненный светом. Даже более того, Господь Шива – это воплощение света, и этот свет – иной, нежели свет солнца, луны или огня.

Это – свет (*пракаша*) с Сознанием (*вимарша*); и этот свет с Сознанием есть природа того Высшего Сознания, Господа Шивы.

Что такое Сознание? Свет Сознания – это не только чистое Сознание, он наполнен пониманием, что я – создатель, я – по-

* Эти три состояния сознания – это три аспекта, которые образуют любое восприятие. Есть воспринимающий, являющийся субъективным сознанием, средства восприятия объекта, являющиеся познавательным сознанием, и воспринимаемый объект, который есть объективное сознание.

кровитель, и я — разрушитель всего. Просто знать, что я — создатель, я — покровитель и я — разрушитель, — это Сознание. Если бы Сознание не было присуще свету Сознания, то мы должны были бы считать, что свет солнца, или свет луны, или свет огня — это также Господь Шива. Но в данном контексте это не так.

Свету Сознания (*вимарша*) даются различные имена. Он называется *чит-чайтанья*, что значит сила сознания, *паравак* — высшее слово, *сватантрия* — совершенная независимость, *айшварья* — господствующая слава высшего Шивы, *картритва* — сила действия, *спхуратта* — сила существования, движение. Все это — имена в тантрах, относящиеся к этому Сознанию.

Это Я-Сознание, которое есть реальность Господа Шивы, — это естественное (*акритрима*), непридуманное Я. Это — неустановленное Я-Сознание. Ограниченные человеческие существа имеют установленное я сознание. Господь Шива имеет естественное, или чистое, Я-Сознание. Есть разница между установленным Сознанием и естественным Сознанием. Установленное, или искусственное, Сознание существует, когда я сознание приписывается вашему телу, вашему уму, вашему рассудку и вашему эго. Естественное Сознание — это то сознание, которое относится к реальности Я, которое является всем Сознанием.

Естественное Сознание — это чистое воплощение Сознания. Это — Шива. Все тридцать шесть элементов, от Шивы до земли, созданы этим естественным Я-Сознанием. И они не только созданы этим Сознанием, они также сияют в этом Сознании. Его творение не находится вне Его природы, оно пребывает в Его собственном Я. Он создал все мироздание в цикле Своего Сознания. Так, все, что существует, пребывает в этом Сознании.

Так вы должны понимать это. Творческая энергия, которая является свойством Господа Шивы, — это не та энергия Господа Шивы, которая создает мироздание вне Его Сознания, как мы создаем что-либо вне нашего сознания. Его творение не является неодушевленным (*джада*), каковыми являются наши творения.

Это мироздание, которое создается его Сознанием, зависит от этого Сознания. Оно всегда зависит от этого Сознания. Оно не может функционировать вне этого Сознания. Оно существует, только когда оно пребывает в его Сознании. Таким образом происходит творение его мироздания.

Вы должны понимать, что это мироздание, которое создается Господом Сознания, едино с Творцом, Кто всецело есть *пра-каша-вимарша*, самосветящийся свет с Сознанием.

Если это сотворенное мироздание должно было бы пребывать вне Сознания, то такое мироздание не появлялось бы ни для кого. Оно бы не существовало, точно как не существуют сын, рожденный бесплодной женщиной, или молоко птиц. Если мы углубимся в это понимание, мы увидим, что есть разница между этими аналогиями. Если бы это сотворенное мироздание должно было пребывать вне Сознания, оно бы не появлялось ни для кого, потому что оно не существовало бы вообще. В действительности только Сознание существует. Таким образом, поскольку мироздание существует, оно едино с Сознанием. В действительности не существует ничего отдельного от этого Сознания. Именно в этом смысле мы можем сказать, что сын бесплодной женщины или молоко птицы существуют. Они существуют, потому что они существуют в Сознании, пока они пребывают в нашей мысли. Когда это находится в воображении, оно существует в Сознании. Кшемараджа говорит нам, что это мироздание не находится вне Сознания. Таким образом, сын бесплодной женщины или молоко птицы не существуют вне Сознания. Мы можем думать о них, таким образом, они тоже существуют внутри Сознания.

Сознание Господа Шивы не затмевается сотворенным миром. Мир не может затмить Сознание. Наоборот, Сознание вызывает существование этого мира.

Этот мир существует на поверхности Сознания. Тогда как может этот мир скрывать природу Сознания? Истина в том, что этот мир получает свою жизнь из Сознания. Он наполнен светом Сознания. Мироздание не может скрыть свою жизнь, которая есть Сознание. Если бы это мироздание могло скрыть Со-

знание Господа Шивы, как бы оно существовало? Оно бы не существовало — оно бы исчезло.

Так, легко видеть, что даже аргумент, пытающийся доказать несуществование Сознания, не мог бы существовать без Сознания. Если вы говорите, что Бог не существует, я спрашиваю вас: кто говорит, что Бог не существует? Это Бог говорит, что Бог не существует, то есть это сам Бог пытается доказать, что Он не существует. Почему? Потому что человек, опровергающий существование Господа Шивы, самой своей попыткой опровергнуть его существование доказывает его существование. Это потому, что человек, задающий вопрос, — это Господь Шива, который существует еще до того, как появляется вопрос о его существовании.

Как можете вы понять существование Господа Шивы? Вы должны уразуметь это своим собственным пониманием. Рассматривайте, как его существование сияет везде, в согласии и в несогласии. Если вы согласны, что Господь Шива существует, Он сияет. Если вы не согласны, что Господь Шива существует, Он также сияет в этом несогласии. В обоих случаях Он сияет.

Таким образом, представление аргумента для доказательства Его существования также бесполезно, потому что человек, выдвигающий аргумент, есть то самое существование, уже проявленное здесь, которое доказывается. В действительности, два класса объектов — внутренние и внешние — и три класса тел — грубое, тонкое и тончайшее — зависят от этого Сознания. Если бы Сознание не существовало, то никакие из этих объектов или тел не существовали бы*.

* Два класса объектов — это внешние объекты и внутренние объекты. Внешний объективный мир состоит из вещей, форм, цветов, звуков и т. д., которые существуют внешне. Внутренний объективный мир составлен из боли, удовольствия, горя и т. д. Внутренние объекты — это такие объекты, которые не видятся никем, кроме того человека, кто их переживает. Ваши внутренние объекты воспринимаются только вами. Ваши внутренние объекты не могут быть восприняты мной. Если вы наполнены горем или счастьем, я не могу ни переживать его (это горе или счастье), ни видеть его. Напротив, внешние объекты воспринимаются каждым.

Есть также три класса тел: грубое тело, тонкое тело и тончайшее тело. Грубое тело — это то тело, которое активно в состоянии бодрствования. Тонкое тело — это то тело, которое активно в состоянии сна со сновидениями. Тончайшее тело — это то тело, которое активно в состоянии глубокого сна.

Кроме того, доказательство (*прамана*) дается только для того, что не было известно раньше, и познано только сейчас. Давать доказательство того, что было известно до существования доказательства, не имеет смысла. Следовательно, здесь не происходит доказательства Бога, Господа Шивы.

Полное Я-Сознание (*пурнаханта*) наполнено всеми звуками, словами, предложениями. Все существует там, в этом полном Я-Сознании. Следовательно, Парамашива проявляется в цикле тридцати шести *таттв*, элементов. Эти тридцать шесть элементов следующие. Сначала чистые элементы: *Шива*, *Шакти*, *Садашива*, *Ишвара* и *Шуддхавидья*. За ними следуют элементы ограничения: неведение (*майя*), ограниченная деятельная энергия (*калā*), ограниченная энергия знания (*видья*), привязанность (*рага*), ограничение времени (*кālā*) и ограничение пространства (*нияти*)*. После них идут следующие *таттвы*: *пuruша* — ограниченная душа, и *пракрити* — ее природа. *Таттва буддхи* — это рассудок. *Ахамкара* — это эго. *Манас* — ум. *Шротра* — ухо, *твак* — кожа, *чакиу* — глаза, *джихва* — язык, *гхрана* — нос, *вак* — звук, *пани* — рука, *пада* — ноги и *пайу* — орган испражнения. *Унастха* — орган мочеиспускания. *Шабда* — звук, *спарша* — касание, *рупа* — форма, *раса* — вкус, *гандха* — запах. *Акаша* — эфир, *вайю* — ветер, *вахни* — огонь, *салила* — вода, *бхуми* — земля. Это — тридцать шесть *таттв*, и они создаются в природе Господа Шивы.

Сейчас я объясню эти тридцать шесть *таттв*. Первая *таттва* — это Шива *таттва*, элемент Шива. Шива *таттва* — это такая *таттва*, которая наполнена *иччхой* — волей, *джняной* — знанием, *крией* — действием; все они переполнены абсолютным экстазом. Его воля наполнена экстазом, его знание наполнено экстазом и его действие наполнено экстазом. Эта *таттва* называется *Парамашива*.

Когда Высший Господь (*Парамешвара*) изъявляет волю проявить в своей собственной природе находящееся в его природе мироздание вовне своей природы, то самое начало движения творить мироздание — это элемент *шакти*. Это — самое начало

* «Ограничение места» означает расположение в определенном месте, не в каждом месте. Это — ограничение места.

воли (*иччхи*). Эта воля есть воля Господа Шивы. Она является беспрепятственной волей. Например, вы обладаете волей, и вы хотите выстрелить в кого-либо, но ваша воля скована, и вы не можете выстрелить. В отличие от этого воля Господа Шивы свободна и независима. Она не ограничена никем, и никто ей не препятствует. Когда Он проявляет волю творить мироздание, мироздание должно возникнуть.

Но это мироздание, которое исходит из Его природы, уже находится в Его природе. Когда это мироздание впервые начинает прорасти, оно покрыто высшим Я-Сознанием Господа Шивы. При этом проращении мироздания Я-Сознание не становится незаметным. На этой стадии манифестации Я-Сознание является преобладающим. Это — элемент *Садашива*. Элемент *Садашива* существует, когда Господь ощущает «Я есть это мироздание». Не «Я сотворил это мироздание», а «Я есть это мироздание». Это — состояние *Садашивы*.

Когда это мироздание, которое должно быть создано, полностью проросло, но всё еще окутано Я-Сознанием Господа Шивы, — это элемент *Ишвара*.

Когда мироздание сотворено, и Он видит, что это сотворенное мироздание неотдельно от Него самого, и Он чувствует, что Его природа пребывает во внешнем мироздании, — это элемент *Шуддхавидья*.

Вы должны отметить разницу между этими тремя состояниями: *Садашива*, *Ишвара* и *Шуддхавидья*. *Садашива* — это элемент, который существует, когда мироздание только собирается прорасти. Оно еще не проросло, но оно собирается прорасти. Это — состояние *Садашива*. Когда мироздание проросло — это состояние *Ишвара*. Когда мироздание проросло и расцвело в вашей собственной природе — это состояние *Шуддхавидья*.

Слова *ахам идам*, т. е. «я есть мироздание», выражают переживание *Садашива*. Слова *идам ахам* значат «это мироздание неотдельно от меня». Это — ощущение в состоянии *Ишвара*. Слова *ахам ахам идам идам* означают «хотя это мироздание кажется отдельным, в действительности оно неотдельно от меня». Это — переживание в состоянии *Шуддхавидья*.

Таким образом, мироздание наименее преобладает в *Садашиве*, более преобладает в *Ишваре* и наиболее преобладает в *Шуддхавидье*.

Когда вы ощущаете, что знаете это мироздание и когда из-за этого ощущения вы думаете, что это мироздание есть только иллюзия, наполненная горем и удовольствием, которых, следовательно, нужно избегать, — этот вид ощущения называется *майя*. Вы должны отвергнуть это ощущение, эту *майю*. *Майя* — это когда представляешь себе, что мироздание отдельно от твоей собственной природы. Такое представление — это лишь иллюзия. Оно является неведением.

Когда Господь Шива своей собственной свободной Энергией (*сватантрия шакти*) обволакивает свою собственную природу неведением, Он становится ограниченным существом. Тогда во всех отношениях Он действует, как если бы Он был ограничен. В этом ограниченном состоянии Он чувствует: «О, это — мой враг, это — не мой враг; это — истина, это — не истина; это — хорошо, это — плохо». Для Него появляются все эти ограничения и противоречия. Это — неведение. В этом состоянии Господь Шива известен как *пуруша*, индивидуальное существо.

Когда вам все кажется божественным, тогда вы — Шива. Когда все кажется противоположным, противоречивым, тогда вы стали ограниченным. В этот момент вы потеряны, и кажется, что надежда ваша невелика. Но даже тогда есть надежда. Вы можете завершить пребывание в ограниченном состоянии, отвергнуть его.

Говорится, что индивидуум обманут *майей*, своим неведением. Привязанный к действиям на своем собственном пути, он является *сансари*, ограниченным существом (*дживой*), которое странствует через этот мир в круговороте повторяющихся рождений и смертей. В этом круговороте нет никакой надежды для него подняться в духовности, если он не жаждет подняться. Но когда он жаждет подняться, он может подняться.

В этом состоянии ограниченного существа (*дживы*) он также является единым с Господом Шивой. Но из-за того, что он наполнен неведением, он не знает, что он есть Господь Шива.

Это — проблема ограниченного существа. Этот вид неведения невозможен для Шивы. Хотя Шива творит это мироздание и делает все, хорошее или плохое, у Него нет неведения. Он не думает, что Он отделен от своей собственной природы.

Это — как в случае искусного волшебника: когда вы даете этому волшебнику горсть пыли, он сделает для вас кусочек леденца. Сначала он закрывает в своем кулаке пыль, затем он выполняет свою магию. В результате вы увидите его руку, наполненную леденцами. Вы должны понять, что только вы видите леденцы, а не волшебник. Он не видит леденцы. Он спросит вас: «Это кусочки леденца?» и вы скажете: «Да, это — леденцы». Но волшебник не видит этих кусочков леденца, он видит только пыль. Волшебник знает, что это — земля, но для вас это — леденцы. Вы можете даже их съесть, и они будут сладкими. Волшебник не может их съесть, потому что он знает, что они — только земля. Так создана эта вселенная. Для волшебника она — земля. А для вас, кто ощущает эту землю как леденец, она — леденец. Вы наслаждаетесь этим леденцом, и все же это — ничто. Это — просто существование Господа Шивы. Эта вселенная — это рабство для *дживы* и ничто для Господа Шивы.

Таким же образом вы видите прекрасную жену или уродливую жену, красивого мужчину или уродливого мужчину, вкусный фрукт или плохой фрукт. Все эти вещи вы ощущаете таким образом из-за неведения. Но все они — это только его свободная независимая Воля, *сватантрия*, это только существование Господа Шивы.

Когда по милости Господа Шивы или по милости своего Учителя ограниченное существо приходит к действительному пониманию своей природы, тогда оно знает, что оно едино с Парамашивой. Тогда нет разницы между ним и Парамашивой.

Как Высший Господь (*Парамешвара*), Он обладает пятью великими энергиями. Эти пять энергий — это сила делания всего (*сарва-кармтвям*), сила знания всего (*сарва-джнятвям*), сила совершенной полноты (*пурнатвям*), сила вечности (*нитьятвям*) и сила всенаполнения (*вьяпактвям*). Это — энергии, которые существуют в Господе Шиве.

Но из-за магии Шивы эти энергии принимают различные формы и состояния. Сила знания всего (*сарва-джнятвам*) трансформируется в силу знания чего-то. Сила делания всего (*сарва-картритвам*) превращается в силу делания чего-то. Сила совершенной полноты (*пурнатвам*) трансформируется в силу быть несовершенным, в ощущение несовершенства, в ощущение непребывания полным. Из-за силы ограничения ограниченное существо может думать: «Мне нужен этот вид ткани для моей одежды, иначе я буду выглядеть нехорошо. Если я не сброшу вес и не буду в хорошей физической форме, каждый увидит, как я уродлив, и я никому не понравлюсь. Я должен владеть тем автомобилем. Если я владею им и вожу этот автомобиль, каждый будет уважать меня и видеть, как я удачлив». Сила быть вечным (*нитьятва*) трансформируется в силу старения, переживания времени. Из-за этой силы ограниченный индивидуум думает: «Мне тридцать пять лет», — когда в действительности он вечен. Время не существует. Оно проявляется только из-за ограничения силы вечности. Сила быть всенаполняющим (*вьяпакатвам*) трансформируется в силу быть ограниченным в пространстве, быть только в одном месте, а не везде.

Когда эти силы, которые в действительности божественные, принимают форму ограничения, они становятся ограничениями *калā*, *видья*, *рага*, *кāла* и *нияти*. *Калā* — это то, что ограничивает способность Господа делать все (*сарва-картритвам*). *Видья* — это то, что ограничивает его всеведение (*сарва-джнятвам*). *Рага*, привязанность, — это то, что ограничивает его совершенную полноту (*пурнатвам*). Почему? Потому что привязанность возникает, когда вы неполны, когда вы чувствуете, что чего-то недостает. *Кāла*, т. е. время, — это то, что ограничивает его вечность (*нитьятвам*). *Нияти* — это то, что ограничивает его пребывание всенаполняющим (*вьяпакатвам*). Это — ограничение места. В действительности вы находитесь везде, но из-за *нияти* вы обнаруживаетесь только в одном месте и нигде больше.

Ограничение *калā* ведет ограниченное существо к ограниченной деятельности. «Я должен сделать это, я не буду делать то», ограничение действия вызывает такого рода мышление и действие.

Ограничение видья ведет его к ограниченному знанию. Ограничение, называемое *рага*, заставляет его быть привязанным к пяти тонким элементам (*танматрам*)*: звуку (*шабда*), касанию (*спарша*), форме (*рупа*), вкусу (*раса*) и запаху (*гандха*).

Ограничение времени, *ка́ла*, ведет его к переживанию прошлого, настоящего и будущего. Он существует в настоящем. В прошлом он не существовал, потому что он еще не был рожден. В будущем он не будет существовать, потому что он умрет. Так, эти прошлое, настоящее и будущее держат его в своей власти.

Эти пять элементов ограничения предназначены для сокрытия его подлинной природы. Поэтому они называются *канчуками*, что значит покровы.

Эти пять *канчук*, пять элементов ограничения (*калā, видья, рага, кāла, нияти*) вместе с майей составляют шесть покровов (*шат-канчука*), которые скрывают его Божественное Сознание. Одевая эти шесть покровов, Он становится полностью ограниченным существом.

За этими шестью покровами в последовательности проявления следуют элементы *пракрити* и *пуруша*. Эти два элемента взаимозависимы. *Пракрити*, часто переводимая как «природа», «первоначальная материя», — это основная причина (*мула-карана*) всех других элементов, начиная с элемента «рассудок» и заканчивая последним элементом «земля». *Пракрити* — это недифференцированный потенциал, который дает начало объективному миру, как внутреннему, так и внешнему. Вот почему в философии Санкхьи** элементы, которые созданы *пракрити*, называются *викрити*. *Викрити* значит то, что начало изменяться. *Пракрити* — это то, что неизменно. *Пракрити* — это причина *викрити*. *Викрити* — это то, что изменяется. *Пракрити* бесформенна и принимает форму того, что изменяется. Например, элемент

* *Танматры* — это тонкие элементы и потенциальные состояния, которые существуют как основа пяти грубых элементов. Они являются местопребыванием ощущений пяти чувств.

** Школа Санкхьи индийской философии — это одна из шести ортодоксальных систем классической индийской философии.

«рассудок» изменяется, формируется, другими словами, принимает форму, и это формирование *пракрити* есть *викрити*.

Эта *пракрити* является состоянием недифференцированного равновесия (*самьявастха*). Это — такое состояние, где три *гуны* — *саттва*, *раджас* и *тамас* — не ощущаются четко. Эти три *гуны* существуют в *пракрити*, но они не ощущаются, потому что в *пракрити* эти элементы полностью сбалансированы и недифференцированы. Эти три *гуны*, следовательно, не проявлены четко в этом состоянии причины, которая есть *пракрити*. То, что соответствует этой *пракрити* и обладает этой *пракрити*, называется *пуруша*. *Пуруша* — это та связанная и ограниченная душа, которая связана с субъективностью.

Элемент рассудка, *буддхи*, — это такой элемент, который удостоверяет. Первое движение ума появляется как мысль, и тогда эта мысль отражается в элементе рассудка (*буддхи*). Когда эта мысль отражена в рассудке, рассудок определяет, следует нам действовать в соответствии с этой мыслью или нет. Это определение выполняется рассудком.

Следующий элемент после рассудка — это *ахамкара*, элемент эго, индивидуального я. Элемент эго, индивидуального я — это такой элемент, который заставляет вас думать и понимать, что «это — мое, а это — не мое». Когда это происходит, вы развиваете *абхимана*, т. е. высокомерие.

За эго следует *манас*, элемент ума. Ум — это такой элемент, который вызывает бесконечное разнообразие бесцельных и пустых мыслей. Вы думаете: «Это — пробка, это — стена, это — ваза, это — книга». Что вам нужно делать со всем этим бесполезным мышлением? Вы можете думать: «Это — дерево». Но вам ничего не нужно делать с этим деревом, и все же в вашем уме появляется мысль: «Это — дерево». Все мысли, такие как: «Это — одежда, это — это, это — то», — являются *самкальпой** и произведены *манасом*, элементом ума.

Эти три — ум, эго и рассудок — вместе называются *антахкарана*, что значит «внутренний орган».

* *Самкальпа* — это преднамеренная мысль, сознательная, управляемая мысль.

После внутренних органов идут пять органов восприятия. Эти пять органов восприятия* — ухо, кожа, глаза, язык и нос — контролируют соответственно пять танматр — звук, касание, форму, вкус и запах.

После органов восприятия создаются пять органов действия. Эти органы действия — это рука (*пани*), ноги (*пада*), орган выведения из организма отходов жизнедеятельности (*пайу*), орган воспроизведения (*упастха*) и язык (*вак*). *Вак* производит два органа — один орган восприятия и один орган действия. Когда языком производится восприятие — это вкус. Когда языком производится действие — это речь. В данной работе это выражено словом *вачана*. *Адана* — это держание, которое выполняется руками. *Вихарана*, движение туда-сюда, выполняется ногами. *Ви-сарга*, выведение из организма отходов жизнедеятельности, хотя это является двумя действиями, оно выполняется одним органом. Когда вы производите мочеиспускание и когда вы испражняетесь, оба действия являются выведением из организма отходов жизнедеятельности и оба производятся только одним органом. Орган секса вызывает экстаз (*ананда*) секса. Это — орган экстаза.

Элементы, идущие после пяти органов действия, — это пять *танматр*. *Танматры* — это местопребывание ощущений пяти чувств. Например, после того как я произвел звук Ом, куда пошел этот звук? Он расположился в *шабда-танматре*, он остается в *шабда-танматре* и он может быть вновь создан из этой *танматры*. Этот звук может быть снова возвращен обратно, и он может быть снова произведен и услышан. Что бы мы ни сказали, это сохраняется в *шабда-танматре*. *Шабда-танматра* — это местопребывание впечатления звука. Также — и в случае других четырех *танматр*. *Спарша-танматра* — это местопребывание касания, ощущение касания. *Раса-танматра* — это местопребывание впечатления вкуса. *Руна-танматра* — это местопребывание впечатления формы и *гандха-танматра* — это местопребывание впечатления запаха.

* По порядку пять органов восприятия — это *шротра*, *твак*, *чакшу*, *джихва* и *гхрана*. Пять *танматр* — это *шабда*, *спарша*, *рупа*, *раса* и *гандха*.

После пяти *танматр* идут пять грубых элементов*. Эти элементы — это эфир, ветер, огонь, вода и земля. Элемент эфира дает вам пространство, чтобы ходить и двигаться. Если бы не было эфира, вы бы не могли двигать вашей рукой. Таким образом, эфир дает вам пространство. Элемент ветра дает вам жизнь. Элемент огня дает вам ощущение тепла и жжения. Элемент воды дает вам влажность и охлаждающую жизнь. Он дает вам живое ощущение холода, он увлажняет вас, когда у вас в горле пересохло. Элемент земли держит вас. Если бы не было земли, ничего бы не удерживалось.

Сущность тридцати шести элементов

В этом месте автор Кшемараджа завершил свое объяснение тридцати шести элементов. Теперь он начинает свое разъяснение сущности тридцати шести элементов.

Начнем с того, что вам нужно понять, что в поле *мантр*, в области священных слов, *мантра*, которая собирает эти тридцать шесть элементов в своем теле, — это *саух*. Она является высшей *мантрой*. Она не создающая *мантра*, она разрушительная *мантра*. Почему? Потому что она сворачивает полный цикл тридцати шести элементов. Эта *мантра* показывает вам способ, как свернуть их, как отказаться от этих тридцати шести элементов и в конце остаться в элементе Шивы. Так что эта *мантра* — не расширение, а свертывание. И это свертывание в действительности является не разрушением, а сжатием, точно как гигантское дерево сжато в семени.

В этом отношении Кшемараджа дает пример семени дерева *ньягродха*. Дерево *ньягродха* — это гигантское и величественное фиговое дерево со стволом в десять раз больше, чем ствол дерева *чинар***.

Но это дерево *ньягродха*, которое столь огромно, производит очень маленькие, крошечные семена. И все же в этих семенах существуют сила и энергия произвести это гигантское дерево.

* По порядку пять грубых элементов — это *акаша, вайю, агни, джала и притхви*.

** Дерево *чинар* — это великолепное огромное лиственное дерево кленового семейства, характерное для долины Кашмира.

Таким образом, все мироздание, состоящее из тридцати шести элементов*, пребывает в *мантре саух*. Эта *мантра* называется сердечной *мантрой*, потому что она является сущностью всех *мантр*. Как это так? Таким же самым образом, как у глиняной чаши или глиняной тарелки, произведенных лишь изменением глины, — их сущность продолжает быть глиной. Или точно как лед и пар, которые образованы водной субстанцией, в действительности являются водой.

Так, в королевстве высшей *мантры саух*, если вы идете в глубину тридцати одного элемента от *притхви* (земли) до *майи*, вы обнаружите, что существование (*сам*) является реальностью этих элементов. Все эти элементы существуют внешне.

Теперь Кшемараджа говорит нам, что слово *сам* имеет более глубокое значение, чем обычно понимаемое. *Сам* состоит из двух частей: *са* и суффикс *ам*. В этом случае суффикс *ам* присутствует только для помощи в произношении. Если мы отбросим суффикс, у нас останется только *са*. *Са* происходит из санскритского глагольного корня *ас* (быть). *Ас*, глагольный корень, определяется в грамматике как *бхуви*, т. е. означает существование (*бхуви*). То, что существует, называется *асти*, т. е. «это есть».

Так, опустив суффикс *ам*, остается только *са*. Вы должны понять, что тридцать один элемент пребывает в первом слове *са*. Этот тридцать один элемент — это воплощение *нары*, индивидуума.

После этого вы должны обнаружить, что во второй части *мантры саух* пребывает буква *ау*, которая стоит выше, чем *са*, и которая содержит элементы *Шуддхавидья*, *Ишвара* и *Садашива*. Эти три элемента являются сущностью знания (*джняны*) и действия (*крийи*). Они являются воплощением *шакти*.

* В этом королевстве высшей *мантры саух* тридцать шесть *таттв* классифицированы в трех частях. Первая часть *мантры саух* — это *сам*. Вторая часть *мантры саух* — это *ау*. *Ау* содержит четырнадцать санскритских гласных: *а, ā, и, ии, у, уу, ри, рии, ли, лии, э, ай, о* и *ау*. И третья часть *мантры саух* — это *висарга*, санскритская буква *х*. Эти три *с (ам) + ау + х* составляют высшую (*пара*) *мантру саух*, и они соответственно собирают все тридцать шесть элементов. Тридцать один элемент от *притхви* до *майи* собран слогом *сам*. Три элемента — *Шуддхавидья*, *Ишвара* и *Садашива* — собраны слогом *ау*. И два элемента — *Шива* и *Шакти* — собраны *висаргой х*.

Буква *ау* — это *абхйупагама*, принятие; это — принятие единства Божественного Сознания. Это единство Божественного Сознания не принимается в тридцать одном элементе. Эти элементы разрознены. Так что они не могут принять неразбитую, цельную реальность Божественного Сознания. Когда вы принимаете единство Божественного Сознания, вы усваиваете его в своей природе. Принятие — это ключ. Вы должны распознать его. Вы должны усвоить его в своей собственной природе. Вы усвоите его только в *Шуддхавидье*, *Ишваре* и *Садашиве*. Это — значение *абхйупагамы*, принятия.

Более величественная, чем буква *ау*, и пребывающая в третьей части *мантры саух* — это буква *х*, творческая энергия, которая является двойной. Эта двойная творческая энергия включает более высокую творческую энергию и более низкую творческую энергию. Более высокая творческая энергия — это энергия *Шивы*, а более низкая творческая энергия — это энергия *Шакти*. Эта двухчастная творческая энергия, верхняя и нижняя, является двумя точками санскритской *висарги**.

Первая часть *мантры саух*, *са*, находится в цикле *нары*; вторая часть *мантры саух*, *х*, объединяющая обе творческие энергии, находится в цикле *Шивы*. Так, система Трика Кашмирского Шиваизма — это сочетание *нары*, *Шакти* и *Шивы*.

Таким образом, эта семенная *мантра саух* есть высшая *мантра*. Она выше всех других *мантр*, включая благословенные *мантры ахам*, *ом* и *со'хам*. Эта высшая *мантра*, которая и вселенская (*вишвамая*), и трансцендентная (*вишвоттирна*), является сущностью Трики. Поэтому Господь Шива, Высшая Реальность, — это состояние истечения и покоя.

Таким образом, каждый, кто ощущает *саух*, сущность всех *мантр*, в реальности *самадхи*** , обретает вход в это *са*. Он является в истинном смысле посвященным. Не имеет значения, живет ли он и дышит, как обычное существо, бывает ли он голоден

* В деванагари, шрифте санскритского языка, буква *висарга* пишется как две точки — «:».

** *Саух* ощущается в *самадхи* только в состоянии *джагадананда*.

и уделяет ли он внимание своему телесному функционированию, — он в действительности является божественным, и во время жизни его физической формы он становится одним с Шивой.

ЧЕТЫРЕ

Лекции по дисциплине

1. Пять ниям

Когда мы изучаем шиваитские писания, мы всегда должны помнить, что эти писания были рассказаны самим Господом Шивой в форме Сваччханданатхи. В этой форме Господь Шива рассказал эти писания своими пятью ртами, символизирующими его пять великих энергий. Эти энергии — это энергия сознания (*чит-шакти*), энергия блаженства (*ананда-шакти*), энергия воли (*иччха-шакти*), энергия знания (*джняна-шакти*) и энергия действия (*крийя-шакти*). Эти пять ртов называются пятью формами Сваччханданатхи и по отдельности называются Ишана, Татпуруша, Садйоджата, Вамадэва и Агхора.

Писания, называемые тантрами в нашем Шиваизме, были созданы этими великими ртами. Они классифицированы по трем разделам, в зависимости от того, является ли содержащееся в них знание монистическим (*абхеда*), монистическо-дуалистическим (*бхедабхеда*) или дуалистическим (*бхеда*). Монистические (*абхеда*) тантры известны как Бхайрава тантры, монистическо-дуалистические (*бхедабхеда*) тантры известны как Рудра тантры и дуалистические (*бхеда*) тантры известны как Шива тантры. Есть шестьдесят четыре Бхайрава тантры, восемнадцать Рудра тантр и десять Шива тантр, составляющие вместе девяносто две тантры. Помните, что все эти тантры, будь то *абхеда*, *бхедабхеда* или *бхеда*, — являются творением самого Господа Шивы в форме Сваччханданатхи.

Сваччханданатха, создавая эти тантры через свои пять ртов, обладал восемнадцатью руками. Эти восемнадцать рук являются символами восемнадцати элементов, или *таттв*. Эти *таттвы* — это ответвления его пяти великих *шакти*, и они созданы следующим образом. *Чит-шакти* дает начало одному элементу — *манас-таттве*, элементу ума. *Ананда-шакти* вызывает появление двух

элементов — *буддхи* и *ахамкары*, элементов рассудка и эго. *Иччхашакти* дает начало пяти элементам, которые являются пятью жизненными ветрами (*вайю*) тела. Это — *прана*, *апана*, *самана*, *удана* и *вяна*. *Джняна-шакти* также вызывает появление пяти элементов, известных как *джнянендрии*, это — пять элементов знания: запах (*гхрана*), вкус (*джихва*), касание (*твак*), свет (*чакшу*) и слышание (*шротра*). *Крийя-шакти* дает начало пяти элементам действия, пяти *кармендриям*. Они включают орган воспроизведения (*упастха*), орган выведения из организма отходов жизнедеятельности (*пайю*), орган движения (*пада*), орган держания (*пани*) и орган речи (*вак*). Эти восемнадцать рук Господа Шивы в форме Сваччханданатхи созданы Господом Шивой для защиты индивидуума, но для того, чтобы получить эту защиту, индивидуум должен твердо держаться божественной дисциплины.

Эта божественная дисциплина состоит из пяти *ниям* и пяти *ям*. Вы можете обрести защиту Господа, только строго следуя кодексу поведения, установленному в этих *ниямах* и *ямах*. Это — не что-то, что выдумал я, а констатация факта. Сейчас я объясню пять *ниям*. Это — *шауча*, *сантоша*, *тапасья*, *свадхьяя* и *шваранпранидхана*.

Шауча

Шауча значит чистый или чистота. Это — сущность чистоты: чистота тела, ума и речи. Держать тело чистым — это существенно для Божественного Сознания. Неважно, что ваши вещи не являются роскошными и дорогими, но одежда, которую вы носите, должна быть безупречно чистой. Ум должен быть очищен от всех презренных и неуважительных мыслей. Если порочная мысль проникнет в ваш ум, вы должны попытаться отмести ее размышлением о праведных людях и их учениях или о великих мудрецах и святых, которые оставили эти сокровища учений. Ум не должен быть взволнован мириадами мыслей (*викальп*), он должен быть чистым и простым.

Под чистотой речи я подразумеваю, что слова, которые вы используете, не должны возбуждать гнев или ярость в других.

Речь должна быть использована для выражения того, что истинно, что является наилучшим, что является правильным, — только того, что является полным абсолютной чистоты. Речь не должна быть использована для того, чтобы осыпать других оскорблениями или давать выражение языку, который омерзителен или груб. Ваша речь должна быть использована для выражения слов благодати и добродетельности, для выражения того, что возвышает другого и никогда не вредит другому.

Эти три — чистота тела, ума и речи — настолько взаимосвязаны, что даже если следовать одному аспекту из этих трех с рвением и энтузиазмом, это непременно поможет в развитии двух других. Вместе они помогут продвинуть вас к конечному результату — концентрации и Божественному Сознанию. Патанджали говорил:

Плод, который обретается от поддержания чистоты (шауча) тела, ума и действия, — это то, что вы начнете испытывать отвращение к вашему телу, и будете избегать контакта с другими телами.*

Йога Сутра 2:40

Если кто-либо непреклонно поддерживает абсолютно чистое тело, то он начнет ненавидеть свое тело, испытывать к нему отвращение. Почему? Если кто-либо очистил свою кожу мылом и водой, он будет думать, что он почти чист, и поэтому войдет в свою медитационную комнату. Однажды внутри, однако, он станет откашливать мокроту. Тогда в этот момент он поймет, что, хотя он чист внешне, он грязен внутри. Он захочет освободиться от своего тела, и это развивается в желание отсоединить себя от своей семьи и родственников. Он предпочитает уединение всему остальному. Это — достижение, обретаемое чистотой.

Сантоша

Сантоша означает удовлетворенность, настоящую удовлетворенность. Она противоположна жадности, желанию и пристрастию

* *шаучатсвангаджугунса парайрасамсаргах //*

к все большему и большему. Вам следует быть удовлетворенными тем, что вы имеете. Вы должны принимать что бы то ни было малое, чем вы обладаете, как дар Господа. Вы должны принимать этот дар с удовольствием. Господь знает, что дать, сколько должно быть дано и как это дать. Он — великий распределитель всего, чем мы обладаем. Поэтому вы не должны думать, что у вас слишком мало имущества, скорее, вам следует думать, что того, чем вы обладаете, достаточно для ваших нужд, потому что Господь знает, что является наилучшим для вас. Вы получите ровно столько, сколько вы заслужили в соответствии со справедливостью Господа, не более и не менее. Это человеческая слабость — думать: «Моя жизнь разрушена, поскольку я не продвинулся в моей работе» или «Мне так печально, что я не приобрел одежду, которую хотел». Думайте, что то, чем вы обладаете, чем бы оно ни было, является даром Господа Шивы, и что все, что Он считает лучшим для вас, Он дал вам. Если вы будете думать таким образом, вы будете удовлетворены, вы прекратите жаждать все большего и большего и войдете в Королевство покоя и безмятежности. Все в этой вселенной принадлежит Господу Шиве — все богатство, вся роскошь, все. Он распределяет своим собственным правильным образом и дает вам то, что является наилучшим для вас. Так что зачем заботиться ненужными пристрастиями?

Плод, который обретается от поддержания совершенной удовлетворенности (сантоши), — это то, что вы обретаете совершенную гармонию в этой жизни.*

Йога Сутра 2:42

Человек может быть счастлив и удовлетворен, только если он этого хочет. Хотя это может показаться трудным, человек может даже быть удовлетворенным и спать спокойно на камне.

Тапасья

Тапасья означает самоконтроль и выносливость, терпимость, умение не поддаваться соблазнам, как обжора поступает по от-

* сантошадануттамасукхалабхах //

ношению к своему желанию большего количества еды. Это — мой совет, что вам не следует переедать, наполняя себя чрезмерным количеством пищи. Вам следует оставлять ваш желудок слегка пустым, есть немного меньше. Это будет держать ваше тело в форме, а ваш ум — живым, быстрым и бдительным. Иначе вы будете становиться мешковатым, точно как мешок с едой. Вы будете напрасно тратить ваше время, зевая и клонясь ко сну. Вы не сможете поддерживать должную силу концентрации или медитации, когда ваше тело в таком состоянии.

Гандхиджи сказал: «Этот мир толчет пыль под своими ногами, но искатель истины должен быть смиренней, чем эта пыль». Он должен быть столь смиренен, что даже пыль будет толочь его, таким должен быть его самоконтроль. Такой самоконтроль является настоящей *тапасей* и сущностью терпеливости и выносливости. Без этого вы не можете медитировать. Вы будете только отрывивать, как корова. Самоконтролем вы должны растворить пыль вашего ума. Об этом самоконтроле Патанджали говорил:

Плод, обретаемый через практикование самоконтроля и выносливости (тапаса), — это то, что вся нечистота в вашем теле и органах исчезнет, и вы станете наполнены силой.*

Йога Сутра 2:43

Свадхья

Свадхья, четвертая ньяма, означает самопознание. Вам не следует расходовать свои энергии на болтовню. Вам следует избегать пустых разговоров, таких как разговоры о социальных нуждах, о вопросах приданого и тому подобном. Трата энергии на бесполезные и пустые вещи — это грех. Вам следует посвящать ваше время изучению и осмыслению писаний Кашмирского Шиваизма и Бхагавад Гиты. Вам следует пытаться познать себя посредством понимания себя.

* *кайендриясиддхирашуддхикшайаттапасах //*

Плод, обретаемый от непрерывного старания самопознания постоянным изучением писаний, — это то, что Господь, которого вы ищете (иштадэва), будет сиять перед вами.*

Йога Сутра 2:44

Является ли ваш Господь Шивой, Рамой или Кришной, Он будет раскрывать Себя вам или во сне, или в бодрствовании.

*Я поклоняюсь тем преданным, кто в своих снах переживает Господа Шиву, Дарователя всего блаженства и гармонии, с полумесяцем сияющим на его лбу**.*

Ставачинтамани 13

Ишвара-пранидхана

Ишвара-пранидхана — это последняя и высшая нияма. Она означает любовь и преданность Богу. Любовь Господа Шивы творит преданность. Если вы любите Господа Шиву и преданы Ему, то невозможно для Него игнорировать вас, не позаботиться о вас. Он раскроет Себя вам и очистит вас своими великолепными восемнадцатью руками. Он поможет вам войти в Королевство Божественного Сознания.

*Через преданность Господу Шиве обретается без усилия мистический экстаз (самадхи)***.*

Йога Сутра 2:45

Чтобы вы могли быть защищены восемнадцатью руками Господа Шивы, вы должны прилагать усилия, чтобы защитить себя через вышеописанные ниямы, как я их изложил. Не беспокойтесь о материальных вещах или о вашей семье, или о родственниках. Вы должны однонаправленно концентрироваться на Боге. Если вы делаете так, Бог, несомненно, откроет Себя вам.

* *свадхйайадиштадэватасампрайогох //*

** *намастэбхйо'ни йэ
сомакалакалиташекхарам /
натхам свапне'ни пашйанти
параманандадайинам //*

*** *самадхисиддхириварапранидханат //*

2. Пять моральных предписаний

Это не так, что Господь смерти вырвет только тех, кто насладились длинным периодом жизни. Он может коснуться любого, будь то эмбрион, ребенок, подросток или взрослый. Это — путь мира.*

Куларнава Тантра 9

Махакала, колесо разрушения, посещает каждого, везде. Оно никогда никем не останавливалось. Значение этого стиха в том, что каждое живущее существо: эмбрион в матке, младенец, ребенок, молодой, взрослый или пожилой человек, — все легко достигаются рукой Смерти. Рука Смерти может достать любого, где бы то ни было. Это — путь мира, так зачем беспокоиться о чем-либо? Будьте счастливы. Человек — точно как глыба земли, которая, когда на нее падает дождь, смешивается с землей и теряет свою независимую индивидуальность. Она обваливается и исчезает. Ничто не постоянно, так зачем быть жадным? Зачем становиться жертвой соблазна, обладания накоплениями и становиться наполненным ложью?

В прошлой лекции я рассказал вам о пяти *ниямах*. Сейчас я хочу рассказать вам о пяти *ямах*, пяти моральных предписаниях: *ахимса, сатья, астэя, брахмачарья и апариграха*.

Ахимса

Ахимса значит ненасилие, отказ от применения насильственных методов. Ненасилие бывает двух видов: грубое и тонкое. Тонкое ненасилие — это такое ненасилие, при котором последствия своих действий и слов берутся в расчет. Например, считается насилем, когда ваши слова и действия вредят психике других либо вызывают в них гнев или ненависть. Этот вид насилия является тонким по своей природе. Вам следует быть скромными и мягко

* *баламича йауванастхамича
вриддхан гарбхагатапани /
сарванавишатэ мритйу-
ревамбхутам джагадидам //*

говорящими. Вам следует дисциплинировать себя и удерживаться от нанесения тонкой боли, которая вредна. Поддержание этого тонкого ненасилия не позволяет вам вести себя с другими в развязной и резкой манере.

Это тонкое ненасилие нужно соблюдать через строгую дисциплину тела, ума и души. Тот, кто поддерживает эту дисциплину тонкого ненасилия в теле, уме и душе и прочно установлен в этой дисциплине, влияет своим присутствием даже на естественных врагов. Такова его вибрационная сила. Например, если кот и мышь находятся в присутствии такого человека, то, хотя они и являются злейшими врагами и тенденция для кота — нападать на мышь, а для мыши — убежать, они оба остаются спокойными и невредимыми. Кот не нападает на мышь, а мышь не убегает. Это — всенаполняющая сила ненасилия, которая пронизывает собой эти творения в присутствии человека или духовного практикующего, который установлен в дисциплине ненасилия.

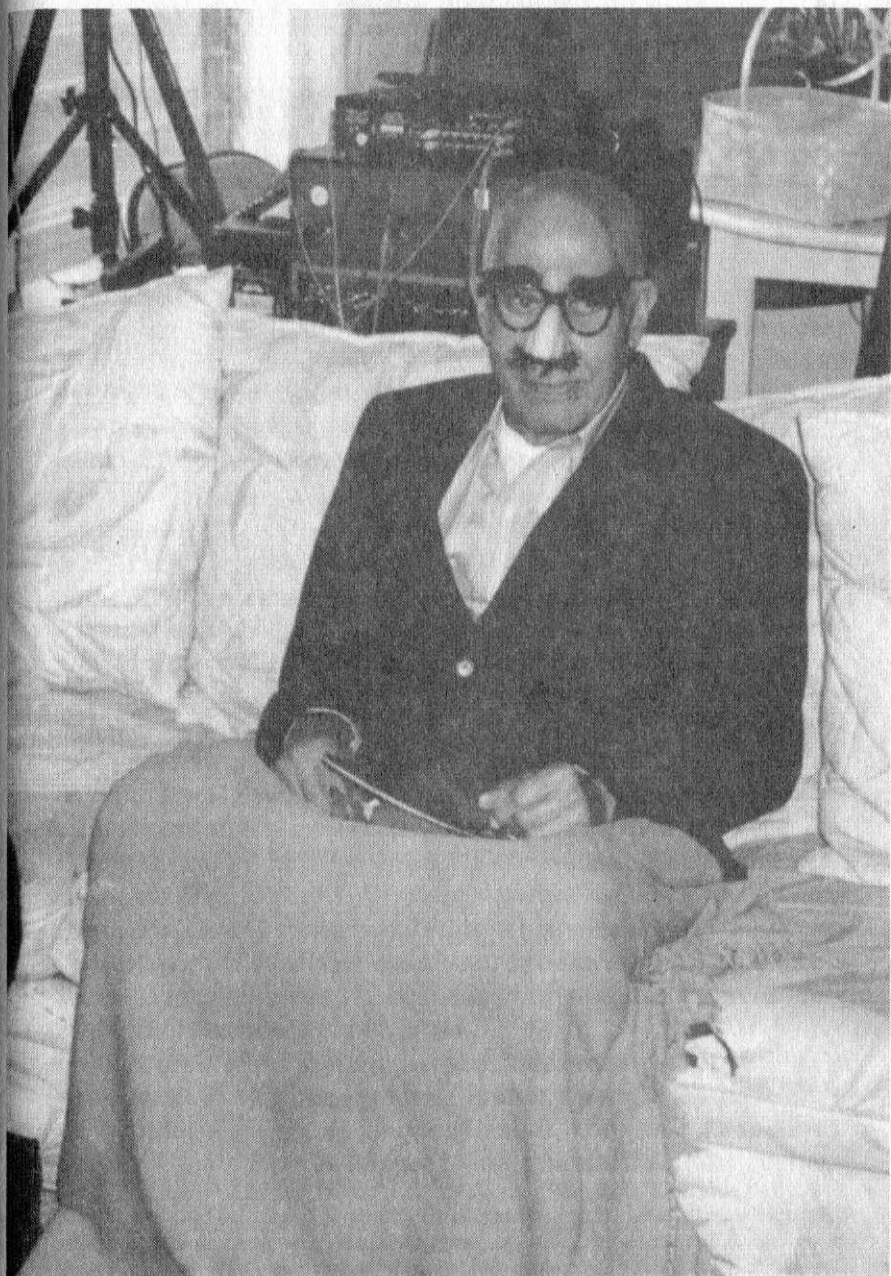
Никакая сила на земле не может заставить двух взаимных врагов вступить в бой в присутствии того, кто, будучи установленным в тонком ненасилии, не вредит никому.*

Йога Сутра 2:35

Грубое ненасилие — это избегание того, что является наихудшим из всего насилия, — убийства живого существа, лишение его жизни для удовольствия от поедания его. Нет большего греха, чем это. Чтобы действительно установиться в ненасилии, вы должны отказаться от мясоедения. Вы должны избегать этого полностью. Вы должны быть совершенным вегетарианцем. Является фактом, что плод медитации может быть получен только чистым вегетарианцем.

Все те, кто вовлечен каким бы то ни было образом в действия убийства, приготовления и поедания мяса, являются в равной степени виновными и в равной степени развращенными и преступными. Каждый аспект этого действия порочен. Даже те, кто присутствуют при акте убийства или присутствуют при акте поедания мяса, преступны. Я даже не могу убедить вас достаточно

* *ахимсапратиштхайам татсаннидху вайратйагах //*

Свами Лакшманджу в 1991.

сильно, как грешен и порочен акт поедания мяса. Мясник, повар и потребитель, даже свидетель любого из этих действий, — все являются грешниками.

Вы можете подумать, что только мясник, который в действительности зарезал животное, является грешником. Вы неправы. Любой человек, вовлеченный каким-либо образом, является в равной степени грешником и преступником в этом наиболее ужасном насильственном акте убийства. Возьмите маленький кусочек мяса — и вы в точности, как сам мясник. Вы оба относитесь к одному и тому же классу. В этом нет никаких сомнений. Даже если вы — вегетарианец, но вы не противодействуете этому акту крайнего насилия, то вы — грешник, осуждаемый как совершивший то же самое преступление.

Даже если вы не вор, но связаны с ворами, вы рассматриваетесь как вор.*

Тантралока

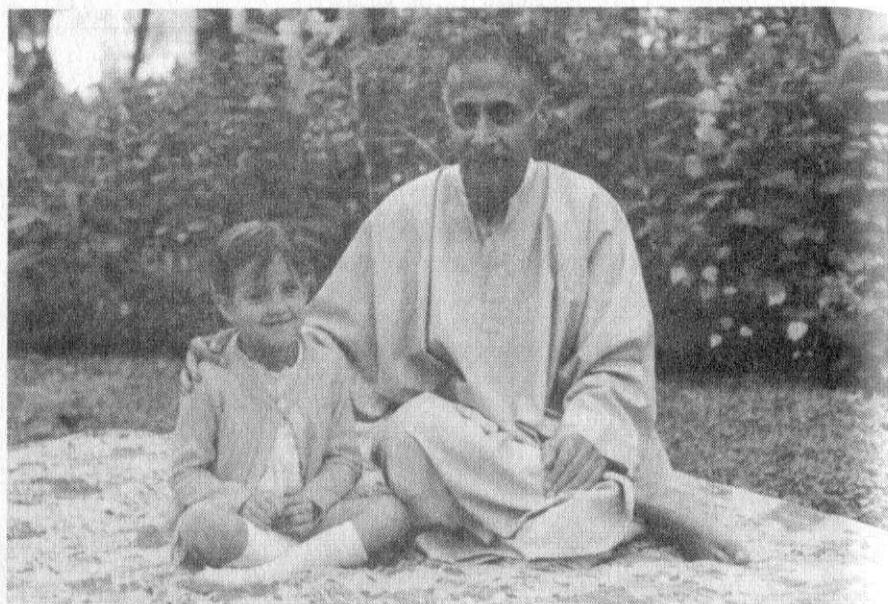
Человек, который, даже будучи вегетарианцем, общается с мясниками, поддерживая дружеские контакты с ними, также является грешником и получает наказание. Так что вашей обязанностью является не только поддерживать строго вегетарианский стиль жизни, но также активно выступать против убийства животных и поедания мяса. Вы должны передать мое сообщение и эту истину каждому, кто близок и дорог вам, всем родственникам, матерям и отцам, сыновьям и дочерям.

Яджнявалкья говорит нам в своей *Яджнявалкьясмрити*, что есть три страшных преступления, состоящих в зарезании животных для наслаждения от поедания их мяса. Эти преступления — *пранахарана*, *пида* и *вирьякшепа*. *Пранахарана* является преступлением лишения животного жизни, хотя это животное невинно, не сделало ничего, заслуживающего того, чтобы у него забрали жизнь. *Пида* — это преступление нанесения огромной боли животному при его убийстве. *Вирьякшепа* — это преступление забирания его силы.

* *йатхахйатанмайо'пйэти
патитам тайх самагамат*

Свами Лакшманджу и Шанна Хюз в 1991.

Свами Лакшманджу и Шанна Хюз в 1973.

Свами Лакшманджу и Денис Хюз в 1991.

Писания также указывают на наказания, которые даются тем, кто виновен в совершении этих трех преступлений. Те, кто виновны в совершении преступления *пранахарана*, преступления лишения жизни, будут наказаны на двадцать перерождений тем, что будут должны пережить в каждом перерождении преждевременную смерть, умирая в младенчестве, в детстве или в средние годы. Эти смерти не спокойные. Они наполнены болью и страданием.

Наказание для тех, кто виновен в преступлении *нида*, причинении физической боли и агонии, — это то, что двадцать жизней они сами будут подвержены боли и агонии страданий. Их жизни будут наполнены дисгармонией и напряженной борьбой. Они не будут переживать спокойствие ума, а будут переживать страдания семейной вражды и тому подобное. Они будут несчастливы и беспомощны, наполнены напряженностью и беспокойством, переживая жизнь с тревогой и неуверенностью. Для тех, кто виновен в преступлении *вирьякшепа*, забирания силы животного посредством его резания, наказание в том, что они будут двадцать жизненных сроков переживать жизни, лишённые силы и здоровья. Они станут пустыми и чахнувшими, как живые мертвецы. Это — наказания, которые установлены для трех ужасных преступлений и которые выпадают на долю того, кто ест мясо. Вот почему мы называем мясо мамса; как это говорится, «*мам са атти*», что значит «он будет есть меня».

Мудрецы и святые древности учили нас, что тот, чье мясо вы едите в этом мире, будет есть вас в следующем мире.*

Манусмрити 5:15

Это значит, что если вы едите мясо животного, это животное не отпустит вас. Оно будет следовать за вами даже в другие миры (*паралока*); оно будет преследовать вас постоянно, без прерыва, не только одну жизнь, а двадцать жизней. В этих двадцати

* *мамсабхакшайитамутра
йасйа мамсамихадмйахам /
этанмамсасйа мамсатвам
праваданти манишинах //*

жизнях вы, съевший мясо этого животного, будете испытывать наказания, которые я описал. Ману в своем *Манусмрити* выражает даже более сильную точку зрения. Он говорит:

*Сосчитай волосы животного, которого ты убил и съел; столько же много жизней ты будешь убит этим животным**.

Манусмрити 5:38

И он говорит далее:

*Тот, кто избегает поедания мяса всю свою жизнь, получает тот же заслуженный плод после смерти, как тот, кто проводит жертвоприношение ашвамедха каждый год в течение ста лет**.*

Манусмрити 5:53

Можете ли вы понять? Человек выполняет жертвоприношение *ашвамедха* каждый год всю свою жизнь. Как добродетелен и безгрешен должен он быть! И все же тот человек, который воздерживается от поедания мяса, выше, более безгрешен, более добродетелен, чем тот, кто выполняет ежегодное жертвоприношение *ашвамедха****.

Так же и в другом месте в нашем Шиваизме говорится:

Вам не следует убивать животных во время празднования свадьбы, или для своего собственного самоудовлетворения,

* *йаванти пашуломани
таваткритво ха маранам /
вритха пашугхнах пранноти
претйа джанмани джанмани //*

** *варше варше'ивамедхэна
йо йаджета шатам самах /
мамсани ча на кхадэдийах
тайох нунйапхалам самам //*

*** *Ашвамедха* («жертвоприношение коня») было древним ведическим жертвоприношением, выполняемым для обеспечения благосклонности богов. В ранние времена оно считалось очень благоприятствующим и мощным ритуалом. Кони действительно приносились в жертву в этом ритуале, но все же из-за того, что эти жертвоприношения приносились богам, они считались безгрешными и чистыми.

или в ритуалах, или принимая дорогих и любимых вами людей.*

Комментарий Джаяратхи на Тантралоку 14

Вам не следует подавать мясо по поводу свадьбы, вам не следует дурачить себя в мыслях, что вы должны есть мясо, чтобы быть здоровым. Это — не причина, почему вы должны убивать невинное существо из-за своего неверия и страха смерти. Лучше, чтобы вы умерли, чем пытались поддержать вашу собственную жизнь лишением жизни невинного существа. Некоторые из вас могут сказать: «Но я должен подавать мясо моим гостям, таким как зять, иначе они будут оскорблены. Они подумают, что я поскупился, отказавшись потратиться должным образом ради их приема и наслаждения». Я скажу вам об этом: если вы действительно любите вашего зятя и ваших гостей, то примите их с очень вкусными вегетарианскими блюдами, с разнообразием овощей, сыром и йогуртом. Не принимайте их с мясными блюдами. Предложение им мясных блюд не показывает, что вы любите их, но скорее это показывает, что вы ненавидите их, поскольку вы подстрекаете их на такие злые дела, которые пошлют их в ад на двадцать жизней.

Вы можете также сказать: «У нас есть проблема, и наш жрец, являющийся сведущим *пандитом* (ученым), рекомендовал, чтобы мы принесли в жертву овцу, и что это жертвоприношение избавит нас от какой бы то ни было опасности или страха». Я говорю, что все это — чушь, не приносит пользы и бессмысленно. Мой собственный отец ходил к святыне в Кхрэу** и поклонялся там вместе с другими посредством принесения в жертву легких овцы. В то время я думал, в каком заблуждении они находились,

* на *вивахэ пашум ханйан-
на чатмартхэ кадачан /
йагакале ча на ханйат
нештабандхусамагамэ //*

** Кхрэу (*Khrew*) — это деревня, расположенная около пятнадцати километров южнее Шринагара в Кашмире. Место, расположенное на вершущке каменной вершины на окраине Кхрэу, является святыней, посвященной поклонению Джвала Дэви. До сего дня это поклонение выполняется главным образом посредством принесения в жертву овцы.

чтобы верить, что они достигнут небес после принесения столь многой боли и страдания, пролив кровь невинной и безмолвной овечки. И так, не ешьте мяса. Это — настоящее ненасилие (*ахимса*).

Сатья

Сатья значит истина: и объективная, и внутренняя. Под объективной истиной я не подразумеваю истину, которая будет создавать разрушение и враждебность. Истина должна распространять гармонию и безмятежность, то есть истина должна быть сказана в соответствии со временем и обстоятельствами. И все же вам следует так же не лгать, поскольку это является слабостью и грехом. Вам следует действовать так, чтобы избежать произнесения тех истин, которые только создадут проблемы.

Внутренняя истина — другого вида. Это — правильная медитация. Например, воры грабят ваш ум, когда вы медитируете. Они лишают вас ваших драгоценностей, вашего осознания. Поэтому вам не следует медитировать, держа свои глаза закрытыми. Что я подразумеваю, говоря «держа свои глаза закрытыми»? Я подразумеваю потерю сознания, потерю внимательного осознания. Вам следует медитировать с полным сознанием, иначе вы будете ограблены ворами ума. Они лишат вас вашей концентрации и прервут ваше осознание созданием пелены соблазнов и беспорядочных мыслей. Они являются внутренними ворами, против которых вы должны всегда быть бдительны. Закрытие глаз и незнание, что происходит, незнание, как воры грабят ваше самосознание, — это неверная внутренняя медитация.

Если после втягивания своих органов действия и своих органов познания вы внутренне возбуждаете себя мыслями о чувственных удовольствиях, то вы — на неверном пути. Ваши действия бессмысленны и не имеют значения.*

Бхагават Гита 3:6

* кармендрийани самйамйа йа астэ манаса смаран /
индрийартхан вимудхатта мудхачарах са учйатэ //

Каждый, кто не произносит ложь даже случайно или по ошибке, имеет великую силу в своем произнесении. Все, что он говорит, исполняется, исполняется посредством его природы истинности. Какое бы свое желание он ни выразил, оно исполняется и достигается им. Он может сказать человеку: «Да благословит тебя Бог», и Бог благословляет того человека. Таким образом, его правдивость всегда приносит плод.

Астэя

Астэя значит не быть нечестным, непорядочным. Под нечестностью, непорядочностью я не подразумеваю просто физическую непорядочность или воровство, как когда ваше объективное имущество украдено ночью грабителями. Существует также умственное воровство. Жадность из-за соблазна — это воровство, чем являются также ревность и зависть. Они включают намерение обретения материального блага ценой других или желание перехватить у другого положение в обществе или уважение. Попытка обрести то, чего вы не заслуживаете, или попытка достичь своей цели без заботы о других, или лишение других того, что справедливо принадлежит им, посредством шантажа или манипулирования влиянием, — все это виды воровства. Это умственное воровство точно так же порочно, как и физическое воровство. Обоих следует избегать.

У вас все будет в изобилии, если вы не жаждете имущества других. Как учит Патанджали:

Плод от пребывания установленным в честности — в том, что вся роскошь автоматически будет к вашим услугам.*

Йога Сутра 2:37

Как нас учит Бхагават Гита:

Тем, кто поклоняется Мне с бдительностью, никогда не забывая Меня, Я легко дарю ту умственную ясность, по-

* *астэйа пратиштхайам сарваратнопаствханам //*

средством которой они достигают Меня и посредством которой они также могут сделать так, чтобы другие достигли Меня.*

Бхагават Гита 10:10

Здесь Господь Кришна говорит нам, что те, кто установлен в этом виде честности, достигнут всего, в чем они нуждаются или чего они желают. Он учит нас поэтому, что Господь защищает тех, кто по-настоящему честен, обеспечивая их полностью.

*Все это мироздание вместе с его содержимым управляется и наполняется Господом Шивой. Все, что существует, является его собственностью, и поэтому что бы из этой собственности Он по своему выбору ни подарил вам, радуйтесь этому. Не желайте собственности другого. Поскольку, в конце концов, все, что существует, не является собственностью кого-либо, за исключением Господа Шивы**.*

Иша Упанишад 1

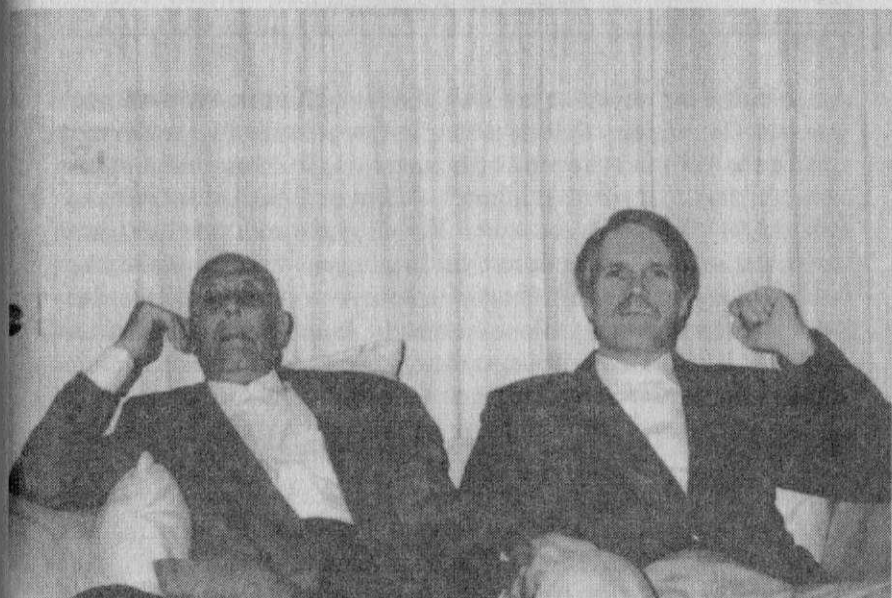
Всем, что существует в мироздании, является ли оно материальной собственностью или вашей семьей, или друзьями, — всем обладает и владеет Господь Шива. Он позволил вам временно обладать всем, что вы имеете. Поэтому наилучшим образом используйте все, что Он вам дал взаймы. Не будьте ревнивыми и завистливыми. Будьте удовлетворенными и довольными. Он распределил все по своей собственной воле. Это — божественный закон распределения. Поклонитесь его порядку, его Закону Распределения и установите себя в честности.

Брахмачарья

Брахмачарья значит поддержание умственного и физического характера. Это значит неподдавание чувственному соблазну, не-

* тэшам сататайуктанамбхаджатам притипурвакам /
дадамми буддхийогом там йена мам прапаянти тэ //

** ишавасйам идам сарвам йат кинчидж джагатйам джагат /
тэна тйактэна бхунджитха ма гридхах касйасвид дханам //

Свами Лакшманджу и Джон Хюз в 1991.

Свами Лакшманджу и Джордж ван ден Барселаар.

разрешение образу действия чувственного желания захватить ваш ум. Например, мужчине не следует желать иметь половой контакт с какой бы то ни было женщиной кроме своей собственной жены, также и женщине не следует смотреть ни на какого мужчину кроме своего мужа. Иначе такое действие уведет их из установленности в состоянии *брахмачарья*. Но в чем смысл состояния *брахмачарья*? Почему важно культивировать этот аспект вашего характера? Через развитие *брахмачарьи* вы обретаете то, что известно как накопление силы (*вирья-лабха*). Патанджали сказал:

*Плод от установленности в брахмачарье в уме, действии и словах — это то, что ваше слово становится истинным**.

Йога Сутра 2:38

Эта энергия, эта жизненная энергия (*вирья*) дает вам силу. Не силу, используемую для физической и социальной деятельности, а силу для духовной деятельности.

*Если ваше памятование Бога поддерживается ради служения, и ваше служение поддерживается ради знания Господа Шивы, и ваше знание поддерживается ради созерцания, то, несомненно, вы быстро обретете освобождение**.*

Куларнава Тантра

Бог будет часто посещать вас, если *вирья*, которую вы сохранили, используется для Божественного Сознания. Эта *вирья*, которой вы обладаете, должна быть использована для знания (*джняны*). Это — не знание для использования в спорах или для покорения других через демонстрацию своей силы понимания. Это знание — для стремления к Божественному Сознанию, ко-

* *брахмачарйапратиштхайам вирайалабхах //*

** *тадгопитам сйад дхармартхам
дхармам джнянатхамэва ча /
джнянам ту дхйанайогартхам
со'чиратправимучйатэ //*

торое при обладании этой силой легко достигается и при котором освобождение быстро обретается. Говорится, что если истинный *брахмачари* проинструктирован в медитации своим Учителем, то медитация принесет ему плод быстро и легко. С другой стороны, если человек — без сильного характера, кто не является *брахмачарьей*, пытается практиковать медитацию, он будет либо дремать, клевать носом и, таким образом, засыпать, либо он будет нерешительно колебаться, и его ум всегда будет неустойчив. *Брахмачари* имеет большую силу концентрации. Он может достичь за один час того, чего такой же человек, но без характера, не сможет достичь за двадцать лет. *Брахмачари* может легко обрести Божественное Сознание.

Поэтому *брахмачарья* — это драгоценность. Она должна быть защищена и сохранена. Физические и чувственные соблазны могут повредить и убить *брахмачарью* в человеке. Через концентрацию он достигает вход в состояние единства (*танмая*), которое существенно для достижения входа в божественное.

В *Рамаяне* есть история, которая иллюстрирует характер *брахмачарьи*. Когда Равана похитил Ситу из ее *ашрама* в джунглях, Рама и Лакшмана обыскали все джунгли. Рядом — с другой стороны горы, называемой Риши Мукха, — сидели на земле Сугрива, Хануман и группа обезьян, когда Равана, который нес Ситу через небо в своей колеснице, как раз пролетал наверху. Сита в этот момент бросила свои украшения и драгоценности на землю с мыслью, что Рама, идя по лесу, может найти эти драгоценности и украшения и таким образом узнать путь, которым она была похищена.

Некоторые из этих украшений упали там, где сидели Сугрива и Хануман. Они побежали и нашли упавшие украшения и показали их Рама и Лакшману, когда те прибыли в эту часть леса. Рама сразу же узнал украшения Ситы. Чтобы подтвердить опознание, он спросил у Лакшмана, узнает ли тот украшения. Лакшмана ответил:

Я не могу узнать украшения, которые она носила в своих ушах или на своем запястье. Я могу только узнать укра-

шения, которые она носила на своих ногах, и ничего больше. Я никогда не видел ее лица.*

Валмики Рамаяна

Таким должен быть характер (брахмачарья) человека.

Апариграха

Апариграха значит отсутствие привычки и болезни накопительства. Все мы накапливаем и храним слишком много. Чем больше вещей вы храните, тем больше вы будете беспокоиться об их сохранности и обслуживании. Например, наш черпак сломался, и мы храним сломанную часть в нашей кладовой; или, например, мы сломали оправу наших очков и храним сломанную часть. Мы такие скопидомы, что мы не можем покинуть наш дом. Нам следует отбросить все эти бесполезные предметы.

*Плод, который обретается, когда вы установлены в состоянии, в котором отсутствует накопительство (в апариграхе), таков, что вы становитесь способными знать свое прошлое, настоящее и будущее**.*

Йога Сутра 2:39

У человека, который не накапливает, видение расширено и охватывает три времени жизни. С чистотой и прозрачностью он может рассматривать прошлое, смотреть в настоящее и предвидеть будущее. Он становится ясновидящим. Это – сила, которая приходит к тому, кто не занимается накопительством.

Я ясно и кратко изложил требования, необходимые для вашего установления в дисциплине и состоянии *ям* и *ниям*. Если вы тщательно будете следовать тому, что я сказал, то нет никаких сомнений, что Господь Шива в форме Сваччханданатхи будет защищать вас своими прекрасными восемнадцатью руками и что через свою сияющую Милость раскроет себя вам.

* *нахам джанами кейурэ
нахам джанами кундале /
нупурэ твабхиджанами
нитийам татпадаванданат //*

** *апариграхастхайрэ джанмакатхантасамбодхах //*

ПЯТЬ

Тайное Знание Кундалини

Несколько лет назад я давал лекцию о *кундалини** пандитам и ученым, посетившим тантрическую конференцию в Варанаси. Я начал мою речь словами: «Сегодня я буду в соответствии с моим интеллектом, в соответствии с тем, что я пережил и в соответствии с милостью моих Учителей излагать перед вами, кто погрузился в тайны Шиваизма, кое-что о знании *кундалини*. Пожалуйста, слушайте это внимательно, с осознанием». Затем я начал основную часть моего выступления со следующего удачного стиха:

*Каулики кундалини раскрывается в системе Кула. Эта Каулики кундалини, когда поднимается из муладхара чакры, приводит в вибрацию шесть колес (чакр), размещающихся в центральном пути (сушумне), высшим движением и вводит их в существование**. Этим высшим движением она производит тонкий звук, который наполнен радостью. Затем она достигает обиталища Господа Шивы, который пребывает в тысячестнице колесе (сахасрардхачакра) в черепе и, доставляя Ему удовольствие, наполняет все мироздание. Пусть эта Каулики кундалини подарит вам все потоки и ручьи состояния вселенского блаженства (джагадананды).*

Каулики кундалини — это состояние *кундалини*, описываемое в системе *Каула*. В *Каулики кундалини* содержится тройная *кундалини*: *прана-кундалини*, *чит-кундалини* и *пара-кундалини*. Теперь я опишу природу и форму *кундалини*.

Кундалини часто рассматривается как творческая Энергия (*висарга-шакти*) Господа Шивы. Эта творческая Энергия Госпо-

* Эта лекция была первоначально написана Свамиджи на санскрите.

** У нас есть шесть (*шат*) чакр, но для нас они мертвы. Они есть там, но мы не можем переживать их, они мертвы.

да Шивы, называемая *кундалини*, наполнена совершенным Я-Сознанием (*ахам-вимарша*) и, в соответствии с тантрами, Она свернута в три с половиной витка и покоится в *муладхара чакре*.

Что такое эти три с половиной витка? Я-Сознание, которое присуще объективности, — это первый виток. Я-Сознание, которое присуще познавательному циклу, — это второй виток. Я-Сознание, присущее субъективному сознанию, — это третий виток. Там, где в том Я-Сознании пребывает *прамити*, — это ее полвитка.

Что такое *прамити*? Чтобы понять *прамити*, вы сначала должны понять, что такое *прамата*. *Прамата* — это состояние знающего, где знающий связан со знаемым, с объектом. В *прамате* перед знающим существуют следы объективности. Там, где эти следы объективности также растворяются в состоянии *праматы*, — такое состояние *праматы* называется *прамити*. Это — секрет тантр.

Когда Кундалини Шакти, воплощение высшей Энергии Я-Сознания, осуществляет поддержку своей свободной воли (*сватантры*), происходит все проявление мироздания. Как это происходит? Свобода Кундалини Шакти имеет три фазы. В первой фазе Ее свобода направлена к объективности (*бахираунмухья*). Она не пребывает в объективности, скорее Она находится в состоянии, когда Она вот-вот выйдет вовне. Здесь направленность — к объективности, к внешнему творению. Именно эта фаза ее свободы является основной причиной проявления мироздания. Все проявление мироздания происходит посредством этой основной причины, *сватантры*, направленной к объективности.

Когда Она совершает этот вид действия свободной Волей (*сватантрью*) ее творческой Энергии, Она пребывает в своей собственной сущности. Она творит в ее собственной сущности, и Она пребывает в ее собственной сущности. В этом состоянии, будучи той высшей Энергией Божественного Сознания, которая обладает совершенной свободной Волей, Она ощущает весь объективный мир как единый с ее природой. В этом состоянии объективный мир неотделен от ее природы. Здесь Она принимает форму спящей змеи. Это состояние *кундалини* называется *шакти-кундалини*. *Шакти-кундалини* и состояние *кундалини*, на-

зывается *прана-кундалини*, — это одно и то же. Во всех тантрах *шакти-кундалини* описывается таким образом:

Она дает свет сознания каждому, но Она не производит ничего.

Тантралока 3:139

Шакти-кундалини производит свет (*пракашу*) в каждом. Здесь слово «свет» значит осознание знания. В индивидууме этот свет производится в пяти классах. Свет звука (*шabda*), свет касания (*спарша*), свет формы (*рупа*), свет вкуса (*раса*) и свет запаха (*гандха*) — это пять классов. И не только эти пять классов являются светом. Свет также обнаруживается в пяти ощущениях: ощущении видения, ощущении касания, ощущении слышания, ощущении запаха и ощущении вкуса*. Она производит этот свет, и все же в действительности Она не выходит из своей природы. Она покоится там, в своей собственной природе. Хотя каждому кажется, что Она вышла из своей природы, Она не вышла. Все же Она не потерялась. Хотя вы и видите все, что есть в этом проявлении, это проявление пребывает в ее собственной природе. В центре ее собственной природы; Она не заблудилась.

Сущность творческой способности есть только великолепие ее собственной природы абсолютной независимости (*сватант-ры*). И хотя Она — творческая, ничего не творится, не создается. Она наслаждается вкусом своей собственной великолепной природы. Это наслаждение определяется как Энергия Господа Шивы, которая в своей собственной природе принимает форму первого ростка, который порождает проявление мироздания ста восемнадцати миров. И поскольку оно прорастает, постольку оно может быть втянуто обратно.

В соответствии с утверждением шиваитских писаний, когда йог осуществляет поддержание внимательного осознания и медитирует на природу (*сварупу*) Шивы, которая есть то же самое, что и собственная природа йога, и когда такой йог достига-

* Здесь свет (*пракаша*) звука или какого-либо ощущения относится к знанию или осознанию этого ощущения. С другой стороны, свет может также быть понят как само ощущение — как слышание, видение, ощущения запаха, вкуса и касания.

ет состояния поглощения (*самавешти*), это поглощение таково, что оно растворяет все мироздание в его собственной природе. Когда этот йог медитирует таким образом, он достигает творческой Энергии (*висарга-шакти*) Господа Шивы и ощущает состояние высшего движения (*спанду*) Энергии в своей собственной природе. Затем он достигает входа в состояние *шакти-кундалини*.

Эта природа *шакти-кундалини* описывается в *Тантрасадбхаве* следующим образом:

Та Энергия, высшая и тонкая, — превыше кастовых границ. Она пребывает во всяком и каждом человеке, защищая его истинное сердце (хридбинду). Там, принимая форму спящей змеи, Она обнимает то сердце в своей собственной природе. О Парвати! Там Она покоится в глубоком сне. Она не понимает ничего, кроме своей собственной природы. Хотя Она берет луну, огонь, солнце, все звезды и все четырнадцать миров и делает так, что они покоятся в ее собственном теле, кажется, что эта Богиня (Дэви) как будто потеряла сознание из-за некоего тяжелого опьяняющего напитка или яда.*

Эта *шакти-кундалини* описывается следующим образом в *Тантралоке*:

*Семнадцатый калā наполнен воплощением высшего нектара**.*

Тантралока 3:138a

* Это место сердца, которое является истинным сердцем, не располагается только в сердце, оно располагается в центре всех шести колес (*чакр*) прямо от *муладхара чакры* до *сахасрардха чакры*. Центр *муладхара чакры* — это сердце, центр пупковой (*набхи*) *чакры* — это сердце, центр сердечной (*хрит*) *чакры* — это сердце, центр горловой (*кантха*) *чакры* — это сердце, центр *чакры* межбровья (*бхрумадхы*) — это сердце, и центр тысячеспицей (*сахасрардха*) *чакры* — это сердце.

** В шиваитской философии мир переживания уподобляется луне, которая имеет пятнадцать фаз. Есть также шестнадцатая фаза, и эта шестнадцатая фаза известна как шестнадцатая *калā*. Она называется *амакалā*, та фаза луны, которая никогда не уменьшается. Это — та фаза луны, которая всегда присутствует, даже во время темной фазы луны. Семнадцатый же *калā* еще выше этого. Семнадцатый *калā* относится к проистечению вселенского нектара Божественного Сознания. Он называется семнадцатым, потому что ему ничего не нужно делать с объективным миром, с познавательным миром или с субъективным миром. Он — выше их всех.

Творческая Энергия (*висарга-шакти*), *шакти-кундалини*, также известна как срединная энергия (*парапара-шакти**) Господа Шивы. Эта энергия является семенем (*биджей*) всех других энергий, потому что именно отсюда они проистекают. Высшее состояние *висарга-шакти* — это высшая (*пара*) *кундалини*, и последнее состояние *висарга-шакти* — это *прана-кундалини*.

Кāма-калā

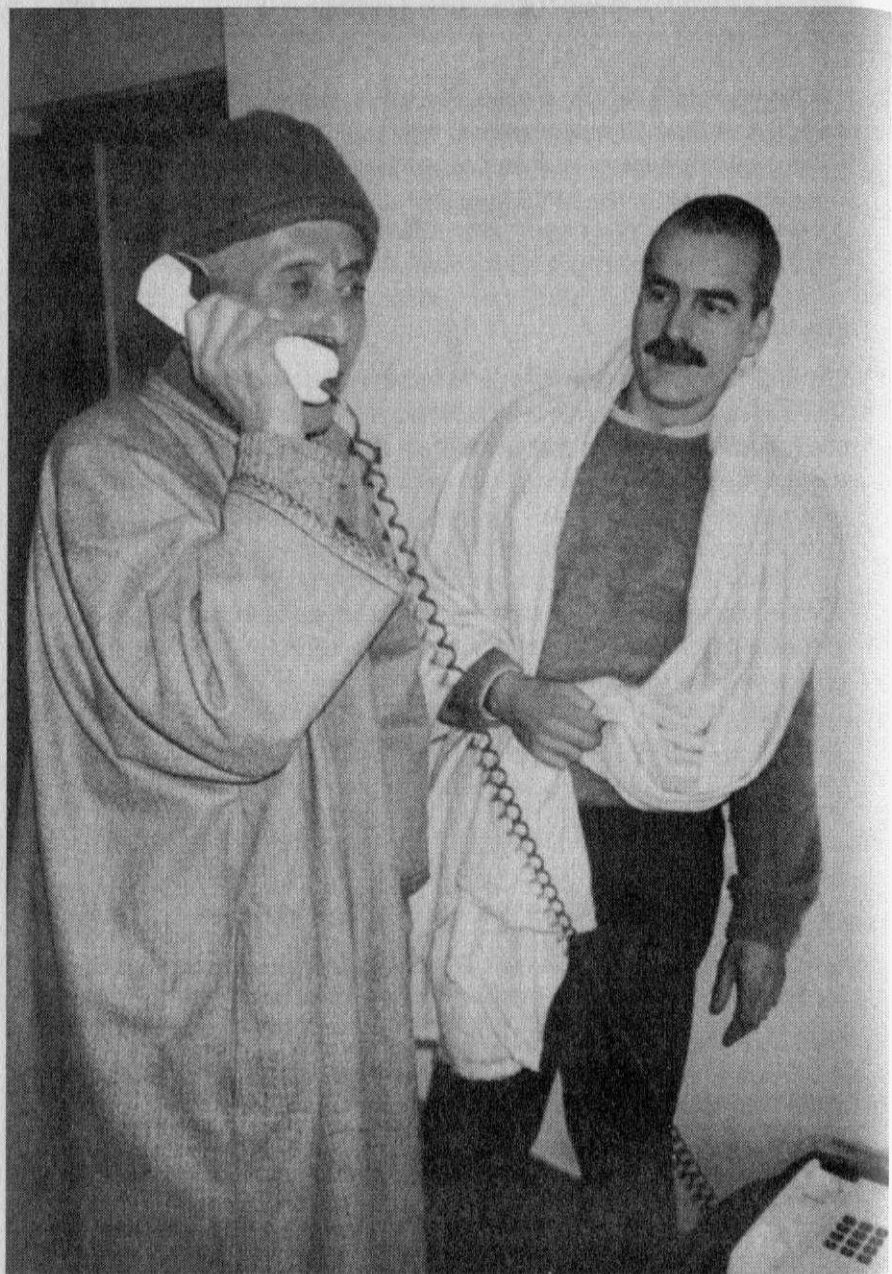
Сейчас я хочу разъяснить вам важное и часто неверно понимаемое событие, известное как *кāма-калā*. *Кāма-калā* относится к соединению или соприкосновению двух аспектов любого ощущения, будь то ощущение вкуса, наслаждения или касания. Все они являются *кāма-калā*. Соединение двух (*кāма*)** не относится только к сексу, как считали бы некоторые. Соединение двух существует в сексуальном акте, но оно также существует, когда глаз объединяется с формой. Оно также существует, когда ухо объединяется со звуком, нос объединяется с запахом, кожа объединяется с касанием.

Подразумевается, что практикующий системы *Кула**** переживает состояние *кāма-калā*. Практикующий-каула медитирует на эти соединения в их различных проявлениях. Он медитирует на них в сексуальном акте, и он медитирует на них в форме (*рупа*), во вкусе (*раса*), в звуке (*шabda*), в касании (*спарша*) и в запахе (*гандха*). Везде в этих объединениях, в этих соединениях он переживает состояние *кундалини*. Это называется *чарья-крама*,

* Срединная энергия (*парапара-шакти*) Господа Шивы, являющаяся *висарга-шакти*, становится тремя энергиями. Первая энергия — это высшая энергия (*пара-шакти*), вторая энергия — это срединная энергия (*парапара-шакти*), и третья энергия — это низшая энергия (*апара-шакти*).

** Слово *кāма* обычно означает «желание». Здесь Свамиджи использует слово *кāма* в специальном техническом смысле, указывая на желание, которое ведет к соединению двух вещей.

*** Санскритское слово *кула* значит «тотальность, всё целиком». Система *Кула* была первоначально представлена в Кашмире в начале V-го столетия (хр. эры) Шримаччанданатхом. По прошествии времени это учение начало увядать. Затем, в начале IX-го столетия оно было вновь введено в Кашмире великим мудрецом Суматинатхом. Учеником Суматинатхи был Соманатха и его учеником был Шамбхунатха. Учеником Шамбхунатхи был Абхинавагупта.

Свами Лакшманджу и Джонатан Авраам.

которая является последовательностью (*крама*) в действии (*чарья*) чувств.

Шакти-кундалини переживается этим каула-йогом, когда он входит в поглощение (*самавешу*) сиддха-йогини*. Традиционное понимание сиддха-йогини — это то, что относится к объединению двух людей, как это происходит в сексуальном акте: *сиддха* — мужской элемент и *йогини* — женский элемент. Это — обычное значение *сиддха-йогини*. Но поглощение *сиддха-йогини* может также происходить в соединении, объединении любых двух ощущений. Оно может происходить в таком объединении, где *сиддха* относится к глазу, а *йогини* — к форме, или *сиддха* может быть ухом, а *йогини* — звуком. Я говорю не о физическом глазе и физическом ухе, а об энергии видения и энергии слышания. Физическое видение или слышание не является энергией видения или слышания. Для медитации в *чарья-краме* используется ощущение знания этого познания (*джьянендрий*). Это известно как реальность *кама-таттвы*.

Наш великий Учитель Абхинавагупта разъяснил это также в своей *Тантралоке*:

*В Куларнава Тантре нам говорится, что энергия Творения (висарга) обнаруживается во всех соединениях, потому что она является творческой энергией. Посредством контакта двух создается что-то иное. Это может быть радость, это может быть удовлетворение, но что-то создается. Эта энергия Творения (висарга) является буквой х^{**}. Эта буква является полубуквой и произносится только частично. Она не является полной «ха». Это х, которое произносится неотчетливо, называется реальностью (таттвой) к̄амы*** (своевольного желания), потому что*

* Слова *сиддха-йогини* буквально означают адепта-мужчину (*сиддха*) и практикующую женщину (*йогини*).

** См. гл. 3, последний раздел Сущность тридцати шести элементов.

*** В Шиваизме *к̄ама* значит *иччха*, воля. *К̄ама-таттва*, сущность воли, является той волей, которая не порождена. Когда *к̄ама* не порождена, она является волей. Когда *к̄ама* порождена, тогда такая *к̄ама* является желанием. Когда она порождена, она возрастает. Когда она не порождена, она существует. Она подобна океану. Существуют бесчисленные волны на океане, и хотя эти волны появляются, не существует ничего другого, кроме океана. Так происходит с Господом Шивой. Все создано, и все же ничего не создано.

*кāма исполняется только тогда, когда она объединена.
Когда она объединена — это истинное состояние кāмы.*

Тантралока 3:146

Ватуланатха Сутра также учит нас:

Высшее объединение происходит через контакт сиддхов и йогини. Это — великое празднество объединения (махā-мелāпа).

Истиной является то, что все контакты — сексуальные. Так, этот стих относится не только к физическому сексуальному контакту, он относится ко всем чувственным контактам. Таким образом, слышание является сексуальным контактом. Видение является сексуальным контактом. Ощущение запаха является сексуальным контактом. Касание является сексуальным контактом. Вкус является сексуальным контактом. Так, в этом стихе слово *сиддха* относится к Я-Сознанию, и слово *йогини* относится к какой бы то ни было объективности, с которой оно объединяется.

Слово *махамелана* в этом стихе значит «празднество высшей встречи». Это описывает то состояние *шакти-кундалини*, где происходит высшая встреча Шивы и Шакти. Если тот удачливый *каула-йог* достигает и переживает это состояние *шакти-кундалини* всего лишь одну секунду, то он достиг объединения Шивы и Шакти. Это — такое состояние, где Шива и Шакти не могут быть отделены друг от друга (*махасамарасья*), где индивидуальность Шивы и Шакти потеряна. Шива — везде, и Шакти — везде. Это — точно, как смешивание вместе двух сосудов молока в один горшок. Эти два сосуда молока, однажды соединенные, не могут быть разделены. Это — состояние того высшего союза, где Шива и Шакти становятся едины друг с другом, где они не могут переживаться раздельно. В этом состоянии великого празднества объединения (*махамелана*), которое происходит посредством контакта (*самгхатта*) *сиддхов* и *йогини*, *каула-йог* ощущает состояние *шакти-кундалини* и тогда может делать все, что ему понравится. С этого момента для него нет греха ни в каком действии.

Вы должны ясно понимать, что только такой йог, и никакой другой, подходит для практики *чарья-крамы**. Это значит, что только те йоги, кто установлены в осознании (*вимарше*) своей природы как Шивы, у которых сердца столь широки, как океан, и кто установлен в том состоянии, которое превыше всего, — только они имеют право практиковать *чарья-крану*. Другие, кто пытаются практиковать ее без этих качеств, лишь потерпят неудачу и создадут для себя трудности.

В этой связи Кшемараджа написал следующий стих:

Если те йоги, которые ложно представляют себе, что они являются каула-йогами, пытаются овладеть чарья-крамой, они не смогут удержать ее. Они не годны для этого соединения, для подъема шакти-кундалини. Чтобы пережить это состояние чарья-крамы, йог должен обладать сердцем, совершенным в полноте. Он должен быть с умом широким, как океан, поскольку именно в океане все движущиеся потоки становятся неподвижными и беззвучно покоятся.

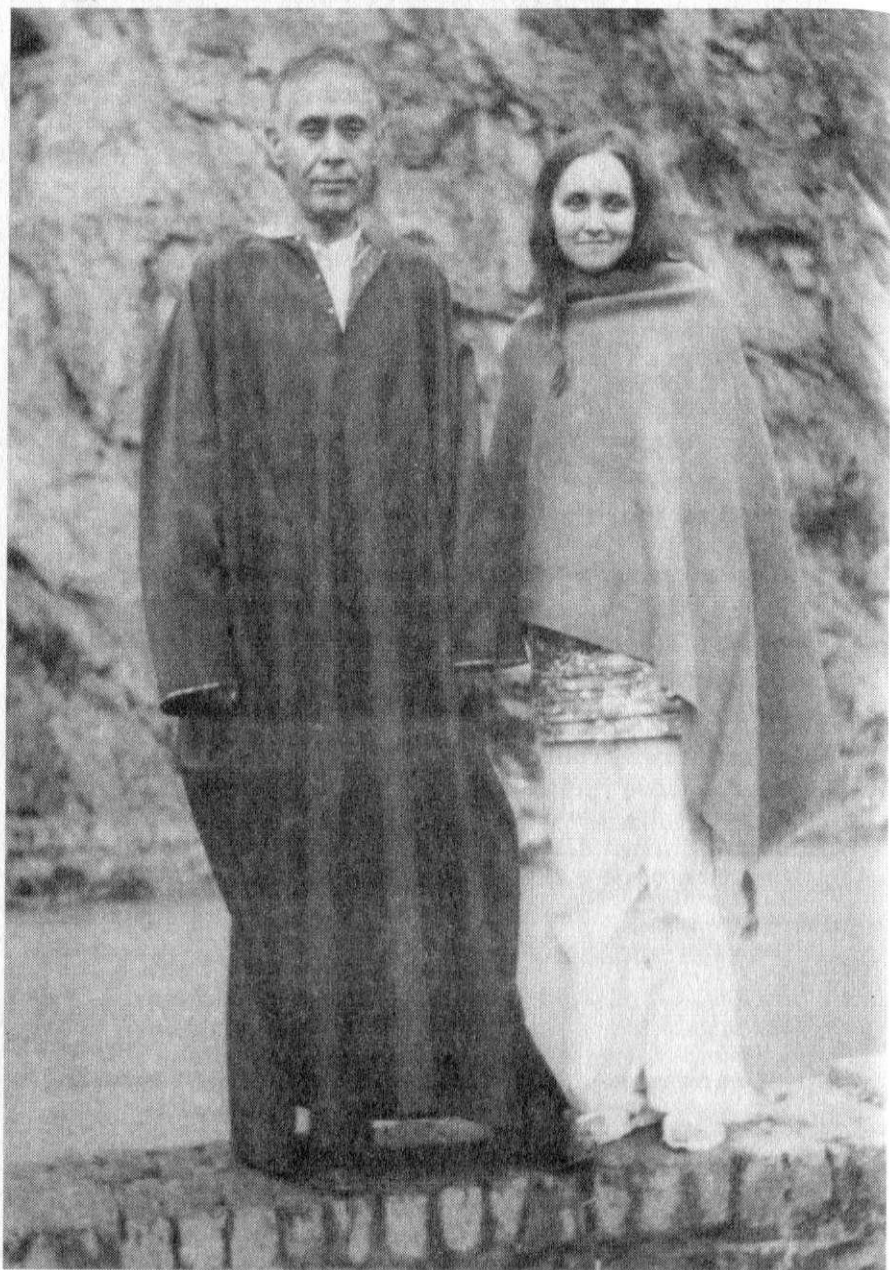
Спанда Нирная

Таким образом, когда этот йог в случае объединения *сиддхов* и *йогини*, которое происходит благодаря практике *чарья-крамы*, достигает *кāма-калы*** и обретает вход в *виша-таттву****, он бу-

* Практика *чарья-крамы* является практикой вхождения в Высшее через чувственный контакт. Это — не просто чувственный контакт, а чувственный контакт, наполненный знанием.

** *Кāма-калā* — это техника схватывания момента объединения чувств с их объектами.

*** Как Господь Шива дает объяснения для Шакти в *Кулагухвара Тантре*, его состояние Шивы и Шакти — точно как две половинки вороньего клюва (*какачанчупута*), потому что они — точно один над другим. Они должны оставаться как одно и не быть разделенными. Ятость и этость должны оставаться как одно. Как одно, этость не обнаруживается отдельно от ятости, и ятость не обнаруживается отдельно от этости. Так же в сексуальном акте женщина не обнаруживается отдельно от мужчины, а мужчина не обнаруживается отдельным от женщины. Не только действительный сексуальный акт является сексуальным. Все чувственные переживания сексуальны. Это есть *виша-таттва*. *Виша-таттва* — это состояние бытия, где вы подвержены расширению или состоянию сжатия. В Шиваизме слово *виша* объясняется двумя способами. Слово *виша* значит буквально «яд». Когда вы —

Свами Лакшманджу и Денис Хюз.

дет переживать состояние *прана-кундалини*. *Виша-таттва* — это состояние великой встречи *сиддхов* и *йогини*, называемой *маха-мелана*. В божественных писаниях она также называется *к̄ма-таттва*, потому что в обоих случаях она схватывается в момент объединения.

Пра́на-кундалини

Теперь я объясню природу *пра́на-кундалини*.

Эта творческая Энергия (*чит-висарга-шакти*) Господа Шивы наполнена вкусом его сознания.

Природа висарга-шакти в том, чтобы создавать собственное я живого существа из его собственного Я в его собственном Я.

Тантралока 3:141

Создавать я из Я в Я — это реальность творческой Энергии (*висарга-шакти*).

Абхинавагупта говорит нам, что, когда *кундалини* переживает состояние творческой Энергии сознания в своей собственной природе, тогда в самом начале творения дыхание (*пра́на*) появляется как первое творение. Это — не физическое дыхание. Это — вибрирующее дыхание жизни (*пра́нана*). Это первое проявление *висарга-шакти* является семенем *пра́ны*. Это — стадия вибрирующего дыхания, дыхания жизни, называемого *пра́нана*.

Когда сознание Божественного Сознания спускается, когда это сознание проистекает в творческом цикле, Она принимает форму вибрирующего дыхания. Что это за дыхание? Как пример, возьмите творение жизни внутри женщины. Когда женщина беременеет ребенком, этот ребенок сначала производится с

в сексуальном акте (*виша-таттва*) и вы возвышены и находитесь в пространстве своей природы, тогда в самый момент объединения вы обретете вход в *кундалини*. Если, однако, вы отделились сексуальному акту, тогда этот сексуальный акт послужит причиной того, что вы падете. Это — также *виша-таттва*, но в этом случае вы являетесь вынесенными из вашей природы. Таким образом, в *виша-таттве*, когда в этом акте вы не достигаете входа в вашу природу, тогда этот акт является ядом для вас. Для тех, кто возвышен, тот же самый яд в действительности является экстазом (*амритой*).

этим вибрирующим дыханием. В это время нет действительного дыхания, есть только жизнь. Это и есть вибрирующее дыхание. Священные писания говорят нам, что когда эта Творческая Энергия (*висарга-шакти*) приняла форму вибрирующего дыхания (*прананы*), то это дыхание присутствует в форме *прана-кундалини*.

В следующем движении этой вибрации начинают образовываться пять состояний дыхания — *прана*, *апана*, *самана*, *удана* и *вяна**. На этой стадии, однако, эти пять дыханий еще не проявлены. Поэтому на этой стадии вы обнаружите только состояние *прана-кундалини*. В этом состоянии *прана-кундалини* появляется только блаженное состояние нашей природы.

Энергия Сознания (*чит-шакти*), которая присутствует в форме *прана-кундалини*, появляется в первом состоянии творческой вибрации (*висарги*). Йог понимает это. Он пережил ее.

В соответствии со *Спанда Кариками*, стихами 24 и 25, Васугупта говорит нам, что центр двух дыханий — это путь. Посредством этого пути вы обретете вход в восхождение. В обычной жизни (*вьяхара*) этот путь закрыт и блокирован. Он кажется непроходимым. И все-таки он откроется, когда произойдет *прана-кундалини*. Когда высшая Энергия Сознания сконцентрирована в *урдхва-марга*, где дыхание не идет ни вовне, ни внутрь, вы переноситесь к центру и покоитесь в нем. Этот центр есть *урдхва-марга*. Когда вы концентрируетесь на этом *урдхва-марга* с непрерывным осознанием, вдох (известный как *чандра*, луна) и выдох (известный как *сурья*, солнце) спонтанно входят в путь центрального канала (*сушумны*) и устремляются вниз к *муладхара чакре*. Тогда *кундалини* поднимается от *муладхары* до *сахасрардха чакры*. Проходя через тонкое отверстие *брахмарандхры****, оно покидает преграды этого тела и входит в бесконечный про-

* *Прана* — это дыхание внутрь и вовне, *апана* существует, когда вы идете в уборную и выводите ваши испражнения или мочу. *Самана* — это такое дыхание, которое держит ваши нервы в согласованности и все жизненные каналы в равновесии. *Удана* — это дыхание, используемое для переваривания пищи в вашем теле. *Вьяна* — это дыхание, которое стимулирует все это и управляет им вибрирующей силой.

** В точке *брахмарандхры* есть тонкое отверстие. Через это тонкое отверстие *кундалини* покидает преграды этого тела.

стор Божественного Сознания. Здесь вдох и выдох больше не существуют. В этом состоянии вы должны беззаветно обратить однонаправленное внимание на этот вибрирующий центр. Если вы отклоните ваше сознание с этого места на одно мгновение, вы неожиданно выйдете из того состояния и падете в состояние пустоты, называемое *праляякала*. В тот момент вы еще не будете в разнообразном цикле мира, наполненного мыслями, вы будете в пустоте (*шунье*). После падения в состояние пустоты вы открываете ваши глаза и снова будете как обычный человек.

Теперь я объясню вам *прана-кундалини* в соответствии с моим собственным опытом. Чтобы достичь этого состояния, вы не можете практиковать нерешительно полчаса утром, полчаса вечером и полчаса в полночь. Это не поможет вам. Вы должны делать это непрерывно. Иначе нет надежды в этой жизни, есть надежда только в следующей жизни.

Реальностью является то, что все мироздание наполнено Сознанием, и все-таки это Сознание потеряно для каждого. Это — причина того, что мы брошены в цикл *майи*, наполненный разнообразными муками, и вынуждены переживать боль, болезни и повторяющиеся рождения и смерти. Тот *йог*, кто всегда внимателен (*прабуддха*) в этом состоянии, не потеряет своего сознания даже будучи подверженным анестезирующему средству. Поддержание внимания — это истинно великая вещь. *Васугупта* объясняет все это в своих *Спанда Кариках*. Когда этот *шайва-йог* не позволяет осознанию отсутствовать ни одного мгновения, оставаясь всегда однонаправленным, установился в состоянии Шивы, направляя свой ум к состоянию поглощения (*самавеша-даша*), тогда силой его однонаправленности оба дыхания — вдох и выдох — спонтанно входят в центральный канал (*сушумну*).

После вхождения в центральный канал энергия дыхания (*прана-шакти*) этого *йога* достигает центра *муладхара чакры*. И затем, как *прана-кундалини*, она начинает подниматься в центральном канале от *муладхара чакры* к тысячеспицей *чакре* (*сахасрардхе*), энергия дыхания (*прана-шакти*) расцветает во все стороны и этот *йог* переживает состояние *прана-кундалини*.

Йоги переживают это состояние *прана-кундалини* двумя образами. Для некоторых *йогов*, когда дыхание входит в центральный канал, входящее дыхание (*апана*) и выходящее дыхание (*прана*) первоначально спускаются (*адхомукха*). Здесь оба, входящее и выходящее, дыхания естественным образом собираются вместе. Это — спонтанное состояние, где дыхание собрано в одну точку, занимая позицию для опускания. Это — состояние, называемое *ламбика**. Состояние *ламбики* не может быть установлено какими бы то ни было физическими средствами, потому что оно очень тонкое. В *ламбике* существует четыре прохода. Эти два дыхания, когда они принимают позицию опускания, прибывают в *ламбику*, которая является проходом с правой стороны. С левой стороны существует другая *ламбика*. *Ламбика*, которая существует с левой стороны, в настоящее время активна в нас, тогда как *ламбика*, которая существует с правой стороны, заблокирована. Тогда, когда входящее и выходящее дыхания собираются и принимают позицию течения вниз, дыхание останавливается. Нет дыхания внутрь и вовне. Обычное направление дыхания прекращается, и вы чувствуете удушье. Затем *ламбика* с правой стороны открывается, и дыхание входит через это открывшееся отверстие и устремляется вниз.

Когда дыхание достигает входа через *ламбику*, оно производит звук, который подобен тому внутреннему звуку, производимому, когда вы закрываете уши, надавливая пальцами на них. Это — непрерывный звук, подобный звуку океана. Подобный этому звук производится, когда два дыхания достигают вход в центральный канал через *ламбику* и двигаются к *муладхара чакре*, где они остаются в покое.

В тот момент пронизывается *муладхара чакра*. В *муладхара чакре* есть колесо — санскритское слово *чакра* значит «колесо». Когда *муладхара чакра* пронизана, *йог* переживает колесо (*чакру*), начинающее двигаться с огромной силой и сильным звуком. Оно движется по направлению часовой стрелки. Это — состоя-

* Существует центр, называемый *талу* на санскрите, который расположен в мягком небе. В Шиваизме этот центр известен как *ламбика-стхана*, место *ламбики*.

ние, переживаемое *йогами* в первый момент, когда это происходит.

Здесь дыхание больше не существует. Оно приняло форму *кундалини*. Теперь *кундалини* продвигается от *муладхара чакры* и поднимается пронизать *чакру*, расположенную в пупке, известную как *набхи чакра*. В этой *чакре* тоже находится колесо, и после того как она пронизана, эта *чакра* также начинает быстро двигаться и производить звук. В этот момент *йог* не чувствует, что движется одна *набхи чакра*; он чувствует, что *набхи чакра* и *муладхара чакра* движутся, точно как колеса на фабрике. Обе *чакры* движутся, и обе производят звук. *Йог* слышит этот звук, и этот звук производит радость. Все это я рассказываю из моего собственного переживания.

Теперь от *набхи чакры* это дыхание движется в форме *кундалини* вверх к сердцу и пронизывает *чакру*, там расположенную. Эта *чакра* известна как сердечная (хрит) *чакра*. После того как она пронизана, эта *чакра* сердца также начинает быстро двигаться и становится наполненной звуком. *Йог* чувствует это. Здесь *йог* переживает не только движение сердечной *чакры*. Он также переживает движение *набхи чакры* и *муладхара чакры*. Он переживает и чувствует движения всех трех *чакр*.

На этом пути последовательно дыхание в форме *кундалини* продолжает подниматься и пронизывает *чакру* горла (*кантха*) и *чакру бхру-мадхья*, находящуюся между двумя бровями. С этим пронизыванием обе эти *чакры* начинают двигаться быстро и со звуком. Это — то, что *йог* переживает.

Таким образом, *йог* в этом состоянии проявления *прана-кундалини* переживает движение всех этих *чакр*, от *муладхара чакры* до *бхру-мадхья чакры*, одновременно, точно как огромная машина. С этого самого момента *йог* переживает появление восьми йогических сил, *анима* и др.*

* Восемь йогических сил (*ашта-сиддхи*) — это *анима*, *махима*, *лагхима*, *гарима*, *ишитва*, *прапти*, *пракамья* и *вашитва*.

Анима — это сила становиться невидимым. *Махима* — это сила становиться очень большим, мочь произвести тело, как тело Ханумана. *Лажима* — это сила становиться легким, как перо, столь легким, что вы можете летать по небу. *Гарима* — это сила становиться очень тяжелым. С силой *гарима* нет силы на земле, которая

Неудачливые *йоги* переживают состояние *прана-кундалини* другим образом. Их переживание подъема *прана-кундалини* — такое же, как и переживаемое великими *йогами*, вверх до переживания *ламбики* (включая это переживание) и движение от *ламбики* до *муладхара чакры*. В этот момент ожидается, что от *муладхара чакры прана-кундалини* будет подниматься, пронизывая *чакры* начиная с *чакры* пупка, затем *чакру* сердца, и так до того, как она достигнет и пронзит *бхру-мадхья чакру*. Но для неудачливого *йога* этого не происходит. Для этого *йога*, когда *прана-кундалини* достигает *муладхара чакры*, подъем *прана-кундалини* — обратный, и он сразу переживает *чакру бхру-мадхья* в движении, а не *чакру* пупка. После этого он переживает *чакру* горла (*кантха*) в движении. Обе вращаются одновременно. Затем он переживает *чакру* сердца в движении, и после этого он переживает *чакру* пупка в движении. В конце он переживает *муладхара чакру* в движении. Все эти *чакры* движутся со звуком. Когда *прана-кундалини* поднимается таким образом, это означает, что *йог* привязан к мирским удовольствиям. Для него следы привязанности остаются. Это — второй вид поднятия *кундалини*, но в действительности — это не подъем. Это — падение.

Для этого *йога* нет шанса овладеть восемью великими силами *йоги*. Наоборот, этот *йог* вошел в состояние поглощения, которое называется бесовским (*пишачавеша*). Это неправильное поглощение, и оно вызывает то, что этот *йог* становится жертвой нескончаемой серии препятствий в течение остатка своей жизни.

Почему это происходит? Когда нет воли Господа Шивы для того, чтобы *прана-кундалини* поднялась правильно, она не поднимается правильно. Все происходит, только когда Господь Шива желает. Как говорит *Ратнамалашастра*:

может сдвинуть вас. *Иштва* — это такая сила, где вы имеете верховную власть над этим миром. С этой силой нет помех вашей воле. Все, что вы пожелаете, произойдет. *Пранти* — это сила быть в различных местах в одно и то же время. *Пракамья* — это власть над вашим собственным организмом. Если вам нужно обходиться без пищи, вы будете обходиться без пищи. *Ваштва* — это такая сила, при которой каждый хочет быть рядом с вами, при которой для каждого вы привлекательны.

Когда это состояние устанавливается внизу и когда оттуда оно проникает все выше и выше, то это — состояние освобождения (мокша). Это — состояние, где йоги становятся должным образом подготовлены для достижения знания. Но когда наоборот, когда эти состояния проходят сверху вниз, в обратном порядке, то это — неправильное поглощение (пишачавеша). Это — отражение того, что в дальнейшем жизнь этого йога будет наполнена препятствиями.

Инициация пронизывания

Переживание *йогом* подъема *прана-кундалини* и происходящее в результате пронизывание *чакр* — начиная с *муладхара чакры* и заканчивая в *бхру-мадхья чакре* или *сахасрардха чакре* — может принимать много различных форм. Эти самопроизвольные разновидности в подъеме *прана-кундалини* известны как «инициации пронизывания»* (*ведха-дикша*). Это объясняется в *Тантра-локе* Абхинавагуптой:

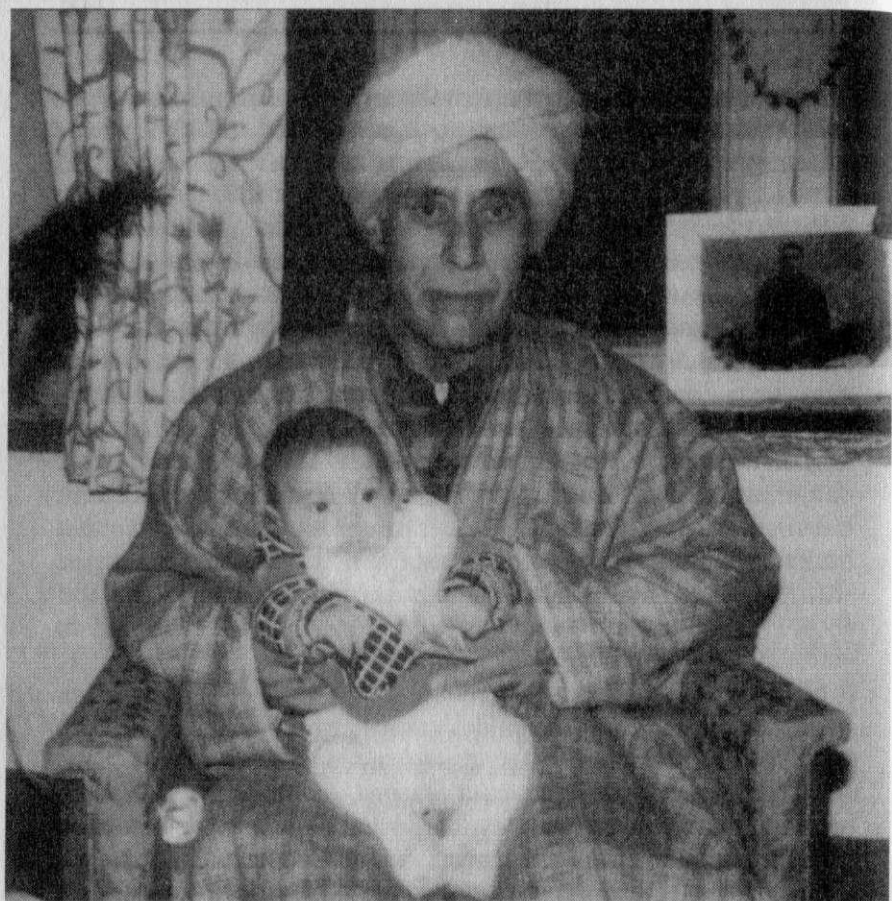
Эта инициация пронизывания описывается различными образами в тантрах. Здесь йог должен пережить инициацию пронизывания, посредством которой он поднимается от одной чакры к другой и одновременно переживает эти чакры в движении. Посредством этого восемь великих сил йоги оказываются в обладании йогов.

Тантралока 29:237–238

В *Кулагухвара Тантре* говорится, что инициация пронизывания (*ведха-дикша*) — шести видов.

Мантра-ведха — первый, *нада-ведха* — второй, *бинду-ведха* — третий, *шакта-ведха* — четвертый, *бхуджанга-ведха* — пятый, и шестой, высший, — (*пара*) *ведха*.

* «Инициация пронизывания» приходит спонтанно от *кундалини*, а не от Учителя. Говорится, что она является «пронизыванием», потому что во время подъема *кундалини чакры* пронзаются или «пронизываются» различным образом, в зависимости от спонтанного желания *йога*.

Свамиджи и Виреш Хьюз.

Эти шесть видов инициации пронизывания, раскрытые в *Кулагухвара Тантре*, все происходят в *прана-кундалини*. Когда *прана-кундалини* поднимается от *муладхара-чакры* к *бхру-мадхья чакре* или *сахасрардха чакре*, то состояние *йога* и впечатления, действующие на него, определяют его переживание. Из этих шести видов инициаций пронизывания каждый отражает разное переживание при подъеме *прана-кундалини*. Разные виды инициаций пронизывания приходят к практикующему в зависимости от его желаний и устремлений.

Мантра-ведха — первое произнесение, — это такое произнесение, при котором *йог* слышит звук *мантры*. Этот вид произнесения происходит, когда *йог* сильно желает и стремится к распознаванию Высшего Я-Сознания. В этом случае, когда *прана-кундалини* поднимается, она принимает форму *мантры*, и *йог* слышит *мантру*, такую как *Ом*, *Шива*, *Ахам* или *Со'хам*. В это же время он чувствует: «Я есть эта *кундалини*. Я есть одно с этой *кундалини*». Это называется *мантра*. Его дыхание (*прана*) становится наполненным блаженством, экстазом и радостью. Силой совершенного Я-Сознания это полное блаженством дыхание пронизывает все *чакры* от *муладхары* до *бхру-мадхьи* или *сахасрардхи*. Этот вид пронизывания называется *мантра-ведха*.

Другая разновидность пронизывания известна как *нада-ведха*. Этот вид пронизывания происходит, когда *йог* желает возвысить людей. Существует сильное желание: «Я делаю эту практику исключительно для блага человечества». Здесь, когда блаженная сила дыхания касается *муладхара чакры*, это дыхание трансформируется в *наду*. Буквально слово *нада* значит «звук». Это называется *надой*, потому что *йог* слышит звук барабанного боя. «Дам-дам-дам» — в течение подъема *прана-кундалини* *йогу* слышен постоянный звук барабана. Эта инициация приходит к *йогу*, который хочет объяснить Вселенскую Универсальную Реальность другим.

Другой вид пронизывания называется *бинду-ведха*. Этот вид пронизывания происходит, когда *йог* привязан и устремлен к покою, легкости, счастью и радости. Здесь блаженная сила дыхания трансформируется в фонтан семени. Слово *бинду* значит се-

мя (*вирья*). *Йог* переживает, что это — фонтан семени, который поднимается от *муладхара чакры* к *брахмарандхре*, распространяясь через все его тело. В *бинду-ведха*, когда *кундалини* поднимается, *йог* становится наполненным радостью и счастьем. Сексуальная радость — ничто по сравнению с радостью, переживаемой в *бинду-ведха*.

Другая разновидность при подъеме *прана-кундалини* происходит, когда у *йога* есть желание стать сильным и поддерживать эту силу. Здесь практикующий переживает подъем от *муладхара чакры* к *брахмарандхре* в виде муравья, потому что эта полная блаженства сила дыхания трансформируется в энергию. Он чувствует, что эта сила разворачивается. Это — подъем энергии *кундалини*. *Йог* чувствует, что он есть воплощение энергии. Звук является творческой силой. Это возбуждает, действительно — это огромное возбуждение. Поскольку этот частный вид пронизывания при *прана-кундалини* переживается с силой (*шакти*), он называется *шакта-ведха*.

Бхуджанга-ведха — это такой частный случай пронзения, при котором, когда *прана-кундалини* поднимается, *йог* чувствует, что змея поднимается и производит змеиный звук. Этот вид пронизывания происходит, когда у *йога* есть впечатление, что форма и реальность *кундалини* — это змеиная сила. В этом случае подъем блаженной силы дыхания в форме *прана-кундалини* принимает форму кобры (*бхуджанга*). *Йог* на самом деле переживает, что кобра поднимается, а ее хвост остается и касается *муладхара чакры*, и она вытягивается и пронизывает все *чакры* вверх до *брахмарандхры* и саму *брахмарандхру*.

В конце концов, существует пронзение, известное как *пара-ведха*. *Пара-ведха* — это высшая *ведха*. Эта *ведха* переживается теми *йогами*, которые всегда направлены на поиск Господа и ни на что больше. Они не интересуются этим мирозданием; они только хотят полностью отдать себя Господу.

Высшая Кундалини

Теперь мы коснемся переживания высшей (*пара*) кундалини. Эта высшая творческая Энергия, пара-кундалини, переживается как одно с высшим сознанием (*пара чити*).

Когда высшая творческая Энергия направляется к своей внутренней природе (*сварупе*), где все движения заканчиваются, Она там наслаждается своим истинным состоянием — полнотой Я-Сознания (*пурнаханта*), абсолютно наполненного Божественным Сознанием. Тогда это Я-Сознание растворяется в сознании-этого, и сознание-этого растворяется в Я-Сознании. Здесь полнота Я-Сознания поглощает «этость» и производит единство внутреннего *самадхи* и внешнего переживания (*вьюттхана*). Ее собственная природа как высшая творческая Энергия и мир становятся одним. Они переживаются как являющиеся полностью едиными один с другим. Нет абсолютно никакой разницы между ними. Это — состояние *крама-мудры*. Это — состояние *пара-кундалини*. Это — состояние *джагадананды*.

В *Тантралоке* определение *джагадананды* дается таким образом:

Абхинавагупта говорит: «Мой Учитель Шамбхунатха описал джагадананду как состояние, которое полностью беспрепятственно, где блаженство (ананда) обнаруживается сияющим, где оно повсеместно усилено Высшим Я-Сознанием Бога и где шесть органов йоги — бхавана, дхарана, дхьяна, пратьяхара, йога и самадхи — больше не используются и не требуются».

Тантралока 6:51—52

Теперь, по моему собственному опыту, я хочу рассказать вам кое-что еще об этом. Когда *шайва-йог* стал достоин высшей милости (*тивра-шактипата*) Господа Шивы и когда его энергия дыхания (*прана-шакти*) входит в путь центрального канала (*сущумны*), она не касается шести *чакр*, которые там находятся. Скорее, она поднимается без задержки этими шестью *чакрами*, точно как фонтан поднимается вверх к тысячеспицей (*сахас-*

пардха) чакре, и там она наполняется блаженством Божественного Сознания. В тот самый момент *йога* переживает состояние поглощения, *крама-мудры*.

В *Крама Сутре* говорится, что *йога* сначала входит в *крама-мудру* в состоянии сосредоточения на самом себе. Затем из-за интенсивности *крама-мудры* он выходит из состояния сосредоточения на самом себе и входит во внешнее, во внешний цикл сознания.

Сначала извне он идет вовнутрь, и затем изнутри он идет вовне. Это движение вхождения вовнутрь и выхода вовне и затем снова вхождения вовнутрь и выхода вовне происходит силой поглощения (*самавешти*) *крама-мудры*, а не посредством усилия *йога*.

Где *йога* путешествует извне вовнутрь и затем изнутри вовне, только чтобы прийти к пониманию, что вовне и внутри — это не разные аспекты, а одно, — это есть *крама-мудра*.

Есть еще одна вещь для вашего понимания. Тот, кто переживает это состояние поглощения (*самавешу*) *крама-мудры*, переживает все это мироздание, тающее и растворяющееся в ничто в огромном небе Божественного Сознания (*чид-гагана*). Хотя он открывает свои глаза и ощущает, что все тает, растворяется в это состояние, все-таки, когда он старается выйти из этого состояния, это становится очень трудным для него. Как для нас очень трудно войти в это состояние, таким же образом и для такого *йога* очень трудно выйти из него.

Но почему он хочет выйти? Он хочет выйти ради шутки, забавы, но он не может выйти. Интенсивность Божественного Сознания не позволяет ему выйти. И все же он старается изо всех сил, чтобы выйти. Тогда на мгновение он поднимается вверх и после этого снова полный опьянения покоится внутри. Затем он снова пытается выйти. Он продолжает пытаться выйти, и он выходит на короткое время, но затем он снова объединяется внутри. Это случается снова и снова, и это называется *крама-мудра*.

Это — как действие качелей, качающихся назад и вперед, назад и вперед. В одно мгновение он выходит, и в следующее мгновение он покоится в своей собственной природе. Посредством

этого процесса *крама-мудры*, выражающего состояние *кундалини* внутри и вовне, он переживает состояние поглощения (*самавешти*) высшей (*пара*) *кундалини*. Посредством этого поглощения *йога* системы *Кула* входит в то состояние, которое является чистым, незапятнанным, и без недостатков (*ниранджана*)*.

Здесь нет страха смерти, нет страха падения, нет страха спуститься снова в мир ограничения и рабства. Это — состояние, известное как *ниранджана-таттва*, чистый и незапятанный элемент. Это — путь энергии действия (*крийя-шакти*). Так, в конце, конечная *йога* — это *йога* в действии. Говорится: «Когда вы ищите Бога в действии, тогда это действие — чистое и незапятнанное (*ниранджана*), оно является высшим».

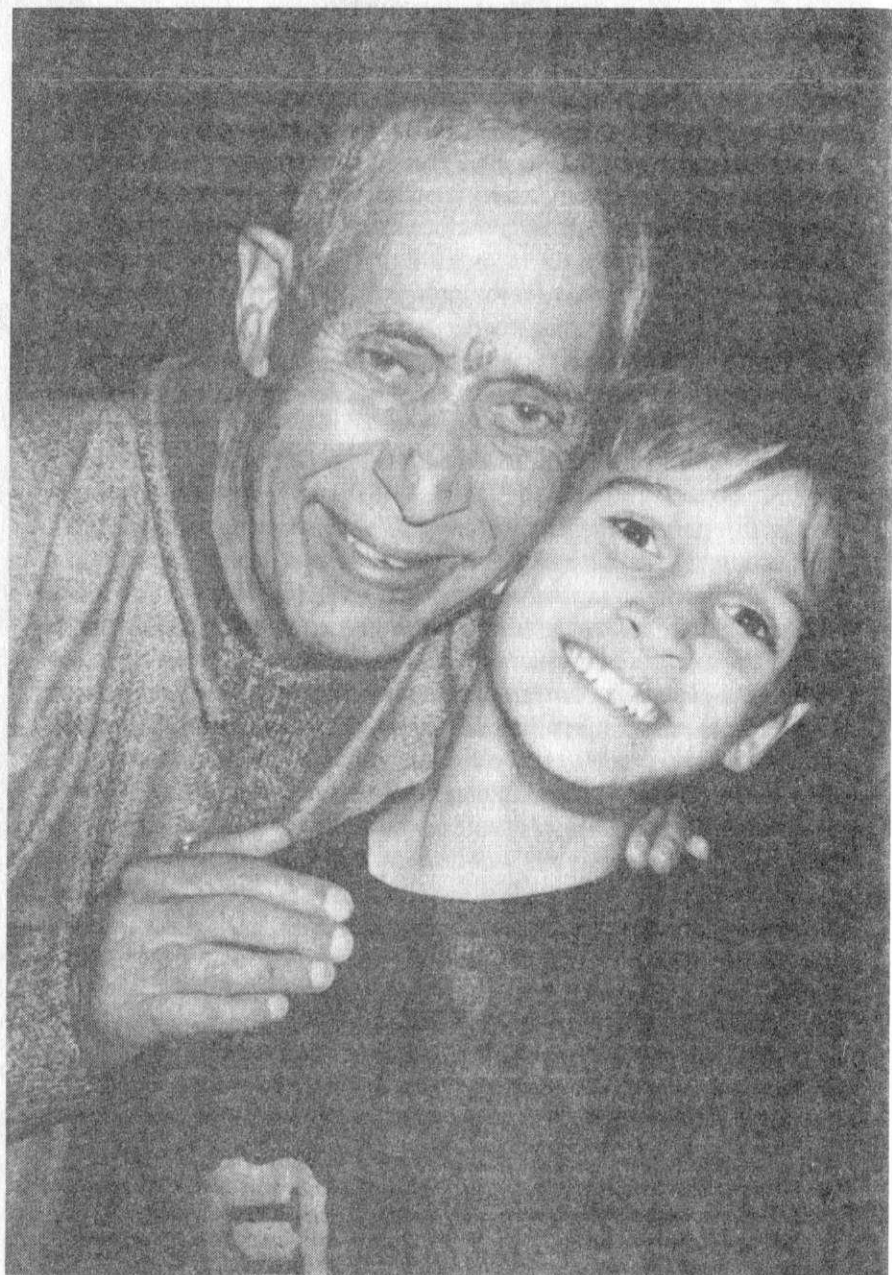
Так, по классификации *кāма-калы кāма-таттва* пребывает в энергии воли (*иччха-шакти*), *виша-таттва* пребывает в энергии знания (*джняна-шакти*) и *ниранджана-таттва* пребывает в энергии действия (*крийя-шакти*).

Когда эти три состояния объединяются друг с другом, когда *кāма-таттва* объединяется с *виша-таттвой* и с *ниранджана-таттвой* — это есть состояние Бхайравы.

Так, таким же образом божественные писания Шайвизма (*Шива Агамы*) объясняют, что энергия воли, *иччха-шакти*, — это *шакти-кундалини*, энергия знания, *джняна-шакти*, — это *прана-кундалини* и энергия действия, *крийя-шакти*, — это *пара-кундалини*.

Ом Тат Сат

* *Ниранджана* — это одно из трех состояний. Первое — это *кāма-таттва*, второе — это *виша-таттва* и третье — *ниранджана-таттва*. Установление *виша-таттвы* — это *ниранджана-таттва*. Санскритское слово *ниранджана* значит «где нет никакого впечатления (*анджана*)». Это — то состояние, та реальность, которая чистая и без недостатка.

Свамиджи и Виреш Хьюз.

Перевод с английского

Г. Абрамов

Художник

А. Куцин

Свами Лакшманджу

**Самореализация
в Кашмирском Шайвизме**

Компьютерная верстка *Н. Клюев*

Выпускающий *К. Кравчук*

Издательская лицензия ИД № 03147 от 30.10.2000 г.

Подписано к печати 18.03.04. Формат 60X88^{1/16}

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,0.

Бумага офсет № 1. Тираж 2000 экз. Заказ № 943

ПБОЮЛ К. Г. Кравчук

196143, Москва, ул. Голубинская, 17/9-501

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов

ГУП МО «Воскресенская типография»

140200, г. Воскресенск Московской области,

ул. Центральная, д. 30

