2015 02 05

9 пран.

Мы всегда повернуты к тому с кем мы устанавливаем связь в данный момент сейчас. Для чего? Чтобы образ, с чем или с кем мы устанавливаем связь, помогал. Если мы делаем арати Даттатрейе сейчас, мы настраиваемся на мурти Даттатрейи, если сатгуру, то с Гуру связь устанавливаем. Все это одно, но это как бы немного разные манифестации. Поэтому мы ориентируемся на конкретную манифестацию. Мистерия ритуала постигается не сразу. Арати, подношение – это способ, когда мы проявляем уважение к определенным энергиям. Те энергии, к которым мы проявляем уважение, усиливаются в нашей жизни. Допустим, вы поворачиваетесь к Гуру, слушая его сатсанг, уделяя внимание, это значит, в вашем гороскопе в данный момент действует Юпитер. Вы меняете свою судьбу, усиливая Юпитер в своих тонких кармах. Если вы делаете подношение какому-то божеству, то соответственно меняется ваша карма в данный момент, потому что энергия этого божества приходит в вашу судьбу в данный момент. Подношение, бхаджаны. Бхаджаны следует выучить, не только их произношение, но и перевод знать. Мало перевод и смысл знать, их надо еще петь в должной бхаве преданности. Наш ум должен петь бхаджаны не только телом, бывает, язык поет, а ум нет. Чтобы ум запел что надо? Надо чтобы сердце открылось, чтобы преданность была. Бывает, язык поет, ум пытается, а сердце где-то в другом месте. Мы должны задать себе вопрос: где мое сердце сейчас? Оно с божеством, оно ему делает подношение или оно где-то в своем. Арати - это теургическая практика, не травматургическая практика. Мы с помощью арати призывает благословение божества и больше ничего. Мы не просим божество, чтобы оно дало нам сиддхи, богатство. Если бы мы делали ягью специальную, это была бы травматургическая практика. Это тоже существует в традиции ведической, но это уже другой класс садханы. Теургическая практика это когда мы призываем божество ради благословения, божественную энергию ради самой божественной энергии. Это значит, что важна преданность, то в травмотургической преданность не очень важна, как бы она важна всегда, но там акцент другой немного, там другие шакти, там акцент на результате, на четком исполнении ритуала только. В теургической практике не ставится конкретный результат, не ставится такой слишком жесткий алгоритм, нисхождение благословения вот что важно.

Преданность, самоотдача, мы настраиваемся на энергию Даттатрейи, мы как бы вступаем в измерение Даттатрейи в момент арати. И вот если вы делаете ритуальную практику подобным образом, она всегда вас невероятно вдохновляет, вы всегда чувствуете, как ваши тонкие тела очищаются, как вы устанавливаете телепатическую связь с измерением божества. Никогда не бывает, что она надоедает, приедается и как бы без бхавы все это происходит. Это вовсе нет. Это когда муж с женой двадцать лет живут и у них все без бхавы, они так встречаются. Все, что было в юности, этого уже нет, все идет как по накатанной колее, они просто делят одну жилищную площадь. Это в мире людей сплошь и рядом бывает. Почему распадаются мирские семьи? Потому что вот этот дух любви, преданности, романтики он был, но ушел. Но в случае с садху – это не отношение человеческих существ, это отношение души с Богом. Этот дух самайи, преданности, романтики он никогда не уходит, если садху все правильно делает. Напротив, он с годами только расцветает. Он все глубже и глубже становится, если вы правильно медитируете во время поклонения ритуальной, ежедневной практики. Вы чувствуете, что эта ваша медитация в действии, это очень глубокая сильная медитация, так что у вас вырастает невероятное вдохновение. Если вы понимаете все тонкости этой ритуальной практики, то садхана ежедневная становится вашей медитацией, вашим естественным состоянием в действии, вашим чистым действием, вы как на небесах в это время находитесь. Поэтому подобные практики очень важны. Очень важна третья драгоценность сангха, которая позволяет создавать такое пространство. И тогда когда вы установили канал дева вахини связи с божеством, по этому каналу божество нисходит и начинает благословлять вас, прояснять что-то в уме, гармонизировать праны, менять тонкую карму. Поэтому когда часто святые делали подношение, призывание божеств божества нисходили буквально. Некоторые шиваитские святые заходили в храмы Шивы великой преданности, проводили садхану и исчезали в своем теле саюджья-мукти, сварупа- мукти. Потому что связь с божественным измерением вот что важно для души, когда вы делаете почитание. Тонкая бхава, тонкая связь раскрывается не сразу, потому что тонкие контуры души они спят, заблокированы сансарой, майей, они так хорошо запечатаны на уровне чакр, на уровне ума, на уровне эго, на уровне разных блокировок планетарных, на уровне социума. Это как файлы, которые сильно свернуты, сжаты, заархивированы, свернуты еще каким-то образом. Они как бы у вас есть в компьютере, но, попробуй, достань, попробуй, воспользуйся. Так и внутренние божества, внутренние просветленные состояния.

 Когда наш ум очищается, когда мы делаем поклонение ежедневное (это тапасья, не надо пропускать), мы вновь и вновь раскрываем эти тонкие контуры сознания. Если у вас преданность нарастает, бхава нарастает, то значит, благословение нарастает, даже если вы вовне не делаете очень таких аскетичных практик, медитаций. Преданность, открытость ума, вера, дух самоотдачи и сосредоточение на призываемом божестве вот что творит чудеса. Один был мастер тантрийского ритуала, который постоянно делал подношение богине, читал разные тексты (у каждой богини есть своя гита, своя стотра, своя Гаятри, атрибуты божества). Так же и у человека есть атрибуты: дом, прописка, дата рождения, соц. карточка и прочее. У божества есть свои атрибуты. А ученик пришел какой-то, который обладал в прошлой жизни реализацией, один раз пропел стотру, и богиня проявилась, и его благословила. А этот человек только руку видел. Он сказал : «Очень странно я ей всю жизнь поклоняюсь, только руку видел, первый раз она явилась, ты первый раз пришел, она сразу пришла». Богиня сказала: «В твоем уме не достает веры, не достает преданности, поэтому все, что ты мог увидеть за 20 лет поклонения мне это мою руку. Он смог меня всю увидеть, потому что у него есть вера, у него есть преданность». Принцип божеств «не проси, но заслужи». Это значит, что мы не имеем право просить что-либо, пока мы не стали достойными, пока мы не заслужили, бесполезно просить что-либо, если мы не готовы. Даже если нам это дастся, не сумеем взять это, потому что благословение очень тонкие. Мы их должны заслужить, раскрыть, очистить себя. Но когда мы заслуживаем, они являются, они приходят. Божество это ведь не просто существо, которое вы пригласили, призвали, оно вас благословило. Это просветленная энергия, просветленная сила, это сама реализация, это просветление, это мукти, освобождение. Нет божества раздельного с нами. Т.е. божество это так же часть нас, это наша святая великая часть является на наш призыв, на призыв нашего ума.

Я хотел бы рассказать о разных видах праны, энергии. Духовная жизнь связана не только с сознанием, но и с праной. Когда мы живем в материальном мире, вообще в этой вселенной всегда имеем дело с праной, все зависит от праны. Есть разные уровни, виды праны, мы знаем учение об разных энергиях. Существует три главные типа энергии: внутренняя энергия Бога (антаранга шакти), пограничная (джива шакти или татасха шакти) наше тонкое тело, душа. Вот когда вы смотрите на человека, он только снаружи кажется телом, а внутри душа сидит, она команды телу дает, тело просто скафандр, оболочка. Татасха шакти, джива шакти – это пограничные энергии и бахиранга шакти (внешняя энергия, материальный мир). Сама внутренняя энергия антаранга шакти еще делится на три подраздела, это сат, чит и ананда, а другие названия сандхини, самвит и хладини (энергия бытия, энергия познания, энергия блаженства). На нижних уровнях так же происходят разные взаимодействия, когда джива-шакти (пограничная энергия) иногда контактирует с самвит и тогда создаются чистые страны, локи, духовные измерения. Иногда сандхини контактирует с энергией Бытия, т.е. что-то создается, возникает. Иногда джива шакти контактирует с энергией самвит и тогда происходит процесс познания, осознавания. Иногда джива шакти контактирует с ананда шакти (душа контактирует с ананда шакти), тогда у нее возникает спонтанная, немотивированная преданность Богу, бхава. Т.е. созерцание, бхава, творческие силы это разные взаимоотношения разных энергий, иногда бахиранга шакти. Вот эти все смеси, переплетения разных энергий они формируют вселенную, миры, проявления. Но вот как нам понять вот эти шакти в личном плане? Т.е. часто в шакти это что-то недосягаемое. В личном плане это можно понять через понятие праны или махапраны.

Существует девять типов праны. Я говорю по классификации одной материнской тантры. Глава «Непрерывная сфера света». Первый тип праны – это Брахма шакти прана, энергия, прана истинной сущности, прана пространства изначальной природы. Можно сказать, что самая не двойственная прана, и она заполняет и ум и материю. Вот когда мы слышим, что Бог вездесущ, Брахман есть все, вот эта действует прана. Ее называют по-разному *мула пракрити, пракрити прадхана*. Т.е. эта прана в потенциале, она еще не развернутая даже в виде этой материальной вселенной, она все пронизывает, самый тонкий квантовый слой мироздания И вот эта прана это *самхини*, Бытие, эта прана не подвижна, не активна, прана в ее тончайшей форме, это воздушное нематериальное качество, врожденная осознанность внутри нас. Но это прана. Тело мудрости (джняна-деха) о котором мы говорим, оно включает и в том числе реализацию, понимание вот этой праны. И когда мы прану на этом уровне реализуем, мы испытываем разные переживания. Например, состояние изначального Ясного Света Брахма-джьоти, свет Абсолюта, переживание разных видов тонкого пространства (Йога – панчака). Высшие медитативные состояния, состояния самадхи Освобождения они связаны с переживанием этого вида праны. Очень тонкий вид праны. Божественные существа связаны с этим видом праны, т.е. их тела состоят из этого вида праны. Чтобы нам добраться до божеств, до их тел, до самых великих святых божеств, таких как Даттатрея, Брахма, Вишну, Шива нам нужно уловить эту прану, осознать ее, чтобы она была досягаемая. Врожденная осознанность внутри нас вот это тоже эта прана.

Другой уровень это энергия самопроизвольной врожденной осознанности (чит шакти прана). Это осознавание, свидетельствующее осознавание внутри нас, самвит, энергия познания, объект значения, действия, заблуждения, свидетельствующее осознавание. Вот это вот эта прана. Аспект *Чит,* и она в нас переживается, например, есть йог авадхута, он полностью спонтанный, без фиксированных идей как дитя, полностью открытый. Вот если есть человек, который полностью гибкий, находится в состоянии всеприятия, видит все чисто, приспосабливается, способен адаптироваться к любым условиям, когда ваш ум например, распахнут и ясен. Вот это второй вид праны – *чит шакти*.

Третий вид праны – ананда шакти прана (хладини шакти), энергия блаженства изначальной мудрости. Эта энергия связана с постижением Природы ума. Это как тонкий блаженный эфир наделенный мудростью, активируется в момент созерцания. Есть понятие «сукхья шунья» единство блаженства пустоты, которое является фундаментальным в тантре, оно связано с раскрытием вот этого типа праны. Кундалини-йога, созерцание раскрывают ее. Олицетворением этого уровня праны является йог, погруженный в Природу ума, безусильное переживание ананды, когда он погружен в Природу ума и у него ананда. Например, если вы видели садху, которые все время в ананде, значит, у них этот тип праны раскрыт, ничего не надо, ананда есть, всегда в ананде, значит, они благословлены этим типом праны. Вот эти три высших вида праны это и есть драгоценное тело реализации джняна-деха. Они связаны с высшими состояниями осознавания, с высшими уровнями осознанностями. Идти по духовному пути это раскрывать эти высшие уровни осознанности.

Есть также четвертый вид праны, более низкий и он связан уже с тонким телом. Эта прана называется «конь ума» или «лошадь ума». Это манас шакти. Мысли приходят и «лошадь ума» нас несет куда-нибудь, начинается мышление, и наш ум куда-то несется на этой лошади. Прана «конь ума» это топливо для аналитического ума, когда мы думаем, строим концепции, говорят «ум накручиваем», это «лошадь ума» несет куда-то. Кто поглощен мыслями, говорят «сидит на уме», он сидит на этой «лошади ума». И вот если мы занимаемся медитацией, дхараной, концентрацией на слоге ОМ, на Ишта-девате или мантре, мы постепенно усмиряем эту «лошадь ума», она уже никуда не несется. Усмирение ума так же связано с этим типом праны. Усмиренный и не усмиренный ум это принципиальная позиция: несет «лошадь ума» или не несет. Эта прана воздействует на пять индрий, пять органов чувств.

Следующий тип праны, пятый, называется прана «сила кармы». Она связана с кармой. Она двигает душу в тонком теле в сновидениях, после смерти, в период рождения, т.е. в промежуточном состоянии в Бардо. Хорошее, плохое, нейтральное, радость, блаженство, страдание все это свойство вот этой праны «сила кармы». Она связана с ментальными отпечатками, с самскарами, сон со сновидениями, Бардо. Вот это еще называют «кармический ветер». И у души, когда она захвачена кармическим ветром, допустим в состоянии Бардо, нет выбора. Этот кармический ветер куда-то двигает ее, т.е. если эта прана двигается на восток, то он ее двигает на восток, двигается в Верхние миры, двигается в Верхние миры, двигается в Нижние миры, двигается в Нижние миры. Перерождение происходит за счет вот этой праны «сила кармы». Вот эта прана «сила кармы» может проявлять разные образы, разные ментальные отпечатки, связанные с нашей жизнью, все, что запало нам в душу, кармические кредиторы, допустим. Есть такое еще понятие «кармический раздражитель», т.е. кто-то вас в детстве третировал, хулиган какой-то это отпечаталось в уме сильно, оно до сих пор в подсознании, тонкое тело запомнило, боится до сих пор. Вы медитируете, этот хулиган появляется, и вы боитесь. Т.е. этот «кармический раздражитель», значит, еще не исчез. Все это прана «сила кармы». Она активирует читту, хранилище умственных тенденций в нашем подсознании. И бывает так, что восходящий тип этой праны он дает процветание людям или даже целым нациям, потому что люди объединены в кармическое видение. Нисходящий тип праны приводит к упадку и если очищать эту прану, можно видеть знаки. Все это прана «сила кармы». Оно тоже действует в нашем тонком теле, и она связано с иллюзорным телом также и когда выполняем ритуальную практику, визуализацию, мы очищает вот эту прану, замещаем на более высокие составляющие.

Есть шестой тип праны, это прана грубых ментальных отпечатков и повреждений, называется еще «клеша прана». С ней связаны переживания негативных эмоций, например, гнев, неведение, жадность, ревность, гордость, привязанность. И ветер, который приносит грубые эмоции (гнев, жадность и т.д.) вот это и есть эта прана. И вот когда мы пытаемся усмирять ум, вести себя смиренно, следовать этике, медитируем, силой медитации гасить эмоции, то мы усмиряем эту прану, самоосвобождение, визуализация.

Следующий седьмой тип праны связан больше с физическим телом, она называется «доша прана» или «прана, беспокоящая телесные жидкости». Т.е. это еще не та прана, которая движется в теле, это все-таки прана сознания, более тонкая, но она связана с дошами. Эта прана может возбуждать болезни ваты, питты или капхи. И когда мы преображаемся в божество, очищаем свой ум, расслабляемся в естественном состоянии, тоже мы гармонизируем этот тип праны через созерцание. Когда мы избавляемся от клеш, то клеши не беспокоят нас и этот тип праны тоже не беспокоит.

Восьмой тип праны называется «прана энергии Бытия». Эта прана, которая обеспечивает действие законов природы, взаимодействие живых существ, целостность земли, последовательность времен, циклов, времен года, отношение между людьми и природой, чистое и нечистое, существа, окружающая среда, Бардо. Все это «прана энергии Бытия». Эта та прана которая движется в нашем теле, в наших каналах при пранаяме, которую мы уже осознаем, она более понятна, когда вы ее задерживаете, с помощью кумбхаки, контролируете.

Девятый тип праны это «махакали» или «кала бхайрава прана». Она связана с продолжительностью жизни, малыми, большими циклами (юги, кальпы). Ее еще называют «прана разрушения эпох». Когда происходят какие-то стихийные бедствия, наводнения, огромные лесные пожары, конец света. Это все ветер, вызывающий все огромные потрясения, землетрясения. Это действует последняя девятая прана.

«Праны разрушения эпох» и «праны энергия Бытия» с окружающей средой связывают, могут быть вызваны коллективной кармой людей, т.е. люди могут эти праны очищать или улучшать индивидуально или коллективно. Каждое место, каждая нация, каждая страна она окутана определенным видом праны. Этот вид праны создан ментальной деятельностью людей и поэтому говорится об экологии мысли. Если мысли чистые, то и прана более гармоничная. Значит, все эти праны сбалансированы, жизнь хорошая, процветание приходит. Если мысли у какого-то народа негативные, то праны не сбалансированы, происходят различные потрясения. Прану можно сравнить с топливом. И это топливо может разжигать определенные мысли или эмоции. «Избавься от топлива, не будет и проблем» это принцип сутры. Избавься от этой праны и ничего не будешь «разжигать», все просто. Т.е. если вы контактируете с каким-то типом праны, то постоянно будет «разжигать» вас определенная энергия. Избавляешься, выходишь из этого слоя, энергия праны тоже уходит. В принципе сутры важно отрешиться от определенного типа праны. Вы отрешаетесь, это перестает быть источником проблем, вы перестаете просто контактировать с определенным уровнем праны. В тантре прана может рассматриваться как дополнительная порция топлива, которая поможет испытать высшее состояние ума.

Принцип тантры – это преображение. Берется гневная какая-то эмоция, и она преображается в гневное божество. И все тоже праны вы берете, вы умело с ней работаете, вы ее преображаете. Отсюда есть разные изречения: делай клеши мудростью. Берется какая-то клеша и эта клеша переплавляется во что-то позитивное. Т.е. вы не боитесь этой праны, вы умело можете с ней можете работать. «Делать клеши мудростью» связано с умением объединять, допустим «клеша прану» с какой-то более высокой праной, например, с праной «изначальной осознанности» или с хладини-шакти. Комбинируя разные сочетания, пран вы можете их алхимически трансмутировать, переплавлять. Например, что такое самоосвобождение? Это уже принцип Ануттара-тантры, еще более высокий. Почему он самый высокий? Если в тантре берется какая-то одна прана и с помощью усилия две праны сочетаются, и одна высшая прана побеждает низшую, то с помощью ее происходит прорыв в высшую осознанность, то в Ануттара-тантре задействуются только в основном самые высшие уровни праны. Это прана истинной природы, Брахма-шакти, прана изначального Бытия. Вот естественное состояние – это изначальное Бытие или прана самопроизвольной врожденной осознанности сахаджья (сахаджья – это и есть праджняна, другое название). Праджняна это самопроизвольная изначальная осознанность или ананда-шакти, хладини-шакти. Вот эти вот самые высшие праны они составляют как бы естественное состояние в разных аспектах. Только они задействуются. Т.е. вы ориентируетесь на высшее присутствие, высшее состояние Природы ума и за счет этого «клеша-прана» сублимируется. Захват ветров, праны беспокоящие телесные жидкости (доша-праны) происходит гармонизация. Праны грубых ментальных повреждений « клеша-праны», прана «сила кармы» захватывается, все сублимируется, все растворяется, самоосвобождается. Даже не сублимируется, самоосвобождается. Такие три подхода связаны с тем как вы вообще с пранами вы работаете, какие праны усиливаете, какая является ведущей, какая меньшей. И вот чувствовать вот эти праны, разбираться в них и умело работать это путь садху.

 Божественные силы связаны с разными уровнями праны. Например, *прана-шакти* изображена с несколькими головами. Каждая голова это и есть один их уровней праны. Это прана не наша конкретная, это прана, разлитая по всему мирозданию. Мы часть ее. Так же бывает у каждого человека недостаток какой-либо праны, избыток или равновесие. Например, если первые три вида праны самых тонких связанных с высшими состояниями сознания не уравновешены или их не достает, то и вторые три они наоборот выходят из баланса и активируются. Высшие уровни праны составляют джняна-деха (причинное тело). Средние уровни праны они связаны уже с тонким телом. Т.е. если у человека не достает осознавания, воззрения, то у него активизируется ум в тонком теле, его активность начинается двигаться в тонком теле.

Мы можем усмирять праны, идя определенным образом. Как вообще можно посмотреть сам процесс медитации, когда мы находимся на высшем уровне медитации самадхи? Это, значит, мы осознаем самый высший первый тонкий слой праны *пракрити пратхану,* *парашакти*, *парапракрити*, состояние Нирваны, где праны в зародыше, в потенциале. А затем начинается осознавание, отделяется некая часть, и мы уже осознаем «вот Я, вот Я осознаю, Я есть», некое понимание осознанности, принцип познания включился. Это уже вторая прана задействована, уже пониже немного мы спустились. Затем возникает блаженство: как хорошо, какая радость. Это уже хладини-шакти активируется (еще более грубая прана задействована). А потом мы упустили блаженство и уже пошли определенные мысли, упустили созерцательное присутствие и уже прана, называемая «лошадь ума»; мы куда-то унеслись, «лошадь» понеслась и мы, наша душа вместе с ней, А «лошадь ума» понеслась, не контролируя мысли-поток, и уже подключилась другая прана еще ниже «сила кармы», которая начала двигать наши самскары, отпечатки. Наши тенденции уже начали откликаться на «лошадь ума»,кармические праны, кармического ветра пошла пятая прана. а кармический ветер он как бы иногда хорошие отпечатки, иногда плохие и вот пошла уже следующая прана шестая, «клеша прана». Т.е. не бывает так, что кармический ветер несет только саттву, он несет все что есть, бывает саттву, бывает раджас, бывает тамас. И вот если мы не удержались на уровне, придет соскальзывание дальше: прана грубых ментальных состояний «клеша-прана». А если «клеша-прана» долго действует, то начинается новый вид расстройства, расстройство дош (ваты, питты или капхи), потому что равновесие теряется. И тогда это может проявляться в виде чего-то негативного на индивидуальном уровне, а в случае народа в виде разрушительных бедствий каких-то, катаклизмов. Вот так происходит при понижении сознания все более полное обуславливание души с помощью пран. Таким же образом и восхождение души происходит тоже, когда мы усмиряем одну прану, открывается слой другой праны и мы можем усмирить этот слой праны и прорваться еще выше. И вот доступ к тончайшим уровням сознания может быть достижим посредством балансировки этих пран.

В «Кодексе Мастера» есть такое выражение «выплавление плотных грез». На символическом языке это означает усмирение грубых пран с помощью усмирения грубых пран, прорыв к высшим состояниям ума, к самым тонким. Усмирять «клеша прану», преображать «клеши в мудрость», преображать яды в нектар. «Клеша прана», кармическая прана, прана, беспокоящая телесные жидкости («доша прана») т.е. это седьмая доша прана, «клеша прана» – шестая, кармическая прана – пятая, все это такие праны, которые уже содержат кармы и мы можем их преобразить в нектар и прорваться к высоким уровням сознания к первым трем пранам. Когда происходит такой прорыв, говорят: «Мы вошли в тело мудрости (джняна-деха)». А когда вот эти нечистые праны очищаются (пятая, шестая, седьмая) и соединяются с телом мудрости, то появляется иллюзорное тело. Потому что иллюзорное тело состоит из тонких пран и ума. Т.е. тонкий ум – это три высших вида праны, три высших состояния сознания, а тонкие праны – это сила кармического ветра, « клеша прана», «доша прана», которые очистились должным образом.

Прана всегда называется «слепым конем». Этот конь может быстро скакать, но он слеп, потому что у праны нет своего намерения двигаться куда-то (у низших видов праны). Ум это хромой всадник. Его можно отождествить с самыми высшими тонкими слоями праны с первыми тремя: с праной истинной сущности природы (Брахма шакти прана), с праной врожденной осознанности (чит шакти прана) с хладини шакти праной (прана блаженства изначальной мудрости). Это ум. Самые тонкие слои ума представляют такой вид праны., Почему он называется «хромой всадник»? Потому что эти самые тонкие виды праны они не могут сами двигаться, они отдельны, они не подвижные виды праны, они трансцендентны за пределами пяти органов чувств, пяти элементов. «Хромой всадник» не может сам двигаться, но он все хорошо видит. А «слепой конь» он не знает куда ехать, но он очень быстро скачет и говорят, что хромой всадник должен сесть на слепого коня и тогда он начнет двигаться по пути. Путь – это каналы. От того по каким каналам движется наша прана зависит куда мы скатываемся: в сансару, в Нирвану или в реализацию. Чакры это перекрестки, по которым прана движется.

Духовная жизнь связана с очищением разных типов праны, их взаимодействием, распознаванием и пониманием. Например, когда вы медитируете, вы пытаетесь активировать в себе высокие типы праны, связанные с высшими состояниями сознания. Когда вы занимаетесь визуализацией, вы усмиряете свою кармическую прану, очищаете ее, преображаете во что-то хорошее. Например, у вас сложился образ себя человеческий, обычный кармический образ, это уже действует кармическая прана, а если этот образ еще связан с негативными эмоциями, то это клеша-прана (нечистый какой-то) и вы постепенно преображаете себя в чистое состояние, а затем в божество, а затем и вовсе растворяете. Так действуют разные виды праны на уровне сознания. Но внешняя последняя прана «прана разрушения эпох» это абсолютно грубая энергия, это уже не энергия, присущая нам, энергия кала брайрава, махакали, энергия, которая двигает природные стихии, элементы. Это уже не джива шакти – это бахирангашакти, сила внешней природы.

Наша задача очищать прану, усмирять ее и соединять с Божественным Источником, открывать Божественный Источник и воссоединять все уровни праны. Когда мы воссоединяем с Божественным Источником свое сознание говорят, что приходит реализация тела мудрости, потому что пять мудростей реализовываются на уровне хладини шакти. Когда мы соединяем свои органы восприятия, свое тонкое тело с Божественным Источником, то приходит другая реализация сарупья мукти (сиддхи иллюзорного тела), т. е в потоке нашего сознания мы стираем кармические ветры, прану «сила кармы» и эта прана проявляется чисто в виде божества. Наконец, когда мы соединяем наше тело, наши клеша праны с божественным источником то приходит реализация шуддха-деха (чистого тела, тело проявления, тела воплощения), самый сложный вид реализации, который достиг Гуру Брахмананда. Достичь джняна-деха возможно, если вы в самадхи реализовали непрерывное сознание, если вы сделали прорыв к высшим слоям сознания. Достичь пранава-деха возможно, если вы усердны в призываниях, в ритуалах, в поклонениях и визуализациях, мантры, йоги в иллюзорном теле и уверенно чувствуете себя во сне со сновидениями. Достижение шуддха-деха величайшее достижение, потому что тем плотнее материя, тем сложнее ее преобразить. Поэтому не думайте сейчас об этом, нет смысла. Это надо знать, но не надо думать.. Это возможно как возможность, но это не возможно для ума, это не возможно для эго, это возможно после святости. Т.е. становишься святым, а там идут процессы далее.

Когда вы понимаете, как взаимодействуют праны, что мы находимся посередине между внешней энергией бахиранга-шакти, мы своего рода связующее звено между энергией Бога и материальным миром. Человек это пограничная энергия татастха, это медиум проводник. Ягия, арати, тантрическая теургия это акт, когда мы воссоединяем тонкие с грубыми энергиями. В процессе такого воссоединения происходит гармонизация, восстановление утраченных связей в мироздании, снаружи, в себе. Например, если какое-то место находится в упадке, это, значит, что какие-то энергии здесь пришли в упадок. Возможно, прана «энергии Бытия» ухудшились в данной местности. Что тогда делается? Проводится ягия Лакшми, а Лакшми – это энергия Бога (антаранга шакти, хладини шакти) это самая высшая первая энергия изначальная пракрити, способность все проявлять, материализовывать из пустоты. Вот что такое Лакшми. Проводится ягия или просто простая практика призывания, мантра. И мы как пограничная душа между этими двумя энергиями соединяем, делаем подношение материальной энергии через арати, мурти и воссоединяем материальный мир (бахиранга-шакти) с этой наивысшей энергией (антаранга-шакти). Мы становимся медиумами, устанавливая связь между двумя мирами. Если связь такая установилась, энергия места начинает меняться, оно начинает процветать. Поэтому иногда, где ягию провели, построили детский дом, школу, больницу. Место начало развиваться. Это, значит, изменилось состояние пран, замкнулись тонкие каналы.

Вивека означает распознавать пять кош. Вот эти пять кош как раз они созданы этими пранами. Разбираться в разных видах праны с помощью вивеки означает отделять себя от них. Отделить себя от кармической праны, от «клеша праны», от «доша праны», от праны, называемой «лошадь ума», отделить себя от них и утвердиться в высших состояниях сознания в пране врожденной осознанности (самвит сознании), в хладини шакти (в пране блаженства). Когда прана блаженства есть у человека, преданность к Богу появляется, спонтанная преданность, ничем не мотивируя, он пребывает в блаженстве, в пране истинной сущности. Все это тонкие механизмы, которые известны сиддхам, мудрецам и святым. Постепенно мы очищаем свою прану, открываем высшие состояния ума и делаем прорывы к высшим пранам. Если у нас был недостаток какой-либо праны, это выравнивается. Если был избыток, то это тоже гармонизируется. Божества, которые мы призываем, олицетворяют такие уровни и слои праны. Можно сказать, что это их тела. Вездесущий Господь вот это и есть вот эта высший тип пракрити пратханы, парашакти или парапракрити. Лакшми, Сарасвати, Парвати тоже тончайшие светоносные уровни праны. Когда должным образом мы созерцаем и делаем мантра-садхану или поклонение перед внутренним образом возникает спонтанно образы божеств. Если в тантре образы божеств появляются за счет мантры поклонения ритуально, вы смотрите на божество, делаете поклонение и активируются тонкие праны и они в вашем тонком теле активируются. В сутре образы божеств появляются за счет тапасьи, аскезы, мантры-садханы, в тантре за счет ритуала, а в Ануттара- тантре они появляются самым загадочным образом (без ничего) просто силой естественного состояния. Вы можете удивиться, что без мантр, без визуализаций, без поклонений божества открываются в каналах. Потому что сила созерцания, она открывает этот тончайший слой осознавания где живут божества. Когда мы проявляем уважение к чему-либо (а ритуал это проявление уважения) эта прана усиливается, увеличивается, когда мы делаем подношение какой-либо пране, эта прана тоже усиливается. Все учение тантры построено на этом принципе. Хотите что-то усилить в своей жизни, проявляйте уважение к ней.

В этой вселенной каждый элемент земли, воды, огня, воздуха и пространства превосходят дважды предшествующие ему элементы. Поэтому раствори землю в воде, воду в огне, огонь в воздухе и воздух в пространстве. Пространство должно слиться с космическим пространством, которое является причиной всего. Достигнув этого даже на миг в своем тонком теле, йог, преодолев все самоограничения должен почувствовать, что Я есть сознание всему, то в чем существует вся вселенная, что лишена имени и формы называется некоторыми природой пракрити, другими иллюзией, майей, по-другому третьими. Оно также известно как невежество. Все называющие запутались в спорах. В нем все предметы и существа пребывают в своем, не проявленном состоянии без взаимоотношений между собой. Они возникают из этого и существуют таковыми во время цикла творения. Эфир, воздух, огонь, вода и земля таков порядок создания. Разрушение происходит в обратном порядке. Оставив три состояния бодрствования, сна и сновидения человек достигает турьи. В медитации даже тонкое тело сливается с высшим. Парадваджа сказал: «О святой теперь я свободен от тонкого тела и плаваю в океане блаженства. Я есть неразделимое сознание, которое является высшим сознанием и имеет две силы: сознание и не-сознание».

Барадваджи описывает прорыв, как он прорвался к этим высшим уровням праны. *Я свободен от тонкого тела* означает, что он освободился от праны называемой «лошадь ума», от праны называемой «кармический ветер», от праны называемой «клеша», носителей поврежденных состояний сознания. Клеши, это всегда омраченное поврежденное состояние. Когда мы освобождаемся от этих трех пран, мы как бы получаем доступ к более высоким божественным планам бытия внутри себя и снаружи.

Как огонь, брошенный в огонь, становится единым огнем, как вода, брошенная в море, становится морем, этот не сознательный мир, отданный бесконечному сознанию, становится с ним одним. Как соляная кукла, брошенная в море, оставляет свое имя, форму и становится единой с океаном, как вода смешивается с водой, масло с маслом так и я вошел в это бесконечное сознание.

Как йогин может войти в это бесконечное сознание? Основой всего является вера, преданность и самоотдача. Когда они сочетаются с созерцательной садханой это, значит, разные виды праны создают ту вольтовую дугу, то напряжение и натяжение в нашем теле между белой и красной каплей, когда все сходится, все сочетается. В учении тантризма вам не скажут, что основой является медитация пустоты. В сутре так скажут, в дзен. Там делается акцент на вере, а на преданности нет, хотя она и присутствует, но в теории там не говорят. Считается, что медитируя на пустоту, и это у тебя получится. Но сутра считается путем многих жизней. Потому что очистить таким способом «клеша-прану», «доша-прану», прану «лошадь ума» очень сложно. Считается, что мужчина имеет в этом преимущество, а женщине вообще сложно. Так считается в сутре. Поэтому в сутре одни мужчины, женщин мало, меньше, по крайней мере. Потому что это свойство белой капли, склонность джняни к медитации пустоты, недвойственной отрешенности, мужские качества больше. Но тантра чем хороша, тем, что она позволяет достичь гораздо быстрее и тантра она ближе женщинам. Потому что здесь разворачивается аспект энергии, аспект силы, с чем можно работать. Преданность для матаджи более естественной считается, преданность и самоотдача. И когда вот эти качества сочетаются (вера, преданность и умение созерцать) происходит преображение, алхимическая трансмутация.

Я есть Высший Брахман, вечный, вездесущий, чистый, спокойный, неделимый и свободный от движения, лишенный обладания и не обладания, чьи мысли материализуются, свободный от грехов и добродетелей, Источник этой вселенной и Высший Свет, Единый без существования не-единства.

У кого «лошадь ума», у кого «кармическая прана», у кого хладини шакти, у кого прана «врожденного осознавания», у кого прана «изначального Бытия», у кого «доша-прана", все живые существа пребывают в этих пранах. И вот сейчас мы будем делать подношение пране изначальной мудрости, пране блаженства хладини-шакти, пране врожденной осознанности. Это прана для нас пришла в виде Даттатреи. Сам Абсолют приходит через материальные формы. Эти материальные формы благодаря поклонению, подношениям и почитаниям насыщаются этой тонкой праной. Это тончайшая божественная прана приходит в виде мурти, когда мы делаем арати, подношения и бхаджаны, мы активируем свои собственные праны и соединяем. Так происходит замыкание тонких кармических пран (это наши кармические праны) с божественными пранами. И когда мы поем бхаджан, выполняем садханы, например, преображение или созерцание в зависимости от того в тантрийском стиле мы делаем или делаем в стиле Ануттара-тантры, зарождаем преданность. Это мистерия, которая происходит, открывание портала в божественное измерение с помощью ритуала, веры, преданности. Даттатрея пронизывает каждый атом. Об этом говорит махавакья «Сарвам эва Брахман». Даттатрея как принцип врожденной осознанности, как изначальная прана Бытия присутствует в мурти, в статуе. И когда мы делаем подношение, мы устанавливаем связь с этим божественным измерением. Даттатрея как Ишта-девата присутствует в Даттатрея-локе в небесном измерении, если вы его увидите, вы будете плакать от счастья. Вы никогда подобного не видели на земле, в жизни не видели. Это не видение для людей обычно. Вы услышите такой тончайший звук, который будет вас вводить в самадхи. Бхаджаны в небесных измерениях звучат так сладко, что душа просто очаровывается. Нельзя просто слушать без слез, вы будете просто слушать в оцепенении. Божества в небесных измерениях выглядят так прекрасно, что вы просто млеете. Материальный мир смотрит на него и говорит: «Боже мой». Душе очень радостно видеть божественные энергии, божественные формы. Но одновременно она к таким прекрасным вещам не должна привязываться. Это не значит, что она должна отрицать. Здесь очень важный момент. Распознавание божественной сути и самоотдачи, привязанность и нигилизм это разные вещи. Душа наоборот должна просить: «Господь Даттатрея, покажи мне свою самую истинную глубинную природу». Даттатрея в божественном измерении пребывает в миллиардных телах на лепестках лотоса, в окружении богинь процветания, в окружении гандхарвов, якшей, видьедхарвов, чаранов (поэтов), которые всегда прославляют его, поют очень красиво гандхарвы, в великолепных небесных дворцах, в различных божественных иллюзорных телах. Это оболочка, а самое главное бхава этих миров. Это очень великая, возвышенная бхава полная любви, полная преданности, полная сострадания, красоты. Когда вы попадаете, вы просто летаете, словно ангел на небесах. Вы понимаете, что это другой мир, в нем нет кармы. Это мир полный благости, благословения, игры, каждое существо богиня. Вы видите, что там реализовано чистое видение реально. Вот мы говорим здесь на словах «чистое видение», все божества, а там оно так есть, не надо говорить, оно есть. Даттатрея прямо сейчас находится в небесном измерении, Шива в Шива-локе находится в небесном измерении прямо сейчас, эти прекрасные формы, прекрасные энергии, бхаджаны все это сейчас прямо находится. И когда люди через веру, преданность, поклонение устанавливают связь с такими энергиями, божества нисходят, они посылают свои благословения, они видят устремленность душ людей. Когда можно иногда видеть тонким зрением как божество начинает проявляться или тонкие звуки могут проявляться. Необязательно это божество нисходит, может быть нисходят только его спутники, из его свиты хотя бы. Божество нисходит, и какие-то знаки неуловимые начинают проявляться (такой тонкий аромат иногда, материализация вибхути). В некоторых текстах говорится, что колокольчик сам начинает парить (это у сиддхов так). И тогда изначальное естественное состояние приходит в этот момент само, оно открывается, потому что божественность и недвойственное самадхи присутствия они всегда вместе. Поэтому когда кланяетесь, поете, погружайтесь в эту преданность, в эту ананду, потому что божественные существа уже в нее погружены. Погружайтесь в эту чистоту, потому что божественные существа уже в ней находятся.