

Божественное измерение Дивья Локи

Дивья Лока – центр ведической культуры. Это место в Нижегородской области, где живут люди в соответствии с традициями ведической культуры (Санатана Дхармы). Они занимаются духовной практикой, различными видами творчества, а также более земными вещами, к примеру, строительством ведических храмов и домов. Среди них есть семейные люди с детьми, а есть санньясины (монахи), все они придерживаются определенных этических правил и следуют пути духовной эволюции.

Ветлуга – одна из красивейших рек русской равнины, величаво несущая свои воды по землям Нижегородской, Костромской и Кировской областей. По ее высокому правому берегу тянутся хвойно-лиственные леса, по левому – раскинулись заливные луга, вдоль реки – отмели песчаных пляжей. Именно здесь, на берегу Ветлуги, уже двенадцать лет существует международный духовный и культурный центр Дивья Лока (в переводе с санскрита – «Дивный край»). В этом краю и правда есть чему удивиться! Одна из обычных заброшенных деревень нижегородской глубинки превратилась сейчас в интереснейшее место.

Буквально каждый метр земли здесь – это поле для творческих экспериментов с идеями ландшафтного дизайна. Разбиты цветники с благоухающими розами, кропотливо созданы альпийские горки с высокогорными цветами и камнями причудливых форм, а для удобства прогулок проложено множество широких и узких дорожек, мощеных плиткой с разнообразными орнаментами. Есть уголки, оформленные в китайском и японском стилях – с беседками, пагодами, мини-скульптурами и строгими садами камней. Есть – прекрасные парковые зоны в дворцовом стиле Петергофа с возвышающимися античными статуями.

В центре Дивья Локи расположен единый архитектурный ансамбль в ведическом стиле – изящно украшенные храмы соединяются по кругу плиточными дорожками, радуют глаз разноцветные ярусные клумбы, а струи фонтана освежают в жаркий день.

Прогулявшись по цветущей Дивья Локе, всегда можно присесть на удобную скамейку под раскидистым дубом и замереть от внезапно открывшейся панорамы: уходящий до горизонта лес и река, на волнах которой сверкают солнечные блики. В этот момент вся суета шумного мегаполиса с его разрушительными ритмами забывается, а душа распаивается в радости и светлом покое.

Пространство Дивья Локи

Храмовая площадь в Дивья Локе

Удивительны такие места в России, где человек и природа как в давние времена находятся в чудесной гармонии. Именно так несколько тысяч лет назад на этой земле жили наши древние предки, ведические арии, люди высокой культуры и этики, ведь «арий» означает «свободный», «благородный». Краеведы долгое время находили в названиях населенных пунктов и рек финно-угорские корни, а археологи отмечают, что до славян и финно-угров здесь жил древний арийский народ, говоривший на санскрите. Топонимы, особенно на севере Нижегородской области, сохранили память об этом древнем языке ариев – недалеко находящийся город Урень назван так от слова «Айран» («Страна ариев»), есть река и поселок Арья, две речки Арейки, а название реки Линда созвучно с Ку Линда, рекой в Северной Индии. Примеры можно множить и множить.

Именно Индия, страна, где санскрит используется и поныне, сохранила для нас утерянную ведическую культуру: высокие идеалы жизни в гармонии с самим собой, другими людьми и окружающей природой. Одно из практических применений ведической культуры – занятия йогой для духовного и физического здоровья.

В Дивья Локе занимаются йогой каждый день – утром выполняются йогогические упражнения для тела (асаны), а также «гимнастика для легких» (пранаяма). В течение дня каждый находит время для созерцательной практики медитации. Ежедневное занятие медитацией способствует обретению душевного покоя и гармонии, преодолению внутренних конфликтов и расширению знаний о самом себе. По вечерам жители собираются вместе для проведения совместных занятий и коллективных йогогических практик.

Многие постоянные жители Дивья Локи принимают один из укладов жизни в ведической традиции – санньясу (обеты монашества), тогда как другие живут дружными ведическими семьями, где супруги строят свою жизнь на принципах взаимного уважения и доверия. В Дивья Локе всегда много гостей – кто-то приезжает на экскурсию на несколько часов, другие – на пять-семь дней, чтобы совершить небольшое паломничество, кто-то приезжает для обучения практикам йоги и медитации.

Есть у Дивья Локи и свой большой праздник – день рождения центра, который отмечается 19 августа. Гости на праздник приезжают из разных городов России, а в последнее время – и со всего мира. В течение дня на разных площадках Дивья Локи происходит яркое действо, включающее музыку, песни и танцы. Гости могут присоединиться к выполнению йогогических практик и угоститься иванчаем с ведическими сладостями, а заканчивается этот день праздничным фейерверком.

Сложно сейчас в Дивья Локе узнать когда-то заброшенную деревеньку, но еще много планов жителей ждут своего воплощения. Одним из проектов является «историческая реконструкция». Историю не повернуть вспять, но можно восстановить то, что было утрачено. Так в Дивья Локе появились ведические храмы: храм святого риши Васиштхи – одного из наиболее известных святых ведической традиции, храм Бхагавана Даттатрейи – непревзойденного авадхуты, проявляющего в себе три аспекта все-

Ежедневные занятия медитацией способствуют обретению душевного покоя и гармонии, преодолению внутренних конфликтов и расширению знаний о самом себе

Празднование Дня Дивья Локи

ленной – творение, поддержание и растворение, и самый большой храм – Храм семи великих мудрецов, которых мы можем наблюдать на небосводе в виде ярких звезд в созвездии Большой медведицы.

Люди разных профессий, возраста, мировоззрения, могут найти здесь то высокое, к чему стремится вечная душа человека – дивную природу, возможность уединиться, подумать о смысле жизни и, хотя бы на время, отринуть от себя суету будней.

Статья из справочника «Золотые курорты России»

Дивья Лока с высоты птичьего полета

Богиня Лакшми

Лакшми — это проявление изначальной вселенской Ади-шакти, творческой силы самого Брахмана. Если Брахман — это недифференцированное, недвойственное состояние, без гун, качеств и атрибутов, то его энергия — это творческая сила, которая проявляется как вибрация (спанда). Первичная спанда не обладает качествами и атрибутами, но затем она делится на три гуны и проявляется как многообразие различных энергий.

Совершенство, которыми одаривает Лакшми

Лакшми связана со вселенской энергией Воли (иччха-шакти). Поэтому она проявляется как воля, самоорганизация, дисциплина, ясность, победа, бессмертие, ответственность, обязательность. Это сила самопроявления, творчество, талантливость, способность добиваться поставленных целей, результатов, стратегическое мышление, способность планировать свою деятельность на большие сроки. Опережающая мудрость, связанная с энергией и волей. Это ясность, которая смотрит на шаг вперед. Это гибкость в обстоятельствах, в поведении в относительном измерении, умение следовать этике, чистота. Умение во все привести божественность, чистоту, процветание, гармонию, равновесие.

**Лакшми — это
всегда успех,
творчество,
красота,
блистательность,
могущество,
способность творить,
царственность,
величие,
достоинство.**

Лакшми — это саттва, это всегда усмиренная, саттвичная, благоприятная энергия. Она указывает на силу естественного созерцания, которая, объединившись с энергиями, все очистила, энергию, которая может сублимировать любые проявления до чистого видения, до чистого измерения (мандалы). Чего бы ни коснулась эта энергия, все становится благоприятным, саттвичным, божественным.

Качества Лакшми: счастье, великопение, слава, здоровье, сила воли, сила намерения, сила личности, сила проявления, процветание,

чистое видение, активная прогрессивная творческая энергия, цветущая и играющая.

Лакшми — это призывание в свою жизнь энергий духовного богатства, проявление достижений в практике, то есть достижение знаков духовной реализации, приобретение необходимых качеств для достижения успеха в практике, полнота в проявлении

и йогических качеств, т.к. если нет необходимых качеств, то реализовать высшую дхарму, оставаясь старой обусловленной личностью невозможно. Благодаря энергии Лакшми происходит расцвет йогической личности.

Благословениями Лакшми растет ясность, интеллект, сила воли, ответственность, устремленность, приверженность своим идеалам, внутренняя духовная чистота, концентрация, однопавленность, способность к самоотдаче, непривязанность, расцветают творческие силы, красота, внутренняя гармония.

Лакшми также олицетворяет принцип личностности, вира-бхаву, принцип удачливой личности, наделенной благими качествами, которая служит на благо миру, на благо всех живых существ.

Мало быть йогиним, надо еще быть удачливым йогиним. Поскольку миллионы практикуют йогу, но достигают успеха только те, кому покровительствует Лакшми.

Что означает быть удачливым йогиним? Это означает, что сила сознания, естественного состояния, выкристаллизовалась и воплотилась в силе личности. Именно сила личности позволяет йогину не потерять действия в осознании, во взгляде, реализовывать силу намерения в своей практике.

Лакшми — это вселенская энергия счастья, но не мирского, обывательского счастья, а счастья, которое возникает в результате садханы, осознанности, энергия процветания, блистательности, успеха. Неудачникам нет места в йоге, это следует понять.

Лакшми это также сила самопроявления, творчества, талантливости, креативности, способность воплощать свою волю, намерение, добиваться результатов в поставленных целях, брать

**Йога — это воля,
самоорганизация,
дисциплина,
концентрация,
ясность, здоровье,
бессмертие,
долгая жизнь,
ответственность,
обязательность,
победа, и все это —
Лакшми.
Все это энергии,
которые любит
Лакшми.**

Алтарный зал Дивья Локи

ответственность за результат, способность планировать свою деятельность наперед, стратегическое мышление.

Лакшми — это опережающая мудрость, связанная с энергией и волей, это ясность, которая смотрит на шаг вперед. Это также гибкость в обстоятельствах в поведении в относительном измерении, умение блюсти этику, умение во все привести божественность, чистоту, процветание, красоту, равновесие, умение все сделать гармоничным.

Лакшми — это также стабильность, а для нас очень важен стабильный ум, стабильное осознание, способность непрерывно удерживать естественное состояние.

Лакшми является олицетворением достижения успеха, достижения победы. Такая энергия очень важна для нас как практикующих, поскольку заниматься йогой и духовной практикой означает —

вступить в битву с иллюзией, майей. В битве можно потерпеть поражение, а можно одержать победу.

Когда мы почитаем богиню Лакшми, мы почитаем в ней сам принцип Божественной Матери, энергии (Шакти). Одна и та же творческая сила Абсолюта в состоянии раджаса именуется Сарасвати, в состоянии саттвы она — Лакшми, в состоянии тамаса она — Кали.

Обычно считается, что Лакшми — это богиня счастья, процветания и удачи. Но это очень многоплановая богиня. Она связана со вселенской силой воли (иччха-шакти), силой намерения. Она связана с управлением реальностью. Поскольку для нас очень важно обрести волю (иччха-шакти), научиться управлять реальностью, то мы призываем благословения этой богини.

Как заслужить расположение богини Лакшми

Для нас как йогов очень важно обладать энергией удачи, быть удачливыми, счастливыми в Дхарме. Лакшми олицетворяет как мирской успех, так и духовный успех. Если для йогов мирской успех стоит на втором месте и просто является следствием его духовной силы и ясности, то духовный успех для него очень важен. Лакшми символи-

зирует энергию воли, которая способна менять реальность и проявляться в этом относительном мире как достижение целей, как способность достигать успеха.

Лакшми не очень любит жить в домах неудачников. Лакшми не очень любит «маленьких бедняжек». Она не очень любит людей с узким сознанием, не способных добиваться целей. Это не ее преданные. Лакшми олицетворяет собой блистательность, успех, силу, способность добиваться целей. Это прогрессивная энергия, которая очень важна для йогов. Йогин, который не умеет добиваться целей, брать ответственность, ставить задачи и их решать, неудачливый человек по определению не может добиться успеха. Трусливый, с узким сознанием, робкий, не уверенный в себе, не верящий в себя, неотчетливый, недисциплинированный не способен призвать нужную энергию. Напротив, Лакшми обитает в домах тех, кто любит ответственность, самодисциплину, способен воплощать намерение, верит в свою божественную сущность.

Считается, что призывание и поклонение Лакшми приносит успех, процветание и достижение тех целей, которые ставит йогин. И когда мы делаем подношение Лакшми, мы усиливаем в себе энергию процветания.

Шри Лакшми является источником покоя, который мы получаем через наше

Лакшми одаривает лишь тех,
кто предан ее супругу Вишну,
а Вишну олицетворяет
безграничное сознание,
божественную реальность.

духовное пробуждение и во время медитации. Она также богиня домашнего очага, и она должна быть воплощением уважения.

Если в помещении не делается уборка, люди ссорятся, имеют нечистые мысли, плохо выполняют свои обязанности, если люди проявляют безответственность, не сдерживают обещания, если нарушаются клятвы, если кто-то не действует в соответствии со своим статусом, не принимает ответственность по служению — в общем, пренебрежительно отнестись, спустя рукава, сразу происходит изменение ситуации, когда он призывает своим умом Алакшми.

Потому что богиня Лакшми, хотя она благоволит, дарует процветание, она еще в каком-то смысле капризная богиня, не так-то легко ее удовлетворить. Если человек действует неправильно, его мысли нечисты, он неусерден, безответственен, она легко отворачивается.

А если действует подобающе, но в нем проявляется эгоизм, эгоистичные мотивы, цепляния, значит, он не почитает ее супруга (эгоизм — это непочтение к Вишну, поскольку почитание Вишну это отбрасывание себя, жертвование всех своих действий Богу, карма-йога), тогда она тоже остается недовольной. Другими словами, чтобы привлечь Лакшми, нам нужно быть безупречными, нужно быть

старательными, нужно быть ответственными, нужно держать свое слово, нужно быть дисциплинированными, нужно приходить вовремя, нужно исполнять свое служение должным образом, нужно сдерживать свои обещания, нужно сдерживать свои клятвы, обеты, нужно вести себя правильно, нужно соответствовать своему статусу.

памятования (смараны), постоянное памятование о взятой санкальпе. Если ты поставил свою подпись под каким-то делом, служением, проектом, ты должен помнить об этом все время, постоянно. Неважно, принял ли обеты самайи, винаи, принял ли обязанности управляющего или обязанности послушника или обязанности мирянина в своей семье, где бы ты ни был, ты должен помнить об этих обязанностях.

Тогда она будет удовлетворена. Лакшми — это форма, божества, оперирующего взаимоотношениями материальных энергий и сил в материальном мире.

У Лакшми есть сестра Алакшми. Если Лакшми замужем за Вишну, то Алакшми замужем за Мритью (богом смерти). Если Лакшми уходит откуда-то, туда приходит Алакшми. Алакшми приходит туда, где нечистота внешняя и внутренняя, грязь, безволие, неведение, тамас. Это энергия хаоса, деструктивности. Но нам для духовного пути нужны энергии божественной воли в форме Лакшми. Нам нужно быть целеустремленными, собранными на духовном пути, ответственными, преданными божественному, следующими пути света, сияния, лучезарности.

Лакшми как божественная воля олицетворяет целеустремленность на духовном пути, цветущее изобилие и богатство, которое приходит благодаря такой целеустремленности. Лакшми любит целеустремленных людей, тех, которые не сворачивают со своего пути и добиваются своей цели, имеют чувство ответственности и при

этом они связаны со служением божественному, потому что Лакшми одаривает лишь тех, кто предан ее супругу Вишну, а Вишну олицетворяет безграничное сознание, божественную реальность.

Богиня Лакшми

Просто так благоволение богини получить невозможно, нужно быть ответственным — это самое главное. Ответственность означает некую форму

ОМ ХРИМ ШРИМ ЛАКШМИ БЙО НАМАХА
Мантра Лакшми

Свами Брахмананда Сиддха Йоги Парамахамсар

«Когда ум усердно наблюдает за своей жизнью, почему в вас присутствует страх?

Если вы пристально посмотрите на меня, я пристально посмотрю на вас, никогда я не оставлю погибать тех, кто доверяет мне. Я не буду позволять моим приверженцам заблуждаться.

В моем доме они никогда не познают недостатка пищи и одежды. Как я могу позволить своим детям погибать от голода? Я буду всегда, в любое время помогать им, чтобы их жизнь стала вечной».

Свами Брахмананда Сиддха Йоги Парамахамсар

«Хвала! Хвала! Тысячу раз хвала
моему драгоценному Мастеру,
могучему сиддха-йогину,
авадхуте Ачинтье!
Тому, с кем поддерживается
давняя связь
в нескольких жизнях,
обладателю совершенного
иллюзорного тела,
сотканного из лучей света,
чудесному воплощению
гневной манифестации
Красного Карны,
что играючи рассеял тьму
моего дремучего невежества
своей потрясающей йогической
силой и непревзойденным
искусством безумной игры
вне всяких ограничений...
Ом! Тысячу раз простираюсь
перед Мастером!»

Свами Вишнудевананда Гири

Брахмананда Шри Шивапрабхакара Сиддхайоги Парамахамсар – величайший сиддх, ученик Мастера традиции сиддхов Шри Паамба-ти. Свами Брахмананда является Гуру в традиции Авадхутов. Формально он является санньясином весьма распространенной школы Адвайта-Веданты – Шайва-Каула-Сиддхантха. Это древняя мистическая школа йоги, патриархом которой был Махариши Нандинатха из Кашмира – Учитель Махариши Патанджали и Васиштха Муни.

Свами Брахмананда редко общался с людьми. Он был юродивым, радикальным, отрешенным от мирского, Мастером «безумной мудрости», безразличным к мнению других о нем и как все садху ни под кого не подстраивался. Он не слишком любил говорить о себе, своей жизни, считая, что все это не полезно для садханы, а только отвлекает от самоисследования. Убедить его в обратном было невозможно.

Свамиджи очень хорошо известен в Керале, где имеет множество почитателей и свидетелей его чудес. Он жил под разными именами, не старея, много эпох во многих местах Индии: как на севере, так и на юге. Являясь мастером тайной техники Паракайя Правешана, он

неоднократно вселялся в тела различных людей.

Махасамадхи Свамиджи реализовал в Омалуре, близ Кералы, в 1986 году. После этого Сиддха Брахмананда еще не раз приходил к своим избранным ученикам, которым передавал тайные знания, тем самым показав, что он превзошел законы пространства, времени и смерти.

Воплощение Брахмананды

Согласно древним источникам, Свамиджи – это пере рождение великого святого Пулинайка Свамияра, который был главным советником Бога Айяпы (Харихарапутра).

Бог Айяпа (Арьян (достойный уважения) и аппа (отец)), согласно древним Пуранам Бхараты, был рожден от слияния Шивы и Вишну. От Шивы он унаследовал истинное осознание сиддха-джняни и силу вечной справедливости, а от восхитительной формы Вишну-Мохини – качества чуткости, преданности и любви. Впервые он появился много веков тому назад на горе Нилгири, возле Кералы, на своей вахане (бенгальском тигре), чтобы стать эпицентром великой ветви практической философии.

Некоторые источники утверждают,
что Свами является инкарнацией
великого святого
Пулинаяка Свамияра.
Согласно другим источникам,
Свами – воплощение Господа Шивы.
Третьи источники говорят,
что он – воплощение
сына бога Солнца, Красного Карны.
Но чьей бы он ни был инкарнацией,
он является воплощением
Абсолюта, самого Даттатрейи.

Все великолепии и слава Айяпы, Мастера преобразования и преображения разрушительных демонических сил, было прославлено и увековечено Мудрецом Агастьей сутью слов: «Бессмертный, Безграничный, Вездесущий Таракабрахма!»

Точно так же, как Свамияр посещал обитель Бога Айяпы в его Дворце, Бог Айяпа часто появлялся на Холме Тигра у Свамияра.

Когда Бог Айяпа решил возвратиться в небесную обитель, Пулинаяк Свамияр также сопровождал его на Кайлас. Но шастры говорят, что любое тело, рожденное на Земле, должно достигнуть смерти так же на Земле. Таким образом Свамияр был рожден снова как Прабхакара Сиддха Йоги в 1263 году в семье древнего царского рода, богатого семейными традициями, чьим основателем считается великий Парашурама. Брахмананда был десятым ребенком правителя Агхавора, царя Намбоодири, и царицы Лакшми – представительницы рода Азванчери.

Божественная слава рода Свами Брахмананды

В сказаниях о Керале упоминается Парашурама, который, бросив свой топор, указал место конца Земли, названной Кералам. Эта Земля простирается от Кокарнам до Каньякумари. Парашурама благословил и восплавил 64 Мудрецов-Брахманов Намбоодири. Они разделились на два рода: один назывался родом Агхаворманаи, второй – родом Азванчери. Во втором роду и жил Парашурама.

Род Агхаворманаи был обителью семейства первой части Брахманов Намбоодири, откуда был родом сам Махариши Варуруджи и соблюдал традиции Сурьявамсам. Род Азванчери был обителью семейства второй части Брахманов Намбоодири, которые называли себя родом Самутхири, и соблюдал традиции Самутхири Агнихотра Вамсам. Отец и мать Брахмананды Прабхакара Сиддхайоги принадлежали разным родам, поэтому Брахмананда считается продолжателем

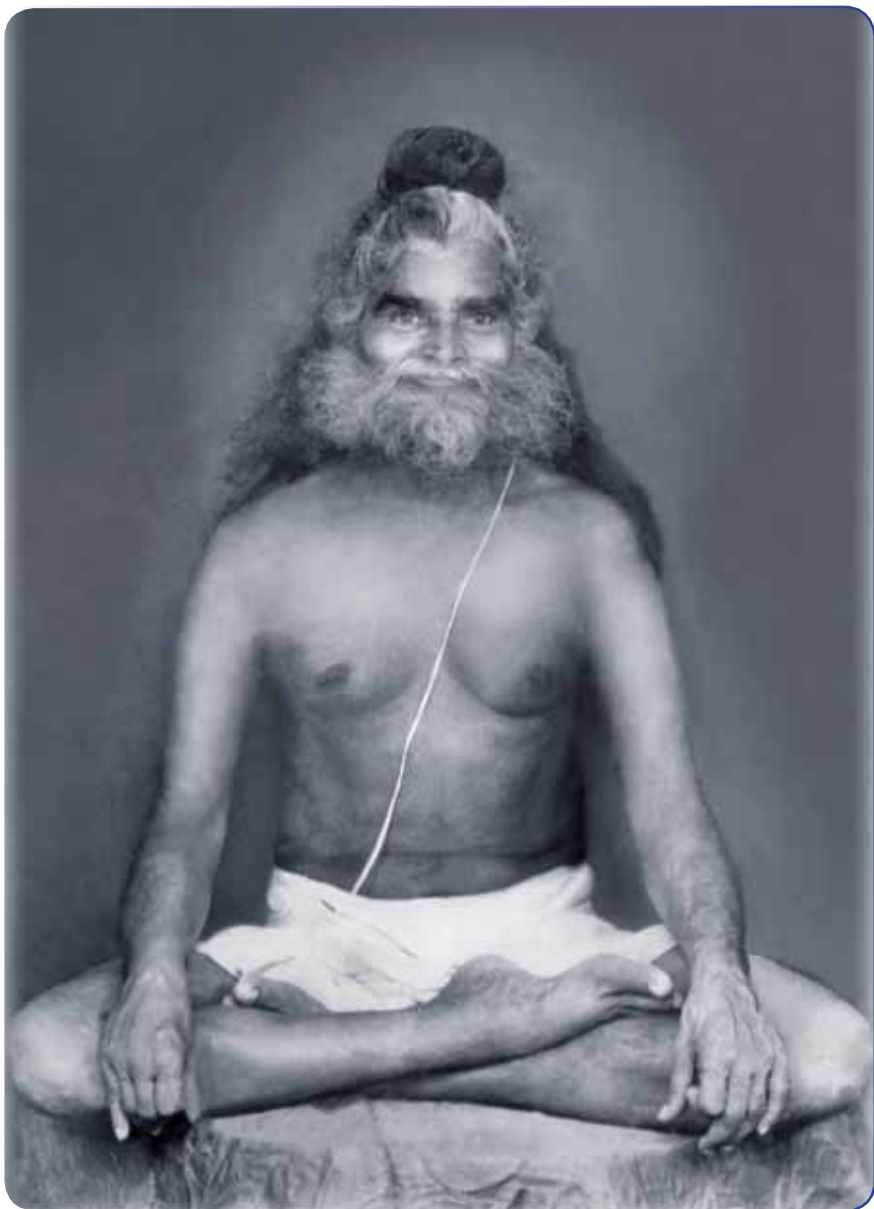
обоих, богатых семейными традициями, древних родов по отцу и по матери. Род его отца Равинараяна Намбоодири исходит из традиции Агхарвоманаи, а мать Лакшми от традиции Мутт Азванчери. Из двенадцати детей Равинараяна Намбоодири и Лакшми Брахмананда был рожден десятым.

Род Намбоодири был знатным родом, из которого выбирали правителя тех земель. Этот род занимался вероисповеданием и ритуальными обрядами, он состоял в касте Брахманов. Этот род всегда обладал мистическими силами.

Агхаворманаи было царством с огромным количеством земель и имело в своих владениях более 900 сел и деревень. Две тысячи лет назад Агхаворманаи находилось в Кодунгаллуре.

Один из дворцов рода Агхавор был мистическим. Он находился в Сангарпаззи и назывался Шодашанам, так как имел шестнадцать этажей, в то время как все остальные дворцы имели шесть или восемь этажей. Шодашанам был настолько огромен, что вмещал в себя не только большое количество людей, но и пятьдесят пять слонов, которые жили в нем. Всех людей, живущих в этом дворце, называли Раджа Гуру. Их почитали как правителей и искали у них совета, помощи и защиты. Брахмананда при рождении получил статус Махараджи, т.к. его отец был правителем Агхавора.

У Варуруджи Махариши было двенадцать детей:

Мелатхол Агнихотри, Раджаган, Перунтхачан, Тируваллувар, Вадутхалайнаяр, Карайкал Аммайяр, Упанчан, Пааканар, Нараянатху Прантхан, Агхавор Саатхан (Унниконар), Рааканар, Ваилла Каннилаппан.

При рождении, в 1263 году 31 марта, в месяц звезды Пуррутатху, во дворец пришли пятьдесят пять слонов, чтобы выразить ему почтение как Великому Сиддху. Инкарнировали Брахмананду Бог Айяпа и Пулинайка Свамияр, спустившиеся с горы Кайлас.

Сам Шива в поисках Брахмананды принял форму Шри Паамбати, чтобы обучать его и стать для него Гуру. Шри Паамбати Сиддхар (Заклинатель Змей) – один из знаменитых восемнадцати тамильских сиддхов, достиг восьми сверхъестественных сил – аштамасиддхи. В народе его также называли Мауни баба, Гоу Свами, Гуру Баба, Айяпа.

Когда Брахмананде исполнилось три с половиной года, к ним во дворец пришел садху (Шри Паамбати), принадлежавший к семейству Козай Вамсам, восходящему к династии Марудамалай в Тамилнаду. Он часто заходил во дворец, а потом поселился возле дворца. Садху жил как нищий, путешествуя и питаясь на подаяние. Иногда он пропадал на несколько дней, а затем приходил и проявлял различные чудеса, удивляя всех своей мистической силой.

Через восемнадцать месяцев садху предложил Намбоодири отдать на обучение одного из своих детей. Такое предложение привело в замешательство родителей, но они понимали, что это счастливый случай обучить одного из детей тайным наукам. Хотя Лакшми была на стадии реализации Антар Джнянам, но она не смогла выбрать ребенка для садху. Тогда он собрал всех детей и спросил их: «Кто желает следовать за мной в дальний Путь?» Царские дети были изнежены и привыкли наслаждаться почестями и богатством и, хотя понимали величие садху и его Силу, но не смогли следовать за нищим, лишившись всех благ, которые они получали, будучи детьми царей. Только Брахмананда ответил ему: «Я согласен идти с вами, великий Садху, и буду исполнять все, что вы прикажете». В то время Брахмананде было пять лет. Он сам принял решение следовать за Гуру, служить ему верно и ничего не брать взамен.

Мурти на алтаре Свами Брахмананды

Гуру и ученик. Странствия

Они ушли из дворца и направились во дворец Пантхалам, где ребенок получил благословление от правителя. Шива принял образ Шри Паамбати, придя в Агхаворманаи в поисках Брахмананды Прабхакары, как ранее он принимал образ Каннаппа Няянара для поиска Маниккавасагара вблизи холма Курунда.

Шри Паамбати и Брахмананда странствовали долгое время, живя на подаяние. Гуру постепенно посвящал Брахмананду в практики. Он обучил Брахмананду искусству пранаямы, Хатха- и Лайя-йоги. Он посвятил Брахмананду в древнее и тайное знание Аштама Сиддхи, передал тайное искусство вхождения в различные тела – Паракайя Правешанам (на тамильском языке), которое в старину также называлось Кудувитту Кудупаитхал (от слова куду, что означает раковину, с которой идентифицировали тело), а на тибетском языке – Трунг джуг. Также он обучил его тайным методам

Тхираскарни – искусству растворяться в солнечном свете, преобразуя тело в совершенное, неразрушимое и вечное, которое не отбрасывает тени и может появляться в любой точке вселенной.

Они направились на север в Маргам Кагана через Непал и пришли к Гималаям. На склонах гор Паамбати передал своему ученику сложновыполнимые практики, и в условиях суровой дисциплины Брахмананда в течение многих лет выполнял их. Гуру взял с ученика обещание выполнить его наказ – отправиться в леса или горы, и в уединении вести садхану не менее семи лет, сохранять молчание, ни с кем не говорить о своем прошлом и о своей практике, скрывая себя, подобно оленю, от людей и живя лишь на подаяние, медитировать, не выходя в мир, ни с кем не общаться до достижения Просветления, а по достижении – обучить многих людей из многих стран своему мастерству.

Брахмананда семь лет жил в уединении и абсолютном молчании в горах Кайласа, Манаса и других. Каждую ночь у него были видения, где Гуру наставлял его и ободрял на духовном пути. Он

полностью подражал своему Учителю. Он выполнял сложные садханы, переходя из одного места в другое, не общаясь ни с кем, полностью игнорируя любые обращения к нему и все постороннее, не связанное с садханой. Лишь иногда он спускался за едой, но ни с кем не общался и не проповедовал.

Брахмананда семь лет жил в уединении и абсолютном молчании, полностью игнорируя любые обращения к нему и все постороннее, не связанное с садханой. Затем еще двадцать лет он провел в странствованиях, не подпуская никого к себе.

Свами Брахмананда в своей комнате

Затем еще двадцать лет он провел в странствованиях, в точности как его Учитель, не подпуская никого к себе. Однако, были редкие случаи, когда он, по необъяснимым причинам, уделял кому-то внимание, но общаясь лишь загадочными знаками, рисуя их палочкой на песке. За это его прозвали Ачинтья Баба – Непостижимый. Обучаясь долгое время под руководством Шри Паамбати, Брахмананда стал мастером Аштама Сиддхи, Непостижимым Сиддхом, Святым.

Паамбати Сиддхар Самадхи

Паамбати Сиддхар и Брахмананда поддерживали духовные отношения как Гуру и шишья (ученик). Однажды Паамбати Сиддхар превратился в Золотой свет и вошел в тело Брахмананды, растворившись в нем. Два тела стали слиты вместе. После он вышел, продемонстрировав тем самым, потенциал возможностей человека и свой высокий уровень. После этого Брахмананда и Паамбати направились в Двараку, там они прожили некоторое время, когда Брахмананда оттачивал свое мастерство в садхане. Потом они посетили Атхирималай и встретились там с Атхири Махариши. Потом они направились в Шанкаранковилл и там, на холме Пуннайванам, установили божественную статую Гоматхиймман. Так они странствовали долгое время.

В один из дней, спустя восемнадцать лет их странствий, Шри Паамбати (Мауни Баба) сказал своему ученику: «Я ухожу на Кайлас, а ты должен остаться и передавать Знание людям». Затем он пообещал Брахмананде исполнить любое его желание. Однако ответа не последовало... Потому что Прабхакара ничего

не хотел от своего Гуру – у него не осталось никаких желаний. Его ум был пустым, а сердце кристально чистым от бесконечной преданности своему Учителю. Говорится, что, благодаря величайшей преданности, в этот миг сознание Шивы, проявленное через тело Мауни Бабы, как струя масла сливается с маслом, слилось с сознанием Брахмананды, а вместе с этим ему передалось Высшее Знание.

Мауни Баба даровал своему ученику шактипатху, прикоснувшись рукой к его макушке, таким образом посвятив его в сущность всех недвойственных учений и в способности Богов. После этого Мауни Баба растворил свое физическое тело в Свете, осуществив Сварупа Самадхи, и стал вечноживущим. Его ученик Брахмананда в этом месте также реализовал самадхи, воспевая бесконечное Величие и Славу своего Гуру.

Омалур Махасамадхи

За триста лет Брахмананда написал множество текстов и дал много ценной информации о древних методах Шива-йоги. Обладая силой перемещения сознания, Свами вселялся в тела людей различных каст, постоянно меняя тела. Так, сменив около пятнадцати тел, растворяя каждое из них в Свете, Свами прожил 723 года.

Свами вошел в пятнадцатое тело в Тутикорине, растворив его в Свете в своем Прабхакара Сиддхашраме в Омалуре, на холме Тигра, в Патхинамтхитта, в Керале, где он жил более тридцати лет в хижине Манасапутран.

В тамильский месяц Пангуни, 6 апреля 1986 года, в свой день рождения, на глазах многих почитателей Лакхс Пурурутаттхи Бхагаван реализовал Махасамадхи. В древних писаниях сказано, что никто не может достичь Самадхи в свой месяц рождения. Брахмананда превзошел и эти ограничения, показав этим свою безграничную Силу.

Он сидел в это время в своей комнате в падмасане и выполнял пранаяму. Затем он сказал Джаннарджану: «Я ухожу» и передал ему мантру. Он завещал, чтобы люди повторяли эту мантру.

После этого вверху над его головой громко щелкнуло, появилась сильная вибрация, и свет вышел из его тела через макушку. За два года до этого он предупреждал об этом моменте. Как известно, сам Брахмананда имел много тел и в разное время в разных местах реализовал несколько бессмертных тел: тело мудрости – Джняна Дэха, тело чистых элементов – Шуддха Дэха и полностью реализованное тело – Дивья Дэха. В Омалуре он реализовал одно из таких тел.

Свами Брахмананда говорил: «Самадхи – это не смерть, а просто день, когда я уйду».

В этот день Свами лично приготовил пищу и, раздав ее своим почитателям, погрузился в самадхи Света. Очевидцы этого события описывали различные невероятные явления, которые происходили в этот момент у них на глазах. Они видели внезапно возникший ураган, как молнии и тучи затянули все небо и электричество погасло. Ветер неимоверной силы сносил все, и разряды молний сверкали повсюду. Все это происходило в не-

ОМ НАМО НАМАХ ШИВАЙА
ОМ ШИВА ПРАБХАКАРАЙА
ОМ НАМО НАМАХ ШИВАЙА
ОМ ШИВА ПРАБХАКАРАЙА
ОМ НАМО НАМАХ ШИВАЙА
ОМ ШИВА ПРАБХАКАРАЙА
ОМ ШАНТИ, ШАНТИ,
ШАНТИХИ

После его Махасамадхи осталось маленькое тело, которое уменьшилось в размере до шестидесяти сантиметров. Оно не подвержено разложению и испускает очень сильные вибрации, очищая сознание всех тех, кто находится не только возле храма, но и на большом расстоянии от него. Даже сегодня, спустя двадцать лет, его тело по-прежнему благоухает.

обыкновенной тишине – ни люди, ни животные не издавали ни звука.

Свамиджи обещал воплотиться еще в трех телах и говорил, что, возможно, в своем следующем рождении он придет как женщина-йогини.

Он завещал холм Тигра как святыню для всех почитателей любых вероисповеданий. Все имеют равные права в этом святом месте. Любой может поклоняться и почитать это место, поднося ему дары и совершая пуджу. Считается, что, посетив это место хотя бы один раз, его уже никогда не забудешь и получишь бесконечное благословение. Каждый месяц преданные почитатели Брахмананды раздают пищу на холме Тигра.

Омалур является центром паломничества для многих духовных искателей, последователей всех религий, вероисповеданий и каст. Это священное место в Омалуре благословлено стопами многих величайших святых. Здесь Свами имел контакт с Рамана Махарши, давал благословение певцу Шрикумару, Махатма Ганди побывал здесь. Бог Айяпа приходил в это место за наставлениями святого Риши Пулинаяка Свамияра, который жил на Холме Тигра в Пулипара.

На этой земле стоит храм Рактхакандешварам и место Махасамадхи Свами Брахмананды Шри Шива Прабхакара Сидха Йоги Парамасамсы.

Деяния и сиддхи Авадхуты Брахмананды

Авадхута – это правитель всех Джняни, он получает полный контроль над всеми мирами и законами. Его мистическая сила настолько велика, что ему подчиняются все существа в различных частях Вселенной.

Авадхута является самим Сарва Сунтхантхира Пурушей – тем, кто получает совершенную независимость и свободу – идти куда угодно и делать что угодно. Пожары, ветер, дождь, правители, животные – все подпадает под силу его воздействия. Авадхута настолько велик, что от одного произнесенного им слова душе передается огромная заслуга и Знание. Вся природа и все вселенские законы отданы в управление Авадхуте, который распоряжается ими по своему выбору.

Свами стал мастером в традиции Авадхутов Лайякшана благодаря длительной уединенной практике под кон-

тролем своего Учителя – Шри Паамбасти. Он проявил множество чудес, показав величие этой традиции. Свами говорил, что он является коренным Мастером, держателем тайной традиции Авадхута Лайякшана на протяжении шестисот лет.

Тамильские паломники свидетельствуют о чудесах Сиддхи Свами Брахмананды. Одни видели, как он летал, другие – как становился невидимым. Он не раз демонстрировал такие способности как парение в воздухе в падмасане, купание в кипятке, общение с ядовитыми змеями, возможность оживлять неживые предметы, превращать металл в золото, читать мысли других, предвидеть будущее. Он вершил множество необъяснимых и загадочных чудес. Самым великим чудом является его растворение в Свете на глазах у всех присутствующих в день своего рождения. Это было опубликовано в газетах «Маатхру Бхооми» и «Малайяла Манорама», где также описывалось множество загадок о Брахмананде и рассказывалось о Холме Тигра, таинственном месте, где он достиг Самадхи.

После растворения в Свете, Брахмананду часто видели в Гималаях, где когда-то он получил посвящение от Шри Паамбасти, близ озера Манасаровар и на севере Индии. Те, кто имеют с ним связь, утверждают, что, став бессмертным, Свами постоянно контактирует с ними, даруя наставления.

Как-то Свами материализовал статую Ганапати Виграхам и вручил ее Моханлалу, который и по сей день совершает ей пуджу.

Свами Брахмананда в своей комнате

Однажды Брахмананда принял тело умершего молодого садху по имени Шиванчейял. Юноша направлялся из Кадиркаамам из Цейлона в поисках невесты. В пути его укусила

змея, и он скончался. Свами принял его тело, проявил в нем знание и, став рьяным почитателем Шивы, повсюду восхвалял его имя. Потом Свами принял тело Понди Мохан из Тируваннамалаи. Этот святой прославился тем, что его тело, не старея, более ста лет находилось в речном песке – так проявил свою Силу Сиддха Брахмананда.

В 1933 году в Аравийском море, около города Кочин, рыболовной сетью Камбавали была выловлена огромная рыба. Из ее брюха вытащили не то рыбу, не то человека. Рыбаки были в растерянности. Они не могли понять, как это существо могло дышать под водой. На теле существа были нарисованы знаки рыбы. Газеты «Сеан-Ман», «Суб Венугопалан Маттазнчери» выведывали у рыбаков подробности этого случая и ежедневно публиковали сенсационные статьи об этом непонятном существе.

Это был Брахмананда. Его поместили в больницу Ернакулам для изучения, и там установили, что это существо – человек и, скорее всего, моряк, непонятным образом живший на протяжении более ста лет в брюхе рыбы. Это смогли определить с помощью длительных исследований его кала, в котором присутствовали мох, галька и останки рыб, установленный возраст которых был не менее ста лет.

Брахманандой заинтересовалось Британское правительство, которое после тщательного изучения пришло к выводу, что он японский шпион, который специально был обучен с целью засылки его в Индию для выведывания ценной информации. Его передали отделу полиции Маттаанчер, где он был помещен в тюрьму и бдительно охранялся.

Он провел в тюрьме сорок один день, все это время Брахмананда не подавал признаков жизни, его сердце билось, тело было теплым, он дышал, но не двигался. Одновременно другое его тело гуляло вблизи тюрьмы по аллее, третье тело Свами пришло в контору управляющего тюрьмой, а четвертое тело пришло к смотрящему за заключенными. Три тела, находящиеся не в камере, были задержаны стражей, но пока их вели к телу, которое лежало без движения в камере, они исчезли.

Надзиратель разозлился и стал дубинкой бить лежащего Свами. Свами очнулся и сказал, что все удары, которые наносит по его телу надзиратель, получают его жена и дети, и они сильно страдают от этого. Придя домой, надзиратель убедился, что так оно и произошло, и что его семья

очень мучается от синяков на их телах. Он раскаялся и, зайдя в камеру к Свами, упал к его ногам, прося прощения. Брахмананда произнес

**Прабхакара сказал
полицейскому,
который забрал
его в участок,
что он ничего
не ест и не пьет.**

слова и, поднявшись в позу лотоса вверх, исчез.

Вскоре начальник тюрьмы получил приглашение во дворец Агхавор, где Брахмананда показал ему документы и медные пластины, на которых было выгравировано имя – Брахмананда Шри

Шивапрабхакара Сиддхайоги. Свами заявил, что он и есть тот, чье имя написано на этих пластинах. На следующий день эта новость облетела всю округу, и корреспонденты из газеты «Малаяла Манорама» и «Паурадхони» написали обстоятельные статьи по этому поводу.

В от история, произошедшая в 1949 г. В заводах Кочина (штат Керала).

Полицейский заметил и остановил бродящего человека. И на вопрос, как его зовут, человек ответил: «Меня зовут Прабхакара, и я пришел, чтобы блюсти интересы моих прапрапраправнуков». Полицейский подумал, что он пытается шутить, и осведомился, какой ему год. Человек ответил: «Мне более семисот лет». Полицейский забрал его в участок.

В участке Прабхакара сказал ему, что он ничего не ест и не пьет, поэтому тюремщики сообщили: «Мы будем держать тебя в одиночной камере без еды и питья, а также без туалета». Прабхакара согласился. Когда пять-шесть дней спустя сиддха все еще сохранял идеальную форму, тюремщикам пришлось признать его способности. Потом они спросили его: «Тебя кто-нибудь знает?» Он ответил: «Спросите К. П. Рамасвами Айяра, я некогда спас ему жизнь». Как только полицейские связались по телефону с сэром К. П. Рамасвами Айяром, который в ту пору был премьер-министром Траванкора, он немедленно вылетел в Кочин, чтобы встретиться с йогиним. Он настаивал на том, чтобы Прабхакара вернулся с ним в Траванкор. Однако Прабхакара сказал: «Нет, я предпочитаю вернуться к морю».

Забываясь о благополучии своих потомков, он вошел в глубины океана. Но это было ничто для него. К тому времени он уже и так провел четыреста лет в Гималаях и двести лет в море. В конце концов, он был сиддхом.

Однажды Свами посетил дом одной известной йогини по имени Черападу, в Эрумалаи. Она приготовила для него национальное блюдо пайсам, но очень захотела, чтобы и ее дочь попробовала его, т.к. она его очень любила. Но, к сожалению, дочь была в сотнях километров от того места, в Мумбаи. Сваמידжи сказал, что сам отнесет пайсам ее дочери. Йогини отдала ему кувшин пайсама и дала в помощь человека, который знал, где находится дом дочери. На вершине одного из холмов Свами попросил своего сопровождающего держаться за его посох, для того чтобы они оба смогли перемещаться по небу, и поднялся в высь. Практически мгновенно они оказались в Мумбаи. Сваמידжи гостил у дочери Черападу неделю, а затем вернулся в ашрам.

История, опубликованная в тамильской газете за 2001 год под названием «Бессмертный снежный человек».

Когда-то давно произошел сильный ураган, уничтоживший половину Кералы. Многие хижины были разрушены, погибло много людей. В это время Брахмананда направлялся в город Мавеликкара, проходя по разрушенной Керале, и встретил там пятнадцатилетнего юношу, которого звали Кочураман. Мальчик потерял родителей и от этого громко плакал. Брахмананда почувствовал сильное сострадание и предложил ему сопроводить его по пути в Гималаи. Мальчик согласился.

Через некоторое время они достигли города Каши, где проводилась медицинская конференция среди великих врачей-його и знатоков Аюрведы, таких как Чарака, Сушрудар, Ушрудар, Каравиярьяр, Гопураракшитар, Аупатхеравар, Аурапар, Паушкалавадар и др.

**На этой конференции
обсуждался вопрос
о продлении жизни
на пятьсот лет и более
обычному человеку,
который не занимается
практикой йоги
и не знаком с древними
секретами йоги.**

Предлагались различные варианты: прием особых трав, искусные операции на мозг, который, в конечном итоге, не был бы подвержен желаниям, не вызывал бы возникновение чувств, приводящих к потере энергии и др.

Великая Пхала Ати Пхала мантра:
«Om hreem Phale mahaadevi.
Hreem maha Phale gleem chaturvida.
Purushaartha siddhiprade tat savithur.
Varadaat ke hreem varenyam.
Bhargo devasya varadaat ke.
Athi Phalesarvadaya moorthe.
Phale sarvaksheet prabhoma naasini.
Dheemahi diyo yo naa jaate.
Prachaarya: yaa prachotayaat aat ke.
Pranava siraskaat ke hoompat svaahaa»

Выслушав различные теории, Сиддха Брахмананда поведал святому собранию о существовании тайных знаний, продлевающих жизнь. Он рассказал о применении гималайского гриба Лингши (линджи), благодаря которому многие китайские мудрецы увеличили свою жизнь до нескольких тысяч лет. Этот гриб уничтожает в теле яды, которые приводят к старению клеток организма, и дает телу огромную энергию. Также он поведал о чтении тайной мантры Пхала Ати Пхала, переданной Брахмой Васиштхе и Вишвамित्रе, благодаря которой преодолевается смерть и разрушение тела.

Также он поведал, что, используя эти знания, он собирает-ся помочь стать бессмертным сироте Кочураману. Пандиты не поверили ему, отказавшись принять его откровения за истину.

Брахмананда же отправился с мальчиком в Гималаи и передал ему посвящение в мантру, показал лекарственный гриб, проинструктировав, в какое время его собирать и как применять в пищу.

Через год Брахмананда взял с собой двух ученых-пандитов – Сушруту и Чараку и привел их к пещере, где практиковал Кочураман. Из пещеры послышался звук, похожий на рев льва, от шума которого заколыхался даже ветер, и вышло существо восьми футов высотой, похожее на мужчину, но только все покрытое волосами, ноги которого были размером в три фута. Он склонился в почтении перед Брахманандой.

Тогда они безмерно восславили имя Брахмананды. В ответ Сиддха Брахмананда закрыл свои два глаза, открыл третий глаз и, преобразившись в Бога Парамашиву, ответил:

«Я являюсь создателем первого бессмертного человека, называемого Снежным человеком. Моя энергия есть проявление Нараяна Чайтаньи. Я есть истинное проявление, не-узнанная вами энергия самого Дханвантари – вашего Гуру. Благодаря этой силе я могу творить».

Ученые были поражены!
Когда они его обследовали,
то выяснилось,
что Кочураман
освободился от трех
главных факторов,
разрушающих тело:
капхи, ваты, питты,
и в теле произошла
общая необычная
трансформация.

Комната Свами Брахмананды

Свами Брахмананди Сиддхараджан

В интервью тамильской газете «Манорама»

«Лучезарное сияние, постоянно расширяющееся и окружающее все частицы, называется Шанкара-Нараяна. Господь Шанкара пребывает в форме вечной священной частицы – слова Хам, и Господь Нараяна пребывает в форме вечной священной частицы – слова Со. Эти священные слова почитались всеми древними великими Сиддхами, знающими их ценность. Никто не может точно определить, когда зародилась эта мантра. Господь Шива, сияющий лучезарным светом, принял форму великой мантры «Намах Шивайя», наделяя всех приверженцев своим блеском лучезарности. Благодаря его благосклонности к своим приверженцам, они быстро удостоиваются его милости и благословения. Объединяя два слога Намах и Шивайя, человек, повторяющий их, становится совершенным, приобретая великое благо. Эта мощная пятислоговая мантра, иначе названная «Винду Мандалам», является древним методом или Муппурам.

Великое возжигание огня с помощью древних методов и поднятие его вверх осуществил Великий Господь Шива. Этим он уничтожил цикл рождения. Достигнув так духовности, он смог объединить душу с синтезом пяти элементов, растворив их в свете солнца, луны и огня. Так, произведя реализацию и обретя созерцание сияния атомов

Аюрведа – это медицина долговечности, которая исходит из Артхаведы. Но многие тайны были утеряны в пучине времен, и когда было собрание Сиддхов и Великих светил медицины, таких как Вакпатар, Чарака, Мадхавар, Сушрудхар, Сарангадарар, Дживакар и Бавамисрар, Сиддха Брахмананда воссоздал древние методы медицины и, продемонстрировав эффективность методов, сделал человека бессмертным, создав Снежного человека

По просьбе Кочурамана Шри Прабхакара создал ему спутницу ростом в семь футов по имени Поаттия, на вид похожую на красавицу Тхадагаи, сестру Раваны из Рамаяны. Снежные люди известны также под именами Ети и Гимаманитхан. Силой своего благословения Брахмананда наградил снежных людей очень долгим сроком жизни.

Это произошло в Гималаях недалеко от Муктинатха, там, где Брахмананда получил тайные знания от Шри Паамбати.

Большое количество экспедиций отправлялось в поисках следов Снежного человека, существует множество свидетелей его существования, но он до сих пор остается нераскрытой тайной благодаря скрытому образу жизни и следованию особым наставлениям Брахмананды.

Свами Брахмананда долго держал в тайне сведения о бессмертном Снежном человеке и раскрыл их, лишь когда пришло время.

Ученики Свами Брахмананды

Известно, что у Свами Брахмананды обучались тысячи учеников. Тем, кто действительно был предан ему, он открывал Величайшее Знание. Каждому он передавал знание в соответствии с его кармами: одних он учил, рисуя знаки на песке, другим передавал «шактипатху» через касание, вводя в самадхи, некоторым ученикам являлся во снах в иллюзорном теле и давал наставления.

Среди них есть очень известные, такие как Шри Шанкарачарья, Рамакришна, Вивекананда, Мата Амританандамайя Деви, Свами Вишнудевананда Гири, Шри Рави Шанкар, Гуру Нитьянада Свами из Каньягаду, Брахмариши Нилаканта Гурупадар, Свами Брахмашри Сиддхараджан, Сатгуру Ремадеви Амма, Натхакужиил Джаннарджан Наир, актер Моханлал в Майялам и его дядя Гопипиллай Моханлал, а также множество людей из Оачиры, Валликааву, Сантхаппан и т.д., получивших благословение и пробуждающую силу от Свами Брахмананды.

Свами Вивекананда в своих воспоминаниях писал, что получил благословение от Авадхуты Брахмананды под деревом Баньяна, где он выполнял суровый тапас. В поздних трудах Соаттааникарай Дэви Махатмья упоминает, что шестьсот лет Брахмананда вел скрытую жизнь, и мало кто знал о нем.

В XX веке передачу в Учение от Свами Брахмананды получили только два ученика: Свами Брахмашри Сиддхараджан и Свами Вишну Дэв. Второго ученика Брахмананда называл еще Свами Вишну Дэванд. В своих записях Брахмананда отмечает, что особые надежды в будущем он возлагает на ученика по имени Свами Вишну Дэв, который будет жить далеко на Севере. Смеясь, однажды он назвал его «махарадж», очевидно подразумевая, что у него будет много учеников. Он передал ученикам благословение продолжать традицию Авадхутов Лайякшанайи, посвятив их в тайные методы древних мудрецов.

Известно, что у Свами Брахмананды обучались тысячи учеников

Свами Сиддхараджан говорил о своем Гуру:

всех частиц, он слил с единым источником энергии свое тело, погрузившись в бесконечное пространство, таким образом преодолел невежество.

Когда человек устаивается найти подлинного Гуру, если он познает тайны, которые я упомянул, то он, несомненно, соприкоснется со стопами Бога, произведя высшую реализацию. Восемь мистических сил названы как Шанкара Гоматхи. Если человек преуспевает в практике и получает Изящество от Матери, он, несомненно, прикоснется к священным стопам Бога Шивы, и восемь таинственных мистических сил Бога Шивы сольются с благородной душой, дав реализацию как восемь плюс два.

Мистические силы – это награда мудреца от Бога за постоянную практику. В терминологии

Сиддхов это звучит как Муппурам, и является лишь началом Великой Реализации. Без знания человек уподобляется насекомым и траве. В знании древних живет сам Шива, это есть великая тайна. Он есть великое проявление Сат-Чит-Ананды. Мой Гуру есть тот редкий Мастер, который смог слить тело, сердце и душу воедино, достигнув священных стоп Бога Шивы. Рудра – есть истинный Мастер медицины, которого называют Мутай Свами. Нектар из его третьего глаза способен удалить любые яды, разрушающие тело. Даже если выпить грязной воды из канавы, которая благословлена третьим глазом Шивы, это станет высшим лекарством и исцелит. Поэтому мантра Рудры считается одной из высших исцеляющих и разрушающих старость».

Мантра Рудры:
«Trayambagam
yajaamahe
Seegandim pushti
vardhanam
Urvaarukamiva
bandanaath
Mruthyor
muksheeyamaam
mrutat».

Свами Брахмашри Сиддхараджан

Ученик Свами Брахмананды, которому он передал тайное знание йоги и искусство Аштамасиддхи.

После того как Брахмананда исчез в 1986 году, погрузившись в самадхи, в многочисленных беседах Брахмашри заявлял, что снова видел своего Гуру. Брахмашри говорил, что Гуру стал Бессмертным и то появляется, то исчезает, передавая тайные знания. Из бесед с Брахмашри также стало известно, что он постоянно контактирует на тонком уровне с Гуру, получая наставления. Так Брахмананда дал ему наставления построить в Шанкаранковилле пещеру для его самадхи рядом с Гуру Паамбати, в которой он еще раз собирался в 90-х годах войти самадхи и раствориться в Свете. Когда она была закончена, Брахмананда еще раз растворился в Свете в Шанкаранковилле в присутствии своего ученика Брахмашри.

Там же Брахмананда поведал ему, что у него есть один ученик далеко на севере, которому он во время путешествия по странам дал тайные наставления и передал титул традиции Авадхутов Лайякшана.

В беседах Брахмашри часто высоко отзывался о своем духовном брате на севере, называя его также, как его называл Гуру, – Махараджем, Мастером, пробуждающим умы людей.

Сиддхараджан достиг самадхи 12 мая 2002 года в Шанкаранковилл, заранее приготовив место близ своего Гуру Брахмананды и Шри Паамбати. Погрузившись в самадхи, он растворил физическое тело в Свете.

Свами Вишнудевананда Гури

Русскоязычный Просветленный Мастер йоги, основатель Монастыря «Гухья Самаджа», в настоящее время проживающий в России, – получил первый даршан от Свами Брахмананды в Болгарии, и с тех пор этот даршан не прекращается. Садгуру поддерживает контакт с Учителем на протяжении многих жизней, и приходится ему родственником.

Так он описывает одну из встреч с Учителем:

«Мой Гуру в прошлых жизнях был моим родственником – дедом. Однажды к воротам деревенского дома моей бабушки поднесли и бросили труп какого-то родственника – дедушки, которого давно никто не видел. Он был грязный, старый, дряхлый и вызывал

отвращение. Я же начал беспокоиться о том, что его надо похоронить, он ведь все-таки родственник, остальные были в растерянности. Его перенесли во двор и бросили там, т.к. выглядел он отталкивающе. Когда я завел разговор с кем-то из родственников на кухне – куда же его девать, я краем глаза заметил, что он пошевелился, приоткрыл глаза, и со спины лег на бок, вытянув ноги, а на его лице, казалось, промелькнула лукавая усмешка.

«Боже мой! Да он жив, оказывается, и хоронить его не надо!» – подумал я. «Его надо накормить или вылечить».

Тут «труп» дедушки, или прадедушки, как ни в чем не бывало, поднялся и не спеша прошел на кухню. Бабка, не очень воспринимавшая его и при жизни, оторопела, и другой родственник тоже.

Оживший «дедушка» подошел к календарю и, посмотрев на него, как бы определил, какой сегодня год, месяц, день. Внезапно его тело начало словно входить в медитацию, расплываться, и он буквально растаял в воздухе. Все снова были в шоке. Все происходившее вокруг было выше понимания тех, кто там находился.

Затем внутри меня возник голос, который поведал, пробуdiv мою интуитивную память, о славных деяниях моего предка-родственника, махасиддха Ачинтьи, который практиковал тантрические практики преображения и безумной мудрости индуизма и буддизма.

После своего исчезновения на кухне Ачинтья превратился в гневного Красного Карну, дав сильнейшие благословения родственникам, затем он вошел в состояние радужного тела, коснувшись каждого в трех точках тела – головы, горла и сердца. Все перевернулось в сознании у тех, кто там был. После этого я, бабка и дед еще неделю мочились радужными тигле, которые, выйдя из тела, растворялись прямо на глазах, и мы чувствовали благословения в трех частях тела.

Главное наставление Ачинтьи, переданное с прикосновением в момент его исчезновения, касалось единого вкуса – преодоления притяжения и отвержения – как сердца практики. В это время чистое и нечистое предстало для меня как слитное.

Все, кто получил этот даршан, сами стали сиддхами, благодаря передаче безумного мудреца махасиддха Ачинтьи, бывшего тогда моим Мастером и дедом».

Продолжение следует...

Моя жизнь в Боге

Мы начинаем публикацию книги святого, махамандалешваоа Свами Вишнудевананда Гири, постоянно проживающего на территории России, ведущего образ жизни монаха, садху, чья биография является для нас примером и великим благоговением святых, сиддхов и риши. Мы благодарим. Для нас это является неоценимой заслугой, что с нами рядом, в России, живут такие великие и, в то же время, простые по своей природе личности.

Детство как космос

С самого детства я любил космос и все, что с ним связано. Мое поколение росло в 70-е и 80-е, под непрерывные телетрансляции о запусках космических кораблей, международных космических станциях и о героях-космонавтах, покоряющих космос. Космическая фантастика, фантастическая литература об освоении других планет были излюбленной темой наших разговоров во дворе и в школе. Жюль Верн, Александр Беляев, Айзек Азимов, братья Стругацкие, Кир Булычев, Рэй Брэдбери — эти книги воспитали целое поколение моих сверстников. Коммунистическая идеология, при всех ее изъянах, воспитывала в людях дух прогрессорства и предполагала активное освоение космоса.

В школе учитель истории рассказывал нам, что через 20 лет будет построен коммунизм, и скоро будут созданы базы и космические станции на Луне, Марсе, Венере и других планетах. Будет налажено постоянное транспортное сообщение между Луной и Землей, а мы, как подрастающее поколение, должны готовиться к этому.

Тогда подобным вещам никто не удивлялся, все это говорили, все верили этому и принимали как должное. С другой стороны, сам я всегда ощущал мир людей и земную реальность чем-то уж очень детским, а когда подросток, на полном серьезе хотел стать космонавтом, улететь с Земли, чтобы исследовать другие миры и созерцать безграничные космические пространства. Космическая бездна, от которой веяло вселенским холодом и бесконечностью, запредельностью, больше всего соответствовала моему внутреннему духовному состоянию. Поэтому стена над моим письменным столом была заклеена портретами Юрия Гагарина и других космонавтов, фотографиями звездного неба, снимками Луны и других планет солнечной системы.

По чертежам из журнала «Юный техник» я смастерил телескоп, чтобы часами рассматривать небо, Луну и звезды. Я считал это своим будущим, поскольку понимал, что земная реальность — не для меня. Она мне казалась скучной, пресной и бессмысленной. Из фильмов я любил только фантастику, где показывали космос, инопланетян и безграничное пространство.

Мы с друзьями часами обсуждали, как попадем на другие планеты, будем исследовать неземную жизнь, возможно, сражаться с инопланетными тварями. Сидеть на Земле, жить как обыватель, искать земное счастье — меня вовсе не привлекала такая перспектива.

В это же время я начал писать фантастические рассказы и отсылать их в журнал «Искатель» и другие. Тогда я еще не подозревал, что вскоре я обнаружу бесконечный космос внутри себя и действительно стану настоящим космическим странником, но для этого мне не понадобится ни летное училище, ни центр подготовки космонавтов, ни ракеты, ни скафандры...

Откуда все мистическое началось в моей жизни

Шел 1973 год. Мне исполнилось шесть лет. Я жил в квартире пятиэтажного дома, в месте своего появления на свет — городе Лозовая, под Харьковом. Город был не ахти какой, но мне он тогда очень нравился. Чем? Своими живыми запахами, жизнью простых людей, своей какой-то провинциальной детской наивностью. Своим огромным вокзалом, железной дорогой, мостом над ней, вечными гудками поездов и дикторским голосом диспетчера, объявляющего поезд.

Я был наивен, и город был наивен вместе со мной.

Пыль на асфальте летом, после дождя, пахла замечательно.

Мама меня лелеяла, не чая во мне души. А отец любил катать меня на велосипеде по дороге в детский сад.

К нам из деревни в двадцати километрах от города часто с подарками приезжала бабушка — мать отца, которую я очень любил. В этом городе жила почти вся наша родня — моя двоюродная бабушка, мои тетки, дяди, кумовья, двоюродные братья, друзья отца, которых я не очень-то знал, но они все меня хорошо знали, что меня тогда удивляло.

Отец тогда работал в типографии, мать училась на бухгалтера и работала крановщицей.

Мы все в то время почему-то были полны беспричинного счастья и энтузиазма.

Я хорошо запомнил 31 декабря 1973 года, так как в этот день без разрешения родителей первый раз выстрелил из хлопушки у елки и обжег себе руку. Отец отругал меня, а я и без того был напуган и расстроен, но ситуацию сгладил приезд к новогоднему столу моего дяди — брата матери. Он мне подарил кучу значков, которые, кстати, позже у меня пытались отобрать разные хулиганистые дети в детском саду.

Я помню, как после Нового года мы всей семьей долго собирали вещи в большие матерчатые полосатые мешки, готовясь к переезду, и мне это очень нравилось.

Наступила весна. Долгожданный переезд состоялся.

Моя семья, то есть отец и мать вместе со мной, только что переехали из-под Харькова в город-герой Севастополь по совету моей тети, двоюродной сестры отца, которая уже давно в нем жила. Отец говорил, что переехали мы главным образом ради меня, так как он считал, что мне надо учиться и развиваться в приличном и большом городе, а мой

родной город Лозовая, по его мнению, был слишком прост и мал для этого.

Новый город мне понравился, а сам район — не очень. Это был старый район с частными домами и узкими улочками в пяти километрах от моря. Дом был частный, тоже старый, но мне он нравился, так как находился на возвышении, в нем было несколько сараев, а наверху, «на втором этаже» был большой двор с виноградником и прекрасным видом сверху на город. К тому же отец взялся с энтузиазмом переделывать и ремонтировать дом. Он планировал увеличить виноградник и делать свое виноградное вино. Отец сделал мне во дворе турник и подвесил на него боксерскую грушу, чтобы я «рос спортивным».

Отец поступил в войсковую часть на службу мичманом на базу торпедных катеров, на должность заведующего химическим складом. Мне первое время было удивительно видеть его в военной форме. Мать устроилась на работу на радиозавод.

Я быстро познакомился с местными детьми. У нас были свои излюбленные места для детских игр — поляны среди деревьев. На одной поляне стоял большой камень-валун.

Мы играли в футбол, «собачку», «выбивалу», «выше ноги от земли», «казак-разбойников», в «лова», в «банки», в «чу» на значки, монеты и фантики. Через некоторое время я стал у них как бы «командиром», так как постоянно что-то придумывал. Иногда после игр, я садился на этот большой камень-валун на нашей поляне, а дети садились рядом. Сидя на камне я совсем неожиданно для себя начинал рассказывать им о космосе, других мирах, вселенной, о бесконечности внутри нас, о том, что наш мир — очень ограничен и что есть другие миры, и о том, что все люди живут бессмысленно, так как не стремятся понять эту внутреннюю бесконечность. Я убеждал их думать о бесконечности, хотя казалось, сам, умом, не очень понимал, о чем это я говорю. Я просто чувствовал это внутри, не думая об этом.

В другое время я брал большую (цыганскую) иголку или колючку и прокалывал себе руку, говоря:

— Видите, мне не больно, потому что я — йог.

Дети слушали, как говорится, раскрыв рты. Я сам не особо задумывался о том, почему говорю все это. Происходило все само собой, естественно. Никто в семье у нас никогда не вел разговоры ни о йогах, ни о других мирах и бесконечности.

Однажды после игры я просто сидел на краю поляны, расслабившись. Внезапно мой дух начал раскрываться, словно я начал вспоминать что-то забытое. Я почув-

ствовал необычайное единство со всей вселенной, и блаженство, которое разливалось во мне.

Я как бы на время стал поляной, кустами, детьми, дорогой, домами и всем, что мог видеть вокруг. Это было так необычно, что я замер, боясь пошевелиться.

Мои друзья звали меня играть, но мне надо было побыть одному, чтобы не пережить это переживание. Я сказал, что мне надо идти домой и пошел к себе.

Дома родителей не было. Я достал ключ из «тайного места» за дверью, вошел, и спустился по лестнице вниз.

Состояние не исчезало, а наоборот углублялось. Не теряя его, я походил по двору, зашел под навес. Внезапно я ощутил свое чувство «Я», как что-то настоящее гигантское, глобальное, непостижимое, вечное и бесконечное, что у меня аж дух захватило, а в ушах послышался то ли звон, то ли свист.

Я замер, задав себе вопрос: что есть это «Я»?

Я сильно сосредоточился на своем «Я», и осознавал некоторое время очень остро и отчетливо: «Я», «это Я», «Я-есть!»

Будучи в этом «Я-есть» я как бы увидел его всеохватывающую, всепронизываю-

Я — не ум

*Бывает, одни считают меня умом, и анализируют мои теории,
другие думают обо мне как о теле, считают меня телом,
и рассуждают обо мне как о теле,
словно сапожник судит человека*

по качеству его сапог,

*Третьи же говорят обо мне как о личности,
иногда они восхваляют, а иногда хулят меня,
я не сержусь на них, просто я знаю,
как трудно это понять —*

кто же я таков на самом деле,

Ведь никто не сможет этого понять,

пока он в глубоком самадхи не поймет

самого себя или Бога,

что для Адвайты — одно и то же,

пока его ум не замолчит и не растворится

в источнике Бытия.

*Я — не ум, я не имею с умом ничего общего,
ни одна мысль, концепция, теория или философия*

не имеет отношения ко мне,

но ты этого сразу не поймешь,

поэтому я проявляю изоцифренный ум

в качестве искусного метода,

чтобы привести тебя к не-уму — мудрости.

*Я — тишина, я — не слова, ни одно слово не коснется меня,
но без слов ты меня не услышишь,*

поэтому я использую много слов, песен, мантр,

чтобы помочь тебе прийти ко мне,

тому, кто за пределами этого.

Я — не тело, у меня нет формы,

но ты не сможешь учиться у того,

у кого нет формы и тела,

поэтому я использую образ, форму и тело

как искусные методы,

чтобы помочь тебе выйти за форму,

и отбросив привязанность к форме,

познать мудрость (джняну).

шую тонкость, и, увидев, сразу же вошел в нее глубже. Я почувствовал, как эта тонкость начала расширяться во мне, охватывая все большее и большее пространство. Расширение не прекращалось еще минут пятнадцать. Оно вызывало восторг и благоговение.

Я не испугался, а просто оставался в нем, наслаждаясь его необычностью.

Мне оно показалось очень знакомым, родным. Казалось, я просто забыл то, что всегда знал, а вот теперь снова вспомнил.

Прошло тридцать восемь лет с того момента, но я помню его, как будто это было

вчера. Это «Я есть» ничуть не изменилось, не ушло, только стало гораздо более гибким, мощным и глубоким.

Это воспоминание открыло совершенно новый этап в моей жизни, когда я стал со стороны смотреть на игры, других детей, взрослую жизнь, с ее проблемами и ценностями.

После него я уже не мог остаться прежним. Я быстро, очень быстро повзрослел после этого переживания. Все, что было накоплено в моем детском уме до этого, было освобождено и оставлено ради этого нового и великого «Я». Это «Я» было

самой сутью всего Божественного, что есть во вселенной. Так это я чувствовал.

С того момента, где бы я ни был, это «Я-есмы», подобное величественному пространству, стояло между мной и миром, и никуда не уходило. Оно постепенно, мягко и ненавязчиво взяло руководство моей жизнью и проникло в каждый ее уголок. Оно мягко, но властно и уверенно стало вести меня по жизни, отделять меня от всего того в мире, что им не являлось, всякий раз усиливаясь, если мой ум хотел снова «заиграться» в мыслях или внешних вещах.

Ничто не могло увлечь меня с тех пор, так как это «Я-есмы» всегда стояло между мной и любым переживанием, показывая его иллюзорность.

У меня теперь появился как бы свой пробный камень, на котором я испытывал любое ощущение или событие. Он сделал меня отрешенным наблюдателем жизни. Вместо того, кто переживает жизнь, я чувствовал себя тем, кто ее наблюдает.

Был, правда, один вопрос, который некоторое время все же беспокоил меня: как мне жить в теле ребенка с этим новым состоянием? Как ходить в школу, учиться, вести себя с родителями — с тем Нечто, что прочно поселилось у меня внутри? Ведь я был еще очень мал, а то, что оказалось у меня внутри, было гораздо большим, чем родители, школа, друзья, да что там — большим, чем весь мир!

Я, в силу легкости характера, интуитивно решил этот вопрос для себя очень просто: это Нечто я стал скрывать везде и всюду, как только мог. Чтобы скрывать его, я научился старательно играть разные роли, когда это требовалось — хорошего сына, идеального октябрёнка, а затем пионера-школьника, друга, спортсмена и т.д. Все это казалось мне забавной секретной игрой, похожей на игру в шпионов, а играть я любил, очень любил.

Игра, хранение тайны, со временем стала для меня главной линией в жизни. Я, в каком то смысле, перестал с тех пор жить как ребенок и начал играть, азартно, радостно и как-то совсем не по-детски. Игра ради других стала плавно заполнять мою жизнь.

Меня спонтанно наполняло невероятное счастье, которое никогда и нигде не исчезало. Мой ум стал очень ясным и не по-детски сильным, характер тоже изменился, я стал веселым, гибким, пустым, отрешенным и очень самостоятельным. Для меня исчезли взрослые как авторитет.

Моя энергия тоже изменилась — она часто сильно поднималась вверх, вызывая жар в теле, так что это начали замечать родители, поскольку меня иногда сильно «подергивало и потряхивало». Они даже обеспокоились, думая, что у меня

Я — не правила и не дисциплина йоги,
не метод, не усилие,
но ты этого сразу не поймешь,
поэтому я применяю методы, правила садханы,
усилия как искусные методы,
чтобы помочь тебе выйти в мудрость,
То, за пределами, что вне всего этого.

Я — не аскеза, не отречение и не отрицание,
и не потакание и не желание, не привязанность,
но как искусные методы я проявляю это
чтобы привести тебя к мудрости,
где нет всего этого.

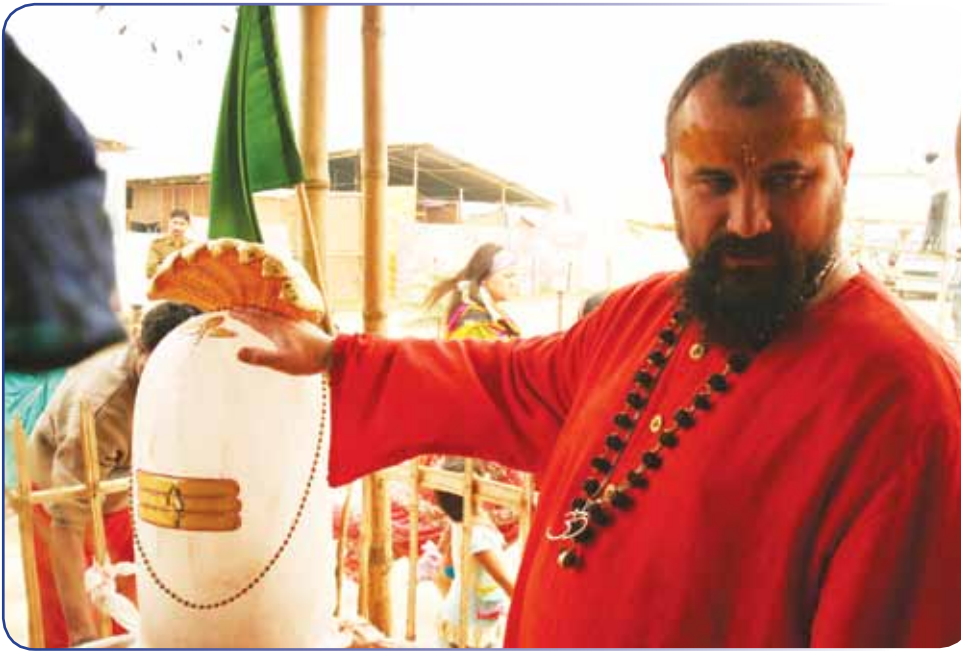
Я — не действие, не делатель, не плоды делания,
и не тот, кто их вкушает,
но ты не понимаешь этого,
поэтому я делаю вид, будто я что-то делаю
и получаю плоды,
чтобы привести тебя туда, где нет ни делателя,
ни действий, ни их плодов и последствий.

Ты спросишь, где я так научился играть, проявлять эту лилу?
Я отвечу: это не я играю,
а Бхагаван играет через это тело,
это тело Его проводник, медиум и глашатай,
Его язык, глаза, руки и ноги,

Только Бхагаван может играть,
играть — это Его сущность,
я же как личность и ум — исчез.

Нет никакого «Я», но ты этого сразу не поймешь,
поэтому я употребляю слово «Я», делаю вид,
будто я тоже личность,
чтобы помочь тебе прийти к тому парадоксальному,
великому,
непостижимому,
что за пределами «Я».

Свами Вишнудевананда Гири

Свами Вишнудевананда Гири на Кумбхамеле 2013

есть какие-то нарушения, и повели меня в поликлинику на прием к врачу. Врач все списала на детскую нестабильность и порекомендовала принимать хвойные ванны, обливания и растирания грубым полотенцем.

Моя любящая и заботливая мама несколько лет подряд (!) — с семи до десяти лет старательно выполняла для меня все эти процедуры и рекомендации.

Но я был абсолют-но нормален! Я был сверхнормален. Я играл, развлекался

иногда тем, что, подыгрывая другим детям, специально проигрывал в футбол и другие игры.

Я менялся с ними игрушками не в свою пользу, чтобы сделать их более радостными.

Мне-то было все равно, я был счастлив и так, непоколебимо оставаясь в «Я-есть»-пространстве. Но я чувствовал, что вокруг меня есть другие «Я-есть», единые со мной, и эти другие «Я» чего-то сильно желали, хотели, стремились что-то получить. Я думал: «Почему бы не дать им это хотя бы немного, если мы все есть Одно?» А вот залезать на камень и рассказывать детям о бесконечности я перестал. Слишком уж было невыразимым, запредельным и великим то новое сознание, что открылось во мне. Слушать о нем надо было уже

не детям, а взрослым, склонив головы, в вере, молчании, благоговении и тишине. Или вообще не слушать.

Я же предпочел остаться обычным играющим мудрым ребенком.

Думаю, если бы я был ребенком сейчас, в наше время, то меня бы назвали ребенком индиго. Но в то советское время для всех детей названия уже были предопределены...

Когда, уже став взрослым, я прочитал книгу Бхагавана Шри Раманы Махарши «Будь тем, кто ты есть», я был удивлен и восхищен ею, и описанной в ней биографией Шри Раманы. В книге в точности описывалось то, что произошло со мной в шестилетнем возрасте, как может, и не так радикально, как у Шри Раманы. Но в ней не просто описывался опыт, в ней указывалось на целую традиционную философию и методологию Адвайты, которая сложилась вокруг этого опыта. Поэтому выбирать или не выбирать Адвайту как Учение — для меня вопрос не стоял. Адвайта, не спрашивая, сама уже давно выбрала меня, еще тогда, когда я был ребенком. Так что я ничего здесь не решал.

Дети бывают гораздо хитрее взрослых, особенно, если эти дети медитируют...

Шел 1975 год. Мне исполнилось восемь лет. Я учился во втором классе средней школы номер пять. По совету отца я записался в секцию дзюдо-самбо при стадионе «Чайка» к тренеру-чемпиону Белозерову Виктору Тихоновичу. Учился я на «хорошо» и «отлично», но вот с поведением было не очень. Моя неуемная энергия приводила к постоянным шалостям, и конечно, записям в дневнике, которые я вместе со своим другом Колей умело ликвидировал с помощью разных хитрых способов. Скандалы с родителями мне были ни к чему. У нас с ним было свое особое, тайное место — ложбинка и кустарник на горке, по пути из школы к дому. Там мы закапывали вырванные из дневников страницы, исписанные красными чернилами учителей. Этих страниц там были десятки! Учителя и родители, наверное, даже не догадывались об этом, а ведь все было так просто: покупаешь новый чистый дневник, вырываешь старые страницы, разгибаешь скрепки, вставляешь новые страницы, переписываешь расписание уроков, выставляешь старые даты — и все чисто!

Мой дух был внутри спокоен, но моя огромная энергия искала выхода. Я пытался сам построить самолет в отцовском сарае, раз за разом, игнорируя все запреты, лазил в штольни и бомбоубежища, подземные ходы, которые были рядом с домом. Планировал отправиться в полярную экспедицию на собачьих упряжках к Северному Полюсу искать следы знаменитого полярника Руаля Амундсена. Подбивал детей утащить на ремнях из соседнего детского сада настоящий катер, поставить его на воду в море, отремонтировать, оснастить веслами и оружием (бутылками с карбидом на жгутах-катапультах), чтобы как заправские пираты выходить в море, нападать на суда, захватывать их сокровища, и складывать в пещере (что за пираты без сокровищ в пещерах?).

Мы с ребятами хотели пробраться на охраняемую ВОХР территорию радиозавода, чтобы раздобыть металлический корпус, детали, и собрать из них гигантского летающего робота, с ракетами в груди, наподобие гиг-робота из культового тогда японского мультфильма «Корабль-призрак».

Родители не уставали удивляться моей фонтанирующей, бьющей через край фантазии.

Еще я пристрастился к чтению. Читал запоем все, что было в районной детской библиотеке. Иногда книгу в шестьсот страниц я мог осилить за один вечер. По-

сле такого чтения мои опыты медитации и самадхи усиливались, стоило где-нибудь присесть или прилечь.

Я полюбил читать книги большей частью именно за это. Библиотекари меня отмечали как самого читающего ребенка в районе, и я часто получал от них призы, как лучший читатель. Они даже организовывали что-то наподобие выставок (как сейчас бы сказали, «презентаций») с моим участием, где я выступал в классах перед детьми, рассказывая о прочитанных книгах. Помню, я рассказывал о серии замечательных детских книг Александра Волкова «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

С момента моего первого пробуждения прошло два года. Я начал чувствовать сильные потоки энергии в своем энергетическом теле. Эти потоки, словно ручейки, двигались по каналам, вызывая необычное блаженство, тепло и покалывание во всем теле. Это блаженство пронизывало меня всякий раз во время сидения за партой в школе, ходьбы, еды, купания, чтения, игр, слушания музыки, касания чего-либо. Иногда оно вело к расширению сознания, иногда нет. Порой мой дух был един с ним, но иногда оно было как бы само по себе, а мое осознание — само по себе.

Иногда, когда я здоровался с друзьями, дотрагиваясь до них, слышался легкий треск, и они говорили, что их «было током». Все, самые обыденные вещи доставляли мне тонкое, трепетное наслаждение, до такой степени, что я терял ощущение времени и места.

Мне постоянно хотелось быть в одиночестве, чтобы танцевать, петь, шутить без всякого повода сутки напролет. Я был более чем счастлив наедине с собой. Переживая блаженство, я ничего не искал, не просил, не хотел, и был всегда в восторге. Чего искать ребенку, ум которого напоминает космос, а тело до краев полно блаженства? Только одиночества, чтобы этому никто не мешал, не отвлекал.

Это блаженство было для меня и опьяняющим божественным вином, и одновременно, камнем преткновения, так как существовал большой соблазн зацепиться за него, забыть себя и утонуть в нем окончательно. Я постоянно непроизвольно сосредотачивался на нем, мой ум останавливался, и я поглощался им до самозабвения. Иногда мой ум пытался связать блаженство с чем-то внешним и конкретным, но моя внутренняя пустота сразу же бунтовала и быстро показывала ему, что это неверный путь. Тогда ум покорно соглашался, а блаженство открывалось бесконечному внутреннему пространству, соединялось с ним, придавая ему живость и восторг. Я был полон огромной энергии,

которая буквально распирала меня. Я мог бродить ночами напролет и не уставать.

Став старше, я узнал, что в учении тантризма есть особые методы работы с энергией блаженства, когда йогин учится концентрироваться на эстетическом наслаждении — удовольствии от еды и питья (асвада-дхарана), от музыки (шабда-дхарана) и вообще на всем, что приносит удовольствие (манастушти-дхарана). Но тогда я делал это интуитивно.

Интуитивно, но как эффективно!

Это блаженство, соединяясь с внутренней пустотой день и ночь, растворяло во мне все то, что я раньше считал собой. Это растворение, известное как Лайя-йога, происходило со мной в таком раннем возрасте, поскольку я уже выполнял эти практики в прошлых воплощениях и достиг в них успеха.

Уже став взрослым, зрелым садху, я понял, что это сама Великая Мать, Вселенская сила — Шакти с детства вела, благословляла и испытывала меня через свою ананда- и хладини-шакти, энергию и силу радости, блаженства. Великая Божественная Мать, Вселенская сила всегда любила меня, оберегала и защищала. Я всегда чувствовал ее великую любовь. Это трудно объяснить. Она кормила меня как своего любимого сына, лелеяла меня. Я чувствовал ее нежные и ласковые руки всегда и везде. Ее любовь сейчас и всегда была именно материнской.

Она любит тебя беззаветно, чисто, всем сердцем, просто за то, что ты есть, не рассуждая и не осуждая. А если кто

посмеет обижать ее любимое дитя, она, как любая мать, не рассуждая, не разбираясь, немедленно встанет на защиту своего ребенка, готовая испепелить обидчика своим ужасающим материнским гневом. Я неоднократно убеждался в этом — Великая Божественная Мать всегда берегла и защищала меня. Она делает это и сейчас.

Свою земную мать я тоже рассматривал, как проявление этой беззаветно любящей Вселенской Матери. Любовь и благословение Великой Матери пронизывает всю мою жизнь, но ее пробуждение началось в те годы.

Меня все больше и больше тянуло к юродству, бродяжничеству, отшельничеству, отказу от всего, что есть в обществе, от всех его норм, понятий и правил. Я не хотел быть «как люди».

Каким-то образом на фоне огромного блаженства я ухитрился не терять то ощущение пространства «Я-есть», чувство вселенского, космического присутствия и осознанности, которое всегда учило меня изнутри. Оно учило меня гибкости, внимательности, чуткости, тонкости. Слушая это пространство, доверяя ему, я сохранял адекватность, ясность и гибкость, переживая блаженство. Я не позволял себе теряться в нем и «наркоманить».

Так, сам того не зная, я преодолел первую ловушку, ждущую йогина на пути к Освобождению, — блаженство.

Мое блаженство подчинилось моей внутренней пустоте и стало единым с ней. По мере растворения мой детский ум школьника второго класса все больше анализировал жизнь, задавая себе вопросы:

Свами Вишнудевананда Гири на Кумбхамеле 2013

Что есть Бог? Что есть Мир?
Что есть общество?
Что есть авторитет взрослых?
Что есть смысл бытия?
Что есть культура, традиция,
общественные ценности,
этика и мораль —
для того, кто пробудился
к высшему «Я»?

Моя внутренняя пустота давно уже знала все ответы на эти вопросы, просто она не формулировала их ясно и четко, пока ум не спрашивал конкретно. Это сны во сне.

Я знал: переживи любой взрослый хотя бы одну пятую моих опытов, от его мнений и убеждений не осталось бы и следа.

Я больше не спал, бодрствуя двадцать четыре часа в сутки, и мне не нужны были мнения спящих людей. То божественное, что пробудилось во мне, само себе было ценностью, мнением, моралью, этикой. Я не мог не следовать этому божественному, не мог не следовать самому себе. Я не мыслил себя отдельным от божественного.

Все иллюзии общества, его пионерско-коммунистической культуры, светской этики и традиционной родительской морали покинули меня, и я больше не надеялся на них. Авторитет родителей, учителей, книг, да что говорить, всего внешнего мира — померк перед переживанием этого великого «Я-есть». День и ночь я был поглощен этим Всевышним «Я».

Мой дух был свободен, я был полон счастья, и меня постоянно посещали мысли: зачем мне общество и его цели? Все равно это никому не объяснить — так думал я.

Одиночество, уединение на вершинах духа, утрата всяких надежд на мало-мальское понимание со стороны окружающих светских людей — вот судьба любого садху. Это — неизбежная плата за пробуждение. Я понял это слишком рано.

Я готов был заплатить эту плату, и даже гораздо, гораздо более превосходящую, за то, чтобы быть тем, кем я был.

Статуи на берегу моря

Мое детство проходило на Черном море, под шум прибоя морских волн и молчание скал. Как только начинался купальный сезон, мы с друзьями не вылезали из воды, пока не наступала осень. Особенно любили пляж, который называли «Скалки». Он

так назывался, потому что там не было ни песка, ни топчанов, ни удобных мест для отдыха приезжих. Были лишь скалы, камни, поросшие водорослями, гроты, в которых плескались волны, и галька. Этот пляж всегда был безлюдным, да и вообще это не был пляж, а просто скалистый берег моря. Я мог сидеть на нем часами и даже днями.

Мне так понравилось это место, что я начал бегать по утрам к этим скалам. Родители считали, что я делаю утреннюю пробежку, и я действительно бегал в спортивном костюме, но я просто бежал к этим скалам и волнам, чтобы посидеть рядом с ними, как будто ожидал от них какое-то послание. И однажды это послание пришло.

Придя как-то раз на берег и выбрав место для сидения, я увидел справа от себя, метрах в пятидесяти целую группу из больших странных камней, которых еще сутки назад здесь не было. Присмотревшись получше, я пришел в изумление — это были не камни, а большие трех-пятиметровые каменные статуи, которые стояли как ни в чем ни бывало на берегу моря. Вот — человек, стоящий на одной ноге в странной позе, а вот — женщина, сидящая на земле, подогнув одну ногу, вот — гигантская рыба, застывшая у воды...

Статуй было более десяти, мне не пришлось в голову их пересчитать. Откуда они взялись здесь? Кто их мог сделать? Может, какой-то скульптор вытесал их из камня за одну ночь? Может, кто-то привез их из музея? Но я понимал, что это невозможно. На них были водоросли,

словно статуи находились здесь сотни лет. Они были гигантскими. Я хоть и был ребенком, школьником, но мыслил абсолютно трезво и логично. То, что я видел своими глазами, было по меркам нашего мира невероятным, невозможным. Но оно было прямо перед моими глазами!

Мой ум отказался анализировать, я просто принял это, как будто так и должно быть — без раздумий. Просто сидел и смотрел на статуи...

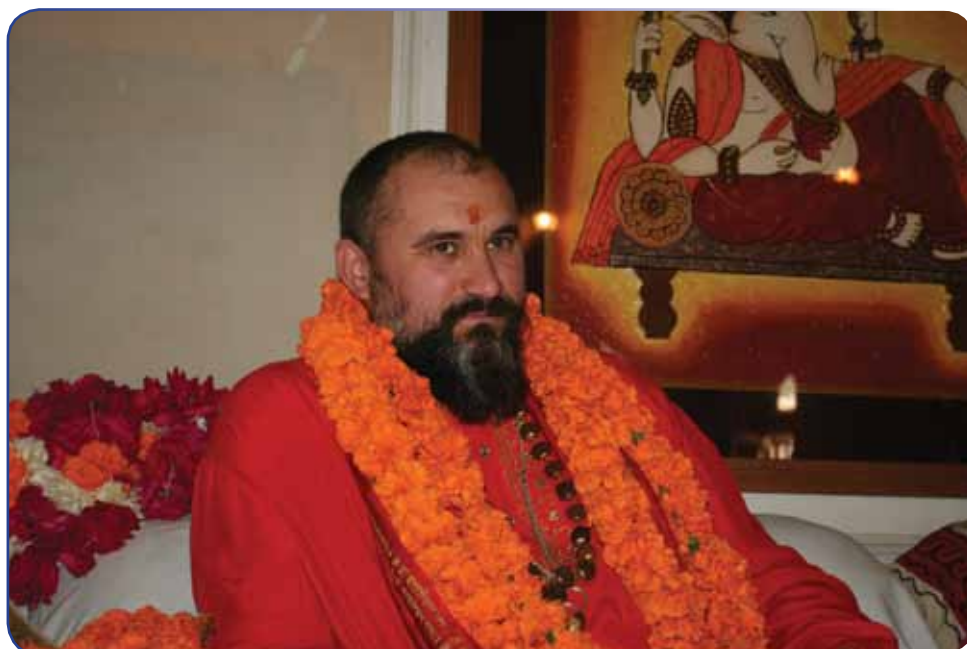
После этого случая я долго не ходил в это место, а когда пришел снова, то статуй больше не было. Они исчезли.

Море, скалы и камни передали мне свое послание, и я его получил. Я не мог выбросить из головы эти статуи на берегу лет десять. Уже повзрослев, несколько лет подряд я снова и снова приходил в это место, пытаюсь обнаружить хоть какие-то следы этих статуй. Но ничего не было. Осталась лишь моя память, которая хранит это более тридцати лет, как самое удивительное событие в жизни.

Отстранение от мира. Место силы. Самадхи

Заканчивался 1980 год. Мне шел тринадцатый год. Только что в СССР прошла грандиозная Олимпиада «Москва-80». Ее закрытие проходило с большой помпой и произвело впечатление на всех взрослых, кого я знал.

Родители к тому времени наконец-то получили новую квартиру в новом строящемся районе, как его называли «Остряки». Чтобы ее получить отец стоял на очереди десять лет, затем писал письмо на

Свами Вишнудевананда Гири на Кумбхамеле 2013

имя Генерального Секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, поскольку был секретарем партийной организации воинской части и записывался на прием к командующему флотом. За то, что он записывался на прием к командующему без ведома начальства он, как военный, даже получил от командования воинской части дисциплинарное взыскание — несколько суток гауптвахты. Я часто слышал разговоры отца и матери об этом. Несколько лет это было целой «политической» проблемой в нашей семье.

Наконец-то эти мытарства закончились, и отец получил долгожданный ордер на квартиру. Мы начали переезд.

По нашим с сестрой детским меркам, квартира была большой, шикарной — три комнаты, целых сорок девять квадратных метров! Переехав, пока не было мебели, мы часто играли в футбол в большой комнате.

Этот переезд каким-то образом повлиял на мою дальнейшую судьбу.

Квартира находилась на девятом этаже девятиэтажного дома. Мало того, что эти дома располагались крестом, этот крестообразный дом находился на самой высокой точке города — на вершине большого холма. С этого места весь город был виден как на ладони.

Я много раз проверял свои предположения, наблюдая это место с разных ракурсов, и убеждался, что это так. Мы переместились жить на самую высокую точку в городе!

По моим ощущениям, это определенно было «место силы». Простое пребывание в этом месте было для меня медитацией. Моя медитация резко пошла вверх. Я переживал медитативные опыты обычно под вечер или перед сном, причем без всякого труда. Позже я узнал, что такие опыты ищут многие духовные искатели, усердно прилагая усилия, но мне было достаточно в то время удобно устроиться на кровати в детской комнате — и все происходило само собой.

Я переживал такие невероятные изменения за пределами имени и формы, которым и сейчас могли бы позавидовать многие хорошие йоги, живущие в пещерах. Эти переживания полностью перевернули мою жизнь и растворили мое эго.

Я чувствовал себя бесконечно одиноким, у меня исчезли друзья, человеческие цели в жизни, я утратил всякий интерес к играм со сверстниками, учебе, тем целям и ролям в жизни, которые мне подыскивали родители. Мои сверстники по играм и одноклассники подрастали, они начи-

нали активно интересоваться модными вещами, девушками, автомобилями и с энтузиазмом строили планы на будущее, мечтая, как они будут учиться в вузах, создавать семьи, устраиваться на работу.

Помню, в то время среди них считалось престижным плавать на кораблях дальнего плавания за границу.

Они собирались и ходили на дискотеки, на футбол, посещали пивные бары, воображая себя взрослыми. Я же наоборот, все больше и больше отстранялся от любых связей и отношений. Я остро чувствовал иллюзорность, фальшь и бесполезность всего этого, зная, что те переживания, которые были у меня внутри, не оставят камня на камне от всех человеческих планов и ценностей. Я четко понял, что пути и ценности мира людей не являются моими путями и ценностями.

Мое окружение тоже изменилось. Я дистанцировался почти от всех друзей и одноклассников, так как наши ценности и цели в жизни стали сильно отличаться-

ся. Я бродил без цели и без единой мысли один по городу и чувствовал себя полностью удовлетворенным.

К тому времени моя медитация стала естественной, я постоянно медитировал даже на уроках в школе, сидя за партой, так, что даже не ощущал своего тела. Мне не нужно было прикладывать усилий к медитации. Я был в Том. То просто накрывало меня, подхватывало и уносило, а я не сопротивлялся этому.

Затем, когда медитация заканчивалась, жил, сохраняя это ощущение, где бы я ни был. Это было невероятное, радостное и легкое ощущение, фонтанирующий азарт, игра, когда ты знаешь, что все нереально и подобно сну, тебя нет, нет других, но все чудесным образом проявляется.

Иногда, сидя на занятиях в школе, я расслаблялся и смотрел в пространство, по телу поднимался сильный огонь, сопровождающийся покаянием и

блаженством, а затем наступало сильное расширение сознания.

Я сидел в классе, сосредоточившись на одной точке, не слышал голоса преподавателя и не осознавал, что происходит вокруг. Из-за этого одноклассники стали странно смотреть на меня, так как я, по их мнению, был довольно странным. Так оно на самом деле и было. Я был настолько отстраненным, что это бросалось в глаза всем окружающим. Но меня это мало волновало. Их маленькие цели и проблемы мне казались смешными. Тем не менее, все понимали, что я каким-то странным образом, знаю нечто, что не известно им, и уважали меня. Иногда, когда одноклассникам нужно было решить какой-то вопрос с учителями, классным руководителем или даже директором, они подходили ко мне за советом.

Я сохранил адекватность в таком возрасте только потому, что уже и так чувствовал свою внутреннюю неадекватность, и имел некоторый опыт самодостаточности, отрешения от мира, игры с миром и другими людьми. Я хорошо и ясно провел для себя границу между собой и своими опытами, всеми людьми и остальным миром. И никогда не нарушал ее.

Я даже написал небольшой рассказ с собой в главной роли, где описал это положение.

Там были такие строки, я их помню даже сейчас:

«Он был довольно молод, но чувствовал, будто ему тысяча лет. Еще с

Я утрачивал ощущение
тела и погружался
в нирвикальпа-самадхи
за пределы этого мира.
Тогда я не знал даже этих
слов, я только понимал, что
со мной происходит нечто
великое, не вписывающееся
в картину мира обычных
людей, то, что никто
не знает и не понимает.

самого детства он понял, что его не интересует то, чем живут окружающие люди. Эта черта между ним и людьми была проведена им самим очень давно, без особых раздумий, страхов и колебаний.

Никаких мук непонимания, выяснений отношений, конфликтов с людьми у него никогда не было. Просто он однажды принял это для себя как естественный факт. Как принимают свой цвет глаз или волос, или дождь на улице — без комментариев.

Факт, что люди это люди, а он — другой. У них своя жизнь, у него — своя. Возможно, он тоже — человек (скорее всего, так и есть), но какой-то другой, космический, неземной, с другими генами что ли.

Эта инаковость была настолько вопиющей для него самого, что он думал не мог о том, чтобы обсуждать ее с кем-нибудь из родных или знакомых.

Ему гораздо проще было ее скрывать, тщательно маскировать под маской общности, мечтательности или даже рубаха-парня, весельчака, закадычного друга, службиста, делающего карьеру или всеобщего любимца. Да мало ли масок и ролей существует в мире! Одно он хорошо знал: живя среди людей, надо жить как люди, уметь говорить как люди и делать вид, будто тебе интересно то, что и людям. Никогда и ни при каких обстоятельствах не следует выдавать себя, так как неизвестно, чем это может закончиться...»

Чтобы хоть как-то намекнуть людям на эту реальность, в которой я непрерывно находился днями и ночами, я продолжал писать фантастические рассказы. Это было для меня отдушиной, я их больше никуда не отправлял. Я просто читал их одноклассникам, чтобы хоть как-то повлиять на их сознание, пробудить его, показать, что в этом мире есть нечто великое, запредельное, таинственное, необычное, волшебное, божественное, то, что выходит за наши человеческие представления. Но это лишь еще больше убедило одноклассников во мнении, что я довольно странный человек.

Юность. Космос. Любовь

Шла зима 1983 года. Мне уже исполнилось пятнадцать лет, и я учился в девятом классе. Внешне казалось, что жизнь идет своим чередом. Я со своим закадычным другом Стасом из соседнего дома посещал секцию каратэ в спортклубе КЧФ. Тренировки были изнурительными, зато после них наступало сильное расслабление, и медитация шла очень хорошо.

В свободное время мы тренировались самостоятельно, слушали музыку — «Спэйс», «PFT», «Зодиак», которая в то время была атрибутом «космической» молодежи вроде нас, кем мы себя реально считали.

Родители все чаще заводили разговоры со мной на кухне о моем будущем. Смысл всех разговоров сводился к одному: надо поступать в ВУЗ, неважно в какой, лишь бы получить высшее образование, а там, глядишь, я поумнею и сам разберусь в жизни.

Мне было совершенно все равно. Я был до краев наполнен медитацией и мне были смешны все светские планы родителей, которые хотели меня лучше устроить в жизни, чтобы все было «как у людей». Я-то как раз совсем не хотел, чтобы у меня все было, как у людей. Я был сам по себе, и мешанское людское счастье с его ценностями меня вовсе не прельщало. Очевидно, моя старая привычка с детства все сглаживать, быть «вещью в себе», по выражению моего друга, не идти на открытый конфликт, не показывать свои убеждения, а, наоборот, тщательно маскироваться, прятать и скрывать себя, играть ту роль, в которой хотели бы меня видеть другие, сработала не в мою пользу. Я отмалчивался, говорил, что, в общем, я вроде бы и не против, а сам думал, как мне поскорее улететь на другую планету или по крайней мере стать монахом, чтобы меня никто не трогал до конца жизни.

Мои любящие родители искренне считали, что я — просто несмышленный подросток, еще не имеющий своих убеждений, и хотели помочь мне выйти в люди, стать счастливым в их понимании.

Родительская любовь... Она всегда грела и окутывала меня. Даже когда я сам внутри был холоден, как ночное звездное небо. Я всегда буду благодарен родителям за все, что они сделали для меня. Но внутри я никогда не слушал их, потому что у меня было знание, которого не было ни у них, ни у моих сверстников, ни у школьных учителей, ни у тех, кого я знал в своей жизни.

Знание чего? Знание Истины.

Того, что я не есть тело и ум, что я на самом деле — есть бесконечный космический разум, полный света.

Родители настаивали, что я должен учиться, а я не мог и не хотел ничего объяснять. Чтобы хоть как-то успокоить отца и мать, я записался на вечерние подготовительные курсы для поступающих в ВУЗы при СПИ — Севастопольском приборостроительном институте, сделав вид, будто собираюсь туда поступать. Курсы были ужасно нудными — математика, физика, геометрия, литература. Я неплохо учился в школе, но чтобы терпеть это и после дневных занятий, зная, что все равно это не мое, нужно было много смирения. Я просто сидел за партой, глядя в пространство и медитировал, как обычно. Это я умел делать в совершенстве еще с четвертого класса.

В конце концов — медитировать в школе, дома или в двести шестой аудитории института, в который ты не собираешься поступать — какая разница?

Школа, секция каратэ, лекции в двести шестой аудитории СПИ на улице Гоголя — вот и все, из чего тогда состояла моя внешняя жизнь.

А внутри... Кроме медитации я рисовал на полях тетрадей вместо формул неземные пейзажи других планет, писал фантастические рассказы и тайком от родителей месяцами вынашивал «тайные планы», как же мне покинуть эту «мирскую суету», стать отрешенным отшельником. Да так, чтобы вокруг этого никто не заметил и не мог помешать мне! Время-то было еще то — коммунистическо-материалистическо-атеистическое.

Мои родители были сторонниками «строгости воспитания», и «правильной жизни», все это было так характерно для их сурового послевоенного поколения. Даже за одни разговоры на такие темы неизвестно что могло бы быть. Я не любил конфликтов, не хотел никому причинять страданий, а просто стремился жить так, как хотел — быть всегда, день и ночь в том Божественном, что открылось мне, и продолжать медитировать. Жить всегда одному, наедине с Истиной. Но для этого надо было покинуть ту среду, в которой я тогда жил.

Вопрос о выборе будущего, своих ценностей, привязанностях, для меня как таковой вообще не стоял. «У инопланетян привязанностей к земному не бывает» — так иногда я шутил про себя.

Психологически, внутри, я уже давным-давно покинул мир, еще в детстве. Мои ценности, мой смысл бытия и цели в жизни уже давно и твердо сформировались лет в десять-тринадцать, вот только путей их воплощения я тогда не видел по своей молодости. Стоял вопрос как сделать это практически, внешне, и сделать аккуратно, тихо, не привлекая к себе внимания.

У меня были следующие варианты: поступить в летное училище, затем попасть в отряд космонавтов и стать исследователем глубокого космоса. Возможно, наивно тогда думал я, мне удастся найти подходящую планету и спокойно, «официально» поселиться на ней вдали от людей. Смешно? Но в пятнадцать лет мы вполне можем себе позволить такие мечты.

Другой вариант: просто исчезнуть для всех надолго, уехать куда-нибудь, так, чтобы никто меня не нашел. Но я был слишком неопытен и к тому же не мог так неблагородно поступить с родителями.

Мои опыты медитации не потускнели, а наоборот, казалось, достигли апогея. Я жил «со свистом в ушах» и «ветром в

лицо». Мое сознание просто захватывалось той жгучей тайной, черной, холодной и необъятной бездной моего внутреннего «Я». Я смотрел в телескоп на Луну и звезды, рассматривал чертежи космических кораблей, листал справочники о других планетах и читал фантастов. Я любил космос, бредил им, мечтал сбежать с Земли в его черную, безбрежную бездну. Потому что космическая бездна снаружи была примерно тем же, что я испытывал внутри. Она была мною. Между нами не было разницы. Только она могла говорить со мной на равных.

Однако, был еще один небольшой нерешенный, но важный вопрос: я реально не понимал, что такое любовь и как это чувствуют люди, как не понимает еловек с другой планеты.

У меня и в мыслях не было заводить семью или искать подругу, как это уже всюду начали делать мои одноклассники. Но было настоящее любопытство, и этот вопрос стоял в моем уме несколько лет.

Однажды этот вопрос вылился в случайное знакомство с девочкой из соседнего дома. Мне было пятнадцать, ей — тринадцать, она жила на пятом этаже, а ее дом примыкал боком к моему. Романтика, прямо как в кино.

Познакомились мы случайно: кто-то с крыши кидал в нас (в меня и моего друга) шишками, когда мы тренировались во дворе, отрабатывая ката — домашнее задание нашего тренера по каратэ. Как-никак, мы себя считали «королями двора», а здесь такое!

Мы увидели кого-то на крыше девятиэтажного дома, и, быстро забежав в подъезд, поднялись на лифте, вышли через вход на крышу и настигли «террористов». Я помню даже, как в шутку крикнул, чтобы напугать хулиганов: «Так, всем стоять!»

Там, на крыше, была белокурая красивая девушка лет тринадцати, она была невысокого роста, а с ней девочка лет десяти, ее младшая сестра. Девушку звали Лена, а ее сестру — Вика. Она нас не испугалась, к тому же была хорошо воспитана и оказалась очень бойкой на язык. Лена сразу сделала мне замечание, как надо правильно разговаривать с «юными леди».

Через некоторое время я, по ее приглашению, пришел к ней в гости и познакомился с ее родителями. Меня, к моему удивлению, очень тепло встретили. Я стал с ней встречаться. Отец Лены оказался офицером морской авиации в чине капитана первого ранга, кажется он служил в штабе.

Иногда мы уходили вместе, держась за руки, за черту города, в балку, которая начиналась сразу за домами. В ее присутствии мой ум останавливался, я чувствовал как моя сердечная чakra буквально «плавится», а медитация еще больше

Никаких планов на будущее. Этого было достаточно.

Однажды вечером, когда перед уходом домой мы обнялись на прощание, я вошел в очень глубокую медитацию, и мое сознание расширилось так, что я не мог двигаться, потому что все ветры собрались в центральном канале. Теперь я понял, что такое любовь, о которой так много говорили люди. Любовь — это очень мощная медитация. Это то же самое, что у меня всегда было внутри.

Мой ум получил ответ на свой вопрос и больше никогда не думал об этом и не возвращался к этому. Девушка ушла домой, а моя любовь осталась со мной, внутри, и больше не искала ничего снаружи.

Наши встречи сошли на нет после того вечера. В них больше не было смысла. Я понял то, что хотел понять. С тех пор даже слабая мысль о привязанности к другому не могла возникнуть в моем уме. Все есть во мне, внутри, чего же еще искать снаружи?

Моя любовь не исчезла, напротив, расцвела и расширилась, просто она перестала быть зависимой от внешнего. Мы привязываемся к телу, облику, душе другого

человека, вместо того, чтобы идти глубже, внутрь себя. Мы хотим сохранить любимого человека, чтобы он всегда был с нами рядом. Для этого мы стремимся его контролировать, цепляемся за него и пытаемся им управлять. Все это, в конце концов, убивает любовь. Но любовь можно сохранить навечно, если давать ей свободу. Не связывать и не ограничивать ее ничем.

Ничем не ограниченная Вселенная с ее бесконечным космосом, звездами и галактиками была для меня олицетворением такой свободной, несвязанной ничем любви — любви к Божественному, к Богу. Я хорошо понимал, что ни за что не променяю ее на маленькую, человеческую, «земную» любовь.

Продолжение следует...

Свами Вишнудевананда Гири на фестивале Кумбха Мела 2013

усиливается. Возникло сильное блаженство, которое, однако, не затмевало мою медитацию, а приносило в нее новый вкус. Я словно немел, уходя глубоко-глубоко в себя.

Мы просто гуляли, держась за руки, иногда разговаривали. Ничего больше.

Любовь — это божественное в каждом из нас. Влюбляясь, мы медитируем. Но нам не удается сохранить эту медитацию, потому что мы ложно считаем, что причина любви не внутри нас самих, а снаружи.

Вселенная ДЖНЯНИ

Знакомство с книгой «Сакральные тайны йоги» Свами Вишнудевананда Гири Джи Махараджа может принести большую практическую пользу не только духовным искателям, но и обычным людям, пытающимся понять смысл жизни и справиться со своими внутренними проблемами, которые мешают им стать по-настоящему свободными и прожить жизнь с пользой для себя и общества.

Джняна-йога – апогей всех духовных путей и вершина всех воззрений

Несмотря на то, что я следовал разным путям в различных духовных традициях, мое духовное Пробуждение произошло благодаря философии Адвайта-веданты, Джняна-йоге и ее сердечной сущности Лайя-йоге.

У истоков этой философии стоят боги Брахма, Вишну и Шива, величайшие святые, сиддхи, такие как риши Васиштха, Авадхута Даттатрейя, Шри Шанкара, как и множество других великих сиддхов.

Это вечное, всегда живое учение (санатана-дхарма), которое не имеет ни конкретного основателя, религиозного пророка, ни даты зарождения, поскольку существует вечно, существовало до рождения нашей вселенной в другие циклы творения (кальпы).

Оно не зависит от культуры, нации, религиозной принадлежности и существует не только на нашей планете, но и во множестве других измерений. Его практикуют не только люди на Земле, но и боги, духи (питрисы), сиддхи, риши, гандхарвы, апсары, асуры и множество других волшебных существ.

Джняна-йога есть духовный апогей, великолепная сияющая вершина, в которой сходятся все духовные пути, все религиозные традиции, все методы, все философские системы, все концепции, все учения, все боги.

Эта та единая сфера Бытия (экабинду), где перестают быть важными слова, методы, философии, символы и ритуалы. Эта область прямого, непосредственного, ясного и живого переживания Бога (Абсолюта), которое не зависит ни от концепций, ни от храмов, ни от упражнений и ни вообще от чего бы то ни было.

Кто я?

«Когда ты начинаешь вопрошать: «Что есть «я» в этом теле, сделанном из крови, плоти, костей и т.д.?» — невежество мгновенно перестает существовать».

«Йога Васиштха», гл. 6 «Об Освобождении»

Вопрос: «Кто я?» является наиглавнейшим вопросом в жизни каждого существа. Этот вопрос также является краеугольным камнем философии Адвайта-веданты. Не ответив правильно на этот вопрос самому себе, невозможно жить дальше, не испытывая страданий и замешательства.

О том, чего нет выше

Нет выше Дхармы недвойственности
(Адвайты),

Нет глубже учения единого «вкуса»,

Нет Бога выше осознанности,

Нет величественнее учения,
нежели божественная гордость
(дивья-бхава),

Нет ценнее Дхармы,
чем та, что исходит
от коренного Гуру,

Нет надежнее друга,
чем естественный Ум,
который, созерцая сам себя,
не меняется,
и утвердился навеки
в чистом пространстве
великой Основы,

Нет учения выше того,
что вне концепций,

Нет поведения выше
самоосвобожденной игры авадхуты —
непривязанности и спонтанности
в действии,

Нет воззрения выше
прямого видения недвойственности,

Нет сиддхи выше способности
пробуждать страдающие умы тех,
кто в неведении.

Этот вопрос равноценен вопросу: «Кто есть Бог?».

Ответ на этот вопрос дает ответы на все остальные вопросы. Отсутствие ответа на этот вопрос порождает миллионы других второстепенных вопросов, которые не дают нам покоя, вынуждая действовать бессознательно, стремясь к миражам.

Кто я?

Кто я? — и больше ничто не останется прежним,
Кто я? — и дрожит, как листва на осеннем холодном ветру,
жалкий эго мирок,
Кто я? — и отступив в замешательстве, замер, рассялся ум,
тот, кто обычно страдает, ненавидит и жаждет,
Кто я? — и колдовство отступает, исчезает наваждение майи,
что крепко держало в оковах тысячи кальп,
Кто я? — и больше не нужно книг, философий, доктрин,
Кто я? — и мир тает призрачной дымкой, ночным миражом,
Кто я? — и разверзается, вея космическим холодом,
вселенская бездна,
Кто я? — и над тобой больше время не властно,
Кто я? — и ты уже центр мироздания, мифа,
где ничто не реально,
где реальность — ты сам!

Я ЕСМЬ!

Я есть то, что я есть...

Я есть даже когда нет мыслей и чувств,

Я есть за пределами тела, радости и боли.

Я есть там, где никто не рожден,
где с благоговением молчат даже боги,

Я есть То.

Я — То!

Вопрос: «Кто я?» определяет то, с чем мы должны себя идентифицировать, отождествлять.

Не определившись с собственной самоидентификацией, мы не поймем, в чем смысл нашей жизни, а следовательно, наша картина мира, наши ценности, наши цели так же будут неопределенными, иллюзорными.

Наши действия в таком состоянии ума не принесут нам ничего, кроме страданий, поскольку они будут построены на неопределенных ценностях и будут вести к бесполезным целям.

Когда мы задаем себе этот вопрос и глубоко в него погружаемся, это называют самоисследованием (вичарой), а тех йогов, которые постоянно и усердно выполняют эту практику, достигая в ней успехов, называют джняни.

Для себя я нашел ответ на этот вопрос благодаря более чем двадцатипятилетней духовной практике Джняна-йоги и по благословию милости своих Учителей (Гуру).

Эта практика была иногда напряженной, тотальной, всепоглощающей и сжигающей, что называется «на грани», полной внутренней борьбы и драматизма, иногда — спокойной, полной тишины, аскетичной и отрешенной, а иногда сверкала всеми красками игры и полноты всепроникновения.

Обнаружение этого ответа привело к радикальному изменению мироощущения и мировосприятия, полной и безвозвратной смене самоидентификации «я есть тело, эго» и глубокому разотождествлению с той личностью, которую я считал собой.

Однако, выражение «я нашел ответ» в данном случае не соответствует действительности. Скорее, ответ нашел меня. Он всегда меня ждал, он был всегда, еще до моего рождения, но мой ум не понимал этого, потому что спал, погруженный в свои иллюзии.

Мое «я» (эго)
не нашло ответ,
оно просто исчезло,
растворилось
в процессе поиска
и самоисследования.
Его исчезновение
привело к обнаружению
совершенно иного
уровня знания
и слоя осознания.

Этот слой называют естественное состояние, сахаджа, природа Ума, сущность Абсолюта (Брахма-таттва), изначальный Ум, Пустота (шунья), саморожденная Мудрость.

Я потерял себя, свое старое «я», и взамен нашел нечто неподдающееся описанию, невыразимое, не имеющее границ, качеств и определений, неадекватное, непомещающееся ни в какие рамки Бытие-Сознание-Блаженство.

Садху (йог), обнаруживший такое сознание в самом себе, и постоянно в него погруженный, называется, согласно ведической традиции, «знающим» (джняни), Просветленным.

Просветление — это не конец духовного пути, как многие думают, а его истинное начало, но можно уверенно сказать, что это конец неведения, конец ошибочного видения и всего того, что ведет к новым рождениям, страданиям, иллюзиям, происходящим от неведения.

Просветление — вызов обыденному миру

«Мудрый человек знает, что все объекты в мире нереальны, и не считает их чем-то, к чему стоит стремиться. Тот, кто гоняется за объектами, созданными разумом, несомненно, приходит к страданиям. Этот кажущийся мир проявился из-за желаний, и он перестанет существовать только с прекращением желаний».

«Йога Васиштха», гл.4.3
«История о Бхиме, Бхасе и Фридже»

Просветление не случается в этом привычном, обыденном, человеческом мире. В логическом мире обыденного сознания Просветление невозможно в принципе, оно недопустимо, невообразимо, запретно, ибо противоречит всем законам и смыслу этого мира. Появление Просветленного, даже самого понятия Просветления, есть факт сбоя всей системы ценностей обыденного мира, обусловленного кармой. Ибо вся иллюзия мира, все ее базовые ценности и смыслы в момент Просветления дрожат, ставятся под сомнение, а затем исчезают, как сон.

Когда есть Просветление — нет мира, когда есть мир — нет Просветления. Мир есть только потому, что нет Просветления. Появление Просветления и Просветленного в один миг отменяет обыденный мир с его смыслами, законами и ценностями, как луч света мгновенно отменяет власть тьмы, даже если она была миллионы лет.

Обыденный мир и Просветление несовместимы, они не могут существовать

вместе, как тьма не может быть в присутствии света, оставаясь собой, потому что Просветление – явление из другого мира, где бытие еще не оформилось в плотную иллюзию, время еще не разделилось, пространство еще не обрело мерность. Неведение возможно лишь в плотном мире грубых, материальных объектов, когда сознание накрепко отождествляется с идеями «я есть тело» и «мир существует независимо от меня».

Просветление пришло из мира первичного, сверхсамоорганизованного хаоса мироздания, это свет иного, трансцендентного, чудесного мира, где царит квантовая неопределенность, вероятностность, стохастичность. Там время неотделимо от пространства, бесконечно большое может поместиться внутри бесконечно малого, там форма может быть бесформенной, а субъект неотделим от объекта. Там «я» и Бог – одно, одно и не одно одновременно, ни одно, ни не одно.

Кого я называю Просветленным

Тот, чей разум не нуждается в опоре
на философию, слова, учеников, храмы,
тексты, мантры, техники, медитации,
методы или усилия,
но кто и не отвергает их,
того я назову Просветленным,
истинным святым,
остальные – лишь имитаторы
высших состояний.

Того, кто непоколебим,
чей разум не меняется,
кто не жаждет лицеизреть ни богов,
ни демонов,
ни небеса, ни ады,
ни места паломничества,
ни другие учения и школы,
но не отвергает их,
оставаясь вообще незатронутым ничем,
видя все как сон во сне
внутри своего «Я»,
того я называю истинно Пробужденным,
остальные – лишь любители
поговорить о Дхарме.

Того, кто не жаждет общения,
друзей, подруг, супругов, компаний,
кто всегда поклоняется умом тому Гуру,
что видится внутри как «Я емь»,
кто черпает блаженство
лишь в своем пространстве сознания,
того я назову Пробужденным,
остальные же духовные искатели – новички.

Того, кто никуда не стремится,
ничего не желает,
ничего не ищет,
черпая блаженство в своем «Я»,
но может играть в любые игры
на благо других,
того я зову Пробужденным,
остальные же – отработывают свои кармы...

**Джняни видит, чувствует мир иначе.
Джняни – не философ, как многие
могут подумать, он живет этими аксиомами
каждый миг своей жизни, и днем, и ночью.
Эти аксиомы не плод его ментальных
упражнений, это настоящий живой опыт,
это его прямое переживание, за которое
он заплатил большую цену –
свое ограниченное «я», свои иллюзии.**

Кто есть джняни

«Он спит в полном спокойствии даже без кровати. Хотя он вкладывает свои силы во что-нибудь, он наслаждается спокойствием глубокого сна. Это удивительно... Он как будто постоянно пьян и не видит мир даже с широко открытыми глазами. Он наслаждается блаженством глубокого сна, изгнал понятия о мире из своего сердца и наполнился до краев».

«Йога Васишта», гл. 6.20.1
«История об охотнике и олене»

Кто же такой джняни? Объяснить это нелегко.

Это не ритуал, звание или некое свидетельство святости. Это указание на то, что человек обрел знание, и теперь он видит мир таким, какой он есть на самом деле. Это знак того, что он пребывает в глубокой осознанности, и иллюзия сансары больше не имеет власти над ним.

Быть джняни означает быть не человеком, а Абсолютом, чувствовать себя Абсолютом. Джняни в человеческом смысле не существует, он не живет подобно обычным людям в измерении человеческого восприятия, он живет в измерении игры Абсолюта, поэтому говорят, что он играет, или, правильнее сказать, что это сам Абсолют играет в его теле.

Джняни отличается от обычных людей так же, как от них отличаются боги, инопланетяне, духи, ангелы, даже сильнее, хотя внешне он может быть похож на обычного человека, погруженного в тривиальные дела. На первый взгляд джняни ходит, говорит, ест, пьет, смеется, спит совсем как обычный человек. Однако, это не так. Совсем не так, вообще не так.

В глубине души джняни отрешен, полностью отрешен от чего бы то ни было мирского или человеческого. Все люди живут по-настоящему, и только джняни играет как актер в театре. Все люди проживают по-настоящему свои жизни, мыслят, любят, верят, надеются, ненавидят, стремятся к чему-либо, и только джняни играет свою роль словно актер в спектакле. Но его спектакль никогда не заканчивается, и он не слышит оваций после занавеса. Все люди имеют прошлое и стремятся к чему-то в будущем, но для джняни время остановилось. Прошлого, будущего – нет!

Все люди что-то делают, но джняни ничего не делает, ибо его тоже нет, и никогда не было. Для всех людей мир, его проблемы, события, связи – реальность. Но для джняни – это сон, иллюзия, игра. Джняни полностью отрешен от всего мирского, всего видимого, чувствуемого, как если бы он жил в глубоком сне. Он может искренне плакать и смеяться, веселиться с обычными людьми, однако, это не более чем талантливая игра актера на подмостках сцены жизни.

**Если свести видение джняни к нескольким постулатам,
то они будут звучать так:**

~ мир нереален, это иллюзия, сон,
~ весь мир есть проекция моего «Я»,
~ есть только «Я», «Я» – грандиозен, «Я» – само мироздание,
~ «Я» есть единая неделимая высшая Сущность – Абсолют,
~ тело, ум, чувства, мысли, эго – это не «Я»,
~ все видимое вокруг едино с умом, исходит из него и является его проекцией, игрой,
~ все божественно, чисто и совершенно,
~ все, что происходит – лила, игра Бога и его энергий,
~ нет никаких понятий, все понятия – нереальны, это игра ума,
~ ничто не имеет значения, все равностно,
~ нет ни плохого, ни хорошего – все совершенно, божественно,
~ меня нет, как впрочем, и всей вселенной,
~ ничто никогда не происходит, но игры Абсолюта бесчисленны и непостижимы,

~ вселенная не создавалась, и сейчас ее нет,
~ нет самих по себе ни времени, ни пространства, ни причин, ни следствий, ни действий, ни действующего,
~ все вокруг создано умом,
~ нет ни рождения, ни смерти – есть разные состояния, проявляющиеся в физическом теле, тонком, причинном и даже они – иллюзия,
~ нет ни правды, ни лжи, ни истины, ни не-истины, есть лишь Сознание и его творящая воля и энергия,
~ ничто невозможно определить, высказать, описать с помощью ума,
~ все те, кто придерживается умственных понятий, привязаны к эго – не понимают подобных утверждений, заблуждаются, пребывают в неведении и страдают из-за этого,
~ есть только всевышний Абсолют, одна Сущность, а многообразие – иллюзия.

Если ты истинный джняни

Ты можешь быть героем-вира,
аскетом, как Вишвамित्रа,
но ты не должен иметь концепций
«я – аскет».

Ты можешь быть степенным,
безмятежным монахом,
но там, глубоко внутри,
ты не должен иметь понятия
«я – монах».

Ты можешь быть
молчаливым отшельником,
но сидя в своей келье,
но ты не должен иметь понятия
«я – отшельник».

Ты можешь быть
непостижимым для смертных авахуттой,
как Сафаха,
но ты не должен иметь мнения
«я – авахута».

Ты можешь быть
истинным практикующим правителем –
домохозяином, как Джанака,
но у тебя не должно быть понятия
«я – домохозяин».

Ты можешь иметь супругу,
подобную Менаке,
Урваши или Аламбуше,
но у тебя не должно быть понятия
«у меня есть супруга».

Ты можешь владеть богатством,
большим, чем у царя ариев
или даже у самого Куверы,
но у тебя не должно быть понятия
«я имею богатство».

Ты можешь заниматься
активной деятельностью
подобно Нараде, Вьясе или Арджуне,
но у тебя не должно быть понятия
«я делаю».

Ты можешь проповедовать Дхарму,
рыча как лев, подобно Будде,
Шанкаре и Вивекананде,
но у тебя не должно быть понятия
«я проповедую Дхарму».

Ты можешь проявлять сиддхи,
усмирять духов,
менять реальность магией
в соответствии
со своими склонностями,
но у тебя не должно быть понятия
«я владею сиддхами».

Ты можешь учить других,
став Лока-Гуру,
или исцелять их
подобно риши Дханвантари,
но у тебя не должно быть понятий
«я учу, я исцеляю».

Ты можешь заботливо и любя
растить детей, строить семью,
но у тебя не должно быть понятия
«я строю семью».

Ты можешь писать
великие трактаты по философии Веданты,
Санкхьи, йоги или тантры,
подобно самим Васугупте,
Абхинавагупте
или Шанкаре,
но у тебя не должно быть понятия
«я – знаток философии»,
если ты, конечно,
истинный джняни.

Джняна-йога

Джняна-йога, «путь знания» — один из видов йоги в философии индуизма. В Адвайта-веданте совершенством джняна-йоги является осознание единства индивидуального сознания (Атмана) с безличным аспектом абсолютной истины (Брахманом). В адвайте Джняна-йога выступает как первичный путь к достижению Освобождения (мокши). Это путь самоосознания, на котором индивид с помощью своего ума отличает реальность от иллюзии и осознаёт своё тождество с Брахманом, достигая состояния недвойственности (адвайты).

СБЕРЕЧЬ ПЛАМЯ

Как передавать учение

Это высшее, запределное, непостижимое, тайное учение следует доверять только преданным ученикам по линии непрерывной преемственности и следует скрывать от тех, кто обделен необходимыми качествами, не обладает верой и не готов прилагать великие усилия в практике.

Пренебрегающим самими, не имеющим веры и преданности, предвзято относящимся к духовному пути обучения не нужно даже упоминать. Эти святые, великие учения должны доверяться самым лучшим и достойным, тем, кто прошел испытания, даваемые учителем.

Учения не следует передавать тем, кто их разглашает и выбалтывает, тем, кто не интересуется Дхармой, иначе возникнут препятствия. Божественные существа будут недовольны, от них не будут исходить благословения, и плоды учения будут потеряны.

Дхарму следует оберегать от людей с ограниченными взглядами, начинающих духовных искателей, которые практикуют только методы крийя-, чарья- или йога-тантры и в силу узости своего мышления не способны или не стремятся понять воз-

вышенные учения за пределами двойственности, концепций и ограничений. Даже если они и услышат их, то у них могут зародиться сомнения, недоверие к ним или хула, таким образом, они накопят дурную карму.

Учение, которое хранится или передается недолжным образом, не даст никаких знаков реализации, вместо этого практикующий обретет различные препятствия. Напротив, учение, которое оберегается и передается достойным ученикам, процветает, всегда обладает живой силой, несет дух благословения и реализации сиддхов и богов, а практикующие его достигнут высших плодов практики.

Когда мы говорим о сохранении и утаении учения, это не имеет ничего общего с сектантством или чувством эгоистичного себялюбия, превосходством, желанием скрыть нечто очень драгоценное от других. Иметь такие взгляды означает в корне не понимать сущность духовной практики Лайя-йоги.

Учения тщательно оберегаются не потому, что они несут в себе нечто запретное или предосудительное. Это делается для того, чтобы сохранить чистоту практики, удерживая ее духовную силу. Это подобно неукоснительному соблюдению чистоты эксперимента в мирских науках.

Наука сердца и логика слез

Словесная передача

Учитель дает четкие словесные инструкции относительно методов или ключевых моментов учения так, чтобы у ученика не осталось каких-либо логических противоречий. Интеллектуальные объяснения адресуются поверхностному сознанию, которое действует в нашем обычном состоянии (джаграт).

Орел в небе, трава на земле

Символическая передача

В символической передаче учитель, описывая природу бытия или видение, использует особый сумеречный язык тантры (сандхья-бхашья), метафоры и символы. Символическая передача адресуется подсознанию, т.е. интуитивному мышлению тонкого тела, которое действует в сновидениях.

К примеру, учитель может показать кувшин и кучу глины, указывая на один источник вещей, намекая на «единый вкус» всех явлений и их неотделимость от первичной основы. Естественное состояние Мастер обозначит как «парение орла», принцип интеграции – словами «течь вместе с рекой», а принцип оставления «как оно есть» выразит фразой «трава вырастет сама». Гуру может поставить хрустальный сосуд на белую, синюю, красную ткань, поясняя тем самым принцип чистоты и незапятнанности естественного состояния.

Рогатый заяц верхом на черепахе

Внемысленная передача

Гуру намекает на невыразимую, безумную, абсурдную для логического ума природу недвойственного бытия. Он молчит, кричит либо говорит головоломками, ведет себя необычным образом. Все это рушит стереотипные формы поведения в ученике, давая проблески пробужденности и открывая его великой силе Ясного Света.

Мастер также может дать ученику соприкоснуться с сильной энергией этого мира, которая останавливает на время поток двойственного мышления, шокируя, увлекая и обнажая чистое состояние истинного «Я».

Внезаковая передача предназначена для сверхсознания, которое проявляется в моменты глубочайшей ясности, во сне без сновидений или в самадхи.

Три вида передачи Учения

По традиции, учение передается ученику одновременно на трех уровнях:

- интеллектуального понимания;
- символами (с помощью метафор);
- за пределами мыслей (в безмолвии или через ситуации)

Прежде чем учитель будет давать наставления ученикам, он должен удостоверить, являются ли они подходящими «сосудами» для восприятия знания.

При этом он внимательно следит за их реакциями и поведением, а также отмечает, сохраняют ли такие ученики чистое видение, соблюдают ли чистоту самайя, не теряют ли веру и приверженность.

В качестве проверки учитель также может намеренно сообщить ученику какие-то необычные сведения, указав, что они являются сугубо тайными и предназначены только для него, а затем послать другого ученика, который как бы «случайно» полюбопытствует и попытается их выведать.

Ученики, не обладающие должными качествами, потеряют веру, смутятся, у них пропадет решимость, и они оставят путь. Это будет знаком, что они не годятся как «сосуды» для передачи знаний. В процессе духовной практики таким ученикам не удастся удержать чистое видение, укрепить веру и сохранить чистоту самайя. Они потерпят неудачу на духовном пути из-за не-

достатка решимости, приверженности и способности к осознанию, а потому, поскольку они не получают пользы от учения, то лучше с самого начала не заво-

Учитель может странно вести себя, притворившись обычным человеком, поставить практикующих в неловкое положение, предложить выполнять трудное служение или подвергнуть оскорблениям, критике или насмешкам.

дуть с ними разговор о духовной практике.

Однако если решимость учеников велика, их вера и стремление к Освобождению непоколебимы, и они готовы пожертвовать всем, что имеют, – это ука-

зывает на их духовные заслуги, на то, что у них есть способности к практике и кармическая связь с этими учениями.

Учения, переданные достойным практикующим, действуют и сохраняются долго, спасая бесчисленное множество живых существ.

Кроме этого, такой подход к посвящению в учении уже является своеобразной передачей и первым уроком стойкости, гибкости, самоотверженности, отсекающей эгоистических цепляний, надежд, страхов и избавления от застывших идей.

Попадая в необычные обстоятельства в процессе обучения, ученик открывает много нового в себе, и это является для него напоминанием о том грандиозном, непостижимом величии, необъяснимой тайне, к которой он прикасается, вступая на путь учения. Впервые у ученика возникает благоговейный трепет и восхищение от глубины пути. Он понимает, что должен измениться, что у его маленького «я» нет ни одного шанса пройти этот путь, оставшись прежним, мелочным, обычным существом. Так появляется «вкус» непостижимой глубины пути.

Воин духа

Качества ученика наивысших способностей

«Он не чувствует ни счастья, ни печали от внешних условий, будь то приятных или неприятных, и не имеет симпатий и антипатий».

*Шри Ади Шанкарачарья,
«Вивекачудамани»*

- 1** Непокоримость. Йогин непрерывно пребывает в естественном состоянии и не покинет своего созерцания, даже увидев повелителя ада или слуг Ямы, явившихся, чтобы забрать его, даже если земля и небо поменяются местами и содрогнется вселенная.
- 2** Бесстрашие. Ничто не может смутить или вызвать страх у йогина, неуклонно держащегося созерцания, поскольку он видит, что все видения и события неотделимы от их источника – осознания, в котором он находится.
- 3** Беспристрастие. Лайя-йогин, пребывая в созерцании, не оставит свое видение, даже увидев тысячи божеств, испускающих сияние на своих тронах, или Будду и Даттатрейю, левитирующих в «позе лотоса», испускающих радуги, поскольку он знает, что все это проявление его собственной природы. Нет ничего, что отличалось бы от его собственной природы.
- 4** Отсутствие надежды и страха. Такой йогин не стремится к нирване и не страшится сансары. Страх сансары ему неведом. Он живет, подобно аватару, в нераздельном единстве сансары и нирваны.
- 5** Отсутствие сомнений. Он никогда не испытывает ни сомнений, ни беспокойств, ни замешательства относительно истинной природы «Я» и проявляющихся феноменов во вселенной.
- 6** Выход за пределы двойственных представлений. У него нет мыслей о правильном и неправильном, плохом и хорошем, чистом и нечистом, об альтруизме, спасении других, накоплении заслуг и совершении добродетельных поступков, поскольку такие представления – это часть человеческой иллюзии, основанной на двойственности, приятии и отвержении. Пребывающий в недвойственности, он сам есть воплощение чистоты, абсолютного блага без мыслей о них.
- 7** Мудрость. Он черпает мудрость из естественного состояния, не прибегая к внешним источникам.
- 8** Непривязанность к внутренним состояниям. Имея многочисленные сиддхи, знаки, духовные переживания, он равнодушен к ним, зная, что все это просто часть его собственной природы.
- 9** Преодоление двойственности. Он способен занимать одновременно две противоположные точки зрения или делать противоположное тому, что считается правильным.

10 «Единый вкус». Он равнодушен к хвале и хуле, все для него имеет «единый вкус»: добро и зло, чистое и нечистое, правильное и неправильное.

11 Видение иллюзий. Он никогда не вовлекается в двойственное видение, концепции, мысли или действия.

12 Вне концепций. Его сознание и точка зрения не меняются под воздействием логики, аргументации оппонентов, критики.

13. Радость.
Он всегда всем
непрерывно удовлетворен,
пребывая в блаженстве.

14 Игра. Он принимает, подобно ребенку, любую ситуацию, не отвергая ее, но и не привязываясь к ней.

15 Свобода. Для него нет ни связанности правилами, ни кодекса поведения, ибо он совершенно свободен, если же он придерживается их, то это подобно игре ради других. Его единственным правилом является осознанность, тем не менее, он способен соблюдать любые принципы, если в этом есть необходимость, без приятия и отвержения.

16 Вне желаний. Он не затронут радостями и скорбями, влечением и отвращением.

Счастливым странник

Обычные качества ученика

«Ученик должен иметь хорошее происхождение или быть благородным, искренним, находчивым, стремиться к высшей цели, хорошо знать священные тексты и быть сосредоточенным на процессе Освобождения. Он должен внимать поучениям Учителя по поводу тела, речи и ума и не гордиться положением в обществе, богатством, своими знаниями и прочим. Он должен быть готов подчинить свою жизнь наставлениям Гуру, пожертвовать своими эгоистичными планами и с радостью выполнять все задания Учителя».

«Шарада Тилака Тантра», 2.145-52

Итак, передачу высшего учения, которое прямо указывает на абсолютное состояние, следует давать только тем, кто обладает сущностным пониманием или способностью к осознанию за пределами слов. Такой ученик обладает верой, принимает духовные обязательства (самайи) и очень усерден в практике; его ум всегда устойчив.

Достойный ученик не поворачивает назад, он готов поднести все свои богатства и все, чем обладает, даже тело, с радостью, без притворства, без сожаления и привязанности, поскольку это указывает на наличие преданности, самоотдачи и самайи.

Обладать такими качествами означает стать подходящим «сосудом» для принятия учения. Практикующий следует наставлениям учителя и поступает в соответствии с его рекомендациями, выполняет свое служение, не жалея ни времени, ни сил. Оставив все мирские привязанности, он способен

Ученик, достойный
получить передачу учения,
должен обладать верой,
преданностью и крепкими
самайями, поддерживать
духовные обязательства.
У него должен быть
непредвзятый ум и
способность к самоотдаче.

приложить большие усилия в практике. Ученик, который выполняет то, что говорит Гуру, может полностью пройти путь реализации до конца.

Кундалини-йога

Учение о пробуждении Кундалини, очищении каналов, раскрытии чакр и переживании тонких пустотных блаженств в энергетическом теле. Система техник, призванная заставить энергию кундалини подниматься из основания позвоночника, пронзая все чакры вплоть до высшей (сахасрары), в которой происходит слияние индивидуального сознания йогина с Абсолютом.

ТАЙНА ТВОРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ. ЕДИНСТВО ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО

Человек есть микрокосмос, творец вселенной

«Ты — не тело, не чувства, не ум, потому что все они — преходящи. Тело состоит из пищи, поэтому как ты можешь быть телом? Ибо чувство «Я» превосходит тело, чувства и ум во время познания объектов».

Авадхута Даттатрейя
«Трипура Рахасья», гл. 16 (23–24)

Каждый человек по своей природе есть великий беспредельный Дух, глобальный творческий Разум, играющий в бесчисленных телах. Он ничем не ограничен и подобен пространству. Нет ничего, что было бы неподвластно ему. Его свойства — спонтанное совершенство, непостижимость, вечность, бесконечность, всепроникновение, извечная чистота, но из-за отождествления с телом, чувствами и работой интеллекта эти ощущения утрачиваются.

«Поскольку Его Величество Абсолютный Разум всегда сияет как высшая Сущность или «Я», поэтому он знает все и вся. По сути, ты — это Он».

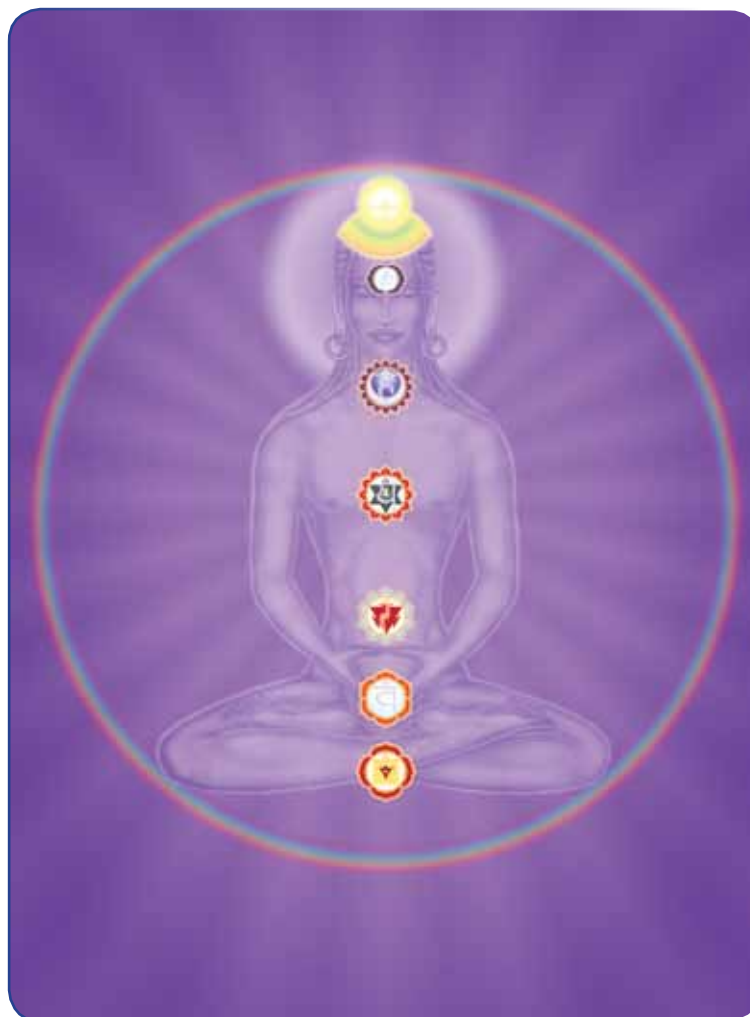
Авадхута Даттатрейя
«Трипура Рахасья», гл. 16 (25)

В тот момент, когда мы распознаем принцип чистого сознания «Я есмь», мы раскрываем свой безграничный потенциал и восстанавливаем присущее нам величие.

«Постигни это сам, обратив свой взор внутрь. Ты — одно только чистое Сознание. Осознай это прямо сейчас, ибо промедление недостойно хорошего ученика. Он должен постигнуть Высшую Сущность в момент получения этого предписания».

Авадхута Даттатрейя
«Трипура Рахасья», гл. 16 (26)

Мы начинаем с простого самоисследования, задавая себе вопрос «Кто я?». Со временем, медитируя на природу «я», мы обнаруживаем свой ум как великое пространство ослепительного света.

Семь чакр в теле человека

Этот свет имеет не только природу сознания, не имеющего никаких качеств, но он также способен бесконечно проявляться в виде многообразных энергий. Углубляя созерцание природы «я», мы приходим к пониманию того, что весь внешний мир есть проявление нашего Великого «Я», а вся видимая физическая вселенная есть наше бесконечное огромное тело.

Энергия знания

Посредством энергии знания Всевышний Разум сознает любой феномен мироздания как проявление самого себя. На субъективном уровне она проявляется как ясность, позволяющая йогину видеть мир единым со своим «я».

Энергия воли

Посредством энергии воли проявляется всемогущество Всевышнего Источника. Обладая энергией всемогущества, он свободно проявляет себя через волевые импульсы, порождает различные явления во вселенной. Субъективно энергия воли переживается как способность человека выражать и воплощать намерение.

Энергия действия

Проявляя энергию действия, Всевышний Источник совершает все процессы во вселенной, управляет всеми событиями, становится всеми видами проявлений.

Энергия действия, в свою очередь, бывает пяти разновидностей:

- ~ сила творения и порождения,
- ~ сила сохранения, равновесия и поддержания,
- ~ сила разрушения,
- ~ сила вуалирования и сокрытия божественного,
- ~ сила просветления и раскрытия божественного.

Субъективно эти силы переживаются как способность к творчеству, способность к поддержанию равновесия, способность к разрушению препятствий, способность скрывать свои качества и способность проявлять и демонстрировать свою просветляющую духовную силу.

Два великих начала: Абсолютное Сознание и Вселенская Энергия

В мире непрерывно взаимодействуют два великих начала: Сознание и Вселенская Энергия, земля и небо. Чистое сознание есть Абсолютный Ум в его непроявленной форме. Этот Ум пуст, светоносен и всеобъемлющ.

Весь внешний видимый мир бесконечной вселенной есть проявление энергий Абсолютного Разума в виде разнообразных эманаций, таких как боги, люди, животные, растения, минералы и т.д.

Космическая вибрация (спанда)

В основе всех тел, явлений и динамических процессов, происходящих во вселенной, лежит принцип тонкой космической вибрации.

Весь внешний мир большой вселенной состоит из энергии вибраций. Абсолютное Сознание постоянно проявляется в виде вибрации, которая воспринимается сознанием как твердые или тонкоматериальные объекты. Субъективно вибрация (спанда) – это колебание чистого сознания «Я есмь», которое одновременно направлено как внутрь, так и наружу.

Это колебание двойное. Внутренняя вибрация направлена на самоосознание, самоотождествление Исконного «Я» с самим собой. Внешняя вибрация направлена на внешние объекты и отождествление с ними. Вибрация не связана с перемещением в пространстве или

Жизнь, бытие – это светящееся сознание Всевышнего Источника

Весь бесконечный мир, вселенная, все существа, ее населяющие, имеют природу света и сознания. Мы являемся существами, состоящими из тончайшего света. Этот свет имеет природу сознания. Это сознание сознает само себя.

Главное качество сознания – светимость. Свет сознания в человеке и во всех живых существах сияет и проявляется без каких-либо других источников.

«Ее Запредельное Величество, всевышнее Сознание, безупречное и самодостаточно цельное в своей полноте, озаряет и освещает многообразие явлений внутри себя подобно тому, как человек освещает своим сознанием видимое им в состоянии сна.»

«Это многообразие в форме людей, животных и других явлений не вводит в заблуждение высшую Сущность, пребывающую во всей своей чистоте, но вводит в заблуждение разнообразные вторичные аспекты (энергии, не обладающие достаточным уровнем самоосознания) высшей Сущности, а именно, индивидуальные эго.»

*Авадхута Даттаатрейя
«Трипура Рахасья», гл. 18 (72 – 79)*

Наше Высшее «Я» обладает самосветящейся природой. Процессы сна без сновидений, сна со сновидениями и бодрствования есть проявление этого внутреннего свечения (пракаши), которое исходит из сознания.

Внешняя материя возникает из сознания. Исконное Сознание, подобное пустотному пространству света, является всемогущим творцом всех видимых миров. Это Сознание, вибрирующее в свете, есть движение, его природа – постоянно проявляться в виде энергии. Оно игривое, спонтанное и необусловленное, оно проявляется в бесконечных формах.

Таким образом, Исконному «Я» присущи два главных качества:

- светимость (пракаша),
- самоосознание (вимарша).

«Осознай, что высшая Сущность – это самодостаточное зеркало, проецирующее и проявляющее этот мир. Высшая Сущность – это чистое незапятнанное сознание. Не мешкай! Осознай это немедленно и обрети запредельное блаженство!»

*Авадхута Даттаатрейя,
«Трипура Рахасья», гл. 13 (91)*

Это Сознание – источник всех существ, вселенских сил и всего мироздания. Весь проявленный мир является игрой его энергии. Играя, это Сознание проявляет свои силы, окутывая ими себя и скрывая. Его игра заключается в обнаружении себя, проявлении и просветлении своих сокрытых энергий.

Великие силы вселенной

Во вселенной действует бесконечное разнообразие энергий. В основном это разнообразие сводится к трем главным силам:

- энергии знания,
- энергии воли,
- энергии действия.

Великие силы вселенной непрерывно, ежемгновенно проявляют свое действие, в том числе и через тело и сознание человека.

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ТВОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

какой-то конкретной точкой. Она подобна волне, исходящей из сознания в момент мышления или восприятия.

Вибрации пронизывают материю как сверхтонкие волны сознания в каждой точке пространства и на всех уровнях.

«Воистину нет ничего, кроме сознания. Назови мне любое место, где бы не было сознания; нет такого места, которое было бы за пределами сознания».

*Авадхута Даттапрайя
«Трипура Рахасья», гл. 11 (6 – 30)*

Внутренняя вибрация является вибрацией сознания, самой тонкой, представляющей собой Чистый Свет. Все остальные вибрации, такие как функции сознания, интеллект, ум, прана, материальные вибрации, звук и прочие, являются ее производными.

Несмотря на проявление этой тонкой вибрации, изначальное сознание «Я есмь» не затмевается ею, не отклоняется от своей самодостаточной природы. Его глубинная природа не подвергается никаким трансформациям. Подобно двум птицам на ветке дерева, одна из которых клюет плоды, а другая неподвижно сидит, наблюдая за первой, всевышняя Сущность одновременно находится в покое и проявляется как вибрации.

Пять элементов порождаются благодаря вибрациям. Вибрации проявляются как разнообразные качества пяти элементов, из которых состоит вселенная.

Вибрации, порождая вселенную, разделяются на пять фундаментальных энергий, именуемых элементами.

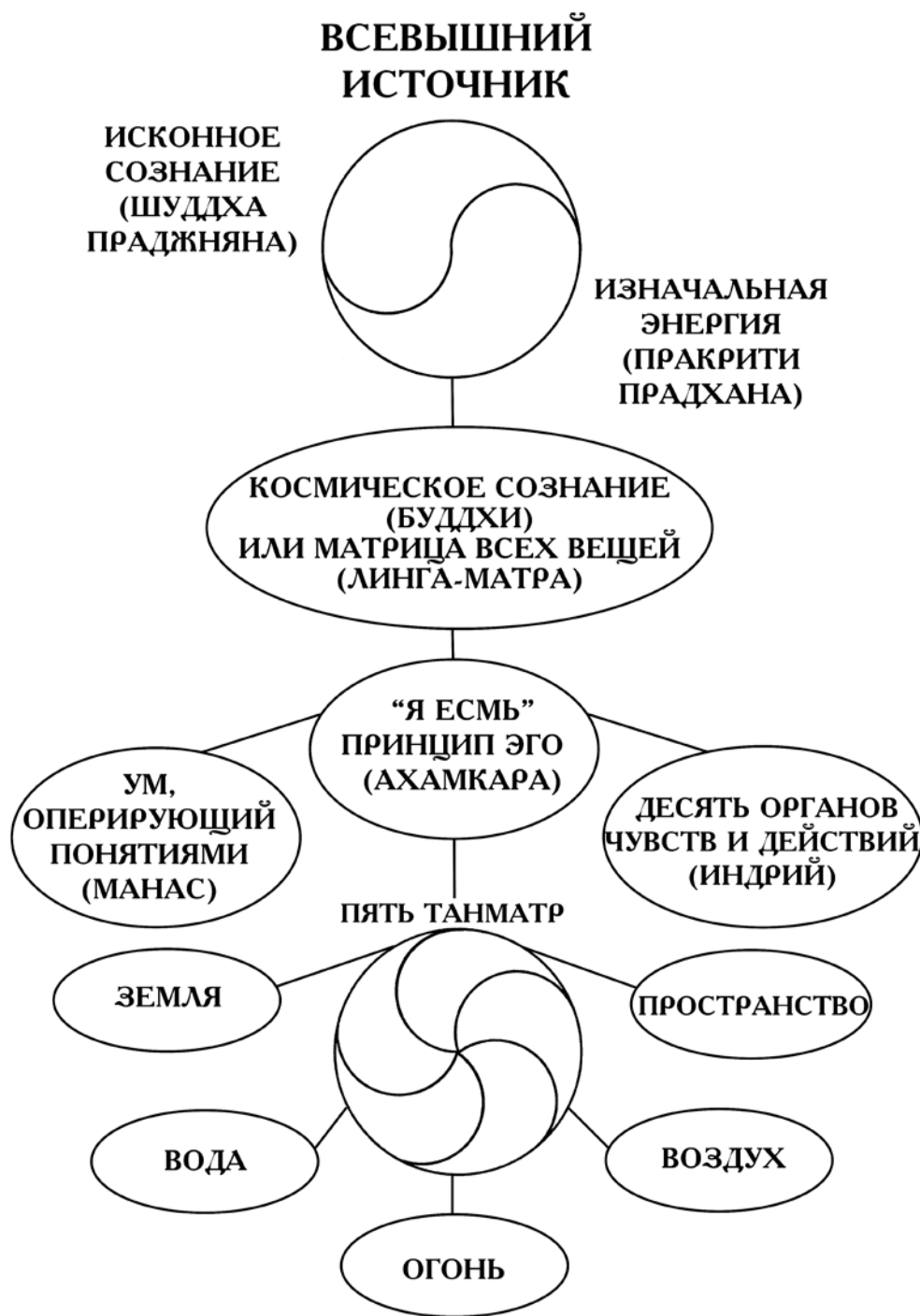
Элементы представляют грубую материю в пяти состояниях:

- ~ твердом,
- ~ жидком,
- ~ лучистом,
- ~ газообразном,
- ~ волновом.

Это пять уровней плотности любого вещества во вселенной, включая физическое тело. Согласно учению тантры, материя вселенной состоит из комбинаций пяти элементов.

«Вселенная произошла из таттвы; она проявляется посредством таттв, в таттвах она исчезает, с помощью таттв познается природа вселенной».

«Шива Свародайя» (4)

«Высший свет
Реальности
есть изначальная
вибрация «ОМ»,
где пребывает
тройная сила,
состоящая из
силы действия,
силы воли и
силы мудрости,
называемых брахми,
раудри и вайшнави».

Махасиддх Горакшанатх
«Горакшашатака» (1.86)

Пять элементов находятся как вовне, образуя внешнюю вселенную, так и внутри, образуя тело. Учение Лайя-йоги заключается в растворении пяти элементов, составляющих физическое тело, до уровня звука и света.

В процессе творения вселенной сначала из Единой Основы – Чистого Сознания появляется пространство (акаша). Пространство содержит бесконечный потенциал однородной энергии в скрытом непроявленном состоянии. Затем частицы пространства порождают вибрацию, и создается движение, которое проявляет элемент воздуха. Частицы элемента ветра обладают способностью всепроникновения, и их движение пронизывает все. Тонкое движение генерирует энергию тепла, проявляя элемент огня. Элемент огня не так подвижен, как воздух, благодаря этому часть тепла рассеивается и концентрируется, охлаждаясь до уровня воды. На этой стадии нет полной свободы в передвижении элементов, поэтому активность элемента воды при определенных условиях замедляется, образует уплотнения и появление элемента земли, свойства которого – твердость, плотность, инертность.

Все элементы имеют свою локализацию во вселенной. Этот процесс касается как в целом вселенной, так и физического тела. Более того, с точки зрения высших тантр, процесс уплотнения и образования вселенной есть субъективный процесс, присущий индивиду. Грубая вселенная сансары и физическое тело образуются в момент неведения, когда утрачивается узнавание фундаментальной Основы – Природы Ума. Все элементы не являются отдельными сущностями, они неотделимы от чистой Основы Сознания.

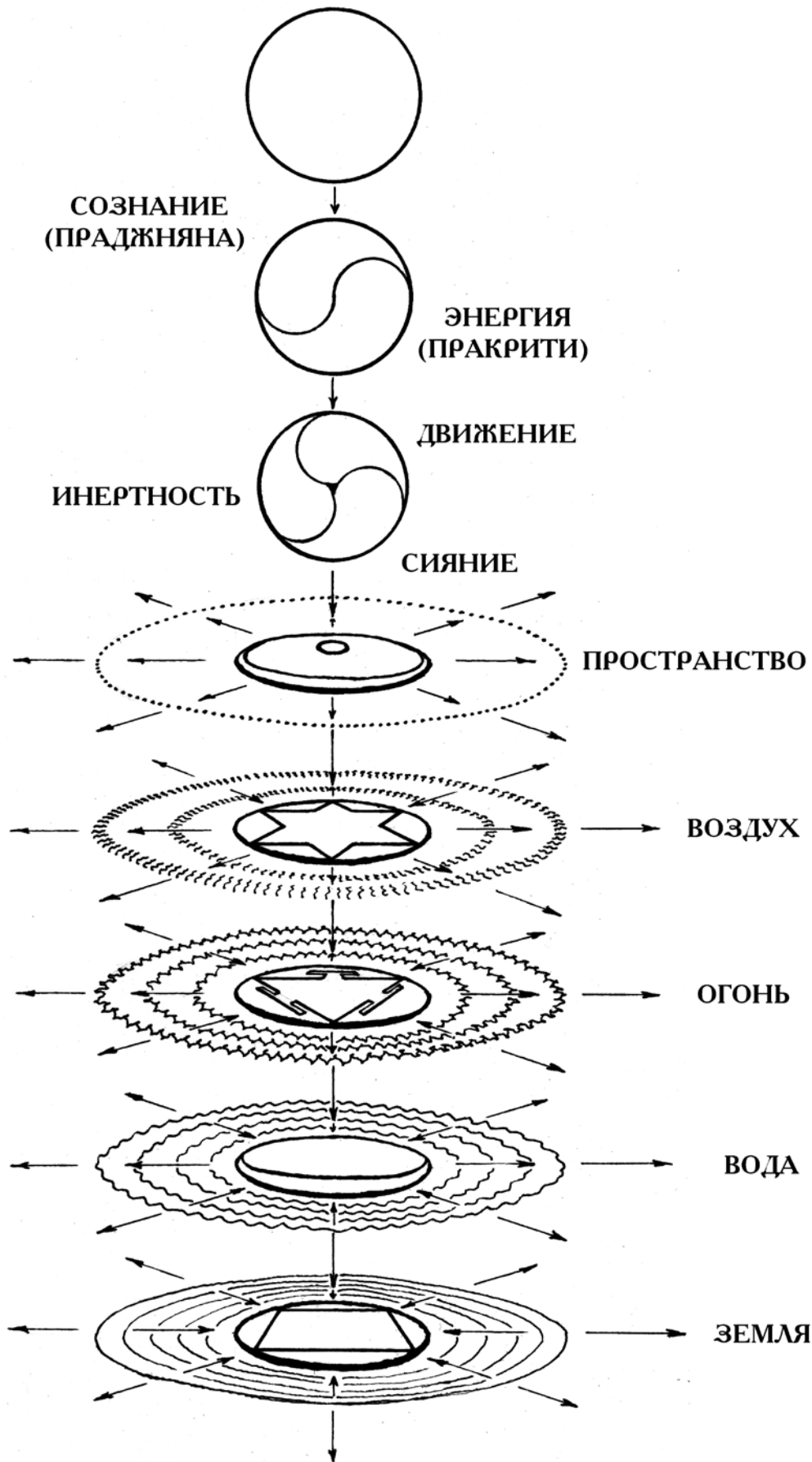
Рождение пяти элементов

Внешняя видимая вселенная не существует сама по себе без связи с сознанием видящего ее субъекта. Она является проекцией сознания и реальна лишь в конкретном кармическом видении каждого существа, т.е. нас с вами. Кармическое же видение проецируется зеркалом чистого «Я» в соответствии с прошлыми умственными отпечатками.

Видимая нами вселенная с ее галактиками и созвездиями – есть результат совместного коллективного кармического видения миллиардов живых существ, коллективная визуализация, удерживаемая человечеством благодаря сходству кармических отпечатков в сознании.

С точки зрения Лайя-йоги вселенная творится мгновенным актом сознания благодаря вхождению в какое-либо кармическое видение.

ЧИСТОЕ СОЗНАНИЕ (ШУДДХА ПРАДЖНЯНА)

В начале такого творения вселенной из пустотной Основы чистого Ума проявляются три качества: сияние, движение и инертность. Эти три качества накладывают первое ограничение на сущность Истинного «Я».

«Тело Абсолюта есть все, созданное им, его энергия — это саттва (сияние), раджас (движение) и тамас (инертность). Из них рождается пространство, из пространства — воздух, из воздуха — огонь, из огня — вода, из воды — земля».

*Шри Шанкарачарья
«Таттва Боддхи», часть 2 (2)*

Из трех первичных качеств проявляется самый тонкий элемент — пространство.

«Таким образом, при переходе от абсолютного к индивидуальному, пространство — первая брошенная завеса. Ясная, изначальная, высшая Сущность становится чистым, тонким, незапятнанным пространством, в котором зарождаются твердые, плотные, стесненные или расщепленные вещи».

Они проявляются как пять элементов, из которых составлено тело».

Затем индивидуальное заключает себя в тело подобно тому, как тутовый шелкопряд образует вокруг себя кокон».

Таким образом, Абсолют сияет в теле как осознание (а именно, «я есть тело»), подобно тому, как свеча лампы освещает изнутри шарообразный абажур».

Итак, индивидуальное сознание оканчивается всего лишь сиянием высшей Сущности, отражающимся в теле, которое оно освещает подобно комнатной лампе, освещающей интерьер этой комнаты».

Авадхута Даттачарья

«Трипура Рахасья», гл. 18 (110-113)

Вселенная нашего кармического видения в основе своей состоит из энергии пустотного света. Этот свет очень тонок и неотделим от сознания. Элементы в их сверхтонком состоянии представляют собой пять сияний света. Сияние света в данном случае выражает частоту вибрации элемента. Пять сияний появляются из нерожденного пустого пространства, вакуума, исконной энергии, из которой возникает все и в которой все растворяется.

Когда в пространстве первичной энергии появляются потоки коллективных отпечатков кармы (кармические ветры), в нем возникает колебание тонких частиц

энергии. Эта энергия еще недифференцирована и пустотна, у нее нет качеств. Этот вид энергии неразделен с исконным пространством Бытия, в нем нет двойственности и чувства «я».

В этом потоке пустотной энергии сознания вследствие такого движения самопроизвольно вспыхивают пять видов вибраций. Они имеют светоносную, сияющую природу света. Эти пять видов света есть проявление тонкой энергии исконной светоносной природы Ума. Это элементы в самом чистом и тонком состоянии. Света элементов невидимы обычному зрению, т.к. они проявляются в более тонком измерении, чем обычный свет. Видимый свет возникает из этих пяти светов.

Цвета элементов:

- пространство — голубой (бесцветный свет, включающий в себя все цвета),
- воздух — зеленый,
- огонь — красный,
- вода — белый,
- земля — желтый.

Эти пять светов являются тонкой радужной основой всех видимых внешних элементов, в том числе нашего тела.

Огрубляясь, восприятие пяти светов становится более осязаемым, и они проявляются как внешние объекты по отношению к сознанию. На последнем этапе огрубления пять светов воспринимаются как измерения (локи), а внутри измерений — как грубые физические элементы природы (стихии), существующие вне нашего тела и сознания.

Пять видов света материализуются и принимают в нашем теле форму пяти пран, образуют пять главных внутренних органов, по пять пальцев на каждой конечности, пять органов действия, пять органов чувств, пять тонких ощущений (танматр) и пять восприятий.

В случае неведения наше сознание омрачается, запутываясь во внешних элементах и своих восприятиях, тогда возникают пять нечистых состояний (пять клеш), которые, усиливаясь, ведут к перерождению в низших мирах.

Процесс порождения пяти элементов

Элемент пространства порождается способностью слышать, элемент ветра порождается способностью осязать, элемент огня порождается способностью видеть, элемент воды порождается способностью ощущать вкус, элемент земли порождается способностью чувствовать запахи.

Как происходит, что внешние элементы вселенной порождаются сознанием?

Элемент пространства (акаша-танматра) развивается из тонкой сущности сознания. Он не содержит других более грубых элементов.

Из пространства выделяется воздух (вайю-танматра). В элементе воздуха содержится звук, как тонкая сущность пространства, и осязание.

Из воздуха возникает элемент огня (агни-танматра), который содержит тонкие сущности пространства, воздуха и огня.

Из огня развивается вода (апас-танматра), содержащая в себе тонкие сущности пространства, воздуха, огня и воды.

Элемент земли (притхиви-танматра) содержит в себе тонкие сущности остальных элементов и свою собственную.

Качества элементов являются смешанными, т.к. каждый элемент содержит преобладание своего качества, а также тонкие качества предыдущих элементов. В пространстве преобладает звук, в воздухе — звук и осязание, при преобладании осязания, т.е. личного тонкого качества. В огне преобладает образ (форма), также есть части звука и осязания образа и т.д. Поэтому, наиболее сильно материальная иллюзия действует через элемент земли и менее всего — через элемент пространства, самый утонченный элемент.

Наше тело, рождаясь, также проходит этот процесс. Вселенная рождается одновременно с рождением нашего тела. Пока тело не стало твердым, в нашем кармическом видении не существует материальной вселенной.

ПУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ

«Частицы чистого Разума, охваченные инфинитными оболочками, называются дживами или индивидуумами, а способность этих частиц к осознанию зависит от ограничений, наложенных на самих себя, и эти ограничения называются «умом».

*Авадхута Даттапрейя
«Трипура Рахасья», гл. 18 (109)*

Если йогин узнает в пяти элементах пять световых пространств и обнаруживает их чистую пустотную Основу – недвойственную Природу Ума, то он начинает освобождаться. Когда йогин считает себя субъектом, а элементы – чем-то внешним, думая, что они существуют сами по себе как объекты, то неведение, сансара углубляются.

Упражняясь в созерцании, йогин обнаруживает тонкий, пустотный слой сознания «Я есмь», являющийся источником всех элементов. Очищая восприятие этого слоя, йогин узнает пустотность, светоносность, изначальную чистоту пяти элементов и делает их пятью пространствами, пятью чистыми землями, пятью измерениями (локами), которые соотносятся с пятью чакрами в его физическом теле. Физическое тело становится пространственным порталом, благодаря которому йогин может проникать в чистые измерения пяти элементов, а энергетические центры (чакры) – точками такого входа. Входя в чистые измерения, йогин может продолжать жить в них в Иллюзорном или Радужном теле.

Тексты говорят, что когда йогин понимает этот процесс и объединяет свое

восприятие элементов с естественным состоянием, практикуя созерцательное присутствие, он входит в недвойственность, освобождается и обретает Радужное тело, которое состоит не из грубых, а из пяти чистых элементов, подобных лучам радужного света. Если же йогин не понимает этого процесса, он находится в состоянии заблуждения и омрачения, нечистого видения, чувствует себя как отдельное «я», а мир – как внешнюю вселенную, состоящую из объектов.

Изначальное пространство чистого «Я» вечно пребывает в недвойственности, непостижимо и бесконечно. Оно не впадает в неведение и не освобождается, не затемняется грехами, не очищается в результате накопления заслуг, но отношение к энергиям, которые излучаются из него, бывает двояким: чистым, недвойственным – в случае освобожденных душ и сиддхов, и нечистым, двойственным – в случае душ, обусловленных кармой и омрачениями.

В первом случае говорят, что происходит спонтанная, немотивированная игра энергий Всевышнего «Я» (лила), где нет индивидуума, субъекта и внешних объектов, а есть только Всевышняя Сущность, играющая со своими энергиями, во втором – действует закон причин и следствий, и есть индивидуум – личность, подверженная этому закону.

Сознание сиддха отождествлено с чистыми энергиями, поэтому оно проявляется как Радужное тело Света, играющее энергиями. Сознание связанного кармой существа отождествлено с нечистыми энергиями, поэтому оно проявляется как грубое тело, обитающее в грубом мире сансары, где есть карма, страдание, неведение, рождение, смерть.

Рождение в теле и Освобождение

В момент рождения пять элементов тела были затянuty в утробу нашей матери сознанием. Произошло это вследствие отвлечения и забывчивости фундаментальной Основы – светоносной Природы Ума, подобной пространству.

Омраченное сознание, испытывающее своих тонких слоев, породило привязанность и отвращение, в результате

С точки зрения учения сиддхов весь видимый мир вокруг полностью состоит из энергии, проецируемой изнутри сознания. Состояние ума целиком формирует мир, в котором мы существуем.

чего возникли тонкие качества будущих элементов тела – танматры. Из танматры выделились элементы физического тела, которые были притянуты в утробу.

Великой задачей Лайя-йоги является повернуть вспять этот процесс и растворить элементы тела до их тонкого неуничтожимого состояния. Когда йогину удастся это сделать, говорят, что он реализовал Великий Перенос, достиг Радужного тела Света.

Первоначально йогин, управляя сознанием и пранами, понемногу учится управлять элементами в теле. Выполняя пранаямы, он чувствует активизацию элемента земли как тепло, зуд, жжение в муладхара-чакре внизу позвоночника, при пробуждении Кундалини. Чувствуя элемент ветра, он ощущает циркулирующую праны как тонкие ручейки, текущие по каналам.

Затем он, практикуя самаю, учится сливаться с внешними элементами, медитируя на нераздельность элементов в теле и вовне. Медитируя, он чувствует, что его внутренние жидкости в теле (кровь, лимфа, слизь, моча и семя) неотделимы от внешних вод рек, морей, океанов. Чувствуя это, он настраивается на «единую воду» – всеобщий элемент воды.

На высших стадиях самадхи он проникает на тонкий уровень элементов, открывая их как пространство света, сознание мудрости, неделимое единство блаженства праны, присущей элементу, и Пустоты. На этой стадии праны всех элементов втягиваются в центральный ка-

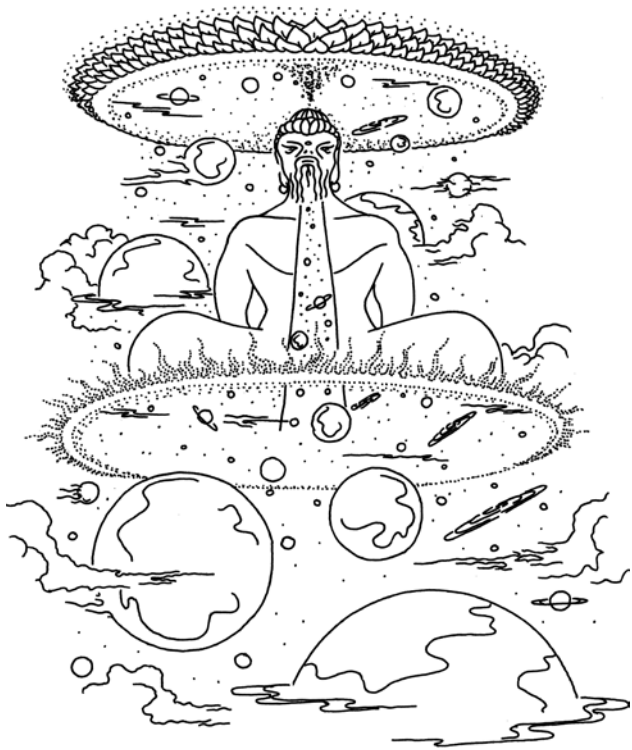

нал, происходит возвращение элементов в нерожденное состояние, йогин достигает бессмертного Радужного тела, независимого от грубых элементов. Это тело состоит из неотделимых от Ясного Света тонких элементов фундаментальной Основы.

Как распадаются пять элементов в момент смерти

В момент смерти, когда сеть нади в теле распадается, и праны покидают его, ветры на некоторое время естественно входят в центральный канал. В это время человек переживает опыт растворения элементов, проявления знаков и различных видов света, целиком похожий на тот, который испытывает йогин при полном пробуждении Кундалини с той разницей, что при практике йоги праны не покидают тело, а пропитывают его, полностью одухотворяя.

Процессы засыпания, умирания и самадхи имеют сходные черты в своей основе. Во время процесса смерти пять элементов, составляющих энергетическое тело, растворяются один в другом.

Когда растворяется элемент земли, человек теряет способность двигать телом, а в сознании возникают миражи и вспышки желтого цвета.

Когда элемент воды растворяется в элементе огня, в сознании возникают клубы дыма, вспышки голубого цвета, утрачивается контроль над жидкостями тела.

Когда элемент огня растворяется, тело немеет и холодеет, а в сознании возникает тусклый огонь, наподобие свечения светлячка, и вспышки красного цвета, наподобие мерцания красного искр. Умиравший ощущает себя словно в центре всежигающего пламени.

Когда элемент ветра растворяется в пространстве сознания, вдохи становятся короткими, а выдохи длинными. Как внутренний знак – в сознании возникает чистый Свет, подобный факелу или свету кометы с красным сиянием, и видятся вспышки зеленого цвета, возникают галлюцинации, ощущение, словно

Когда останавливается
дыхание, сознание «я»
(ахамкара)
растворяется во
Вселенском Сознании.

«я» уносится водоворотом вселенского ветра.

В это время праны собираются в центральный канал. Дыхание прекращается, однако, внутренний процесс растворения продолжается. Этот процесс тонкого растворения занимает около двадцати минут.

В это время белая капля (шукла), унаследованная от отцовского семени, опускается вниз по центральному каналу к сердцу. В сознании в это время возникает свет, подобный лунному свету в небе без облаков, ясность осознания необычайно усиливается.

Затем энергия блаженства, красная капля (махараджас), унаследованная от матери, начинает двигаться снизу вверх по сушумне, вызывая в сознании ощущение красноты, подобное сиянию солнечного света, а в теле – сильное ощущение блаженства.

Наконец, когда две сущности встречаются в сердце, возникает ощущение черноты, подобное небу в безлунную ночь, безмыслие или потеря сознания.

Затем, это полубессознательное состояние растворяется в свете, и проявляется истинная светимость, светоносная сущ-

ность Природы Ума – чистота и прозрачность. Возникает Свет Смерти или истинный изначальный Свет Реальности, подобный чистому безоблачному небу на рассвете.

Опытный практик пребывает в это время в глубоком состоянии присутствия осознанности, находясь в созерцании. Тогда элементы его тела, поглощаясь один в другом, возвращаются к полному растворению. Растворение элементов приводит к исчезновению физического тела и достижению Радужного тела Света. Так реализуется один из видов высшего Освобождения – Саруба-мукти.

В случае обычного человека изначальный Свет не распознается вследствие сильной омраченности, сознание пребывает в ступоре и, цепляясь за привычное восприятие, впадает в страх, отчаяние и замешательство, ища убежища от видений света и звуков. Происходит череда новых переживаний в виде ошеломляющих видений звука, света, излучения мирных и гневных божеств, различных сфер света и видений планов (лок) Мира Форм и Мира Страстей до тех пор, пока сознание принуждено не будет втянуто в одно из таких видений силой импульса (васаны) кармических отпечатков.

От степени натренированности в созерцании зависит, объединимся ли мы со светоносной ясностью изначального «Я», достигнем Освобождения и перейдем в сияющее тело Света, либо пойдём по пути видений к новому рождению в человеческом чреве.

Санатана Дхарма

Это совокупность религиозных традиций и философских школ, возникших на Индийском субконтиненте и имеющих общие черты, историческое название индуизма на санскрите, что в переводе означает «вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон».

Жизнь каждого человека в некотором смысле имеет определенную направленность или цель, и можно говорить о том, что это так, вне зависимости от того, знает он об этом или нет. Движение жизни в определенном направлении, как правило, протекает в соответствии с определенным набором правил, норм поведения, этических и моральных принципов и т.д.

По всей видимости мы должны согласиться с тем фактом, что духовные, религиозные люди более глубоко рассматривают этот набор, в силу того что им менее всего безразлична их судьба и то, с чем они придут к окончанию этой жизни.

Жизнь таких людей сильно отличается от жизни, схем поведения, образа мышления обычного человека современного российского общества, европейского, да и, пожалуй, всего западного мира. Что же касается востока, некоторых стран юго-восточной Азии, то там пока потребительская культура не смогла в полной мере сломить в людях духовное начало.

Именно для того чтобы духовная культура вновь стала играть заметную роль в жизни нашего общества нам для начала необходимо создавать «островки духовности», где люди смогут черпать духовную силу.

Подобным примером может служить духовный центр «Дивья Лока», где высокие этика, мораль, взаимоуважение и другие истинные ценности играют главенствующую роль.

Жители нашего поселения следуют путем Санатана Дхармы, который включает в себя все эти принципы.

Исторически Санатана Дхарма называется более известным термином «индуизм». Можно сказать, что это объединение религиозных течений и традиций, которые принимают авторитет Вед. Основные религиозные школы, которые здесь можно выделить: Адвайта-веданта, Шиваизм, Шактизм, Вишнуизм и другие.

Они придерживаются настолько разных верований, что по праву считаются отдельными и независимыми религиями. Вместе с тем, они разделяют общее наследие культуры и веры. В настоящее время в мире насчитывают более миллиарда сторонников Санатана Дхармы, большая часть которых проживает в Индии и Непале.

Жители пространства Дивья Локи следуют принципам Адвайта-Веданты.

Более понятным определением этого термина будет «знание за пределами двойственности». Считается, что принять такое воззрение и восприятие мира достаточно не просто, особенно для начинающего духовного искателя.

Суть его заключается в том, что мир не отделен от нашего сознания, и все события, происходящие во внешнем мире это продолжение нас самих.

Такое видение обретается в процессе длительной духовной практики, следования нормам и правилам духовной жизни, чтения и впитывания священных писаний. В Санатана Дхарме такими текстами являются: Веды, упанишады, «Бхагават Гита», пураны, итихасы («Рамаяна», «Махабхарата»), и другие.

Непосредственно в нашей традиции мы придерживаемся истин, изложенных в текстах «Йога Васишта», «Трипура Рахасья», писаниях Шри Ади Шанкарачарьи и других.

Шри Шанкара является религиозным реформатором и тем, кто возродил учение Адвайты на территории Индии во времена духовного спада. В течение жизни он странствовал по Индии, организовал множество монастырей и учредил ряд монашеских орденов, самый многочисленных из которых носит название «Джуна Акхара». Махамандалешварами (аналог епископа в христианской церкви) этого монашеского ордена являются два члена духовного центра «Дивья Лока».

Кумбхамела 2013

- сансара – круговорот рождения и смерти, так называемое перевоплощение души;
- мокша – освобождение от круга рождения и смерти;
- карма – закон причинно-следственных связей, сутью которого является то, что любое действие имеет определенные последствия;
- иерархия во Вселенной – от нижних миров (адов) до божественных

Индуизм в России?

– Для большинства наших читателей индуизм – это что-то далекое и, в общем, экзотическое. В чем главная особенность этой религии?

Родина индуизма – Индия, страна высоко развитая духовно. Там эту великую религию называют Санатана Дхарма – Вечный Божественный закон. Ее исповедуют 80 процентов населения страны. Но при этом нет ее единого образа. Индийская реальность – красочный ковер, полноцветье, многогранность, в ней очень много школ, философских течений, и между ними нет никакого противостояния. Ни одна школа не считает себя «правильнее» других. Индийский парламент официально определил, что значит принадлежать к индуистской традиции: признавать авторитет Вед; считать, что все пути ведут к единому Богу; что главная цель – это мокша (освобождение и просветление) и что этот путь можно реализовать, принадлежа к разным традициям и поклоняясь разным богам. Как видите, определение очень широкое. И наш монастырь полностью принимает эту философию.

– Как появился монастырь «Собрание тайн»?

Мы с учениками долго ездили по стране в поисках подходящего места и молились, чтобы нам было указано направление. И когда приехали в Ветлугу Нижегородской области, получили сразу несколько благоприятных знаков: сновидения, круглая радуга, прямая радуга. Там мы нашли три заброшенные деревни, никто в них не жил, где-то вообще остались лишь фундаменты домов. Мы остановились в одной из них. Когда было все улажено официально, с администрацией, соорудили первый алтарный зал для собраний, медитаций. Жили в палатках, обычная для нас аскетическая жизнь. Но не все, кто сначала был с нами, остались в этих условиях. У истоков монастыря было человек 15-20. Да ведь монастыри возникают не волей какой-то одной личности или группы людей, а исключительно по благословению свыше.

Сейчас у нас уже довольно большое поселение, мы назвали его Дивья Лока, что на санскрите означает Дивный край, От-

крыты три храма – Авадхуты Даттатрейи, риши Васиштхи и Семи риши.

С 2005 года у нас организована академическая система для изучения философии Адвайта-веданты, наша академия – духовное заведение с глубокой программой самообучения, которое проходят и миряне...

– Много ли сейчас в академии учеников?

Прежде всего – это монахи, примерно тридцать человек, и постоянно живущие в монастыре двадцать мирян. В соседних деревнях начали селиться наши адепты, они тоже посещают академию.

– Насколько велик в России интерес к вашему монастырю и представляемому вами направлению индуизма?

Судите сами: на конгрессе Адвайта-веданты, который мы проводим обычно в Москве, собирается до 5000 человек. Принявших наш символ веры – более тысячи. Кстати, в течение нескольких лет конгресс проводился ежегодно. Но сейчас принято решение проводить его раз в три года, поскольку это очень серьезное мероприятие, на его подготовку уходит не менее полугодя...

Конгресс призван объединить всех, кто практикует ньюэйдж-учения, ведическую дхарму, йогу, на единой платформе Адвайта-веданты. Мы приглашаем на этот конгресс великих учителей – их наставления, их мудрость укрепляют адептов в вере, многое дают для духовного развития.

– Почему ваш монастырь называется «Собрание тайн»?

На санскрите это название звучит как «Гухьясамаджа». «Гухья» – нечто сокрытое, тайное – этим именем называют бога Шиву. Духовная жизнь, согласно веданте, – это таинство, как и вся жизнь во Вселенной, как и сам бог. В профанной, обиденной реальности нет ни просветления, ни духовности, а есть культ потребления, политика, информация... Монастырь – это собрание учений, линий передачи эзотерических знаний, то есть собрание этих тайных знаний, мистических опытов, – всего того, что связано с истиной, с настоящей жизнью.

– В «Собрании тайн» практикуют Лайя-йогу. В чем ее особенность?

Поворя об индуизме как о религиозном течении необходимо сказать, что практически в каждом его направлении последователи почитают какое-то конкретное божество.

В нашем монашеском ордена таким божеством является Бхагаван Авадхута Даттатрейя. Если брать русские эквиваленты, то слово «Бхагван» можно перевести как «Господь», а «Авадхута» – тот, кто полностью преодолел двойственность материального мира. Даттатрейя считается воплощением Господа Вишну, который пришел в этот мир во все эпохи.

С другой стороны, если мы обратимся к этимологии слова Санатана Дхарма, то с санскрита его можно перевести как «извечный (изначальный) закон». В данном контексте он означает принципы и законы, согласно которым функционирует и развивается Вселенная. Можно сказать, что это духовная суть мироздания. В различных религиях его называют также – Дао, Брахман, Аллах, Матерь, Ясный Свет и т.д.

Санатана Дхарма как принцип мироздания включает в себя множество понятий, главными из которых являются: сансара, мокша, карма, иерархия и т.д.

Таким образом, Санатана Дхарма является системой верований, понятий описывающих этот мир, предписаний для духовных практиков, комплексов ритуалов и многое другое.

Часто для того чтобы полностью реализовать понимание Санатана Дхармы может потребоваться долгое время и только действительно зрелые души проникают в истинный его смысл.

Иван Веденев
корреспондент «Адвайта сегодня»

Свами Вишнудевананда Гири

Он родился в самой обычной советской семье, где никогда не велись разговоры о Вселенной, Боге, Сознании, однако уже в шестилетнем возрасте он собрал вокруг себя ровесников и го-ворил им о духовности, учил тому, что нельзя очаровываться материальными благами... То есть выступал в роли гуру – а дети слушали... В ранней юности Свами испытал сильный мистический опыт и долго искал язык, который мог этот опыт выразить, и нашел его. Таковым оказался язык философии ведической традиции – Адвайта-веданты. Адвайта – чистый не-дуализм – говорит:

ты – Абсолют, и есть только Абсолют. Духовный поиск продолжался, и главной мечтой Свами было – стать садху (аскетом). Наконец, когда это стало возможно, он полностью посвятил себя практике и провел три года в уединении. С 1992 года – с 25 лет – он живет жизнью аскета.

В 2010 году Свами первым из русских был посвящен в орден Джуна Акхара («джуна» – старейший, «акхара» – монашеский орден) в статусе махамандалешвара и принял духовное имя Шри Махамандалешвар Свами Вишнудевананда Гири Джи Махарадж.

Свами Вишнудевананда Гири Джи Махарадж

Как я уже говорил, наш монастырь следует учению Адвайта-веданты. На этой философской системе базируется одно из направлений йоги – Лайя-йога, она доступна тем, кто уже достиг высокого уровня сознания и идет по пути созерцания. «Десять миллионов раз восхваляема Лайя-йога. Стоишь, ходишь, спишь или ешь созерцай Недвойственного Царя» – сказано в Упанишадах. Недвойственный Царь – это природа Сознания, бог внутри нас. Искусство такого вот созерцания, постоянное осознание самого себя – суть Лайя-йоги. Это самоисследование называется атма-вичара. Я задаю себе вопрос: кто я? Сосредотачиваюсь на ощущении «я» и пытаюсь понять, что являет собой мое сознание. Учусь это делать сидя, стоя, лежа, во время ходьбы, работы, еды, разговора... Когда мне это удастся, возникает вивека – мудрость, способность отличать и понимать: я не есть тело, я не есть энергия, я не есть астральное тело – я есть чистое сознание! И тогда происходит отчуждение – вайрагья – от того, чем я не являюсь. Эти три понятия – вичара, вивека, вайрагья – составляют основу культуры садху. Садху (аскет) постигает свою высшую сущность, Абсолют, божественный свет, скрытый во всех нас. Но мы, как правило, отождествляем себя с телом, умом, эго... В духе же мы едины с богом. Пробудиться – значит понять это на своем опыте. Лайя-йога – традиция аскетов, довольно закрытая, тонкая – в ней много работы с энергиями, с сознанием... Я бы назвал ее квинтэссенцией ведической дхармы. В чем-то она сходна с буддийскими учениями о природе сознания. Вообще, все недвойственные учения похожи друг на друга. Как ни удивительно, Шанкарачарью, основателя Адвайта-веданты, в свое время называли даже «переодетым буддистом», говоря, что он позаимствовал принципы буддизма, лишь заменив идею Пустоты на идею Абсолюта. Но ведь мы не можем сказать, что сам Будда был изначально буддистом, он был воспитан в ведической культуре... Естественно, что многие элементы этих религий перекликаются. В Индии и сейчас многие не считают буддизм отдельной религией, а полагают его частью Санатана Дхармы.

– Каковы ваши дальнейшие планы, перспективы развития монастыря?

Посмотрим сперва более масштабно – каково направление нашего движения. Путь духовного развития нашей цивилизации имеет конечной целью переход к богочеловечеству. Процесс этот глобальный, в нем должно участвовать все население Земли.

Конкретному человеку или группе людей он не подвластен. Многие пророчества, видения святых людей разных религий

говорят, что Россия станет духовным центром мира. Сейчас наступает эра Водолея, значит, в человечестве будет усиливаться тяга к духовности, будет возрастать и углубляться религиозность. Мы стремимся к тому, чтобы активно участвовать в этом процессе.

Что касается повседневных дел, планов развития монастыря, мы хотим построить 108 храмов, посвященных разным святым ведической традиции. Они будут воплощением единства всех религий. Поселение Дивья Лока станет духовно-культурным и религиозным центром для представителей всех вероисповеданий России и других стран.

Во Всемирной общине Лайя-йоги нынешний год объявлен Годом духовного единства и межконфессиональной дружбы. Это очень актуальная проблема: слишком велика сегодня разобщенность людей, в частности, их разделяют и религии. Мы хотим, чтобы диалог между учителями, духовными лидерами, религиозными деятелями расширился, чтобы в него включались представители всех религий – для выработки общей культурной платформы. Мы недавно были в Аллахабаде, на празднике Кумбхамела (обряд массового паломничества индуистов к святыням. – Ред.). Его участники составили резолюцию о новой межконфессиональной этике для духовных людей третьего

тысячелетия. В ней, в частности, сказано, что независимо от традиции, школы, вероисповедания все духовные люди должны уважать друг друга, жить по законам любви, сострадания, веротерпимости и помнить о свободе совести, свободе души и свободе выбора. И не нужно объявлять одни религии традиционными для региона, другие нетрадиционными – это рождает штампы и предубеждения, от которых потом трудно освободиться. Нескольким духовных учителей подписали эту резолюцию. Мы хотим,

чтобы ее подписали и Папа Римский, и Далай-лама, и все крупные иерархи разных религий. Разве можно не согласиться с призывом жить по законам любви, сострадания, веротерпимости?..

Мы, как правило, отождествляем себя с телом, умом, эго... Но в Духе же мы едины с Богом. Пробудиться – значит понять это на своем опыте.

Джуна Акхара

Этот монашеский орден был создан великим святым реформатором Веданты Шри Шанкарачарьей, который жил в VIII веке. Став монахом в юном возрасте, он много раз обошел пешком всю Индию и везде проповедовал Адвайта-веданту. В то время индуистская традиция вытеснялась буддизмом. Шанкарачарья возродил учение Вед, Упанишад. Он основал четыре монастыря и десять монашеских орденов, в том числе орден Джуна Акхара, существующий и се-годня. Избранным божеством ордена является Авадхута Даттаатрея.

Главным религиозным авторитетом Джуна Акхары считается ачарья-махамандалешвар (духовный учитель и глава со-

брания монахов), за ним в иерархии следуют махамандалешвары, мандалешвары и шри-маханты. С 1998 года ачарьей-махамандалешваром ордена является Свами Авдешананда Гири, великий йогин, ученый, признанный авторитет в области философии Веданты, член Всемирного совета религиозных лидеров при ООН.

В 2013 году на фестивале Кумбхамела в Аллахабаде в орден принята Свами Ананда Лида Гири – первая женщина из Европы, получившая в ордене такой высокий статус. Последние 12 лет она является настоятелем монастыря «Собрание тайн», и кроме того, она известна своими аскетическими практиками, которые вдохновили многих и в России, и в Индии.

Свамини Ананда Лида Гири

Без единой этической платформы межконфессиональные отношения часто заходят в тупик, это выливается в межэтнические, межрелигиозные конфликты. И решение их в первую очередь должны искать люди духовные. Мы надеемся, что именно Россия возьмет на себя роль ми-рового духовного лидера. Но я считаю, это произойдет лишь в том случае, если все конфессии, независимо от их численности и отношений меж собой, преодолеют свои внутренние ограничения и согласятся выработать эту единую платформу. Существует ошибочное мнение, что мы хотим «сместить» все религии. Это не так. Мы говорим лишь о единой этической платформе. Каждая религия уникальна и прекрасна сама по себе. Нет смысла, да и невозможно создать из них что-то единое. Но существующие барьеры, когда человек определяет свой статус относительно других конфессий и религий, противопоставляя себя им, не просто разобщают людей, они разъедают их души, как ржавчина железо. Иногда, пытаясь сохранить свою веру, люди теряют общечеловеческое единство. Это не может не сказываться и на общем духовном климате Земли.

– Поворот человечества к духовности, о котором вы говорите, уже начинается или только подготавливается? Сейчас ощущение такое, что во всех сферах жизни, напротив, нарастает разобщенность, нетерпимость, агрессия...

Я думаю, он начался, и его уже не остановить, просто не все это осознают. В самом деле, считается, что нарастает недовольство социальными, политическими процессами, и оно выражается во всплесках агрессии, ненависти. Но я считаю, что проблема на самом деле не в политике, не в экономике – а в сознании. В соответствии с учением веданты, мир – продукт сознания, сознание участвует в его творении. Гармонизируя собственное сознание, человек гармонизирует и мир вокруг себя. Именно для этого мы в монастыре каждый день совершаем медитацию для очищения пространства планеты – медитацию четырех бесконечных состояний – Безграничной Любви, Святого Сострадания, Радости и Беспристрастности. Ведь если об экологии, скажем, материальной еще как-то заботятся, то к экологии духовной мало интереса. А именно духовная экология сейчас сильно нарушена, в пространство посылаются очень много нечистых мыслей – гнева, ненависти... Когда мы медитируем, мы посылаем в него положи-тельную энергию и тем самым, в меру своих сил, очищаем духовную экологию планеты.

Накопленный потенциал недовольства происходит из недовольства смыслами, существующими целями. Из-за отсутствия стратегий развития – не только экономического и

социального, но и духовного. Наша планета и все человечество находятся на перепутье. У нас в учении это называется «стадия разочарования в сансаре (материальном мире)». Многие, кто находится в этой стадии развития, по привычке ищут причины вне себя. А виноватых искать бессмысленно – это мы сами отработываем свою карму. Если духовность найдет правильные каналы для трансляции, эта неудовлетворенность перерастет в радость, жажду духовного поиска и активную духовную работу.

Россия должна представлять собой большой круглый стол, за которым договариваются между собой различные религии, традиции, этносы, политические и социальные группы... Но для этого необходима культура диалога, которой у нас пока нет.

В этом смысле хороший пример – Индия. Это страна с много-вековыми традициями культурного диалога, мирного сосуществования. Если возникают какие-то проблемы подобного рода – это скорее исключение из правил, и они улаживаются быстро благодаря развитой этике соглашений, уважению ко всем религиям. Девиз ведической дхармы – «все пути ведут к одному Богу». Когда все признают, что это именно так, конфликты прекратятся.

– Есть ли в России другие последователи индуизма, кроме вашей общины?

В основном это небольшие группы, относящиеся к другим направлениям Санатана Дхармы.

По моим наблюдениям, интерес к индуизму в России возрастает. Но надо понимать, что в чистом виде индуистскую культуру пересадить на русскую почву невозможно. Ведь мы не индуисты по языку, менталитету, генетике. Для распространения Санатана Дхармы в России необходимо ее интегрировать в отечественную культуру так, как это происходило с другими религиями в других странах. Скажем, буддизм из Индии пришел в Тибет, потом в Китай, в Японию – и там превращался соответственно в тибетский, китайский, японский, впитав в себя национальные черты, и в каждой стране становился «родным». Подобное происходит с христианством в Индии. Как-то я встретил там священника – у него была такая же оранжевая одежда, как у меня, и такие же четки на шее, только вместо знака «ом» на них было распятие...

У ведической культуры вообще нет жестких границ, она гибкая и легко приспосабливается. В ней каждый может найти то, что ему близко. Это бескрайнее поле, в котором много дорог, – только тебе их выбирать. Благодаря этому, думаю, в России у индуизма хорошие перспективы.

Монастырь «Собрание тайн» или «Дивья лока»: второе пришествие индуизма в России?

Большинство россиян знает об индуизме довольно мало, те, кто интересуются религиозной сферой, имеют представление о различных видах йоги, о неоиндуистских течениях, которые существовали в советское время (Общество Сознания Кришны – его история началась в 1971 году с визита в Москву основателя организации Бхактиведанты Свами Прабхупады), а также о тех, которые стали активно развиваться в России в 1990-е годы. Это движение Шри Чин моя, Брахма Кумарис, Сахаджа йога, последователи Саи бабы и т.д. Индуистские организации распространялись по всей стране и росли вместе с религиозным бумом, который охватил Россию в постсоветское время. Уже с конца 1990-х годов этот бум пошел на спад и экспертам, религиоведам и представителям органов власти, казалось, что уже ничего нового появиться не может, что в России опять будут только «традиционные религии». Тем не менее, религиозная жизнь развивается по своим законам – в России стало расти новое индуистское направление – учения Адвайты, которое проповедует Лайя-йогу (Официальный сайт Монастыря «Собрание тайн» (Адвайта-йога-ашрам «Гухья самаджа»): www.advaita.org).

Сами последователи этого движения относят себя к философской системе Адвайта-веданта (разновидность: Пратьякша-адвайта сиддхов), традиционное учение (сампрадая): Васиштха-сампрадая (Саптариши-сампрадая). Школа практики – Естественный путь (то есть Сахаджья). Свое учение последователи определяют как «Лайя-йога в традиции сиддхов».

Согласно «Символу веры», Монастырь йоги «Собрание тайн» разделяет основные вероучительные, этические и в целом мировоззренческие особенности индуистской религии: представление об абсолютном божестве, который растворен во Вселенной и в людях, принципы ненасилия (ахимсы), кармы, реинкарнации, почитания священных текстов ведантической традиции.

Своим учителем (гуру) считают Свами Вишнудевананда Гири (в миру – Валерий Минцев). Духовный путь гуру Свами Вишнудевананда Гири также характерен для биографии неоиндуистских учителей, которые создавали собственную школу в рамках религиозного направления индуизма. Однако, при этом, гуру постоянно обращается к индуистскому опыту, к индийским учителям и поддерживает связь с гуру, живущими в Индии. Свами Вишнудевананда Гири также обращался к западной философии, затем стал последователем учителя индийской традиции вишнуизма, интенсивно следуя пути преданности, который приводит его к знакомству с еще более глубокой эзотерической традицией Сахаджья (индуистская тантра, ассимилировавшая идеи буддизма Ваджраяны), Лайя-йоги. Лайя-йоге в традиции сиддхов Свами Вишнудевананда Гири обучался у своего Учителя Свами Брахмананды, классической Раджа-йоге и Кундалини-йоге – у различных учителей, а также в течение многих лет изучал традиционный шаманизм и оккультные практики тантры.

Длительная практика созерцания и выполнения йогических техник в течение более чем 25 лет привела Свами Вишнудевананда Гири к глубокому личному опыту недвойственности, дав

живое переживание великих истин, описанных в традиционных текстах. Во время длительной (около трех лет) аскетичной практики в уединении (ритрите) он реализовывал состояние «сахаджа-самадхи».

Свами Вишнудевананда Гири был посвящен в статус махамандалешвара древнего индийского монашеского ордена «джуна-акхара», основателем которого является Шри Ади Шанкарарачарья. Во время инициации в 2010 г. он принял духовное имя «Шротрия Брахмаништха Анант Шри Вибхушит Махамандалешвар Свами Вишнудевананда Гири Джи Махарадж». На сегодняшний день джуна-акхара – это самый многочисленный и влиятельный орден санньяси (монахов) в Индии. Его главным религиозным авторитетом (ачарьей-махамандалешваром) является Свами Авдешананда Гири, принявший этот пост в 1998 г. Великий йог, ученый, доктор наук и широко признанный авторитет Веданты, Свами Авдешананда является членом Всемирного совета религиозных лидеров.

Статус Махамандалешвара – высокий титул, знак признания духовной реализации, а также выдающихся достижений по распространению Дхармы».

Отличительная особенность этого индуистского направления в том, что оно создано и возглавляется русским учителем (условно русским, так как сам он родом с Украины), то есть можно сказать, что это славянский индуизм, развивающийся в России, Украине и странах СНГ. Другая особенность, которая, как утверждают последователи Адвайты-Лайя-йоги, состоит в том, что учитель, гуру этого движения имеет прямое посвящение в Индии, более того, он получил высокий и исключительный среди всех других российских гуру статус в одном из монашеских индуистских орденов.

В соответствии со своей российской славянско-арийской идеологией монастырь-академия йоги обосновался в российской глубинке, можно сказать, в самом сердце православной России. «Оазис индуистской культуры» находится в Ветлужском районе Нижегородской области – острове маленькой Индии называемся «Дивья Лока» – центр ведической культуры, в переводе с санскрита означает «дивный край». Самое интересное, что располагается «Дивья Лока» неподалеку от Дивеевского монастыря (слова «Дивеево» и «Дивья» также связаны между собой), почитаемого места для всех православных паломников, едущих помолиться преподобному Серафиму Саровскому. Индуистский монастырь органично уживается с местным населением, рядом с «Дивья Лока» находится православный святой источник, а на нескольких десятках гектар земли раскинулись уголки монастыря и сами постройки: целый комплекс индуистских храмов с золотыми куполами. Кроме того, среди русских лесов и полей планируется установить большую статую индуистского божества – Даттатрейи (образа абсолютного божества, Парабрахмана). Безусловно, стоит ожидать того, что православные радикалы подвергнут верующих из этого монастыря критике. Пока же чисто визуальное индуистский монастырь со своими куполами и послушниками вполне естественно смотрится на святой право-

славной земле. Обращением монахинь из Дивеевского монастыря и паломников в свою веру в Дивья Локе не занимаются, придерживаясь этического кодекса садху (добродетельного человека). Согласно этому кодексу, запрещается любое насилие, разжигание розни и вражды, алкоголь и курение, проявление негативных чувств друг ко другу.

Мировоззрение монастыря-академии йоги включает в себя несколько элементов, которые раскрывают индуизм с новой стороны, как всеобъемлющее миропонимание, как соединение философии, религии, общечеловеческих духовных ценностей, физического здоровья, в том числе. Это комплекс представлений, как правило, и привлекает людей к восточным религиям, которые на европейской почве приобретают иное звучание. Для европейца новое для него индуистское мировоззрение – это что-то на стыке религии и философии жизни, духовности и самопознания через самоограничение. Помогают этому основные элементы учения – Адвайта веданты, Лайя-йога, кундалини йоги, раджа йоги. Гуру также проповедует один из, можно сказать, богословских принципов Адвайта-веданты: «Брахман реален, мир нереален, джива (индивидуальная душа) и Брахман — одно и то же»; в этом ключе система трактует знаменитое изречение Упанишад «тат твам аси» («ты есть то»).

Основной йогической практикой Монастыря-Академии Йоги «Собрание тайн» (Адвайта-йога-ашрам «Гухья самаджа») является Лайя-йога («Лайя» на санскрите буквально переводится как «ритм» — «растворение», Лай-йога считается одной из древнейших школ йоги, упоминается в «Упанишадах» в «Йога-таттва-упанишаде»). Соответственно, в представленных материалах содержится учение Лайя-йоги, в котором выделяется три понятия: основа, путь и плод. «Плод» в рамках учения Лайя-йоги – это «растворения»: растворение ума, кармы тонкого тела и эго (антахарана-лайя-чинтана) и растворение пяти элементов тела (панчабхута-лайя-чинтана), а также обретение освобождения, осознание и очищение трех измерений, обретение трех просветленных тел, обретение трех полных свобод, когда три измерения проявляются без ограничений (тела, речи (праны), ума) и т.д. Все это необходимо в рамках Лайя-йоги для достижения состояния божественного Игрока, Брахмы-Творца, создающего новую Вселенную. То есть в рамках учения Монастыря-Академии йоги «Собрание тайн» (Адвайта-йога-ашрам «Гухья самаджа») Лайя-йога является главным инструментом для достижения человеком божественной сущности и состояния просветления.

Монастырь опубликовал в России древний священный текст индуизма «Йога Васиштха» - это также один из важных элементов мировоззрения монастыря «Собрание тайн». Васиштха - в ведийской традиции – это духовный сын Брахмы, один из прародителей земных существ, муж Арундхати, владелец коровы Камадхены, исполняющей желания, герой «Йога-Васиштхи». Васиштха считается автором гимнов VII мандалы «Риг-веды», он был гуру Рамы (седьмой аватары Вишну). Васиштха был сторонником пути джняна-йоги (джняна – переводится с санскрита как знание). Джняна-йога – это самопознание своей истинной сущности способно прервать цикл рождения и смертей.

В аспекте изучения философии школа опирается, на присущий ведической традиции, трайной канон священных текстов «прастхана трайя» в который входят Бхагават гита (в недвойственном толкование), Веданта сутра и 11 главных упанишад (канон мукхья). Также происходит глубокое изучение текстов Шанкарачарьи («Вивека Чудамани», «Атма Бодха», «Таттва Бодха»), Авадхуты Даттатрейи («Трипура Рахасья», «Авадхута гита») и другие недвойственные сутры, тантры и упадешы.

В монастыре большое внимание уделяется почитанию своего гуру, йогической практике, достижению состо-

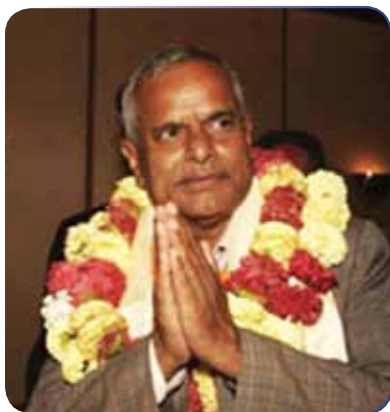
яния просветления, которое возможно для каждого человека еще при его жизни.

От других направлений индуизма Монастырь-академию йоги также отличает растущая общественная и просветительская активность – гуру и его последователи постоянно проводят конгрессы и семинары по Адвайте и Лайя-йоге, собирая в России представителей общин из разных стран мира, которые придерживаются этих учений. Последователи Адвайты неоднократно выступали инициаторами межконфессиональных круглых столов, призывая мировые религии к диалогу о взаимоуважению и толерантности. Сам гуру постоянно проводит обучающие семинары – участники проходят несколько ступеней обучения, желающие проходят обучение или своего рода стажировку в монастыре Дивья Лока, получают различные уровни более глубокого посвящения, пока не становятся полноправными членами общины монастыря. Предполагается, что настоящий ученик должен пройти двенадцатилетнее обучение, после чего у него есть пять путей: «Сиддха-ашрам - продолжение интенсивной практики в ритрите в особых условиях (в Сиддха-ашраме) с последующим переходом в орден монахов-свами; Мауна-ашрам - жизнь в отдельном месте в Монастыре (в Мауна-ашраме), соблюдение обета молчания (мауна-врата), выполнение в служении простой физической работы; Практика по монастырскому правилу и служение на благо Дивья Локи; Обучение и руководство - принятие руководящей должности (Настоятеля, Стража Дхармы, Управляющего и т.д.) в Дивья Локе для оттачивания созерцания в действии; Нести другим свет Учения: обучение учеников-мирян - получение самостоятельного служения в должности Наставника ашрама в одном из Дхарма-центров, чтение лекций и проведение занятий для учеников-мирян».

Дивья Лока рассматривается в реальности как некий духовный оазис, рай на земле, «хранитель ведической культуры», выход в другую реальность через йогические практики, общение с гуру, отрешение от мира.

Незаметно Лайя-йога, пришедшая с Украины в начале 2000-х годов, превратилась в общероссийское явление с четкой структурой – сетью филиалов – дхарма-центров в различных городах страны. В центрах проходит ознакомление с учением, проводятся выездные семинары. В настоящее время дхарма-центры монастыря-академии «Собрание тайн» действуют в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Серпухове, Перми, Глазове, группы есть в Казани, Омске, Нижневартовске. Дхарма-центры также распространены в Украине, есть филиалы и в других странах – в Белоруссии, Испании, США, естественно, есть и в самой Индии.

Монастырь Адвайты и Лайя-йоги, по мнению его последователей, претендует на место ведущего индуистского течения России, которое распространяется как широкое национальное духовное течение, подчеркивающее древность славяно-арийской культуры, связь элементов индуистской религии, Индии и России. В целом Адвайта отвечает представлениям части общества о том, что вечные истины объединяют человечество, о том, что в топографии Святой Руси скрыта древняя мудрость, о том, что из суеты информационного общества всегда хорошо спрятаться в далеком монастыре. Если православные сектоборцы всегда знали, как реагировать на появление новых духовных направлений, то власти никогда серьезно не относились к индуизму в России, как к явлению – в масс-медиа заговорили о российских индустрах лишь недавно, когда, благодаря усилиям ученых-индологов и правительства Индии, провалилась попытка запретить книгу «Бхагавад-гита». Дивья Лока снова ставит вопрос о будущем индуизма в России, конечно, как и всякое религиозное направление, считая себя самым настоящим, истинным.

Президент Непала Рам Баран Ядав

Рам Баран Ядав (род. 4 февраля 1948, Дхануса, Непал) — генеральный секретарь партии Непальский конгресс, первый президент Непала, избранный учредительным собранием республики 21 июля 2008. Избрание президента стало возможным после того, как 28 мая 2008 в Непале была провозглашена республика.

Ядав окончил медицинский колледж в Калькутте (Индия), дважды (1991 и 1999) занимал пост министра здравоохранения Непала.

Имеет двух сыновей и дочь. Жена умерла в 1983.

Вероисповедание: индуизм. Ученик Махайоги Палойт Бабаджи.

Представители центра ведической культуры «Дивья Лока» в лице Махамандалешвары Свами Ананда Лила Гири и Ильи Куриленко встретились с президентом для приглашения в Россию.

Вице президент Непала Парамананда Джха

Парамананда Джха родился (1944) и вырос в Индии (штат Бихар). После ухода в отставку с поста верховного судьи в декабре 2007 присоединился к политической жизни страны и в 2008 учредительным собранием был избран вице президентом.

После выборов Джха поклялся, что он будет работать на независимой основе, свободной от партийных интересов.

Вероисповедание: индуизм. Ученик Махайоги Пайлот Бабаджи.

Представители центра ведической культуры «Дивья Лока» в лице Махамандалешвары Свами Ананда Лила Гири и Ильи Куриленко встретились с вице президентом для приглашения в Россию

Свами Пранавананда Брахмендра Авадхут (Кристиан Фабре)

Свами Ананда Лила Гири Джи рассказывает нам о том, как они встретились со Свамиджи:

«Мы думали о том, есть ли европейцы, такие как и мы в России, но кому созвучны такие божества как Сарасвати, Лакшми, Даттарейя, Шива, Вишну, и после поисков во всемогущих сетях интернета мы нашли некоего свами, который в голом виде управляет швейной индустрией. Это заинтересовало, т.к. в Джуна Акхаре, ордене, с которым мы имеем тесную связь, есть нага баба, считающиеся защитниками Джармы. Нага баба ведут суровый аскетический образ жизни, и поэтому, увидев голого свами, мы подумали, что он тоже из Индии. Но из видеоролика поняли, что он европеец-француз, но имеет Гуру-индуса и является последователем индуистской традиции.

Связавшись с ним, познакомились, договорились о встрече, на тот момент он находился в Европе, а мы в Москве, но решили встретиться в Индии, когда представится возможность.

В мае 2013 года мы находились в Ченнае на встрече с преданным Свами Брахманандом господином Карпура Сундара Пандианом. Пандиан джи организует «Конференции Сиддхов», первая из которых прошла в Малазии, одним из участников, которой был Шри Шри Рави Шанкар.

В это время Свамиджи тоже оказался в своем офисе в городе Ченнай, где мы и встретились.

Свами очень тепло нас встретил, и чем дольше мы общались, тем больше узнавалось родство и духовное единение.

На наш вопрос: «Как Вы стали садху?», он сказал: «Так сложились обстоятельства, что я стал искать причины дисгармоничности и отсутствия радости в мирской жизни. Тогда я познакомился со своим Гуру, который был без рук и ног, но был безмерно счастлив, и это удивило меня, как человек с такими физическими ограничениями – счастлив, а я, как человек молодой и здоровый – несчастен». И с этого начался его путь ученика. А сейчас он счастлив.

Он является преданным бога Шивы. Как истинный садху Свами сказал: «Я нигде не езжу, ничего не ищу – мой Гуру дал мне все». Его Гуру также почитал Даттарейю, который является главным божеством ордена Джуна Акхара.

Три часа пролетели незаметно. Свами показывал нам свой ашрам на фото, т.к. мы не успевали в него съездить, затем провел по всему офису, показав работу сотрудников. Нас напоили кофе, который выращивают на плантации в его ашраме.

Свамиджи очень заинтересовался форумом «Эра единства» в Испании, где были Свами Вишнудевананда Гириджи и Махайоги Пайлот Бабаджи.

Он приглашал нас к себе домой, сказал, что двери его дома всегда открыты для нас. Мы же пригласили его в наш ашрам. И так как он увидел в нас практикующих, родственных по духу, то собирается приехать к нам в гости.

Свамиджи с Гуру

Представители центра ведической культуры «Дивья Лока» в лице Махамандалешвары Свами Ананда Лила Гири и Ильи Куриленко встретились со Свамиджи для приглашения в Россию.

Кайлас

Кайлаш служит объектом поклонения для пяти религий.

В Ведах написано, что гора Кайлаш - излюбленное место пребывания бога Шивы - мастера сжигания дурной кармы и разрушения иллюзий.

Самая примечательная и загадочная гора в Тибете – Кайлаш (Кайлас). Благодаря своей выдающейся форме и расположению, а также множеству легенд, связанных с ней – имеет огромное значение в мировоззрении людей.

Четыре ребра горы Кайлаш почти точно соответствуют сторонам света, а трещины на его южной стороне по форме напоминают свастику – буддийский символ духовной силы.

Считается, что Кайлаш – одно из главных оккультных мест на земле, откуда исходит некое мистическое излучение, которое ускоряет духовное развитие человека и способствует установлению телепатической связи с высшими существами.

Многие йоги, а также искренние искатели истины провели здесь не один год в медитациях и молитвах. Здесь часто встречаются люди, из глаз которых словно горная река из ледника, непрерывно льется поток любви и благодати.

Индуисты верят, что Кайлас является космическим центром мироздания, и именно там живет могущественный бог Шива, а расположенное рядом священное озеро Манасаровар создано богом Брамой. В индуистской традиции, существует мифическая гора Меру, соответствующая Кайласу. В Махабхарате она описывается как «целующая небеса в их самой вышине, сияющая как утреннее солнце, как огонь не затуманенный дымом, неизмеримая, и для людей несущих грех недоступная».

Кора – тибетское слово, обозначающее совершение паломничества, выражающееся в обходе какого-либо святого места – монастыря, ступы, храма или горы.

Кора – как обряд посвящения – очищает от жизненных грехов. Чем больше обходов, тем карма становится чище (то есть грехи прощаются) не только в этой жизни, но и в будущих, а после 108-го круга наступает просветление. Некоторые тибетские монахи тратят месяцы, чтобы даже не пройти, а проползти вокруг священной горы!

Традиционно кору совершают три религиозных течения: индуисты, буддисты и последователи религии Бон. Паломники индуисты и буддисты проходят кору по часовой стрелке, а последователи Бон идут против часовой. Во всех традициях обход вокруг священной горы полон таинственного смысла.

Считается, что даже однократный обход вокруг Кайласа избавляет от всех жизненных грехов, порождающих рождение в адских мирах, т.к. сила этого места столь велика, что может очистить карму.

Прошедший 108 кругов вокруг Кайласа получит в этой жизни полное просветление и после смерти возродится в Чистых Землях на небесах.

Большинство буддистов делает сразу 3 круга коры. Самые устремленные предпринимают 13 обходов вокруг Кайласа, после 12 раза они получают право на обход горы по внутреннему кругу.

Внутренняя кора проходит по верхней тропе вокруг горы Нанди и приближается непосредственно к Кайласу.

Озеро Маносаровар (4560м) – самое почитаемое из 4 священных озер Тибета (другие Ямдрок Цо, Ламо Ла Цо, Нам Цо).

Оно расположено к югу от горы Кайлаш на расстоянии примерно тридцати километров. Тибетцы называют его Мапам Юм Цо, что значит «озеро Победоносного». Недалеко от Маносаровара расположено другое озеро – Ракшас Тал (4515м), или по-тибетски, Лханаг Цо, «Демоническое озеро».

Озера соединены протокой Ганга Чу, почти пересохшей. Но когда бывает так, что вода из Маносаровара течет в Ракшас Тал, тибетцы радуются, т.к. считают это хорошим знаком. Для тибетцев баланс воды в этих озерах символизирует баланс энергии во всем мире, поэтому уровень воды в Маносароваре всегда выше. Если посмотреть на два озера сверху, то по форме они похожи на Солнце и Луну – это очень мощный символ для Тантрического Буддизма.

В индийских Пуранах озеро Манасаровар упоминается как озеро Манаса. Согласно индийской мифологии, озеро было создано в уме Брахмы, когда его сыну потребовалось место для омовения после того, как он вышел из отшельничества, проведенного им на горе Кайлаш. Индусы верят, что в водах озера купались бог Шива и его жена Парвати. Кстати, часть праха великого индийского деятеля Махатмы Ганди была развеяна на его берегах. Индийские паломники совершают омовения в воде святого Маносаровара, а также обходят его по кругу. Классический поэт Индии Калидаса писал, что воды Маносаровара «чисты как слеза», и что, выпив этой воды, можно очистить грехи тысяч жизней. По преданию, омовение в священных изумрудных водах озера переносит после смерти в рай Брахмы.

Перевал Долма Ла – высшая точка коры (5600м). По буддистским канонам Долма – имя Тары – богини-заступницы, родившейся из слезы Будды сострадания Авокшитешвары. Индуисты перевал ассоциируют с Парвати – божественной супругой Шивы.

Богиня благословляет всех преодолевших перевал и дает шанс начать новую жизнь, ибо считается что на перевале Долма Ла мы оставляем всю свою прошлую карму и как бы рождаемся заново.

www.layayoga.ru

Паломничество на Кайлас

В 2012 году Пайлот Бабаджи, с учениками из Индии, Непала, России и Украины, и Свами Вишну-девананда Гири Джи, с 12 монахами и 45 учениками-мирянами, совершили паломничество на святую гору Кайлас.

Бабаджи сказал: «Для нас Кайлас – это великое место силы, в которое мы искренне верим! Тот, кто попадет туда в этот раз, имеет благословение самого Шивы», подтвердив, что паломничество на Кайлас принесет пользу в садхане тем, кто едет для обретения устойчивости на духовном пути, и что места силы горы Кайлас, такие как перевал «Топор Кармы» и «Перевал смерти» способствуют очищению кармы этой жизни.

Еще он сказал, что в те дни, когда мы будем стоять на озере Мансаровар у подножия великой горы, где запланировано проведение ягьи, состоится большой праздник и сотни великих йогов, живущих на Кайласе, выйдут и будут праздновать его!

Согласно астрологическим прогнозам период с 23 мая по 4 июня 2012 года, так называемый «коридор затмений», – один из самых знаковых, предreshающих период нашей жизни на 18 лет вперед. Именно в это время группой паломников у подножия Кайласа была проведена ягья – обряд подношения божествам, призывания благоприятных священных энергий в жизнь всего человечества ради его процветания и духовно-эволюционного развития.

Но это событие произошло в самом конце коры, а начиналось все с пересече-

ния границы с Китаем и передвижения на джипах (которых было более 20) по удивительным ландшафтам Тибета, наблюдая ярко зеленые горы, скалистые обрывы, длинные как нити водопады, к виднеющимся в дымке далеким пикам, и с адаптации к климату и высотам.

Тибетское плато располагается на высоте 4-4,5 тыс. метров, что очень сильно сказывается на физическом теле, особенно для неподготовленного человека. Высота значительно влияет на сознание, на реакции ума и чувств, от чего состояние иногда становилось сноподобным, оставляя чувство, что вся поездка происходила как будто в некоей другой реальности.

На высоте холодно, природа суровая. Для этих мест характерны сильные ветра (как правило, с песком). Палящее солнце днем, а ночью заморозки, отсутствие растительности, каменные домики – неподобные условия неблагоприятны для физического тела, очевидно поэтому мы практически не встречали людей пожилого возраста.

Город Сага, ближайший после границы с Китаем, – последний город на нашем пути, где есть цивилизация. После границы Китая с Тибетом продолжала присутствовать строгая китайская дисциплина, однако символика сменилась на шаманскую тибетскую. На пути встречается много очень бедных простых строений, однако внутри они украшены росписями, орнаментами, тибетскими танками. Простые деревянные балки, будь то потолок, наличник или мебель,

украшенные узорами и орнаментами, приобретают смысл, отражая богатую тибетскую культуру. На пути часто встречаются флажки из разноцветной материи. Считается, что они отгоняют духов и помогают паломникам. Такую же функцию выполняют черепа и рога яков в местах перевалов, в монастырях, и даже на бочках с водой, которая для путешественников на высокогорье – на вес золота.

Последняя стоянка перед парикрамой – озеро Мансаровар. Это озеро заряжено очень позитивной энергией, вода в нем пресная. Неподалеку находится другое озеро – Ракшас, заряженное, напротив, негативной энергией и с соленой водой. Эти два озера соединены рекой Ганг. Парадоксально то, что воды этих озер никогда не смешиваются.

Путь парикрамы вокруг озера Мансаровар (около 80 км) мы прошли на джипах. На вопрос ученицы, нужно ли выполнять какую-то специальную практику во время парикрамы вокруг озера Мансаровар, например, чтения мантры, Гуру рассмеялся и ответил, что единственное, что нужно делать, – это останавливать свой ум.

По словам святых, в этом озере очень благоприятно принимать омовение, и, несмотря на сильный холод, большинство паломников омылись в водах Мансаровар. Озеро достаточно мелкое, у берега – где-то по щиколотку или по колено, поэтому приходилось ложиться в холодную воду, чтобы совершить такое омовение.

Если правильно настроиться на озеро Мансаровар, оно дарует естественное медитативное состояние. Вода из этого

Восхождение группы на Кайлас

Свами Вишнудевананда Гириджи и Махайоги Пайлот Бабаджи

Свами Вишнудевананда Гири с монахами

священного озера может исцелять и изгонять злых сущностей, поэтому многие паломники увозят ее с собой в различных емкостях.

Множество ребяташек, привыкших к путешественникам, обступают машины, рассматривая новых паломников и прося милостыню. Гуру сказал, что таким образом божества местности и духи-защитники Дхармы проверяют паломников, поэтому благоприятно подавать милостыню всем, кто ее попросит, чтобы духи, проявляющиеся через этих людей, удовлетворились и не чинили препятствий.

Многие шерпа (проводники) – люди набожные, они начитывают мантры на четках, и очень почитательно относятся к духовным туристам. Они с большой самоотдачей служат паломникам, неся их вещи и готовя еду, ночуя в любую погоду в холодных продуваемых палатках.

Чтобы понять, что такое кора, нужно представить себя слегка уставшим от гор-

ного воздуха, когда каждый шаг дается с трудом, слегка замерзшим (не то слово), слегка задыхающимся и заторможенным, и это все на фоне великолепия гималайских гор, яков, лошадей, шерпов и сотен паломников-иностранцев.

Места Кайласа очень красивые, но больше ими любуются сейчас на фотографиях и видео, потому что, честно говоря, не до красот здесь. Просто идешь в глубокой погруженности. Многие из нас во время обхода начитывали мантру, потому что в паломничество мы поехали ради очищения собственной кармы и накопления духовной заслуги, чтобы посвятить ее благу всего человечества.

От монастыря Зутрул Пук начинается крутой подъем на перевал Долма Ла – вершину нашего восхождения. На лошадях его можно пройти часа за два, а пешком за пять-шесть часов. Рядом с нами паломники из других групп и стран: англичане, австрийцы, пожилые

тибетские бабушки, индусы, непальцы – все стремятся очистить свою карму.

Считается, что в знак очищения на перевале Долма Ла благоприятно оставить какую-то старую вещь. Перевал весь украшен тибетскими молитвенными флажками. Многие люди делают здесь привал – молятся, совершают подношения божествам, в большом количестве жгут благовония, громко поют молитвы и мантры, некоторые просто пьют чай и фотографируются, отдыхают и готовятся к спуску.

На спуске дороги вниз как таковой нет. Есть множество тропинок среди камней и скал – все они еще занесены снегом и обледенелые. Приходится каждый шаг делать с большой внимательностью и осознанностью, качествами, которые любой практикующий стремится развить и заполучить себе в помощники, которые в условиях коры берегут не только осознание, но и саму жизнь.

Макс. Михайлюк

Сатсанг Свами Вишнудевананда Гири в Нилаям

Ягья после коры у подножия Кайласа

Изречения из святых писаний

Риши Валмики

ЙОГА ВАСИШТХА САРА САНГРАХАХ

(Сущность Йоги Васиштхи)

**Качества Самореализованных душ,
освобожденных при жизни**

1 Для тех, кто полагает знание своей единственной целью и погружён в познание своей высшей Сущности (атма-джна-на-вичара), для тех ещё при жизни возникает состояние освобождения (дживан-мукта), которое воистину является высшим бестелесным (из-за свойственной ему непривязанности к телу, видеха) освобождением.

2 Тот, чей свет самообладания не увеличивается в радости и не меркнет в горе, и кто ведёт себя подобающим образом перед лицом обстоятельств, тот считается освобождённым при жизни.

3 Тот, кто бодрствует во время глубокого сна, для кого не существует пробуждения, чьё знание свободно от васан, тот считается освобождённым при жизни.

4 Тот, кто, подобно пространству, абсолютно чист внутри, даже если его поведение и может походить на проявление симпатий и антипатий, страха и т.д., тот считается освобождённым при жизни.

5 Тот, у кого нет чувства „деятеля“ независимо от того, занят ли он деятельностью или нет, и чей разум (буддхи) не запятнан, тот считается освобождённым при жизни.

6 Тот, кого не боится никто в мире, и кто не боится никого в мире, кто свободен от ликования, нетерпимости и страха, тот считается освобождённым при жизни.

7 Когда умирает тело освобождённого при жизни, то он входит в состояние развоплощённого бестелесного освобождения, подобное ветру, свободному от движения.

8 Достигающий бестелесного освобождения не восходит и не заходит; равно, как он не прекращает своего существования. Его природа становится необъяснимой. Его форма воистину полнее, чем сама полнота....

Шри Шанкарачарья

АТМА БОДХА

1 Мудрость есть то существенное, что помогает освобождению. Как без огня нельзя варить пищу, так без мудрости нельзя достигнуть совершенной свободы.

2 Так как неведение и деятельность не противоположны друг другу, то одним только совершением (добрых) дел нельзя уничтожить неведение, но неведение уничтожается мудростью, как тьма разгоняется светом, когда удаляются облака.

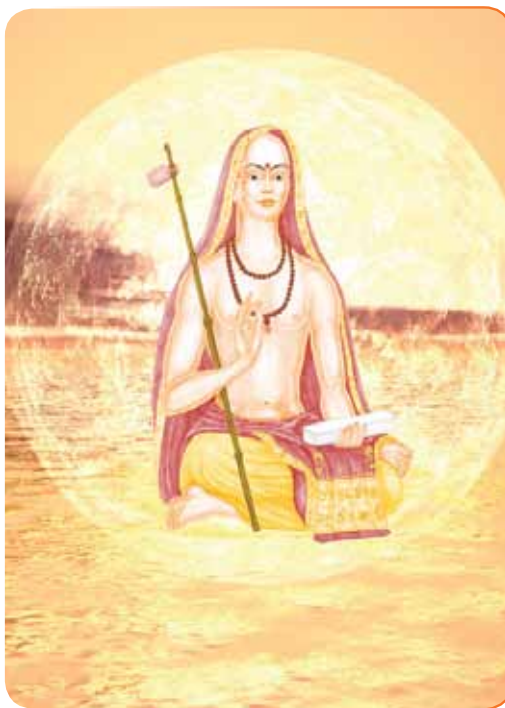
3 Истинная Реальность, окутанная неведением, после разрушения этой оболочки начинает светить своим собственным светом, подобно лучам солнца, когда исчезают облака.

4 Подобно тому, как вода очищается прибавлением подходящего вещества, так само собой исчезает заблуждение) когда под воздействием мудрости просветляется омраченная невежеством жизнь.

5 Эта жизнь, как сон, наполнена любовью и ненавистью. Пока длится этот сон, он похож на действительность; но кто проснется, тот познает, что это только сон.

6 Как блеск жемчуга похож на серебро, так этот скоропреходящий мир похож на действительность; но он таков только до тех пор, пока не будет познано Вечное - единственная во всем сущность, которой нет подобной.

7 В истинной сознанной Реальности во все проникающем (вечно) длящемся, все наполняющем Атмане содержатся все проявляющиеся вещи как в золоте содержатся все браслеты....»

Шри Ади Шанкарачарья

Шри Ади Шанкарачарья - воплощение Шивы,
великий реформатор Учения Адвайты.

Объединил три пути восхождения к Истине:

Путь действия (Карма-йогу),

Путь любви и преданности Богу (Бхакти-йогу)

и Путь Знания (Джняна-йогу)

Бессмертное творение риши Валмики

Йога Васиштха

**От переводчика на русский язык
Свами Вадьянанда Сарасвати**

Йога Васиштха – изумительная книга. Изучение этого творения несомненно может помочь внимательному читателю в достижении высшего знания, самореализации. Изложенное учение близко по духу адвайте и кашмирскому шаивизму. Оно считается одним из основных текстов индийской философии, раскрывающим учение с интуитивной точки зрения. Книга объясняет принципы учения и иллюстрирует их огромным количеством историй, сказок и метафор. Она предназначена для духовно продвинутых искателей, но и другие тоже несомненно найдут в этой книге пищу для размышлений.

Книга представляет собой сборник диалогов между огромным количеством мудрецов, собравшихся при королевском дворце, чтобы передать высочайшее знание принцу Рама. Рама задает вопросы, на которые отвечает мудрец Васиштха. Учение Васиштхи касается всех вопросов, связанных с внутренним знанием собственной природы, а также циклов создания, поддержания и разрушения мира. Кратко, учение состоит в том, что все является проявлением бесконечного Сознания, включая материальный мир, т.е. мир такой, каким вы его видите.

На русский язык книга переведена с английского перевода санскритского оригинала. Английский вариант, с которого сделан местами вольный авторский перевод, принадлежит Свами Венкатесананде, а автор санскритского оригинала забыт в веках. Владующие языками могут обратиться к английскому варианту, по которому сделан перевод, называемому Vasistha's Yoga by Swami Venkatesananda, State University of New York Press, 1993.

Я надеюсь, что читатель тоже сможет полюбить эту книгу и проникнуться ее мудростью и красотой.

Свами Муктананда о Йога Васиштхе

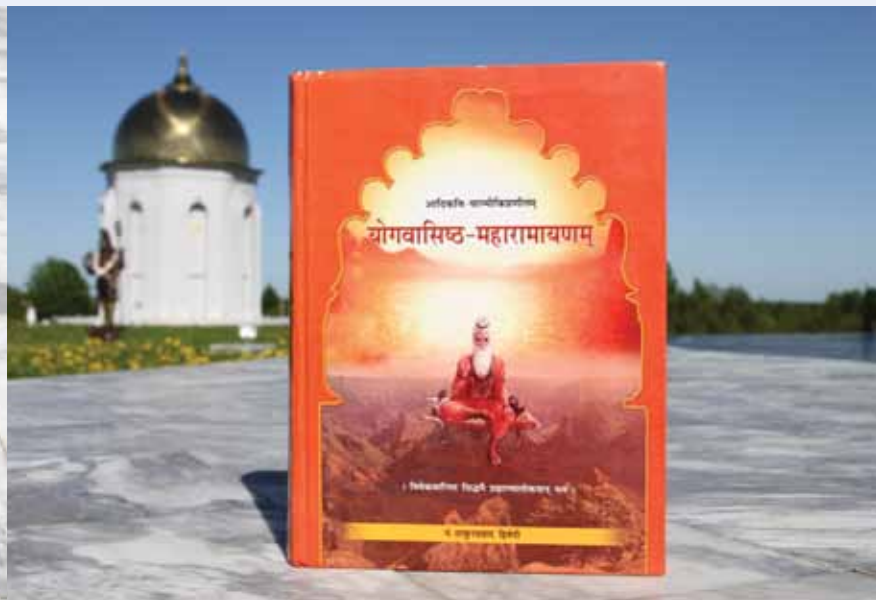
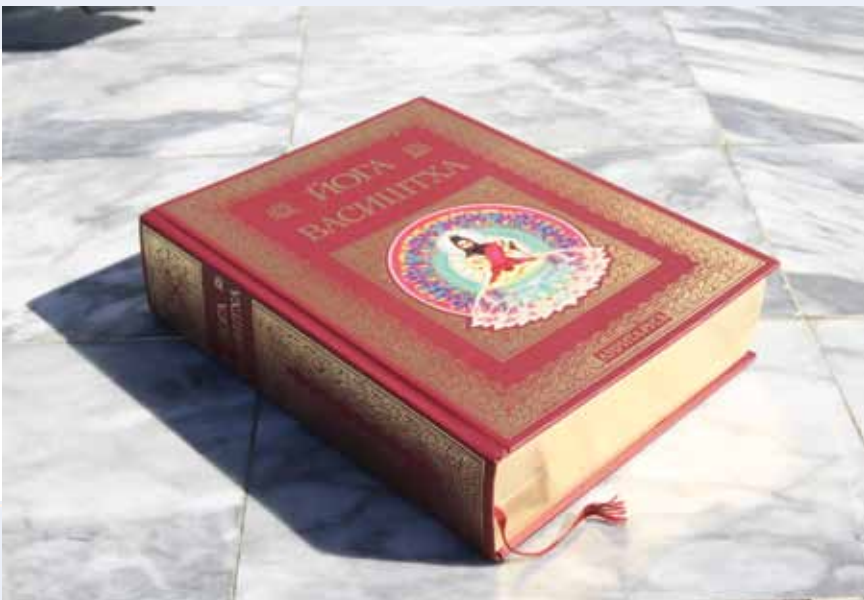
Йога Васиштха – уникальное творение индийской философии, глубоко уважаемое за свой практический мистицизм. Изучение этого великолепного источника несомненно поможет достичь осознания Божественного. Для искателей прекраснейшего, Йога Васиштха подобна нектару. Это – хранилище мудрости. Путь, показанный в этой книге, – для духовно развитого искателя, почти достигшего состояния Сиддха. Йога Васиштха иллюстрирует вечную мудрость множеством историй и объяснений. Не только философы, но и современные психологи и ученые несомненно найдут в ней что-нибудь связанное со своими собственными открытиями.

Большинство текстов писаний были переданы Богом своим последователям, но Йога Васиштха была рассказана самому Господу Богу. Это учение мудреца Васиштхи, обращенное к богу Рама. Оно содержит истинное понимание того, как создаются миры. Философия Йоги Васиштхи сходна с Кашмирским Шаивизмом. Ее главное учение в том, что все является Сознанием, включая материальный мир, как мы его видим. Это абсолютно верно. Мир есть ни что иное, как игра Сознания.

Переводя эту монументальную работу, Свами Венкатесананда приложил все усилия, чтобы сделать эту философию понятной для обычного человека. Это огромная услуга всем искателям истины. Свамиджи – чистейший человек знания и потому достоин перевода этой работы о высшей йоге.

Да принесет эта книга своим читателям истинное знание.

Книги из Храма риши Васиштхи в Дивья Локе

На вопросы отвечают
представители культурного центра «Дивья Лока»

Служение – это практика?

1

«Скажи мне, каким силам ты служишь — и я скажу, как будет проходить твоя будущая жизнь»

О ученики, вставшие на Путь! Я говорю вам вновь и вновь: Не становитесь слугами своих желаний, узких интесов своего эго, не замыкайтесь на своих малых домашних делах и проблемах – они будут длиться вечно. Пока будет длиться сансара, этому не будет конца.

Если ваша цель – стать пробужденным божеством – станьте слугами мира, всего человечества, всей Вселенной. Станьте служителями Вселенских божественных сил Просветления, и они вознесут вас к невероятным высотам духа.

Воззрение, осознание, которое заблудилось, расплылось, замкнулось на самом себе, погрузилось в кокон своих проблем, начало с любопытством рассматривать свои ограничения и следовать за ними, которое утерло верное истинное действие – есть бесполезное воззрение и осознание, пусть даже оно опирается на возвышенную философию Адвайты.

Ценность воззрения именно в том, что оно стремится проявляться в действиях тела, речи, ума, в поведении, в проявленном измерении. Оно может осмысленно действовать, и его действия – это проявление божественного или стремление к этому.

Сейчас многие из вас погружены в те игры Абсолюта, которые именуется «сансара», «майя», кармическое видение. Нет большого смысла участвовать в таких играх, они оканчиваются разочарованием и новыми рождениями в мирах из грез. Такие игры не приносят проблем только сиддхам и великим богам, которые играют в них, имея свои, непостижимые простыми смертными, цели.

2

Самоотдача, служение – парадоксальный путь к Просветлению через отсечение цепляний, открытие Природы ума

Для нас как йогинов, стремящихся к Просветлению, особо важно установить духовную связь со вселенскими силами, несущими просветление, раскрытие принципа божественного. В некоторых традициях их именуют Ануграшакти. Аналогом этих сил в Тибетском буддизме является понятие Бодхичитты.

Если йогин реально заинтересован в том, чтобы трансформировать себя, у него нет альтернативы, как постоянно призывать энергии Просветления в свою жизнь, «открываться» им, пропускать их через себя, постоянно настраиваться на них, становиться их проводником, отдаваться им, до тех пор, пока не произойдет полное объединение, слияние с этими энергиями.

Служение – это не только накопление заслуг или самоотдача, способствующая опустошению сердца, это не только созерцание, объединенное с действиями, это также взаимодействие с определенными духовными силами, измерениями, существующими во вселенной. Поэтому очень важно понимать принцип служения, относиться к нему осознанно, ведь это подобно магии – в твою жизнь приходят именно те энергии, которые ты сам призываешь своими мыслями и поступками.

Если ученик, практикуя много лет, по-прежнему чувствует себя скованным привязанностями сансары, своими желаниями, я ему рекомендую по-настоящему открыть себя силам Просветления, начать активное сотрудничество с ними, и результаты не замедлят сказаться.

3

Служение - это практика, общая для всех религиозных традиций

Непременным условием успеха в духовной практике является концентрированное сознание. Это сохраняет огромное количество энергии и позволяет войти в глубокие слои сознания, активировать Буддхи, тем самым совершить разотождествление сознания с эго и слиться с Истинным «Я». Лучший способ для этого – Бхакти-йога, постоянное, непрерывное памятование Высшего Я. Это – самая лучшая аналитическая медитация. Сколько ни выполняй технических практик, если нет концентрации сознания на Истине, успеха не будет, т.к. при разбросанном уме идет потеря энергии, сознание блуждает, майя действует, страдания остаются.

Весь смысл различных аскетичных техник йоги сводится к пониманию Атмана, чья сущность - Абсолютное, чистое сознание, Маханирвана. Почему бы сразу не держаться этого сознания параллельно с выполнением предварительных практик? Если вы постоянно сосредотачиваете свой ум на Высшем Я, вы никогда не утратите высший смысл вашей садханы и будете уверены относительно места назначения, куда вы должны прийти.

Великие Святые Индии учили: «Все, что нужно для достижения Освобождения – выполнить только два правила:
~ всегда помнить о Брахмане;
~ никогда не забывать о нем.»

Тот, кто может этого достичь, имеет непрерывное сознание и получает Освобождение при жизни.

“Всегда думай обо Мне, люби меня, жертвуй собою ради Меня, только на Меня уповай — и ты придешь ко Мне. Ты дорожь Мне, Я доверяю тебе”.

Бхагават-гита, 18.65

“Быстро станет он исполнителем дхармы и достигнет вечного мира. Не сомневайся: любящий Меня — никогда не погибнет”.

Бхагават-гита, 9.31

Стать проводником Божественной воли

– **Каковы смысл и цель жизни садху?**

Садху пробуждает изначальную естественно присущую божественную мудрость (сахаджью) и обретает просветленное недвойственное сознание (джняну).

– **Садху стремится к Свободе от чего?**

От ограничивающих законов материальной вселенной, от своего омраченного ума и узкого эго.

– **А что следует затем?**

С ее помощью он обретает Освобождение (мокшу).

– **А затем?**

Он становится истинным проводником божественной воли и служит божественной воле как своей собственной, используя свои тело, речь, ум и все что есть.

– **А далее?**

Он обретает божественное могущество, становится шактиманом, подобным сиддхам, риши, великим богам, и играя, проявляет божественные деяния без делателя, без понятий о делании.

– **Что есть божественная воля?**

Божественная воля, в общем, есть изначальное излучение божественной вибрации (спанды), это намерение (сатсанкальпа) Бхагавана, Абсолюта, Брахмана, Даттатрейи.

Это его игровая, творческая манифестация направляющая божественную Силу (шакти).

– **Какие бывают божественные силы?**

Эти силы могут быть силами божественной мудрости (джняна-шакти), божественной свободы (сватантрия-шакти), божественной воли (иччха-шакти), божественной власти (айшварья-шакти) божественного действия (крия-шакти) и другими.

Это изначальное намерение есть путь эволюции, вектор развития всех существ и душ во вселенной.

– **Зачем нам проводить божественную волю?**

Мы не можем проводить божественную волю, т.к. пока есть понятие «мы», есть эго, божественная воля блокируется. Мы можем усмирить ум и эго, быть в самоотдаче и осознанности, и тогда это будет происходить естественно.

Проведение божественной воли –
непреложный закон мироздания,
это суть всей жизни
во вселенной,
которое проявляется для нас
как восхождение
по духовному пути,
эволюция, прогресс,
самоорганизация

Проведение божественной воли обеспечивает поддержание Риты – вселенской гармонии, и воплощает божественный замысел – Нияти, суть которого – освобождение всех душ от сансары, неведения, и воссоединение с Асолютом, т.е. это абсолютное добро, эволюция, развитие всех душ во вселенной.

Святые, сиддхи, боги, ангелы, риши – все они давно уже являются проводниками божественной воли. И это естественно, ведь если вы осознали «Я есть Брахман», осознали свое тождество с Богом, то чью еще волю вы будете проводить?

Проведение любой другой воли означает, что вы просто еще не осознали еще этот факт и находитесь в неведении, вы служите эго, своей иллюзии.

Например, если вы ясно поняли что вы человек, то, естественно, вы будете

жить для человечества или, как минимум, для своего человеческого эго, но если вы думаете, если вам кажется, что вы волк, то вы будете стремиться жить для волков и своего волчьего эго.

– **Пока мы не осознали свою естественную пробужденную мудрость, кто есть проводник и носитель божественной воли?**

Боги, святые, гуру, священные тексты, собственное очищенное сознание, свободное от чувства «я делаю».

– **Как стать чистым проводником божественной воли?**

Нужно служить ей, отдавая всего себя. Нужно усмирить ум, эго, отсечь надежды, страхи, привязанности и цепляния, опустошить себя, убрать эго, убрать делателя, и научиться жить и играть из состояния самадхи, недвойственного осознания.

– **Кто или что в самом человеке проводит божественную волю?**

Очищенный интуитивный разум (буддхи), который несет свет ясности от Атмана и дает команды манасу (уму), эго (ахамкаре) и телу.

– **Что в самом человеке мешает ему проводить божественную волю?**

Ложные взгляды, его неведение, заставляющее отождествлять себя с умом, телом, эго.

Безверие, сомнения или слабая вера в свой путь, в свое Прибежище. Бессознательность. Эго, клеша, всегда заблуждающийся двойственный ум, который запутывается в своих же мыслях, и телесные чувства, жаждущие бессознательных удовольствий.

Каждое существо,
достигнув высокой
ступени развития,
открывает этот закон
для себя

Новости Ведической цивилизации

ФОРУМ «ЭРА ЕДИНСТВА» В ИСПАНИИ, МАЙ 2013

Международный Форум Духовной культуры «Эра Единства», прошедший в Испании в Санта Сусанне, в полной мере оправдал свое название, так как участниками форума стали представители различных путей духовного развития, приехавшие из Индии, России, Японии, Германии, Испании, Англии, Бразилии, Тибета, Мексики, Аргентины. Параллельно на форуме работало 5 площадок. Форум за два дня посетило около 1700 человек.

На открытие Форума приехал мэр города Санта Сусанны, в своем выступлении он говорил о любви, о важности таких мероприятий, чтобы создавать новую культу-

ру, новое общество, о том, что для города Санта Сусанна большая честь принимать таких Мастеров. Мэр бесплатно предоставил здание замка в городе для проведения Форума, а после Форума прислал благодарственное письмо.

На Форуме сложилась прекрасная атмосфера любви, духовной практики, радости бытия, понимание того, что создание нового мира высокой духовной культуры и процветания возможно. В конце Форума состоялась конференция учителей, на которой представители духовных направлений подписали резолюцию «Основы межконфессиональной

этики для духовных людей в III тысячелетии». Данная резолюция была впервые подписана семью святыми индуизма на Мировом духовном Фестивале «Кумбха Мела» в феврале 2013 г. в Индии.

После Форума организаторы подали в мэрию города Лорет Де Мар заявку на регистрацию ассоциации «Эра Единства», затем встречались с управляющей департаментом культуры, которая отметила, что нужно проводить как можно больше таких мероприятий, чтобы изменить сознание людей, и что она во всем готова поддержать это движение.

Газета

«Ведическая цивилизация сегодня»

Участники форума «Эра единства»

Межконфессиональная региональная конференция в Нижнем Новгороде, май 2013

14 мая 2013 года в Нижнем Новгороде в конференц-холле люкс «Ока» состоялась Межконфессиональная региональная конференция на тему «Межконфессиональная этика третьего тысячелетия: взгляд духовных людей».

Организаторами мероприятия выступили Центр развития «Древо Жизни» и Центр ведической культуры «Дивья Лока» по инициативе лидеров духовных общин Нижегородской области, считающих, что создание поля духовного единства в современном социуме – это ключевой момент к процветанию, стабильности и мирному существованию общества.

Участники Межконфессиональной региональной конференции

Придя к единому мнению о готовности к продуктивному сотрудничеству, обмену опытом и дружбе, представители духовных направлений подписали резолюцию «Основы межконфессиональной этики для духовных людей

Представители школ обменялись опытом в области взаимодействия с обществом и участия в различных социальных проектах, обсудили важность распространения духовных ценностей, единых для всех религий, и правовой аспект деятельности организаций, в частности соблюдение религиозных прав и свобод

в III тысячелетии». Данная резолюция была впервые подписана семью святыми индуизма на Мировом духовном Фестивале «Кумбха Мела» в феврале 2013 г. в Индии, ее поддержали духовные лидеры Международного форума «Эра Единства», прошедшего в мае 2013 г. в Испании, и сейчас положения этой резолюции поддержали не менее пятнадцати духовных школ России.

*Газета
«Ведическая цивилизация сегодня»*

Ежегодно с 1 по 14 июня

В ДивьяЛоке проходят ритриты по базовым практикам. Более опытные ученики проходят индивидуальные ритриты, практикуя по личным наставлениям Гуру Свами Вишнудевананда Гири и старших монахов, имеющих опыт в йогической практике.

С 11 июня Гуру Свами Вишнудевананда Гири посетит Америку

В Нью-Йорк Гуру приглашен в качестве гостя-участника на Конгресс «Глобальное будущее 2045», который состоится 15-16 июня.

Гуру уже участвовал ранее в Конгрессе, который проходил в 2012 году в г.Москве, и был участником межконфессионального круглого стола.

Семинар с участием Свами Вишнудевананда Гири

Совместный сатсанг в Непале, 2012

В качестве гостя в этом году на межконфессиональный диалог также приглашен святой Махамандалешвар Сомнатх Гири Махарадж – Махайоги Пайлот Бабаджи.

На этом мероприятии вопросы духовного развития человека, эволюции индивидуального сознания, аватар-технологий станут предметом обсуждения не только ученых, но и общественных деятелей и представителей религиозных конфессий – индуизма, христианства, буддизма, иудаизма.

Ведущие мировые ученые, инженеры, специалисты в области нейронаук, духовные лидеры и общественные деятели примут участие во Втором международном конгрессе «Глобальное будущее 2045», который состоится 15-16 июня 2013 года в Нью-Йорке в Линкольн-центре.

Конгресс «Глобальное будущее 2045» (GlobalFuture 2045) является уникальной конференцией, посвященной обсуждению новой эволюционной стратегии человечества, направленной на преодоление цивилизационных вызовов XXI века. Новая стратегия потребует от человечества масштабных преобразований, сравнимых с духовной и научно-технической революциями, что, по мнению организаторов мероприятия, является необходимым условием для преодоления существующих кризисов, которые впервые в истории цивилизации ставят под угрозу среду обитания человека и его существование как вида.

Участники конгресса также обсудят научный мегапроект «Аватар», который

включает в себя разработку антропоморфных роботов, систем телеприсутствия, интерфейсов «мозг – компьютер», исследования в области систем жизнеобеспечения мозга, нейропротезирования и моделирования мозга, изучение сознания и способов переноса «Я» человека на небиологический субстрат.

22-23 июня

В Нью-Йорке состоится семинар по базовым практикам, на котором Свами Вишнудевананда Гири будет передавать практики и проводить инициации.

После семинара пройдет Шастра-крипа самскара-дикша (передача-благословение священного текста). В процессе которой Гуру будет давать передачу и благословение на изучение священного текста.

13 июня

В преддверии семинара в Нью-Йорке состоится открытая лекция Свами Вишнудевананда Гири, на которой могут присутствовать все желающие.

Участники конгресса «Глобальное будущее 2045», 2012

Телефоны для получения дополнительной информации:

+7 (950) 356-3446

+7 (908) 729-6350