

ИЮЛЬ 2013

Дивья Лока

ЦЕНТР ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ко всем изданиям содержащим Учение Дхармы,
на каком бы языке они не были написаны,
следует относиться с уважением.

С почтением следует относиться и к мурти-
изображениям божеств, священным текстам и
уважительно относиться к другим духовным
традициям, которые помогают живым
существам избавиться от страданий.

Да войдут все живые существа
во врата высших недвойственных Учений!

Содержание

Дивья Лока сегодня	
Божественное измерение Дивья Локи.....	1
Агиографии божеств	
Богиня Сарасвати.....	3
Происхождение Сарасвати.....	3
Сарасвати-стотра.....	4
Энергия Сарасвати.....	4
Праздник Васанта Панчами.....	4
Мантра Сарасвати.....	5
Агиографии Мастеров	
Бхагаван Свами Брахмананда Шри Шивапрабхакара	6
Профрочества Шри Брахмананды.....	6
Мата Амританандамайя Дэви.....	7
Сатгуру Ремадеви Амма.....	8
Джаннардхан Наир.....	9
С.Р. Чандара, преданный Свами.....	11
Божественное в жизни	
Моя жизнь в Боге.....	13
Жизнь и служба в Киевском высшем военно-морском политическом училище.....	13
Как я впервые встретил своего коренного Гуру.....	16
Священные тексты говорят	
Вселенная джняни.....	20
Два мира.....	20
Таковость — свобода от понятий.....	21
Различия между духовными новичками и псевдоджняни.....	22
Иллюзия.....	23
Основа и плод — не одно и то же.....	23
Ты стал на путь адвайты.....	24
Тайна.....	25
Самоисследование и структура сознания джняни.....	25
Это не поможет.....	26
Мантра месяца	
Гуру мантра.....	28
Каждый садху знает...	
Джняна-йога.....	29
Кундалини-йога.....	32
Санатана Дхарма в мире	
Монашество в ведической традиции: жить ради других.....	36
Разговор о Дхарме с известными людьми	
Встреча с послом Индии в России.....	38
Ведический образ жизни	
Образ жизни людей Дхармы.....	39
Встреча со святым	
Пилот Баба. Махайог Сомнатх Гириджи.....	40
Чудесное всегда рядом	
Холм тигра.....	44
Святые и Мастера говорят	
Послание Пилота Баба Джи об Истине.....	50
Читаем сегодня	
Трипура Рахасья.....	51
Советы по практике	
Что такое бескорыстное служение – Сева?.....	52
Что такое карма?	52
Что такое Карма-йога?.....	53
Семинары, ритриты, праздники	
Празднование Гуру Пурнима как дня рождения Гуру.....	54
Анонсы мероприятий	
22 июля День почитания Духовного Учителя	55
Ведическое творчество	
Творчество практикующих учеников-мирян.....	56
Новости наших друзей	
Эра Единства.....	57
Резолюция «Новой межконфессиональной этики для духовных людей третьего тысячелетия».....	59
Интервью Свами Вишнудевананда Гири мадридскому телевидению.....	62
Новости ведической цивилизации	
Визит Свами Вишнудевананда Гири в Америку.....	64
Межрелигиозный диалог и наука.....	66
Встреча с представителем традиции сикхов Йоги Бхаджана.....	68

Учредители, редакторы, фотографы, дизайнеры, оформители:
творческая группа центра ведической культуры Дивья Лока.

Обложка: богиня Сарасвати.

Телефоны для получения дополнительной информации:

+7 (950) 356-3446, +7 (908) 729-6350

Мистическое пространство Чистого видения

Мы называем Дивья Локу мандалой, мистическим священным пространством чистого видения. Принцип чистого видения очень прост – видеть мир таким, как он есть на самом деле. Окружающая нас Вселенная очень многомерна, многовариантна, но ее Основа – Вечный Брахман, Абсолютная Реальность, и вся эта Вселенная заполнена одним только этим Брахманом, а потому изначально чиста и совершенна.

Изучая и практикуя Учение, понимаешь, что Дивья Лока эта у каждого своя. Каждый находится в своем индивидуальном тоннеле реальности, называемом кармическим видением. Прошлые кармы обуславливают только определенное восприятие мира. По этому поводу говорится, что боги видят реку как нектар, асуры – как оружие, люди – как воду, животные – как среду обитания, преты – как гной и испражнения, а существа мира ада – как огненную лаву. Река одна и та же, восприятие – разное.

Если Вы впервые приезжаете в Дивья Локу, кармическое видение мира людей может не дать понять этот мир. Если мы смотрим на периферию, мы видим красивые дома, продуманный ландшафтный дизайн, величественные храмы, залы для практики и медитации. Также видим и то, что еще предстоит сделать, множество начатых проектов, строительство Храма Семи риши, приготовление прасада и мытье посуды, мы видим будто бы обычную жизнь.

Однако, приглядитесь. В мандале действует принцип гармонии, мандала – это совершенное пространство, это цветение качеств, это проявление высоких духовных энергий. В мандале нет места энтропии, хаосу, деструктивным влияниям. Вся жизнь в Монастыре основана на принципе чистого видения, принятом в духовной мандале.

Совершая действия, мы делаем подношения определенным энергиям, даже самое простое действие ничто иное как подношение. В мандале Дивья Локи мы делаем подношения и служение просветляющей силе Абсолюта – Ануграха-шакти. Открываясь этой силе посредством своих действий, делая таким образом этой силе подношение, мы становимся способными к восприятию этой шакти. Ануграха-шакти – одна из пяти сил Абсолюта, это сила, посредством которой мы вспоминаем свою забытую природу, восстанавливаем единство с Источником Бытия.

Вмандале не живут обычные сансарные люди или существа низших миров. В мандале живут божества, существа, воссоединившиеся с Абсолютным Источником и проявляющиеся в этом мире лишь для проведения миссии, лилы. Лила – связь между двумя мирами, связь между абсолютным и относительным. Именно так осознают или стремятся осознавать себя те, кто находится в пространстве Дивья Локи.

Дивья Лока открыта для тех, кто искренне ищет, для тех, кто готов к переменам, для тех, кто стал осознавать, что мир вовсе не так устойчив и неизблем, каковым кажется, что этот мир не более чем узор на морозном стекле, не более, чем дым, уносимый ветром от костра, не более, чем сон, одним словом. Дивья Лока открыта для тех, кто сам готов открыться к иной реальности, к иному видению мира, к иному восприятию.

Приезжая в Дивья Локу, будьте готовы забыть о двойственном видении мира людей, оставить косные взгляды и устойчивые концепции, и открыться таинственному, невыразимому, запредельному... Только Ваша готовность – тот фактор, который определяет – случится чудо преображения или нет.

ДЛ

Виды Дивья Локи

Богиня Сарасвати

Сарасвати («богатая водами», «текущая река») — богиня мудрости, знания, супруга Брахмы. Некоторые из имен Сарасвати звучат как «дающая существование», «властительница речи и жизни», «высшее знание». Она считается воплощением всех знаний: искусств, наук, ремесел и мастерства.

Как известно из мифологии, Сарасвати является супругой Брахмы – бога-творца. Брахма творит вселенную с помощью энергии, эта энергия творения и есть Сарасвати.

Исходя из этого, возникает божественный парадокс: если Брахма – это исконная мудрость, а Сарасвати – метод, энергия, посредством которой постигается мудрость, то получается, что Брахма манифестируется в виде энергии (Сарасвати), которая помогает ему вспомнить о том, что он Брахма. Такой процесс называется лилой – божественной и непостижимой игрой Абсолюта.

Сарасвати олицетворяет эту лилу, запредельную игру Брахмы. Она считается раджасичной энергией, то есть энергией движения, но это не хаотичное движение – оно центростремительное, это движение к Источнику, к своему высшему «Я» (Атману).

Сарасвати – это сильная энергия, которая помогает преодолеть воздействие не менее сильной энергии – Майи, иллюзорной энергии. Сарасвати преодолевает её с помощью тонкой активной вибрации (спанды), подобной звучанию вины, которая рассеивает иллюзию двойственности.

В Ригведе рассказывается, что Сарасвати – это река, благодатная, стремительная и полноводная. Она берет начало в горах и впадает в океан. Из этого следует, что Сарасвати – это та энергия высшего «Я», которая силой своего течения вымывает самсары, кармы и клеши, смывает иллюзорные представления малого «я» о себе, как о чем-то отдельном от высшего «Я», от «океана». Силой своего течения она об камни времени разбивает эгоистичное «я» и, очищая своими водами, приносит душу (дживу) к безмятежному океану самопознания.

Сарасвати символизирует речь. Говорится, что Сарасвати является силой, стоящей за всеми богами, так как посредством речи проявляется и выражается Знание.

Происхождение Сарасвати

Пуранические легенды о происхождении Сарасвати весьма разнообразны. Некоторые повествования утверждают, что сам бог Брахма создал Сарасвати, а затем женился на ней. Она была настолько прекрасна, что он сразу же влюбился в неё, он не мог оторвать глаз от любимой, а она, пытаясь спрятаться от его глаз, кружилась вокруг него. У бога Брахмы образовалось четыре головы, а когда Сарасвати поднялась вверх над ним, то появилась и пятая.

Есть еще другая легенда о происхождении трех богинь – Дурги, Лакшми и Сарасвати. Однажды Брахма посетил Вишну на Вайкунтхе, чтобы посоветоваться о каком-то важном деле, и они своей божественной силой призвали Шиву. Пока три бога сидели и совещались, из их объединенной энергии появилась сияющая женская фигура, освещавшая весь небосвод. Все три бога захотели обладать ею, и она разделила себя на трое, породив Сарасвати, Лакшми и Дургу.

Также в Пуранах говорится, что благодаря сильному влиянию энергии Сарасвати все божественные существа (киннары, апсары, гандхарвы чараны и др.) говорят только поэтическим языком.

Она также является покровительницей науки о гармонии внешнего пространства (Ваасту). За Сарасвати всегда следуют тысячи киннаров, основной обязанностью которых является гармонизация посещаемых ими мест.

Если Сарасвати оказывает кому-то милость или покровительствует кому-нибудь, то этот человек приобретает необыкновенное обаяние, великолепие, чувство вкуса во всем (например, в одежде), спокойствие, прекрасную память, развитый интеллект и красивую речь.

Сарасвати не переносит беспорядка и грязи, обмана, лицемерия и двойственности, предательства, супружеской неверности, лжи и бранной речи, склонности к болтовне, информационной всеядности, плагиата, искажения любого знания, особенно духовного, грубости, агрессии в поведении, отсутствия культуры, склонности к суете и поспешности в принятии решений.

Она лишает жизненной силы и покоя тех, кто создает музыку, картины, книги и стихи, архитектурные проекты, разрушающие сознание других людей и вносящие дисгармонию в окружающее пространство.

Сарасвати – это сильная энергия, которая помогает преодолеть воздействие не менее сильной энергии – Майи, иллюзорной энергии.

Сарасвати-стотра

«Та, что белоснежна,
 подобно жасмину или луне,
Та, что облачена в белые одежды,
Та, что держит в своих руках
 вину и посох,
Та, что восседает на белом лотосе.
Всегда почитаемая Брахмой, Ачьютой,
 Шанкарой и другими,
– та богиня Сарасвати,
Удаляющая всякую косность,
 да защитит меня.
Да обитает на моем языке
Она, Благая, Держащая вино и книгу, -
Та белая богиня Сарасвати,
 возлюбленная врага Муры!
Сарасвати, Великоблагая,
 Знание, Лотосоокая!
Образ Вселенной,
Обладающая всепроникающим взором,
 даруй знание!
Поклонение тебе!»

Энергия Сарасвати

Энергия Сарасвати – это сила, управляющая интеллектом, речью, искусством, науками, ремёслами, знанием, мудростью, проявляющаяся как творческая манифестация, выраженная в поэзии, музыке, скульптурах, художественных полотнах, философских диспутах, множестве учебных заведений, гениальных открытиях, озарениях, во всём возвышенном, что есть в нашей жизни.

Священная Сарасвати распространяет по всему миру силу и энергию, которые сродни силе и энергии Брахмы, боготворца нашей вселенной. В широком пространстве нашего сердца она отождествляет себя с речью, нашими мыслями и уровнем нашего интеллекта. Богиня Сарасвати выражает энергию, непосредственно присущую нашему интеллекту, проявляется как аспект вселенской силы – джняна-шакти.

Богиня Сарасвати проявляет свою энергию через все цветы, имеющие очень сильный и приятный аромат. Например: цветы сирени, жасмина, черёмухи, магнолии, яблони.

Из минералов с энергией Сарасвати связаны аметист, гелиотроп, оливин, перламутр, чароит, хризолит и белый нефрит. Из металлов – серебро.

В человеке Сарасвати вместе с божеством воды Варуной управляет творческим интеллектом, вишуддха-чакрой, почками и водно-солевым обменом. Она контролирует работу эндокринных клеток, поджелудочной железы. От неё зависит состояние гомеостаза (постоянства внутренней среды) организма. Вместе с божеством ветра Вайю она управляет второй сигнальной системой (речью).

Также энергия Сарасвати связана со свадхистана-чакрой, в которой сосредоточена основная творческая энергия, созидательность, которая, трансформируясь, выражается через вишуддха-чакру посредством речи (вак-шакти). Она та, кто дает способность говорить, способность общаться посредством речи, письма, драм или пьес и фильмов. Любые сообщения, которые передаются посредством силы Сарасвати, основаны на интеллекте, и этот интеллект проявляется благодаря её силе.

Сарасвати позволяет человеку постигать священные писания, узнавать, что является истиной, а что нет, постигать то, что написано между строк, в чем состоит тонкий смысл всех писаний.

Сарасвати – это умение сотрудничать, играть в команде, жить в коллективе, умение «взять правильную ноту в большой оркестре», найти себя среди множества энергий и занять свое место, принося другим пользу.

Праздник Васанта Панчами

Праздник Васанта (Басанта)-Панчами еще известен как Сарасвати-Джаянти – день Сарасвати, потому что считается, что она родилась в этот день. Он отмечается ежегодно в пятый лунный день месяца Магха.

Святые и духовные люди придают большое значение почитанию Сарасвати. Люди образования и обучения почитают Сарасвати для просвещения и просветления. Они говорят, что не может быть никакого сходства между статусами короля и статусом духовного или ученого человека. Король

Мантра Сарасвати

Мантра Сарасвати, которая после 500 000 повторений дарует пряснение разума: «АУМ САРСВАТЬЯЙ НАМАХ».
Биджа мантра Сарасвати - «АИМ».

Богиня Сарасвати

ограничен пределами своего королевства, в то время как ученый или духовный человек является достоянием всего мира.

Во время Васанта-Панчами приходит начало весны, начинается следующий сезон года, начинается новый этап в циклах жизни.

Наиболее важной особенностью этого дня является то, что в этот день детей впервые учат читать и писать, поскольку это благоприятный день, чтобы начинать обучение чтению и письму.

В Индии школьники, студенты и музыканты совершают поклонение Сарасвати в этот день, помещая перед ее изваянием или изображением (мурти) книги и музыкальные инструменты; организовываются специальные церемонии в честь Сарасвати.

Но начинается этот праздник с приведения в порядок бумаг и уборки рабочего места, с чистки чернилниц и ручек, а в наш электронный век – с чистки пыли на электронном оборудовании.

Вся жизнь человека вписана в космическую гармонию вселенной. Любое его действие является формой внутреннего поклонения божествам. Внешнее поклонение выражается в ритуалах, сопровождающихся звуками, жестами, цветами, светом, благовоениями и жертвоприношениями, и направлено на то, чтобы разум отвлекся от физического и обратился к духовному. Считается, что ритуал приглашает избранное божество подойти поближе к людям.

В этот день желтому цвету придается особое значение. Люди предпочитают носить желтую одежду, друзей и родственников угощают желтыми сладостями. В этот день также угощают священнослужителей (браминов). Некоторые совершают почитание предков (Питри-тарпан), а также почитают бога любви Камадева.

Произнесение Сарасвати-гаитри способствует укреплению памяти, мудрости, знаний, творческих способностей. Тот, кто призывает Сарасвати, сможет достичь больших успехов в обучении, и никогда не будет забывать прочитанное.

Богиня Сарасвати любит преданных, верных своему делу, своему искусству, стремящихся к обретению мастерства. Ей нравятся натуры утонченные, творческие, ищущие совершенства, кто творит, созидает, меняет мир к лучшему с помощью мудрости.

В процессе ритуала призывания Сарасвати мы подносим ей логически стройные, ясные или самоосвобожденные мысли. Можно сказать, что алтарь, на котором мы делаем это подношение – это наша постигающая ясность, а изначальная мудрость, в которой мы едины с Сарасвати, – это сама Сарасвати, которая принимает наши подношения. Пробуждение глубокого осознания – это те благословения, которые нисходят в результате такого подношения. Поэтому, быть в состоянии созерцания – значит непрерывно заниматься таким внутренним подношением. Концентрируясь на энергии Сарасвати и выражая ей свою преданность, а значит, постоянно активируя высшие аспекты нашего сознания, мы непосредственно призываем энергию богини в нашу жизнь. Интегрируя своё сознание с сознанием богини, мы сами становимся божествами, т.е. реализуем в себе все аспекты энергии бога-творца Брахмы. Мы не рассматриваем божеств как что-то отличное от нашего сознания, мы открываем эти вселенские силы в потоке нашего сознания, входим в недвойственное созерцательное присутствие и объединяемся с ними во время практики.

«О богиня Сарасвати, даруй нам усердие, терпение, аккуратность, самодисциплину, чтобы мы могли постигать твою божественную мудрость, обретать искусность, мастерство, идти дальше по пути эволюции.

Даруй нам свою милость, чтобы мы могли творить, постигать твою искусства, познавать божественность, пробужденность, разгадывать загадки вселенной, менять к лучшему себя и мир силой мудрости, строить новое бытие, общество, новую пробужденную цветущую жизнь».

Как следствие благословений богини повышается наш уровень интеллекта, личность становится многогранной, гениальной, творчество пронизывает все стороны нашего служения и Дхарма расцветает на благо всех живых существ.

Монахиня Монастыря йоги «Собрание тайн» Нитья Шри

Сарасвати-гаитри

ВАК ДЕВЬЯЙ ЧА ВИДМАХЕ
КАМАРАДЖАЙЯ ДХИМАХИ
ТАННО ДЕВИ ПРАЧОДАЙЯТ

«Да постигнем Богиню речи, медитируем
на Повелительницу желаний,
да побудит нас Высшая Богиня»

Бхагаван Свами Брахмананда Шри Шивапрабхакара Сиддхайоги Парамахамсар (Авадхута Ачинтья Баба)

Человек, приходящий к нему с умом, полным подозрений, увидит лишь сумасшедшего. Лишенный эго, прямой – люди окружали его, привлекаясь его святостью, а он поднимал их ввысь на максимально возможную высоту. Он само воплощение истины и любви. Любой честный человек может приблизиться к нему, потому, что он целостен. Люди со всего света становятся его последователями благодаря его вселенскому мировоззрению и способу мыслить, выходящему за рамки земного.

Сатгुरु Ремадеви Амма

Пророчества Шри Брахмананды

Свами Сиддхараджан записал некоторые предсказания, которые поведал ему Шри Брахмананда.

Брахмананда предсказал, что появится множество Сиддхов, обладающих магией, которые будут публично показывать фокусы. Но они никогда не достигнут нескончаемого самадхи такими методами.

Украденные святые изображения Бога будут продаваться как товар.

Множество людей будут искать счастье в алкоголе, надеясь избавиться от проблем, и таким образом накопят много дурной кармы.

Почитателями Сиддхов будет найдена «Грантха Шастра», написанная Гуру Брахманандой.

Многие освоят искусство тайной пранаямы и, научившись контролировать дыхание, смогут подчинить энергии, достигнув великой духовности, став людьми, видящими Бога. Такие люди реализуют Джняну и достигнут полной реализации, растворившись в свете.

Появится множество мастеров трех уровней:

- ~ авадхуты, превзошедшие все законы
- ~ бессмертные Мастера, превзошедшие законы судьбы
- ~ йоги, контролирующие жизненные процессы, которые превзойдут старение и смогут продлевать жизнь.

Появятся Мастера, способные одной только силой намерения сжигать кармы погрязших в желаниях людей. Те, кто раньше страдал, начнут процветать, многие из тех, кто процветал, – будут страдать.

Будут почитаться хорошие дела, а за плохие – будут наказывать.

Появится множество новых религий, которые, словно волны, будут приходить и уходить. Разовьется наука об энергии,

и каждый сможет наблюдать чудеса, творимые ею.

Появятся и такие, которые будут заманивать чудесами других. Однако они сами этим и уничтожат.

Появится множество Мастеров в других государствах, совершенных Джняни, обладающих колоссальной, невиданной энергией, которые смогут поглощать своей силой других, помогая им продвигаться.

Многие смогут стать бессмертными, наблюдая за движениями солнца, не подчиняясь больше законам времени.

Шесть жилищ Господа Муругана будут поглощены Индийским Океаном.

Будет создано оружие, способное уничтожить все живое.

В 2010 сильно изменится экономическая структура мира. Примерно в 2010 году из-за загрязнения неба отходами производства на Западе могут не увидеть солнце. Нефть, которую будут добывать всюду, где только возможно, станет ценнее золота.

В 2010 году семь маленьких толчков содрогнут землю во всех ее уголках, от этого Африканский материк получит трещину и, разделившись на две части, увеличит уровень воды в Океане, который затопит некоторые участки суши.

Тайные тексты древних мудрецов, их знание и методы будут перевезены далеко на север, где подлинники Мастера восстановят утраченные направления, продемонстрировав живой дух реализации и силу этих методов.

Мата Амританандамайя Дэви

«В конце 1970-х – начале 80-х годов в окрестностях Кералы, неподалеку от деревни, где жила юная Мата Амританандамайя (Мать Амма), странствовал великий святой мудрец Прабхакара. Он стал первым, кто понял, кем на самом деле является эта девушка, во всеуслышание назвав ее воплощением Божественной Матери. Он был авадхутый – мудрецом, превзошедшим любые ограничения, живущим вне каст и законов, установленных людьми или религиями.

Авадхута – это тот, кто достиг богореализации, желанного плода и цели всех наставлений священных Писаний. Авадхута ни от кого не зависит, ему никто не указ, он живет, наслаждаясь высочайшим благословением находиться в единстве с Абсолютным Сознанием, которое есть наше истинное «Я». Часто таких людей считают сумасшедшими, описывая их поведение как неадекватное или подобное поведению ребенка. Однако в их действиях присутствует глубочайший смысл, который может распознать, по словам Матери, только тот, кто достиг такой же Реализации.

О Прабхакаре Сиддхайоге знали в округе уже на протяжении не одной сотни лет. Старожилы деревни рассказывали своим детям и внукам о его причудливых похождениях. Последователи авадхуты утверждали, что ему никак не меньше трехсот лет, и могли доказать это, подняв записи

из административного архива. Его поведение действительно было странным и непредсказуемым, а духовный свет, исходящий от него, завораживал.

Мать рассказывала, что он обладал множеством сверхспособностей. В частности, она говорила, что ему нравилось менять тела: покидать одно, вселяться в другое. В Йога-сутрах Патанджали такая способность именуется парашарира-правеша-сиддхи, т.е. способность входить в тело другого существа.

Он не хотел терять время на взросление между воплощениями, поэтому, когда одно тело старело и слабело, он просто-напросто оставлял его и входил в другое «готовое» взрослое тело. Так он сменил множество тел.

Услышав обо всем этом, Мать захотела познакомиться с такой неординарной личностью, и она просто мысленно произнесла свое желание. На следующий день Прабхакара стоял у ее двери.

«Ты меня звала?» – осведомился он.

«Да. А как ты узнал?» – спросила его Мать.

«Вчера в медитации я увидел вспышку яркого света и понял, что ты хочешь видеть меня, вот я и пришел», – ответил йогин.

Однажды Брахмананда сказал своим последователям: «Я чувствую, что маленькая частичка эго вкралась в мою

кунду авадхута сгреб ее в медвежьи объятия! Нечего и говорить, что это не очень-то понравилось ее мужу, который от души поколотил йогина, затем бросив его, с переломанными руками, в тюрьму. На следующий день мистическим образом святой исчез из-под заключения. Позже его заметили разгуливающим уже в другом месте и беззаботно размахивающим целыми руками.

Если читателю интересно узнать мотивы такого странного поведения йогина, то Мать бы ответила, что понять их сможет только достигший такого же уровня сознания, что и авадхута. С обыденной, человеческой точки зрения невозможно пытаться объяснить поступки святого йога. Он не ассоциирует себя с телом и полностью не привязан к этому миру. Его видение за пределами для нас, все еще спящих во снах разума, пребывающих в иллюзиях.

Однажды Прабхакара попытался заключить в свои объятия Мать, которой на момент их встречи было двадцать с небольшим лет, на что она произнесла: «Разве ты не знаешь, кто я? Я знала твоего отца, деда и даже прадеда!» – «О да! Ты сама Божественная Мать Кали. Вскоре люди со всех концов света устремятся в это священное место, чтобы получить твой даршан», – ответил йогин, счастливо улыбаясь. Затем Мать с нежностью обняла его, и он на долгое время вошел в самадхи.

Несмотря на то, что Амма видела в нем пребывающего в трансцендентном сознании святого и испытывала к нему глубокое почтение, она, тем не менее, ощущала, что его странная манера вести себя может быть неверно истолкована молодыми духовными искателями, поток которых должен был вскоре хлынуть к ней. По этой причине Мать попросила Прабхакару не появляться в этом месте в течение некоторого времени. Действительно, его не видели в ашраме Матери на протяжении многих лет.

На свой трехсотый день рождения авадхута решил оставить свое нынешнее тело. Он собрал своих учеников и велел им отправиться в Валикаву и передать Матери Кали, что он ушел. Так он проявил свое уважение и любовь по отношению к ней».

*Свами Параматмананда,
«Кто такая Мать?»*

душу. Непременно надо от нее как-то избавиться». Затем он пошел в близлежащий полицейский участок и попросил направить его к дому, где жил начальник полиции. Придя туда, он постучал в дверь и замер в ожидании. На пороге показалась жена начальника. В ту же се-

Сатгуру Ремадеви Амма

Ремадеви, ученица Брахмананды, живет в штате Керала, в Чинголи, близ Кочи. О своем Гуру она рассказывает в написанной ею книге:

«Тот, кто, идя по пути жизни в этом мире, помогает другим людям на пути Дхармы, никогда не думает о плодах своих дел, у него нет определенной причины оставаться в каком-либо месте или перемещаться в другое. Весь мир является его собственным приютом. Такова реализация, называемая Авадхута.

Вы можете спросить меня: «А вы сами видели когда-нибудь такого человека?»

Да! Я встретила человека со всеми знаками Авадхуты. Это Бхагаван Шри Шивапрабхакара Сиддха Йогин. Он благословляет тех, кто заслуживает этого, с первого взгляда. Любой честный человек может приблизиться к нему, потому что он целостен. Даже в Африке появились его последователи. Когда вы приближаетесь к нему, к вам перестают применяться религиозные ограничения.

Человек, приходящий к нему с умом, полным подозрений, увидит лишь сумасшедшего. Лишенный эго, прямой, – люди окружали его, привлекаясь его святостью, а он поднимал их ввысь на максимально возможную высоту. Он был воплощением Истины и Любви.

Почти все духовные Мастера, жившие с XII века и известные нам, являлись его учениками. Но он никогда открыто не признавался в этом. Он никогда не стремился к какой-либо публичности, так как сам находился за пределами любых отношений этого мира.

Я встретила его в 1955 году, будучи еще ребенком, когда училась в начальной школе. Однако мой отец познакомил его с нашей семьей задолго до этого, в 1942 году. Они были очень дружны.

В детстве я видела Шри Прабхакара Йоги в разных ситуациях. В тех местах, где

я жила, йогина звали Марракар Свами. Я по-настоящему боялась его: темное крепкое тело и сияющие глаза пугали меня.

В возрасте тридцати лет я стала готовой принять его в качестве своего духовного наставника. «Бог решает, а человек должен принять». В моем случае это стало судьбой.

Это было в 1983 году, когда я приехала в резиденцию своего отца. Я была всецело занята мыслями о строительстве дома. Внезапно я услышала спокойный голос Гуру: «О, не беспокойся о реконструкции своего дома. Здесь в деревне, а не в Тривандруме, будет твой дом». Услышав это, я не могла удержаться от слез. Сам Бхагаван Шри Прабхакара стоял передо мной, отвечая на вопросы, так волновавшие мой ум!

Как прекрасно – подхватить мысли другого сердца, без каких-либо усилий. Я пала к его стопам. Затем он покинул кухню.

Однажды вечером – это был почти самый конец воспевания бхаджанов, – когда мы пели о Бхагаване Шиве, Прабхакара Йогин появился в нашей комнате, чтобы принять арати. Он прибыл вместе со Шри Калесаном, который привез йогина на скутере. Йогин попросил привезти его сюда, так как ему очень понравились наши бхаджаны. Он слушал их, находясь в сорока километрах от нашего дома!

Постепенно наши отношения с ним крепились, и наконец, он объявил о готовности взять меня в ученики. Он сказал: «Ты честная женщина, и если я выберу тебя в качестве своего ученика, то могу быть уверенным, что ты не обманешь меня. Ты рождена, чтобы нести мое послание по всему миру».

Я подумала: «Если я приму это приглашение, то я смогу сделать что-то для общества и смогу практиковать Дхарму». Ему не пришлось долго ждать, прежде чем я ответила согласием.

Утверждают, что существует четырнадцать мест в Индии, которые являются местами вхождения Прабхакара Йогина в самадхи. После его последнего махасамадхи в Омалуре, в 1986 году, его ученики продолжают встречаться с ним, путешествуя по Гималаям.

Бхагаван Шри Прабхакара Сиддха Йогин более всего известен тем, что использовал метод Паракайя Правешана в течение более чем трехсот лет. Сиддха Паамбати, будучи еще в физическом теле, разрешал Бхагавану Прабхакару входить в его тело и использовать его. Это было около трехсот лет назад. Перед тем, как войти в самадхи, Сиддха Паамбати сказал: «Я буду с Прабхакара Йогиним». В Шанкаранковилле находится самадхи-мандир Шри Паамбати. В храме в Палани установлена статуя Шри Паамбати, наряду со статуями восемнадцати других сиддхов.

Обычные люди не могут достичь великой возможности объединения с единой вселенской энергией, но йогин может творить все что угодно, используя возможности своего ума. Творить прямо из пространства.

Бхагаван Шива Прабхакара мог таким образом материализовывать, например, хлебные лепешки (аппам), а затем раздавать их тем, кто его посещал. Малым количеством еды, равным небольшой порции завтрака, он мог накормить огромное количество своих учеников.

Все просто для него, ведь он – Айшварья сиддхи.

Бхагаван в своем земном путешествии длинной более чем в семьсот лет преследовал только одну цель – дать практические уроки человеческой расе о жизни после смерти.

Он призывал избегать эгоизма в любой сфере жизни. Человек должен осознать свою ограниченность в этом мире. Во всех аспектах жизни мы зависим друг от друга, и никто не может стоять во вселенной отдельно от других. Поэтому выражать благодарность другим за ту работу, которую они делают – существенно важно.

Предлагать служение – также необходимо. В природе все взаимосвязано, и поэтому рано или поздно мы поймем, что не нужно оставлять себе ничего, кроме своей будничной жизни.

Вера в своего Мастера – будет достаточным средством, чтобы успешно выполнять свои обязанности. С этой верой в Гуру наш ум будет становиться более и более непоколебимым в своем доверии.

Бхагаван Шри Шива Прабхакара Сиддха Йогин существует повсюду в этой Вселенной. Отбросив подозрительный ум, мы можем приблизиться к его божественности. Говорить о нем – значит чувствовать его, и ничего больше...»

Джанардхан Наир

Э то был 1960, когда я видел Йогиджи впервые, в городе Патанамтхита, около магазина. Владелец магазина указал мне на Свамиджи и сказал, что ему более ста лет. С энтузиазмом, я посмотрел туда, где стоял Свамиджи, и увидел человека, который выглядел не более чем на пятьдесят лет. Я возвратился домой и рассказал о Свамиджи моему шуруну. Он сказал, что знает о нем и хотел бы его увидеть.

В тот день я решил, во что бы то ни стало, найти его. И однажды я встретил его снова. Я попросил Свамиджи благословить мой дом своим посещением. К моему восхищению, Свамиджи принял мое приглашение и прибыл в мой дом. С того времени он стал регулярным гостем, а затем и вовсе стал жить в моем доме. Он прожил здесь практически все время до момента достижения самадхи, за исключением дней, когда Свамиджи уезжал по своим делам.

Однажды Свамиджи сказал мне, что я должен построить для него ашрам. Я ответил ему: «Свами, но вы же знаете, что у меня нет средств на постройку ашрама». В то время я получал всего лишь четыреста рупий заработной платы школьного учителя, этих денег едва хватало на хозяйство. Мы жили в доме, который достался мне по наследству. С благословениями Свами случилось так, что дом стал полностью принадлежать мне, мне также достались земли у верхушки скалы Пулипара, как этого хотел Свамиджи. Наконец-то нам удалось построить маленький ашрам на вершине холма.

Свамиджи настоял, чтобы его ашрам был на вершине Скалы Пулипара, т.к. это место было священным для него. Свами как воплощение Пулинайка Свамияра был некогда советником Бога Айяпы, и он часто посещал место Пулипара Мала (место, где находится дом Наира), останавливаясь

у Свамияра. Родившись вновь как Свами Прабхакара, он снова вернулся на это место и выбрал его для возведения ашрама.

Благодаря тому, что Свами долгое время жил в доме Джанардхана Наира, тот стал свидетелем многих событий его жизни. Вот некоторые из рассказов о нем:

Однажды Свамиджи был приглашен своими учениками в Бангалор и, гуляя по улице, он встретил Рави Шанкара. Он научил его разным дыхательным техникам и, уходя, предсказал, что Рави Шанкар вскоре станет весьма популярным. Шри Рави Шанкар достиг большой популярности после самадхи Гуруджи.

Между Свами и Сатья Саи Бабой была тесная связь. Эти отношения так же таинственны, как и жизнь Гуруджи. Когда популярность Саи Бабы распространилась по штату Керала, у меня также появился соблазн увидеть его. Но Свамиджи остановил меня, сказав, что мне не нужно к нему ехать. Я настаивал, но он не уступал. Время шло. Однажды мне нужно было ехать в Бангалор по делам. Свамиджи сказал мне: «Саи Баба в Уайтфилде, в двенадцати километрах от Бангалора. Езжай и найди его». После такого благословения я решил туда съездить.

Огромная толпа народа собралась, чтобы его увидеть. Я даже не делал попытки, чтобы продвинуться ближе в этой толпе и увидеть его поближе. Неожиданно Сатья Саи прошел сквозь толпу и подошел очень близко к тому месту, где стоял я. Увидев меня, он подошел, положил руку мне на голову в знак благословения и спросил на тамильском: «Ты пришел сюда, потому что он тебе сказал сделать это? Ты получил разрешение от него?». Я ответил утвердительно. Затем Баба сказал: «Он и Я есть Одно. Он есть Я, а Я есть Он. Он знает все». Я был по-

Джанардан Наир на сатсанге в Дивья Локе

трясен этим знанием, а также осознанием того, что я знал этих двух Великих Йогов и был ими благословлен.

К Свами Брахмананде приезжал Свами Вишну Девананда, основатель Международных центров Йоги и Веданты имени Свами Шивананды, чтобы выразить свое почтение и уважение Гуруджи. Свами Вишну Девананда был мировым авторитетом в Хатха- и Раджа-йоге. Он был также известен как Летающий Свами за различные миссии мира, которые он выполнял по всему свету.

В 1986 году Летающий Свами приехал, чтобы получить наставления от Йогиджи во время своего паломничества в Сабари Малу. Гуруджи сказал ему тогда, что пришло время покинуть этот мир.

Он спросил: «Для вас или для меня?»

Йогиджи ответил: «Для обоих. Сначала уйду я, а затем следует уйти и тебе».

Йогиджи ушел в самадхи, спустя четыре месяца после этой встречи, а после нескольких лет Летающий Свами оставил тело.

Йогиджи имел контакт с Рамана Махариши, Гандиджи и другими, даже Гуру Нитьянада Свами из Каньягаду был учеником Йогиджи. Свами давал благословение певцу Шрикумару. А однажды, в 1949 году, когда полиция по ошибке арестовала Свамиджи, Сэр Рамасамилаер (примьер министр южной части Керала) приехал, чтобы освободить его, так как знал о йогической силе Йогиджи. Свамиджи был Гуру для Брахмариши Нилаканта Гурупандара (Гуру Свами Ченкотуконама).

Я был свидетелем многих его сиддх – хождения по воздуху, мгновенного преодоления больших расстояний, появления в двух различных местах одновременно,

Джанардан Наир на месте махасамадхи Свами Брахмананды

парения в воздухе в падмасане, купания в кипятке, общения с ядовитыми змеями, он также мог ничего не есть несколько месяцев подряд.

Один человек по имени Унни, которому сейчас девяносто, сказал мне, что Прабхакара Йоги жил в его деревне, когда ему самому было семь лет. Однако и в то время Йогиджи выглядел, также как и сейчас.

Главное доказательство его возраста подтверждается современным поколением людей, живущих в Акаванор Мана Човара, около Храма Тирувираникулам. Свамиджи приезжал в Акаванор Мана в последние дни жизни. Он мне сказал тогда, что родился и вырос в этом месте семьсот лет назад. Люди не верили этому утверждению. Он сказал им, что на чердаке их дома находится такид (мистическая табличка из золота или меди с выгравированными надписями), и на этом такиде в числе двенадцати имен братьев и сестер десятым написано его имя. Люди из этой семьи действительно нашли такую табличку, где также была указана дата его рождения в 1263 году. Таким образом Свамиджи доказал всем, что имеет отношение к этим местам.

Гуруджи также упомянул, что его время на Земле закончится тогда, когда Мана прекратит свое существование. Это действительно оказалось правдой, в 1986 году Мана была разрушена для закладки нового фундамента. В этом же году Свамиджи ушел в самадхи.

В течение жизни Свамиджи сохранял определенный уровень секретности. Он никогда не позволял людям увидеть свою силу и величие полностью, более того, при различных обстоятельствах он создавал ложное впечатление. Только люди с высокой йогической силой могли видеть его истинную суть. Если бы он был распознан массаами, то ритм жизни и цели его существования были бы поколеблены. Так как Свамиджи в последние годы жизни много путешествовал и контактировал с нужными ему людьми, широкая популярность могла ему только помешать.

Свамиджи периодически навещал человека по имени Шанкарапиля в городе Аратупужа, около Ченганура, это около двенадцати километров от Омалура. Для того чтобы попасть туда, нужно было переплыть реку на лодке. Но однажды река разлилась, и движение на лодках было временно остановлено.

Тогда Свамиджи пошел на песчаный берег, взял лист банановой пальмы и, положив его на воду, взошел на лист, который повел себя как дрейфующая лодка. Таким образом он пересек реку. Многие люди увидели это, и он стал очень популярен в той местности. Каждый раз, когда он приезжал, люди узнавали его, собиралась большая толпа, и Свамиджи это очень не нравилось.

Через несколько месяцев я ехал в мой дом в Ченгануре и оказался в том же месте. Я увидел, как вокруг одного странного че-

ловека собралась толпа. Хозяин одного из магазинчиков сказал, что этот человек – настоящий йогин, и что он видел собственными глазами, как он пересек реку на листе банановой пальмы. Теперь его сила иссякла, и он сходит с ума.

Я пошел по направлению к толпе и столкнулся с попрошайкой. Он тихо сказал мне: «Не верьте ему, он притворяется. Пару лет назад я плохо с ним обошелся – и стал попрошайкой. Он настоящий йогин».

Я пробился сквозь толпу. Свамиджи увидел меня и приблизился, затем тихо сказал: «Возвращайся домой, я вернусь через два дня». Я знал, что Свамиджи специально разыгрывал сумасшедшего, чтобы отделаться от повышенного общественного внимания. Он вернулся домой целым и невредимым.

У Свамиджи была способность останавливать дождь. Однажды, когда мы готовили празднование дня рождения Свамиджи, внезапно началась гроза, пошел сильный дождь, охватив всю округу. Мы подумали, что дождь испортит все празднование, и взмолились ему. Тогда он сказал, что в Пулипара Мала дождя не будет, чтобы мы продолжали праздничные приготовления. Так и случилось. Ни одна капля воды не упала в Пулипара Мала, хотя во всей остальной округе шли ливневые дожди.

Я своими собственными глазами видел, как Свамиджи, гуляя под дождем, возвращался абсолютно сухим. Я видел его разговаривающим с ядовитыми змеями.

Джанардхан рассказывал, что, даже спустя двадцать лет после самадхи Свами, он продолжает получать его неиссякаемые благословения.

В какой-то период времени я стал активно думать о том, как получше организовать место Самадхи Свами, т.к. из-за сильных зарослей к нему было сложно подойти. Также я решил построить две комнаты рядом с местом самадхи для последователей Свами: одну для отдыха, а другую – как зал медитации, но оказался беспомощен – никто не мог мне помочь.

Но однажды к его дому подъехала машина с некоторыми доверенными лицами от высокопоставленных представителей власти штата Тамилнаду. Они сказали, что прибыли сюда с благотворительной целью от человека, Гуру которого хорошо знал Свами Прабхакару. Они предложили мне помощь, в которой я так нуждался. Это могло случиться только с благословения моего Гуру.

Когда Йогиджи реализовал Махасамадхи, он был в падмасане, но его тело постепенно стало уменьшаться, и теперь высота тела составляет всего два фута (около 60 см).

Свамиджи как-то сказал, что скоро его будут знать как женщину, и что, возможно, в своем следующем рождении он придет в этот мир как женщина-йогини.

Джанардан Наиф в Дивья Локе

С.Р. Чандара, преданный Свами

Так С.Р. Чандара описывает свою встречу с Брахманандой, опубликованную в Мадурайском еженедельнике за 2001 год:

Я встретился с Сиддхой Брахманандой первый раз в 1986 году за два дня до его Махасамадхи. Со мной были ученик Брахмананды Сиддхараджан, Доктор Моханрам и Господин Мохан. Мы отправились на машине в Омалур, чтобы посетить Свами и получить его даршан.

Я был погружен в мысли и переживания за своего брата, страдающего от болезни сердца. Из-за беспорядков в городе нам пришлось оставить машину в Кутралам, и на следующий день продолжить свой путь в ашрам.

Прибыв в ашрам, я сидел и смотрел на Свамиджи, и мне казалось, как будто он спал, но Сиддхараджан объяснил, что его Гуру выполняет пранаяму, поддерживая дыхание определенным образом – в постоянной пропорции и длине на восемь дюймов.

Как только у меня появилась возможность, я поклонился в ноги Свамиджи и, когда я соприкоснулся с ними, то почувствовал, будто прикасаюсь к неодушевленному предмету. Я сел рядом и тоже закрыл глаза... Я понял, что Свамиджи находится в Божественной погруженности в Высшее Я.

Через некоторое время он открыл глаза и сменил позу. Его дыхание стало звучать громко, как будто шипела кобра. Его глаза сияли великолепным блеском. Никогда я не смогу забыть этих блистающих глаз. Блеск их сияния заставил меня забыть все проблемы, которые грузом висели на мне!

После недолгой беседы, когда мы уже собирались уходить, он предложил нам позавтракать перед уходом. После этого мы отправились в Мадурай. На дорогах были огромные пробки и толпы людей. Я закрыл глаза, пребывая в раздумьях о Свами...

Неожиданно Свами даровал мне еще один даршан! Я увидел его сидящим близ гималайской пещеры в Непале. Он сидел неподвижно и напоминал Шива Лингам. Я никогда не видел ничего подобного, даже рассматривая фото Свами. Когда я рассказал об этом Сиддхараджану, он рассмеялся и сказал, что Свами может преображаться в любую форму, так как сам он за пределами всех форм.

Постоянно вспоминая и концентрируясь на блеске тех глаз, я исцелился от всех болезней, и все проблемы исчезли сами собой. В этом взгляде я увидел все чакры и их слогги, вначале я не понял их смысл, но со временем ко мне пришло понимание величия Свамиджи и его реализации.

После этого даршана я узнал, что мой больной сердцем брат пошел на поправку и выздоровел. Он вернулся домой без всяких признаков болезни, как будто болезни не было вообще. Врачи были сильно удивлены. Я же обрел состояние умиротворения, проблемы больше не беспокоили меня так, как раньше, и я стал жить очень счастливо.

Впоследствии, когда я тщательно изучал «Тирумантирам» древнего Сиддха Тирумулара, я понял, что Свамиджи был великим сиддхом древней традиции, восходящей к таким светилам медицины и йоги, как Тирумудар, Агастьяр и Богар.

Тирумудар говорит:

«Люди мира, не собирая истинную мудрость, разрушают свое тело. Я научился поддерживать мою плоть в вечной молодости. Она больше не подвержена повреждениям и пребывает в вечности».

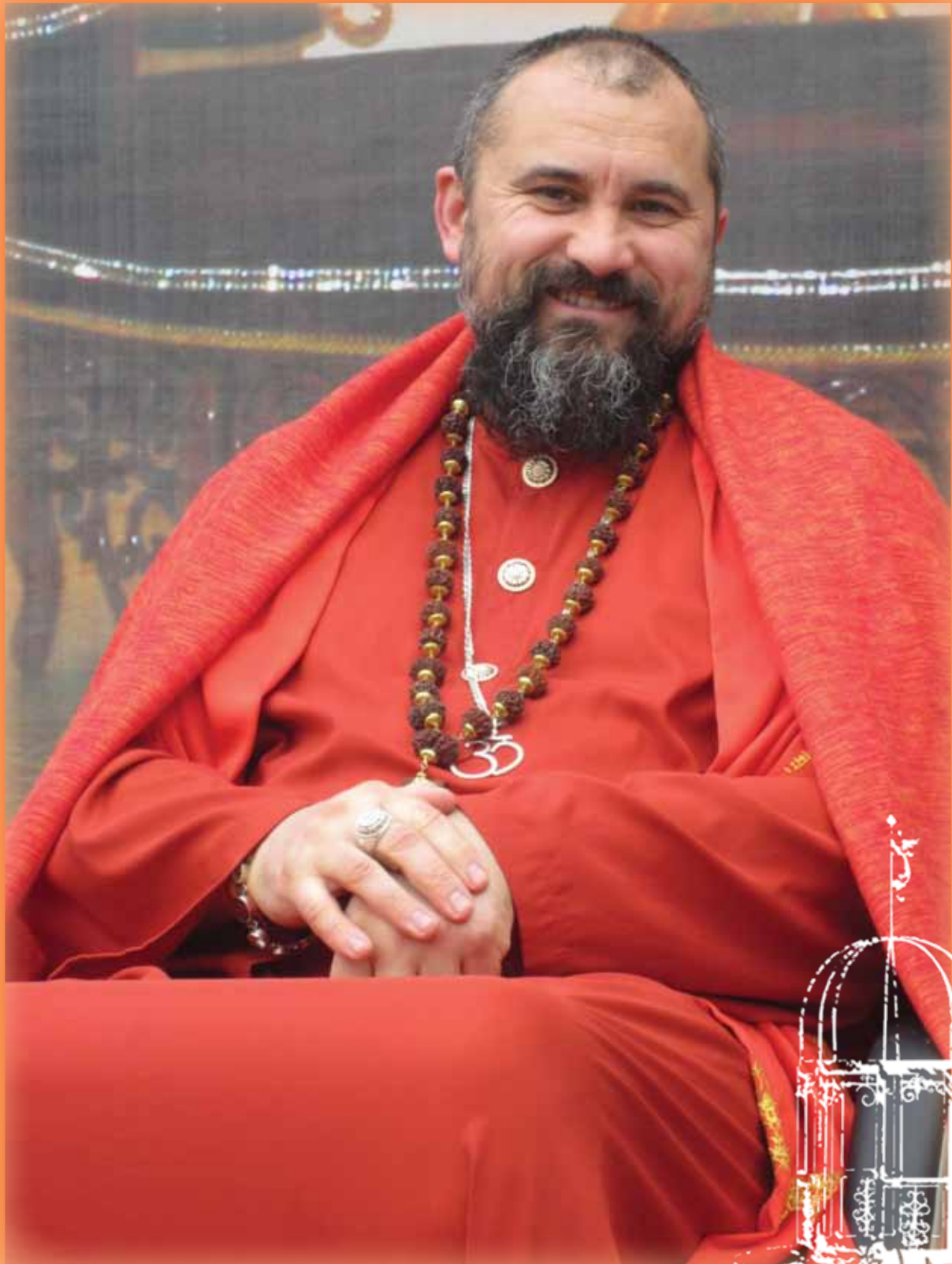
Мне стало понятно тогда, что прожить 723 года или вечность – очень легко для тех, кто овладел секретами древних мудрецов, и это не предел, раз Сиддха Тирумудар живет уже более шести тысяч лет в уединении. Тирумудар писал, что тамильский язык был родоначальником других языков, и из него произошли более восемнадцати языков, распространившись в Азии, Африке, Америке, Европе и Австралии. Когда я сравнил ту письменность, которой писал Тирумудар, и символы слогов, которые увидел в глазах Свами, я понял, что Свами является предком таких сиддхов как Агастьяр и Тирумудар.

Свами Брахмананда Прабхакара в окружении преданных в Оачифа

Я очень восхищен встречей с таким великим сиддхом и с печалью сожалею, что не знал его раньше и смог познакомиться только за два дня до его махасамадхи.

ДЛ

Моя жизнь в Боге

Жизнь и служба в Киевском высшем военно-морском политическом училище

Шло лето 1987 года. Я заканчивал третий курс КВВМПУ. Мне шел двадцатый год.

Я учился, нес, как и положено курсантам, наряды на камбузе, во внутреннем и гарнизонном карауле, вестовым в столовой, дневальным по роте. Работал в городе на постоянных выделенных на работы по воскресеньям. Еще я занимался на турнике, качался, продолжал занятия каратэ в спортгородке, ротной сушилке и спортзале. Выполнял дыхательные упражнения, немного цигун и, разумеется, всегда и везде продолжал свою медитацию.

Я был на хорошем счету у начальства, так как никогда не ссорился, не шел на конфликт, не нарушал правила дисциплины, и вообще был покладистым, в отличие от многих.

Курсанты, молодые и горячие парни конфликтовали между собой и младшими командирами постоянно. Лишь однажды за эти три года я вмешался в конфликт в классе и приструнил нашего горластого командира-начальника, старшину класса — старшину второй статьи Стригунова, просто пристально взглянув ему в глаза и спросив:

— А чего ты так кричишь?

Он замолчал, удивленно покрутил головой и успокоился под моим взглядом, не найдя что ответить.

Между тем в умах людей понемногу начинал дуть свежий ветер перемен. Наступала эпоха перестройки. Михаил Горбачев провозгласил курс на ускорение, затем на перестройку, демократию, гласность в стране и новое мышление. У советских людей пробуждалось сознание чего-то нового. Что-то неуловимо, неотвратимо менялось на наших глазах. Каждый вечер мы собирались в ротном помещении и смотрели передачу «Прожектор перестройки». В кругу курсантов активно обсуждались острые статьи в прессе и книги, разоблачающие сталинизм и проблемы советского общества. Мир менялся, но непонятно было, в какую сторону.

Начиная с третьего курса я почти полностью забросил учебу по причине отсутствия хоть какого-то интереса. Ну в самом деле, зачем мне было изучать диалектический материализм, научный коммунизм, философию марксизма-ленинизма, социалистическую политэкономиию и оружие массового поражения? Военная психология, военная история еще вызывали во мне хоть какой-то какой отклик. Благодаря привычке с детства много читать, общей эрудиции и высокому интеллекту, я, не учась, без труда все запоминал, и сдавал все зачеты и экзамены на «хорошо» и «отлично». Конечно, я реально сидел в учебных аудиториях, деваться-то некуда, но занимался, как обычно, своими делами, никому не мешая. Медитировал, глядя в пространство перед собой, так, что останавливалось дыхание, или читал литературных классиков — Куприна, Бальзака.

Я много времени проводил в училищной библиотеке, а затем и дома, в курсантских отпусках, в библиотеке им. Л. Толстого, изучая философию Платона, Канта, Гегеля, Вольтера, Шопенгауэра, Фрейдера, Фромма, Ницше, Шестова, Кьеркегора, Спинозу, Хайдеггера, экзистенциалистов, не забывая и русских космистов — Бердяева, Лосева, Розанова, Федорова, и, конечно, знаменитые труды Радхакришна и Вивекананды по философии Веданты. Благо библиотека в училище была всегда на высоте. Начальство в целом заботилось о нашем культурном и интеллектуальном уровне, на третьем курсе поощрялись увольнения — коллективные походы в театры, музеи, которых в Киеве было немало.

Хоть мы и считались старшим, третьим курсом, дисциплина в роте и батальоне была весьма строгой, и это многим давило на нервы, ведь курсанты — обычные молодые люди, полные желаний, эгоизма, амбиций и иллюзий, но только в погонах. Трудна была не учеба, а сам подход к жизни и учебе, который пронизывал все. Проверки, проверки, инструктажи, наряды...

Создавалось впечатление, будто начальники своим излишним рвением искусственно создают нам трудности на каждом шагу, чтобы мы не расслаблялись. Мы шутили и даже придумали поговорку на эту тему: «Чтобы жизнь курсанту раем не казалась», «Чем угодно заниматься — лишь бы забодаться». Переделали даже фразу из статьи Ленина: «Учиться настоящему делу военным образом». Это у многих вызывало смех, иногда — протест, но только внутренний.

Поговаривали, что все это потому, что нас в этом году ждет комплексная министерская проверка из Москвы, а наш комбат ожидает новую звезду на погоны и по этой причине очень тре-

Кумбхамела 2013

бователен к ротным в плане дисциплины. А те, в свою очередь, не слезают с младших командиров, а последним, понятно, деваться некуда, они и требуют от нас. Да, что говорить, наш третий курс был в том году объявлен лучшим в училище, а внутри курса мы были лучшей ротой! Таким образом, наша рота была лучшей во всем училище. Но, мы-то знали, чего это нам стоило — быть лучшими. Это стоило многих бессонных ночей, десятков пропущенных увольнений, постоянных разборок, замечаний, инструктажей, ночных и дневных проверок в кубриках, бесчисленных «больших сборов» к месту и не к месту, бесед на комсомольских собраниях и партактивах, не злых, но сильных глухих упреков в сторону младших командиров и офицеров, и, разумеется, кучи нервов.

Если вы лучшие, то это означает, что от вас постоянно ждут, что вы будете лучшими всегда и везде, за вами наблюдают, вас оценивают, и вам от этого никуда не деться.

Тем не менее, мы даже гордились, что мы — лучшие. Ругались иногда между собой, но и гордились одновременно. Все воспринимали жесткую дисциплину как неизбежность, необходимость, пусть все это и надоело, но так надо. Это военная служба, все знали, куда шли. В конце концов, мы сами сделали свой выбор, а выбор предполагает ответственность.

Моя служба в военном училище проходила легко по причине легкости характера, моей отстраненности, самодостаточности и невовлеченности во все происходящее. Она не ухудшила мою медитацию, напротив, многие переживания углубились именно благодаря аскезе, дисциплине, трудностям и тяготам курсантской жизни. Поэтому я даже благодарен тому, что мне удалось пройти. Я, как и в

школе, был тихим «юродивым-хорошистом», который «сам себе на уме». Вернее, на природе ума.

Я привык играть, как обычно утаивая себя, делать, не делая, стремиться, не стремясь, действовать без надежды и страха. Научился хорошо соединять медитацию с жизнью и в совершенстве гибко играть свою роль. Здесь я никому не казался странным, как это было в школе. Это «юродство», наоборот, стало моей естественной натурой. Благодаря ему я всегда был полон огромной внутренней силы, блаженства и отрешения одновременно.

Одиночество, тайна, сокрытие своих опытов, взглядов и убеждений, создание нужных ролей, игра, игра...

На что еще я мог рассчитывать в советской стране с коммунистической культурой, в коммунистическом училище, когда за каждым из нас внимательно и чутко «присматривали» не только свои отцы-командиры, но и партия с ее многочисленными комсоргами, парторганами, замполитами, секретарями, парткомитетами и парткомиссиями?

Кроме этого, все мы хорошо знали, что за нами еще присматривают и особы, которые, конечно, были в каждом училище и незримо делали свою работу. У нас была даже такая поговорка: «Скорость стука распространяется быстрее скорости звука», что означало примерно следующее: не болтай лишнего; знай: что, где и с кем — можно, а что — нельзя обсуждать, если хочешь сохранить свою карьеру. Такое было время. За «неправильные разговоры» вместо погон лейтенанта и диплома можно было вполне получить погоны матроса и перспективу дослуживать в них на ЧФ.

На третьем курсе уменьшилось число нарядов, работ, и нас стали чаще выпускать в город по выходным. Для многих моих одноклассников настали «веселые дни». Некоторые обзаводились семьями, некоторые развлекались так, как только могут это делать курсанты. Меня, как принято, звали на всевозможные сабантуи, вечеринки, дискотеки, я с удовольствием соглашался и... не приходил.

Я часто сознательно пропускал увольнения под предлогом, что мне надо выспаться.

В самом деле я ложился в кровать в пустом кубрике, но не для того чтобы поспать — я погружался в медитацию и самадхи. Это было единственное законное время, когда можно было уединиться и медитировать. Я ложился, расслаблялся, как обычно, поднимал энергию, проходил через грохот звуков нада*, погружался в неясное состояние на миг, терял чувствительность тела, и выскальзывал из него, чтобы побродить в тонких мирах или полетать, попутешествовать по городу.

Мои развлечения были куда более захватывающими!

Когда нас отпускали город в увольнение, я большую часть времени проводил один.

Одиночество, уединение, ходьба в созерцании по городу — стали моим обычным состоянием. Я бродил целыми днями по Киеву, так же как это было в детстве в Севастополе. Как обычно, исследовал силовые линии и места, иногда встречался с их хранителями и наблюдателями. В Киеве их было гораздо больше, и они были сильнее.

Часто я заходил в кафе, кино, музеи и выставки, просто чтобы согреться, по-

есть, посидеть и продолжить свой путь в блаженстве.

Особенно мне полюбился Андреевский спуск. Там постоянно тусовались с выставками художники-сюрреалисты, с которыми я сошелся, так как у нас было нечто общее. Я вообще всегда любил андеграунд, это как раз то, чем был и я сам. Ведь сам я всегда находился в глубоком экзистенциальном андеграунде, хоть на мне и была военная форма. Я стал часто посещать выставки художников-сюрреалистов, абстракционистов, абсурдистов, примитивистов «митьков», молодежные мини-театры абсурда, хэппенинга, боди-арт выставки, которые тогда уже вовсю расцветали. Дали, Малевич, Кандинский, Серебряков всегда вдохновляли меня, но только не Пикассо.

Моей любимой музыкой тогда, кроме космических тем, был «Желтый звук» Альфреда Шнитке. Все, чего не понимали «люди мира сего», притягивало меня.

Помню, однажды, зайдя на одну такую выставку, я увидел толпу людей, которые что-то слушали и обсуждали. Я подошел поближе. Подиум, арка, колонны. Белый рояль. На нем — стакан водки, на стакане — кусок хлеба и огурец. За роялем — человек в одних трусах. Глядя ввысь, он вдохновенно играет «Лунную сонату» Бетховена. Абсурд земного бытия!

Все мы — актеры в этом театре абсурда. Мы — боги, играющие роли людей. Как же мне все это было близко!

Вся моя жизнь была такой же игрой абсурда. Я был един с Богом... в шинели курсанта третьего курса военно-морского училища.

Мы, будучи бесконечным единым разумом, живем как ограниченные существа,

полностью захватившись иллюзией этого мира. Разве это не абсурд?

Я был всем, все было во мне. Мне ничего не было нужно, и никто не был нужен.

Весь мир был един со мной. Я был неопишимо, невероятно счастлив, переполнен божественным! И вовсю юродствовал в душе через эту любовь к «сюру», но разве можно было это хоть кому-то объяснить?

Некоторые курсанты-одноклассники, активисты-коммунисты даже упрекали меня за это, говоря, что мне всегда все равно. Особенно после того, как я отклонил свою кандидатуру на выборах на должность секретаря партбюро класса. Разве мог я им внятно объяснить, кто я такой и что здесь делаю?

Нет, мне было далеко не все равно, я внутри был полон до краев благословием того божественного, что всегда было со мной, того недвойственного абсурда бытия, юродства, веры, магии, гармонии, любви, медитации, непостижимости, но это никак не вписывалось в окружающую реальность. Я был человеком из другой культуры, или даже планеты, и не знал пока, как все это выразить, не нарушая принятых правил и гармонии.

Это ощущение абсурда бытия вылилось в то, что я начал сам для себя писать небольшие научно-философские статьи, и решил серьезно заняться научной работой на кафедре военной психологии и педагогики (ВПП) по теме «Нестандартные психологические ситуации и их роль в формировании эмоционально-волевой устойчивости». Это же ощущение стало притягивать в мою жизнь странных, парадоксальных людей, которые мне попадались в увольнениях и отпусках. Среди них была женщина, контактирующая с инопланетянами, маги, колдуны, экстрасенсы, художники-абсурдисты.

Понемногу я приобщался к магической стороне жизни социума. Я уже давно не искал свой путь, но активно искал способ и язык, которым мог бы его выразить для мира. Но пока, увы, не находил. Мне оставалось лишь, как обычно, все маскировать, скрывать, наглухо прятать, вуалировать, шифровать двойными, тройными смыслами, и этим, надо сказать, я овладел в совершенстве.

Такова жизнь. Люди — это люди, садху — это садху. Садху должен маскировать себя, чтобы не иметь проблем в общении с людьми. Это — закон.

Все происходящее было для меня лилой — азартной игрой ради других, которую я, однако, принял полностью. У меня, конечно, даже во сне не было амби-

ций сделать карьеру военного. Я жил как умел, среди молодых ребят, так, как мне позволяли обстоятельства моей жизни.

Отец иногда говорил, что я просто «отбивал номер», поскольку дал обещание родителям получить высшее образование и офицерское звание, и должен был его сдержать во что бы то ни стало. Обещания надо выполнять. Рама, царский принц, чтобы исполнить обещание, безропотно удалился на двенадцать лет в изгнание в джунгли и жил отшельником, принимая свою судьбу.

Я честно играл ту роль, которую выбрал, и старался играть ее достойно. Это была не моя роль, это был не мой мир, но сейчас это был мой выбор. Коль я принял его как испытание, свою практику, и дал обещание, я честно и искренне выполнял все, что от меня требовалось. Это была моя карма-йога.

Я очень спокойно переносил так называемые тяготы воинской службы. Я просто был садху, и для меня это было игрой, имитацией, исполнением роли. Живешь среди людей — делай вид, что ты человек.

Медитация набрала силу, стала естественной и по-настоящему соединилась с жизнью.

Мой дух был пробужден, сердце пусто, у меня не было ни надежд, ни планов. Я учился, но не тому, как стать будущим офицером, а тому, как хорошо играть роли в мире людей.

Я учился языку людей, который я пока знал плохо. Мне было что сказать людям, но их языком я пока не владел в совершенстве. Я наблюдал, был свидетелем происходящего, жил целиком в своем духовном

мире, и изображал из себя именно того, кого нужно. А этому я очень хорошо научился с самого детства.

Я плыл по течению своей кармы, играл с ней и спокойно шел к своей цели.

Как я впервые встретил своего коренного Гуру

Шел 1987 год. Примерно в девятнадцатилетнем возрасте, на третьем курсе, я почувствовал себя на пике энергетической формы. Это проявилось в том, что я начал слышать громкие внутренние звуки — анахата-нада. Они возникали и раньше, еще в детстве, но сейчас эти звуки стали просто оглушающими. Они постоянно сопровождали меня, где бы я ни был, иногда даже заглушая окружающую реальность, так, что мне с усилием воли приходилось вслушиваться в то, что говорят люди.

Звук в правом ухе напоминал гудение трансформатора, в левом — попискивание, наподобие азбуки Морзе. Иногда гудение в правом ухе переходило в жужжание, а попискивание в левом — в мелодию. Это было знаком начала самадхи или появления рядом какого-либо высокого сверхсущества.

Звуки стали частью моей жизни, но я не особо беспокоился о них, зная, что так все и должно быть. Эти внутренние звуки, казалось, пронизывали весь мир, любой внешний звук инициировал их запуск.

Лежа, сосредотачиваясь на этих звуках и входя в тонкое тело, я любил улетать в необыкновенные миры, наподобие узорчатой парчи. Мое дыхание замедлялось, а затем останавливалось. Я двигался вслед за

звуками по узорам этой парчи, которые вели в иные измерения. Путешествуя по ним, я открывал все более глубокие тайны мироздания. По возвращении зарисовывал неземные узоры и миры, которые видел в этих путешествиях.

У меня скопилось несколько сотен таких рисунков.

Впервые со звуком анахата-нада я столкнулся в своей практике много лет назад, в детстве, занимаясь медитацией в позе лежа. Звуки нада внезапно возникали в обоих ушах и слышались даже во время ходьбы по улице. В левом ухе слышалось постоянное попискивание, которое при сосредоточении на нем нарастало до громоподобных ударов колокола, обладающих резонансными переливами. В правом слышалось монотонное гудение, иногда перерастающее в громкий скрежет или жужжание, которое я с трудом выносил. Эти звуки я слышал непрерывно около двух лет, и вот они снова возникли и усилились.

Однажды, лет в двенадцать, в медитации эти звуки стали необычно сильными и буквально вдавили мое тело, которое не могло пошевелиться. Я сконцентрировался на звуке справа и на центральном канале, пытаюсь не терять осознанного присутствия, объединяясь со звуком. Звук нарастал до оглушающего грохота, внезапно откуда-то сверху я услышал раскаты грома, нечто наподобие громогласного: «Д-д-а...Д-д-а».

Этот громоподобный рев привел меня в замешательство, последняя мысль, которая мелькнула в моем сознании, была о том, что возможно это вселенское «да»

откроет мне дверь в самадхи, и что это — громогласный утвердительный ответ моего высшего «Я» на все вопросы моих духовных поисков.

Вслед за этим я утратил чувство тела и ощутил себя плывущим в невообразимом пространстве звука...

Это было спиральное пространство, сверкающее наподобие развернутой парчи, уходящей в бесконечную даль, которая ощущалась не визуально, а как звук (вибрация).

Мое сознание двигалось, сопровождаемое чудесными мелодиями и мелодичным звоном, вдоль этой парчи, пока я внезапно не утратил ощущение самобытия «Я», чувство внутреннего и внешнего.

Я находился в этом невообразимом пространстве, без верха и низа, без цвета, вкуса и запаха, осознавая себя как чистое бытие-сознание без единой мысли...

Этот опыт, по возвращении в тело, радикально изменил всю мою практику, после него я мог ежедневно проводить в самадхи много часов.

Между тем, жизнь, учеба и служба шли своим чередом. Закончились переводные экзамены. Впереди — стажировка, затем отпуск! Долгожданный отпуск. Все курсанты ждали стажировку на корабле, чтобы можно было отдохнуть от ежедневной изматывающей учебы и муштры в аудиториях и казармах. Эту стажировку мы воспринимали как подготовку к отпуску. Всем очень хотелось развеяться, хотя бы на время вдохнуть свежий воздух свободы и новых впечатлений. Даже песню группы «Мираж» переделали по этому случаю, и пели под ее мелодию голосом Татьяны

Свами Вишнудевананда Гири на Кумбхамеле 2013

Овсиенко: «Завтра улечу я на стажировку, буду делать все, что захочу...»

Наступила долгожданная пора. Нам раздали сухой паек на три дня — время переезда на поезде, пластиковые фляги для воды, «тропичку» — летнюю рабочую одежду для путешествий в жарком климате, включая тапочки с дырочками. Впервые нам предстояло выйти в Средиземное море и совершить дальний поход. После него нам должны были вручить значки «ЗДП» — «За дальний поход». А этот значок очень уважался среди матросов, курсантов и даже офицеров.

Нам подробно описали предстоящий маршрут и учебные задачи, которые надо было выполнять. Мы должны были стартовать из Кронштадта, выйти в Средиземное море, сделать большой круг, все это время заниматься штурманским делом, изучать искусство навигации, пройти через Босфор, Дарданеллы, зайти в Турцию, затем постоять в Варне — курортном городе в Болгарии, и оттуда пойти в Севастополь. В Севастополе наш поход завершился.

После дальнего похода мы приказом начальника училища переводились на четвертый курс. Этого перевода мы ждали как манны небесной. Быть четверокурсником по тем старым курсантским меркам — это что-то среднее между нынешним министром и олигархом, ведь ему оставался всего год до выпуска! На четвертом курсе можно было уже не соблюдать те многочисленные ограничения и правила, которые соблюдали мы, младшие. Например, четверокурсники жили не в кубриках по тридцать человек, а в отдельных «номерах» по два человека; они каждый день ходили в увольнение в город и вообще вели очень свободный и независимый образ жизни. Так нам казалось. Но как же мы ошибались!

Трое суток мы с шутками, байками и песнями под гитару ехали в плацкартном вагоне до Ленинграда. Затем переехали в Кронштадт и успешно погрузились на учебное судно «Чесма». Судно было не новым, довольно большим, и было создано именно для обучения морских курсантов. Мы, наш класс, разместились на нижней палубе в двух кубриках.

В каждом было человек по пятнадцать. Здесь-то и началась «горячая пора». Похоже, офицеры решили показать нам вкус корабельной службы. Вахты, дежурства, проверки, ночные занятия, работы на кухне в ночную смену посыпались так, что мы не могли даже вздохнуть.

Дойдя до третьего курса, мы успели почитать многое, нудные работы на камбузе, караулы, вахты, постоянные наряды на работы по воскресеньям и бессонные ночи — для нас не были новинкой.

Мы не были новичками, избалованными белоручками, никто в училище нас не считал белой костью, все три года офицеры держали нас в ежовых рукавицах. Служба есть служба, с нами никто не церемонился, несмотря на то, что каждый второй из курсантов имел весьма влиятельных родственников в миру.

Три года службы и учебы закалили и воспитали нас, сделав из вчерашних школьников довольно сильных психологически, волевых, опытных и бывалых людей. Но это уже было за гранью возможного даже для нас, «бывалых».

Командиры строили нас на верхней палубе и проверяли по одиннадцать-пятнадцать раз в день. Я специально считал. Мы полтора месяца спали по три, три с половиной часа в сутки, так как через день были ночные занятия по навигации, кораблевождению и ночные работы на камбузе. А иногда, благодаря старшине первой статьи Зеленецкому, командиру отделения, который составлял графики, занятия совпадали с ночными работами на кухне, и на сон не оставалось почти ничего. Плюс ко всему постоянная, одуряющая духота. Плюс постоянная качка. Плюс стычки с «местными», старослужащими матросами срочной службы, служащими на корабле, во время очередей на камбуз, во время приборки, так как они считали нас «пассажирами», демонстрируя свое неуважение. До драк не доходило, но радости тоже не добавляло.

У нас в кубрике на стене висел календарь, и мы зачеркивали дни на нем. Да... Не так мы представляли стажировку на корабле и дальний поход, совсем не так. В училище, по крайней мере, можно было выспаться.

Я не знаю, может, это были планы наших командиров, которые перед четвертым курсом решили показать нам «кузькину мать» и преподать суровый урок корабельной жизни и преодоления флотских трудностей. Или это была простая непродуманность, но мы буквально с ног валились. При этом никто не высказывал недовольства, никто не хныкал.

«Надо» — это слово мы учились понимать с первого дня обучения. Это служба, и каждый знал, где он и кто он. Каждому из нас это ясно объяснили еще в первый год. Мы просто ждали, когда же, наконец, все это кончится.

Однажды, уже в конце похода, когда мы двигались из Средиземного моря и шли по Черному морю из Турции в Болгарию, я понял, что мои физические силы на исходе.

Тем не менее, как обычно, я бесстрастно наблюдал все, что происходило во-

круг, и был внутри счастлив. Мой дух был спокоен и тверд, но мое тело и энергия были измождены. Я обратился внутри к тому бесконечному божественному, что всегда вело и вдохновляло меня в жизни. Это не был крик отчаявшейся души, нет, я уже давным-давно, еще в шесть лет, забыл, что такое отчаяние, но это был сильный молитвенный призыв, вопрос в пространство, в пустоту, без цели и надежды. Я хотел понять — нужно ли все это? Каков мой путь во внешнем мире? Какова роль? Долго ли еще мне ее играть?

Лежа на койке второго яруса в переполненном жарком кубрике на нижней палубе корабля, засыпая, я послал сильный импульс в окружающее пространство, попросив о духовной помощи и наставлении.

Я не успел уснуть, как у меня возникло удивительное видение наяву. В нем я беседовал с мудрецом, которого, как мне казалось, давно, очень давно знаю. У мудреца были сияющие глаза, и весь он как бы пылал неземной энергией. Он сказал мне, что услышал мой призыв и ответил на него. Также добавил, что давно знает меня и постоянно наблюдает за мной, так как мы связаны с ним не одну жизнь.

Мудрец сказал, что я и он — одно, и чтобы я не беспокоился, что скоро мы встретимся, и моя жизнь скоро изменится...

Я уснул и проснулся утром очень вдохновленным и озадаченным одновременно.

Кто он? Откуда он мог меня знать? Не игра ли это моего воображения от усталости?

На следующую ночь видение повторилось. Это было полноценное осознанное видение наяву, в котором я снова имел реальную беседу с мудрецом. Он сказал, что скоро мне предстоит стать Учителем других людей, поэтому я сам должен много учиться, в том числе и у него. Он сказал, что это предопределено моей судьбой, прошлой кармой и открыто ему. Самое главное: скоро мы встретимся наяву.

Я довольно много расспрашивал мудреца о своем будущем пути, а он много и подробно рассказывал мне об этом. Я сказал, что хочу вести образ жизни садху, но пока нахожусь здесь, так как связан обещаниями. Он ответил:

— Не переживай, ты уверенно идешь к своей цели. Ты еще немного послужишь, а потом уйдешь со службы, чтобы жить как садху. А потом будешь учить, станешь Духовным учителем, Гуру.

Я слушал, не веря своим ушам. У меня не было этого в планах, я просто мечтал стать отшельником.

Еще мудрец сказал, что я уже многое знаю с детства, это знание есть у меня благодаря тапасу, который я делал в прошлом. Хоть сейчас внешне я выгляжу как светский человек, у меня нет желаний, и я знаю истину. Но мне предстоит продолжить свой путь дальше.

Далее он говорил, что скоро Советский Союз исчезнет, и социализм исчезнет, и вообще все в мире поменяется, Россия будет другой.

— А ты, — он кивнул на меня, — скоро уйдешь от мира далеко и станешь настоящим йогом, монахом-садху. Ты долго будешь жить в одиночестве как отшельник, много медитировать, чтобы затем учить людей в России пути Просветления.

Он продолжал:

— У тебя будет много учеников, и ты должен будешь выполнить миссию, для которой рожден, — учить Дхарме, открывать путь для людей в России и во всем мире.

Он добавил, что благословляет меня на эту миссию.

Мудрец сказал, что будет всегда помогать мне, поскольку между нами есть особая связь, но говорить об этом пока рано. Об этом лучше не говорить до поры до времени.

— Это будет позже, — продолжил он, — сейчас ты еще не готов, ты должен будешь очистить свою карму. Тебе предстоит стать офицером, много учиться, познать мирскую жизнь, пройти через игру в надежды и разочарования, страдания и поиски истины. Тебе это не нужно, ведь ты хочешь стать отшельником, и ничто земное тебя не интересует, не так ли?

Он, словно видя мои мысленные выражения, шутливо копировал мои выражения.

— Это нужно будет другим. Ты должен пройти через это ради других, твоих будущих учеников. Иначе твоего опыта не будет достаточно, чтобы вести их, и изменить этот мир.

Если ты сейчас все бросишь, то станешь хорошим йогом, но ты не будешь понимать этот мир и мышление людей запада. Ты не сможешь проявить себя так, как это необходимо для твоей миссии. Мир ждут большие изменения, и тебе уготована своя роль в этой божественной игре. Ты должен принять свою миссию и терпеливо набираться жизненного опыта.

Затем мудрец сказал, что моя служба закончится именно тогда, когда я наберусь достаточно опыта, но не ранее.

Лишь после этого я стану йогом. Когда же я стану йогом, у меня больше не будет такой возможности, так как я буду очень далеко от мира и обычных людей.

Далее он сказал, что мой путь — путь монаха (санньяси), но так как я не могу пока приехать в Индию, он благословляет меня здесь и сейчас на этот путь. Он сказал, что я скоро начну жить согласно идеалам санньясы, и мое полное имя в санньясе будет Свами Вишнудевананда Махарадж. Оно придет ко мне гораздо позже, а до принятия обета санньясы я буду жить как отшельник-авадхута, монах, и буду извещен как Свами Вишну Дэв, что он благословляет меня жить как садху, и говорит, чтобы я ничего не боялся и не сомневался.

Еще мудрец сказал, что скоро мы встретимся в физической реальности. Но пока об этом не надо говорить ни с кем, следует держать свой путь в тайне, иначе возникнут препятствия, и благословение не проявит свою силу.

Я слушал, и какая-то часть моего разума отказывалась верить в происходящее, ведь «так не бывает», но другая часть воспринимала это совершенно спокойно.

Что когда-то меня могло удивить и смутить, после опытов медитации? Видения? Разговоры со сверхсущностями? Разве уже с детства я не выбрал бесповоротно свой путь?

Я смущенно раздумывал, что бы мне сказать в ответ, но, так и не придумав, просто спросил:

— Когда это произойдет?

Он ответил:

— Скоро, очень скоро.

Затем мудрец, наклонившись, назвал меня по имени, подул мне в ухо, протяжно произнес мне в ухо мантру: «О-о-м», и коснулся моей макушки. Макушка завибрировала, налилась энергией, снизу

Кумбхамела 2013

Кумбхамела 2013

с уровня копчика поднялась тугая волна энергии и пронзила позвоночник, а затем голову. Вспыхнул яркий внутренний свет внутри головы, в горле запершило, из глаз хлынули слезы. Я погрузился в глубокое самадхи вне мыслей. Энергия Кундалини сильно поднялась к макушке, так что остановилось дыхание и вышло тонкое тело. Он похлопал меня по спине:

— Тебе пора идти.

Видение исчезло.

Я, окрыленный и смущенный одновременно, мысленно поблагодарил святого. Все это вдохновило, но не ошеломило меня, я как бесстрастный наблюдатель был, как обычно, в состоянии игры и в своем наблюдении «Я-есмы» — источника Реальности.

Утром я, разумеется, в силу своего характера, ничего никому об этом не рассказал.

Хотя в коллективе мы и жили открыто, дружно, делясь всем — снами, успехами в общении с девушками, обидами на начальников, мечтами, с детства я твердо усвоил правило: мои внутренние переживания, моя духовная практика, опыты, истинные взгляды на жизнь, мое мировоззрение — табу для других, тайна тайн за семью печатями. Так было, есть и всегда будет. Что поделать, люди — это люди, садху — это садху. Я четко провел грань между своим миром и тем, что меня окружало. Каждый живет в своем мире.

Вокруг меня двадцать четыре часа в сутки был военно-коммунистический, материалистический, атеистически и скептически настроенный светский мир, культура, в которых не было места ни ду-

ховным поискам, ни Богу, ни мистике, ни духовной жизни, ни йоге, ни учителям — святым мудрецам из сновидений. Рассказ о чем-либо подобном, как минимум, вызвал бы насмешки и издевки, а как максимум — вполне можно было вылететь из партии, из училища, а оттуда — напрямую дослуживать на Черноморский Флот в качестве рядового матроса. В других случаях и похуже — можно было попасть на прием к психиатру, со всеми вытекающими последствиями. А это совсем не входило в мои планы, ведь я был связан обещанием родителям стать офицером, получить высшее образование. Я поклялся, что стану им. А обещания надо выполнять, какими бы они ни были. Надо отвечать за свои слова — это я хорошо усвоил с детства.

Второй день подряд... Это не могло быть игрой воображения или совпадением. Хоть я на протяжении полутора месяцев мало спал, мой ум был трезв и ясен как никогда. У меня не было ничего подобного ранее.

Нарушать границы между мирами — нехорошо, это вызывает нарушение баланса в мироздании. На это имеет право только великий святой или божество, которое хорошо знает, что делает, и берет за это ответственность.

Наш корабль и курс завершили свою задачу, напряжение спало, учебные ночные вахты закончились, морская практика почти завершилась. Судно зашло в порт Варна, и нам дали немного расслабиться — выдали немного местных денег

(левов), разрешили погулять по городу и даже зайти на знаменитый пляж Златные пясцы (Золотые пески), чтобы немного развеяться, пофотографироваться и купить сувениры. Нас отпустили в увольнение маленькими группами, в каждой из которых был старший, но мне хотелось помолчать, побыть одному.

Встреча с мудрецом не выходила у меня из головы. Я был равнодушен к пляжным радостям, заграничным сувенирам и прочему, хотя мои друзья были очень увлечены всем этим. Я оторвался на некоторое время от группы, чтобы погулять по берегу. Я бродил, с наслаждением созерцая единство «Я», пляжа и людей вокруг. Это единство усилилось после вчерашней ночи. Меня покачивало, голову приятно ломило, в копчике жгло и распирало, рот был полон слюны и какого-то металлического привкуса. Я был в легком и радостном шоке после той ночи, если сказать просто.

Наша группа курсантов отдыхала на пляже, покупала сувениры, каталась с американских горок, фотографировалась и пила «Швепс» — диковинный заморский напиток. Моего отсутствия никто не заметил. А я гулял по набережной Варны. Впереди были еще сутки стоянки.

Мы покидали Болгарию, но что-то мне подсказывало, что я еще вернусь сюда.

Через пару дней мы благополучно добрались до Севастополя, и прямо на причале я и еще несколько курсантов батальона, живущих в Севастополе, получили из рук мичмана — старшины роты вожденный отпускной билет. На рукаве белоснежной фланелевки сверкал только вчера пришитый золотой галун — четыре галочки, знак четверокурсника...

Продолжение следует...

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.

ДВА МИРА

«Для нас, Просветленных, нет создания, смерти или окончания, для нас все во веки веков — вечность и спокойствие. Брахман — чистое существование. Мир — тоже чистое существование. Кого затрагивают разрешения или запреты?»

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

Джняни – Просветленный, ибо знает свою трансцендентную природу. Но что это значит? Возможно ли знать свою трансцендентную природу, быть Просветленным в обыденном, человеческом мире? Конечно, нет.

Джняни не живет в измерении людей, даже если другим кажется, будто они видят его тело, слышат его голос, оценивают его действия и т.д. Все это – иллюзия. На самом деле, джняни живет в другом невероятном мире, в измерении недвойственности, где время еще не разделилось на прошлое и будущее, пространство в нем еще не обрело свою мерность, а базовые принципы мироздания еще не родились. В этом измерении он является центром вселенной, весь мир содержится в его уме, подобно тому, как Солнце, Луна и небо отражаются в зеркале.

Мир джняни непостижим, загадочен, невероятен до невозможности. Он просто не существует, его не может быть для того, кто живет в обычном мире, но он абсолютно реален для джняни. Более того, для джняни все наоборот, двойственный мир людей для него нереален, это иллюзия, подобная сну, а его мир как раз и есть единственная реальность – истинная, высшая, неоспоримая, неподверженная изменениям.

В чем отличие обыденного мира и мира джняни? Обитатель сансары, житель обыденного мира двойственности считает свой мир реальным, отдельным, независимым от сознания, а джняни видит его как иллюзию, проекцию своего «я». Пребывающий в кармическом видении сансары считает, что «это тело есть я», а джняни считает «я – не тело». Он твердо знает и переживает так: «Я – Брахман, я – Абсолют. Я – Исток, начало и конец всего. Я есть все, я вечен и бесконечен».

Обитатель сансары полагает, что время объективно, независимо и делится на три вида: прошлое, текущее настоящее и будущее, и что стрела времени летит из прошлого в будущее, и никак иначе.

Для джняни времени нет вообще, он всегда живет в парадоксальном настоящем, его время никуда не течет, не движется.

Стрела времени для него может лететь в любую сторону, вперед, назад, двигаться по кругу или спирали.

Обитатель сансары видит разрозненное многообразие существ, объектов, предметов, вещей, связей, отношений, никак не связанных между собой. Джняни видит единство всего, он видит только одну единую сущность, многообразие не вводит его в заблуждение.

Сансарный обыватель полагает, будто он сам реален, и реален мир, в котором он живет, он живет по-настоящему. Джняни знает, что он сам иллюзорен, мир иллюзорен, и его жизнь – иллюзия, поэтому он свою жизнь не живет, а «играет». Джняни всегда живет в игре, пространстве игры. Вся жизнь его только божественная игра. В ней не найти ничего от обыденной реальности, ничего, даже песчинки. Джняни как бы не существует как личность, человек для себя. Его существование – условность для других.

Для того, кто пребывает в неведении (аджняни) и погружен в сансару, мир отделен, независим от «я» и, следовательно, неуправляем. Для джняни мир един с «я», и он знает, что миром можно управлять так же, как своими мыслями.

Житель обыденной реальности живет в измерении, где причина обязательно порождает следствие, а иначе и быть не может. Джняни живет в мире, где причины и следствия не зависят друг от друга.

Они могут меняться местами, появляться спонтанно сами по себе, вне всякой связи друг с другом. Когда обычный человек идет по дороге, он знает, что его ходьба – это причина, которая породит следствие, и он попадет домой. Он понимает, что он – создатель причины, дающей следствие в виде результата. Но джняни, породив одну причину, вовсе не считает, что будет порождено конкретное следствие, из нее вытекающее. У него всегда есть выбор, целый веер возможных следствий, бесконечное множество вероятных вариантов, и только ему решать, какое следствие проявится из его действия.

Даже если со стороны кажется, что тело джняни идет домой, вовсе не факт, что он придет домой, ибо джняни изначально не существует вне Абсолюта, поэтому он никуда не идет, пребывая в недеянии, его дух находится вне всяких понятий в том мире, где пространство не приобрело свои размеры, границы и очертания. В этом мире вселенная может поместиться внутри маленького зернышка, а песчинка содержать в себе системы из миллиардов вселенных.

ТАКОВОСТЬ – СВОБОДА ОТ ПОНЯТИЙ

Мир человека сансары основан на мыслях, логике и упорядоченных доктринах. Мир джняни алогичен, парадоксален, иррационален, никакая логика в нем не работает, только мешает. Все великие теории мира, все самые гениальные формы исчезают как дым, когда джняни пребывает в состоянии вне ума, там где парят слоны, думает масляная лампа, стул танцует, а обезьяна ест камни, где бродят рогатые зайцы, поют немые, танцуют безногие, где можно повстречать ребенка бесплодной женщины. В этой реальности рогатый кролик несется по радуге на спине волосатой черепахи на встречу с лягушкой, глотающей слонов, чтобы одолеть царя из будущего, живущего в мираже. Это мир парадоксов, мир Первобога-Творца, Брахмы, древних предтеч, хранителей мироздания – риши и кумаров, мир прародителей человечества – Ману и сиддхов.

Обитатель сансары полагает себя делателем и приписывает себе плоды своих действий. Джняни не ощущает себя деятелем, через него Сат-Чит-Ананда играет, откликаясь, но в этом нет личной заслуги джняни, ибо само существование джняни, как личности, – условность.

Мир обитателя сансары линейен, упорядочен и однозначен. Мир джняни вероятностен, стохастичен, неоднозначен, в нем есть «квантовая неопределенность». В этом измерении единица может быть нулем или принимать какое угодно количество значений. В мире джняни ни о чем-либо нельзя сказать однозначно и категорично, в этом мире о чем-либо говорить можно только в «некотором смысле», «некоторым образом», в определенном соотношении.

Обыденный мир (сансара) видится его обитателям географически и топографически правильно упорядоченным, имеющим независимые линейные объемы, координаты, величины, поэтому вселенная представляется имеющей четкую пространственную структуру.

Для джняни пространства вне сознания нет вообще, нет независимо существующей географии, топоса мира. Все, что есть, исходит из сознания, а поскольку сознание неравновесно, то иногда короткое может быть длинным, внутри малого пространства может помещаться огромное. Любая линейная связанность и упорядоченность внешнего мира для джняни объективно не существует, ибо мир зависит от сознания, а сознание обладает сложной неупорядоченной структурой.

Джняни понимает, что расстояния, интервалы времени, величины, расположение миров, законы и константы могут быть произвольными и определяются только силой сознания и творческой волей того, кто создает конструкции различных миров.

Для сансарного обитателя мира Абсолюта как бы не существует, есть лишь его человеческий мир. Для джняни все есть Абсолют, его дыхание пронизывает все и всех.

Когда я говорю «сансарный обыватель», я подразумеваю под этим не столько человека, погруженного в мирскую суету и привязанность, сколько ограниченное неведением и привязанностью к эго видение, основанное на уме.

Иногда сансарный обыватель может носить знаки духовной принадлежности какой-либо религии, быть

Если ты хоть раз вкусил переживание
«того, что есть»

и увидел блеск его славы,
испил хотя бы глоток его нектара так,
что твой разум стал свободен
от всех понятий,

ты поймешь,
что ты можешь теперь называть его Брахманом,
но оно от этого не станет
термином индийской философии,

Ты можешь называть его Пустотой (шуньей),
но от этого оно не станет
буддийским воззрением,

ты назовешь его Ригпа,
но от этого оно не станет
тибетским учением,

ты назовешь его Богом-отцом,
но от этого оно не станет
христианским догматом,

ты назовешь его Кришной,
но от этого оно не станет
вайшнавским божеством,

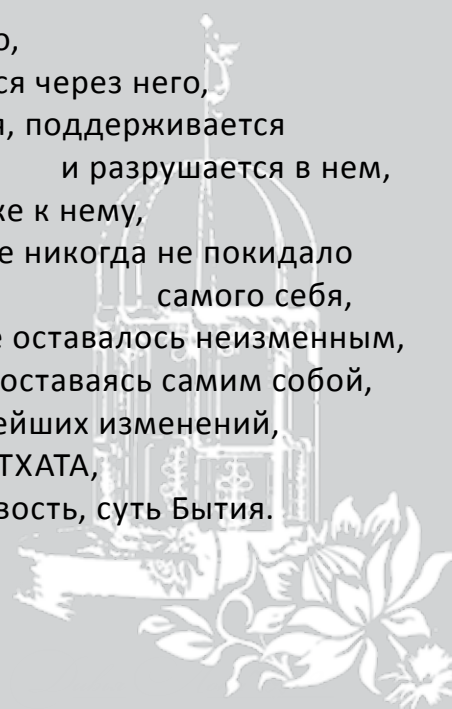
ты назовешь его Дао,
но от этого оно не станет
древней мудростью китайцев,

Оно просто есть то,
что оно есть...

Все существует в нем

и все исходит из него,
все проявляется через него,
творится, поддерживается
и разрушается в нем,

возвращаясь опять же к нему,
к тому, которое никогда не покидало
самого себя,
не менялось, но и не оставалось неизменным,
тем не менее, оставаясь самим собой,
без малейших изменений,
а потому имя ему ТАТХАТА,
истинная Таковость, суть Бытия.

начитанным и цитировать священные тексты, вести теологические дебаты или утверждать преимущество своей веры.

Однако, без понимания сущности «Я», находящейся за пределами тела, концепций, времени, пространства, без отсечения и усмирения эго, надежд и цепляний и постижения недвойственного осознания такой духовный искатель – увы! – продолжает оставаться сансарным обывателем.

Сансарный обитатель видит мир обычным замутненным зрением нечистого видения, для него все обыденно, примитивно, конкретно и материально. Джняни видит мир глазами чистого видения, для него все священо, божественно, каждое существо – божество, каждый звук – мантра, каждое действие – игра божественного, непостижимая, невероятная, чарующая лила Абсолюта.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ДУХОВНЫМИ НОВИЧКАМИ И ПСЕВДОДЖНЯНИ

«О Рама, человек должен стараться быть человеком мудрости или непосредственного восприятия (джняни), а не псевдоджняни. Кто такой псевдоджняни? Он изучает писания для удовольствия или дохода, как скульптор изучает искусства, но он не живет согласно учению. Его знания писаний не отражаются на повседневной жизни».

*«Йога Васиштха», гл.6.16.1
«История об Индре»*

На пути Джняна-йоги существуют различные уровни знания, постижения Абсолюта:

- **изначальное знание, т.н. джняна Основы (ади-джняна),**
- **знание, которое мы применяем как метод для созерцательной практики, джняна Пути (крийя-джняна),**
- **знание, которое привело к полной реализации, джняна Плода или чистая джняна (шуддха-джняна).**

Псевдоджняни

Псевдоджняни это тот, кто, идя по пути джняни, останавливается на умственном понимании недвойственности и, считая его истинным, пытается действовать эгоистично.

Когда джняна Основы, т.е. знание, содержащееся в священных текстах или словах реализованных мудрецов, понимается умственно на уровне слов и концепций и принимается за джняну Пути, т.е. истинный метод Пробуждения, или даже за высшую реализацию (Плод), и человек при этом действует эгоистично в интересах маленького «я», это и есть псевдоджняна.

Псевдоджняна в отличие от истинной реализации джняны Плода (шуддха-джняна) или хотя бы джняны Пути, конечно, реально никого освободить не может, как не может согреть зимой нарисованный костер или утолить жажду воображаемая вода. Почему? Потому, что она не устраняет привязанность к эго, заблуждение в том, что вселенная реальна, и не выжигает васан, самскар тонкого тела, а, значит, не освобождает от кармы следующих рождений.

Для глаз истинного джняни большой разницы между истинным джняни, псевдоджняни и обычным человеком как бы не существует, ибо он всех видит одними глазами, как проявление Брахмана. В теле джняни он играет во всем великолепии, проявляя свои бесконечные силы и зная себя, в теле псевдоджняни он, играя, читает тексты, философствует на уровне ума, не созерцая, и только думает, что он знает себя, в теле же человека джняни играет в неведение, привязанности и страдания.

Псевдоджняни – это тот, кто изучает тексты и, размышляя, обладает интеллектуальным пониманием учения Адвайты, но его судьба такова, что его понимание сыграло с ним злую шутку, он стал считать поверхностное, интеллектуальное знание чем-то истинным и уверовал в это умственное знание без реального понимания.

Псевдоджняни не ощущает себя Абсолютом и даже серьезно не верит в это, он только логически, на уровне понятийного ума правильно думает, что он Абсолют, потому что хорошо изучал священные писания и имеет некоторый опыт ясности. Проблема псевдоджняни в том, что он расслабился, но не в той точке, где это необходимо, и увлекся этим состоянием.

Он остановился на своем поверхностном, умственном понимании, ибо не знает, куда ему идти дальше. Его эго, цепляния за него и его представления

не позволяют ему признать факт своего заблуждения, вернее, своего поверхностного понимания. Вместо истинной реализации эго такого псевдоджняни может построить мощную непреступную крепость из логики, цитат из писаний, ментального напора и эгоистичной воли. В нем нет чистого видения, единого «вкуса», смирения ума перед Высшим «Я», самоотдачи, преданности, любви, сострадания и служения Абсолюта – в этом его главное отличие.

Рано или поздно ум псевдоджняни подойдет к невыразимому пониманию, осознанию за пределами ума. И его эго, до этого горделиво считавшее себя Абсолютом, капитулирует, отпустит само себя, и сдастся на милость Абсолюта, уступив свои позиции. Оно поймет, что его задача – служить Абсолюту, а не сидеть вместо него на его троне. Иногда это прозрение происходит благодаря встрече с учителем, истинным джняни, иногда – по милости Абсолюта, а иногда благодаря самостоятельному очищению ума.

Духовно-неопытные, новички на пути джняни

«В этом мире есть совершенно Просветленные, непросветленные и полупросветленные, которые оставляют верные действия, поэтому они находятся ни там, ни тут».

«Йога Васиштха», гл. 6.21 «История Кундаданты»

Когда джняна Пути, метод медитации «Ахам Брахмасми» переоценивается, абсолютизируется и путается с Плодом, признается за Плод, за истинное Просветление, когда оно еще не достигнуто – это ошибка, присущая начинающему, из-за неглубокого понимания учения Адвайты, но это не псевдоджняна.

Некоторые начинающие искренне верят в то, что они едины с Абсолютом, но реально этого не чувствуют, поскольку их вера слаба и они не имели опыта самадхи. Рано или поздно их вера укрепитя, и они станут истинными джняни. Некоторые из них имели некоторый опыт недвойственности, однако, не довели его до конца, и, остановившись на полпути, привязались к нему, приняв за глубокую реализацию.

Ошибка такого неопытного на пути джняни не в том, что он не достиг реализации (все еще впереди), а в том, что он принял за реализацию что-то другое. Эту стадию проходит почти каждый будущий джняни, она подобна пробивающемуся зеленому побегу будущего большого могучего дерева в саду недвойственности. Дерево реализации Абсолюта еще не выросло, даже не появилось ни одного листочка, виден лишь слабый зеленый росток, но ребенок-эго радостно бежит к родителям,

ОСНОВА И ПЛОД – НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

(ученику, не различающему
Основу и Плод в относительном)

Кто-то, обрета постижение Дхармы,
творит чистые страны (мандалы) и целые Вселенные,
подобно самому Брахме-Творцу,
А кто-то, вилля хвостом и лая, выпрашивает у людей еду,
из-за ошибки, сделанной в прошлой жизни.
Оба, хоть и пребывают в Единой Основе, всевышнем Уме,
что подобен сокровенному пространству,
имеют разные плоды...
Пойми: пока ты не стал Пробужденным в относительном,
Основа и Плод – не одно тоже!
Кто-то, играя пятью недвойственными мудростями,
испускает, сострадая, бесчисленные эманации
просветленных тел в различных мирах,
А кто-то, хоть и имеет воззрение Адвайты,
не может контролировать энергию клеш
даже в своем одном теле.
Пойми: пока не стал Пробужденным в поведении,
Основа Учения и Плод – не одно и то же!
Кто-то, опираясь на силу великой Основы,
разумом создал чистую страну (мандалу)
и правит ею,
подобно могущественному божеству
(мандалешвару),
величаво восседая на лотосном троне
в окружении богинь процветания и мудрости,
А кто-то, не имея никакой силы в воззрении Основы,
бессильно наблюдает,
как вокруг играют нечистые ветры
и кармы омраченных людей сансары.
Пойми: пока не пробужден в поведении,
Основа и Плод Учения – не одно и то же,
хотя и очень похожи!
Кто-то, опираясь на воззрение,
излучает силу, мудрость, величие и ясность,
не уступая в сострадании и могуществе богам,
А кто-то, потерявшись в недвойственном воззрении,
беспомощен, подобно ребенку,
и сам вызывает сострадание.
Ведь пока не пробужден, Основа и Плод – не одно и то же!

чтобы гордо им сообщить: «У меня в саду растет большое могучее дерево», ведь он никогда не видел настоящего дерева. Мудрые родители сделают вид, будто поверили ребенку-эго, и похвалят его. Однако они обратят его внимание, что росток надо усердно поливать дальше.

Как не стать псевдоджняни? Как не совершать ошибки новичку? Не переоценивать джняну Пути, не останавливаться на умственном понимании и не почивать на лаврах там, где нужно идти вперед, не потакать чувству эго, учиться смирению и самоотдаче. Просто смело и бесстрашно идти дальше по пути самоисследования (вичары) и созерцания вперед, не останавливаясь и не отвлекаясь ни на миг. Идя по пути, следует держаться наставлений своего Гуру, заветов древних святых, как путеводной звезды, как держится капитан корабля света маяка, мерцающего среди густого тумана штормовых океанских волн темной безлунной ночью, с решимостью, верой и надеждой.

ВНУТРЕННИЙ МИР ДЖНЯНИ

ИЛЛЮЗИЯ

«Бог может быть осознан только тогда, когда твердо понято, что вселенная нереальна, как нереальна синева неба. Только когда создание осознается совершенно несуществующим, может быть осознан Бог».

«Йога Васиштха», гл. 3 «О создании»

Созерцанием мира как сна, как иллюзии, наряду с практикой самоисследования я занимался непрерывно и однонаправленно в течение десяти лет. Сейчас это созерцание естественно продолжается, хотя оно не является доминирующим в моем восприятии.

Я вижу мир как сон, как иллюзию, и это не просто слова. Я знаю это своей сутью. Я переживаю это, я чувствую это. Я понимаю это. Я помню это каждый миг своей жизни, каждый вздох, каждое мигание век. Я готов забыть о чем угодно, но только не об этом. Я отдал исследованию этого три десятка лучших лет своей жизни и не пожалел об этом ни на секунду, напротив, этот поиск продолжается, ежемгновенно наделяя меня величайшим вдохновением.

Я оставил ради этого поиска старые ценности и понятия, мир, семью, дом, работу, привычный образ жизни и все, что мне было дорого и мило, как человеку обыденного мира, став бродячим садху.

Я отдал себя без остатка, чтобы узнать это. И я узнал это. Мир – иллюзия, ничто в нем (увы! – для эго и к счастью – для «Я»)

нереально! Что чувствуете вы, читая эти слова? Думаете ли вы, что это очередной урок по философии идеализма и критического солипсизма?

Нет.

Это великая, ужасающая ум божественная тайна, от которой веет холодом, одиночеством, бездной, тайна, которая переворачивает все ваши представления о жизни, мире, в котором вы живете, и о вас самих.

Если вы ее коснетесь, эта тайна обожжет, опалит вас, выжжет в вас все дотла, дохнет вселенским холодом и сделает вас человеком Духа или напугает до смерти, забрав волю, радость бытия, заставит отступить, задрожать, вернуться в свой уютный мирок привычных грез и человеческих иллюзий, где все привычно, удобно, а главное, реально.

Наши планы, наше детство, наша любовь, наши страхи, наша жизнь, наша культура, наши успехи, политические новости, наша семья, наше прошлое, наша история, наша дружба, наша наука, наше летоисчисление, наша картина мира, наши грехи, наши законы физики, времени и пространства, наши ады и небеса – все это иллюзия, подобная сну, миражу, кинофильму, театру, игре воображения.

Какowo вам сейчас читать об этом? Все это творится нашим «я» ежесекундно, произвольно, в силу привычных тенденций. Есть бесчисленное число тоннелей реальности с бесчисленными вариантами вселенных. Некоторые далеки от нас, некоторые ближе. Мы скользим, ползем по этим вариантам словно червь, прокладывающий ходы внутри яблока. Каждый поворот сознания приближает одни варианты и удаляет другие. Но все они – нереальны.

Люди, кошки и собаки – все это Брахман в костюмах-телах людей, кошек и собак. Птицы, олени, рыбы – все это Брахман, переодевшийся в костюмы этих существ. Наши мысли, наши друзья, близкие, наше имущество, небожители, духи, существа нижних миров, демоны – пусть они не вводят вас в заблуждение – это не то, что мы думаем, это Абсолют, маскирующейся под друзей и близких, небожителей, духов и демонов. Нет ничего кроме Абсолюта. Все формы – его игра, а по сути – иллюзия.

Кто-то может сказать: «Хорошо, допустим, я знаю, что это иллюзия, но как это мне поможет в жизни?»

Я отвечу! Признать иллюзорность мира – означает бросить вызов своему неведению, самому себе.

Это ваш первый шаг к свободе. Но не последний. Зная, что мир иллюзорен, вы освобождаетесь от власти внешних иллюзорных смыслов, ценностей, целей и действий, на них основанных. А это, поверьте, дорогого стоит.

Понимая иллюзорности мира, вы больше ни на кого и ни на что не опираетесь, не надеетесь, кроме своего «Я», вы впервые принимаете ответственность за свою жизнь, даже если это поначалу вас пугает. Теперь ничто и никто не будет вас утешать, поддерживать, давать ложные на-

ТЫ СТАЛ НА ПУТЬ АДВАЙТЫ

Ты стал на путь Адвайты,
а значит, теперь для тебя все станет иначе:
все правдивые слова и утверждения
могут оказаться ложью,
а то, что ты считал ложью,
может оказаться великой истиной,
вводящей в трепет даже богов,
Вся вселенная, весь мир
может оказаться большим долгим сном,
а то, что тебе ранее казалось сном,
станет больше, чем явью,
ведь ты идешь по пути сиддхов Адвайты!
Жалкий нищий на улице может оказаться
великим святым – Даттатрейей,
скромная хижина или шалаш в лесу
могут оказаться
волшебным дворцом богов,
ведь ты стал на путь сиддхов Адвайты!
Враг или негодяй
может оказаться гневным просветленным божеством,
яростным Гуру,
падшая женщина на улице
может оказаться святой тантрийской дакиней,
испытывающей людей,
твоя мать или супруга
могут оказаться самой богиней Сарасвати,
твой близкий друг,
которого ты знал всю жизнь,
может стать играющим с тобой Кришной
или риши, владыкой тысяч миров.
Все может стать другим,
если ты встал на путь сиддхов Адвайты!
Холм, знакомый тебе с детства,
может стать горой Меру,
обителью четырнадцати миров
и бесконечных вселенных,
ты сам можешь оказаться вовсе не тем,
что ты о себе думал,
а например, частичным воплощением божества,
святого сиддха или риши,
или даже самим Абсолютом!
Даже твои клеши, омрачения, иллюзии,
эгоизм и страдания
могут стать чудесной игрой,
твоим украшением тебя, божества,
великого Абсолюта.
А потому,
лучше не привязывайся сильно
к своим представлениям,
чтобы потом над собой не смеяться...

дежды, вселять ложные страхи, очаровывать вас ложными смыслами, ценностями, вся вселенная – большая иллюзия, а реальны только вы сами. Но вы сами – это не вы в том смысле, как обычно вы о себе думаете. Вы – Абсолют, сверхбытие, сверхсознание, сверхблаженство. Вы один, нет других, кроме вас, но вы – это не та маленькая личность, которой вы себя по привычке считаете.

Понимая иллюзорность мира, вы, конечно, не освободитесь от голода, холода, жажды и т.д. Все эти вещи по-прежнему будут влиять на ваше тело. Но ваш ум станет свободным от незрелой веры в реальность этого мира. Вы убедитесь, что мир исходит из вас, он каждый миг творится, создается вами, вашими мыслями, ежесекундными выборами, микрорешениями, волевыми позывами. Это первый шаг к управлению реальностью.

Только познав иллюзорность этого мира, вы получите власть над реальностью, возьмете в руки пульт управления своей судьбой и жизнью. Те же, кто не понимают этого, не смогут управлять своей жизнью. Жизнь, судьба сами управляют ими, или проще сказать, они их несут, несут, словно щепки по бурной и быстрой реке времени.

ТАЙНА

«О, что за загадочная диковина, когда это Высшее «Я», которое есть чистое Сознание, будто бы забывает свою собственную природу, и становится индивидуальным сознанием по отношению к самому себе».

«Йога Васиштха», гл. 6.4 «Методы поклонения Богу»

С тех пор как вы, хотя бы немного, хотя бы на миг прикоснулись к природе реальности, в вашем сердце поселяется тайна, Ее Величество божественная тайна.

А если она не поселилась, значит, вы еще не касались реальности даже кончиком мизинца, и у вас все еще впереди. Тот, кого коснулась тайна реальности, меняется навсегда, ибо тайна обесценивает все маленькое, глупое, привычное, обыденное, человеческое в человеке и делает его человеком Пути – садху.

И если человек Пути не отшатнется, не испугается, не сбежит, не предаст свою тайну, не потеряет голову, опьянившись ею, тайна навечно поселится в его сердце и больше не покинет его. Она начнет учить его изнутри. Она будет путеводной звездой и маяком его жизни. Она будет вдохновлять и вести вперед, давать силы и безжалостно отсекал иллюзии. Тайна станет смыслом жизни, она станет целью, Путем, Плодом. Она станет вашим призраком, наваждением, словно радуга, уходящая вдаль. Она медленно, но верно, выжжет из вас все обыденное, мещанское, пошлое и тривиальное, она, войдя в вас однажды, уже никогда не оставит, навсегда изменив вас.

Человек Пути – это живая непостижимая тайна. Его образ жизни, его мысли, его поступки – все в нем тайна, даже если на первый взгляд кажется, что это не так. Тайна не вовне, она внутри. Тайна навсегда изменит ваше отношение к миру, к другим людям, к себе. Чем бы вы ни занимались, чтобы вы ни делали, кого бы вы ни любили – теперь она всегда будет молчаливо стоять между вами, и вы будете понимать, что она главнее всего остального, ибо тайна – это Бог.

У человека Пути нет никаких интересов самих по себе, целей, увлечений, привязанностей, у него есть его тайна. У человека Пути нет самих по себе друзей, врагов, родственников, возлюбленных, у него есть его тайна. У человека Пути нет самих по себе эмоций, оценок, мыслей, мнений, у него есть его тайна.

САМОИССЛЕДОВАНИЕ И СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ ДЖНЯНИ

«Я – не удовольствия, и они не мои, интеллект и органы чувств тоже не я, и они не мои. Они инертны и неодушевлены, а я одушевлен и сознателен. Я не разум, который есть причина непонимания, причина цикла рождений и смертей. Я не способность к различению и не чувство эго, потому что эти понятия производные от разума. Что же остается?»

Остается индивидуальное сознание. Но оно вовлечено в субъект-объектные отношения. То, что есть предмет познания или понимания, ни есть «я», поэтому я отказываюсь и от того, что можно познать – от объекта познания. То, что остается, есть чистое Сознание, свободное даже от тени сомнения. Я есть бесконечное «Я», которому нет пределов».

«Йога Васиштха», гл.5.7 «История о Сурагхе»

Умы людей, несклонных к самоисследованию и целиком погруженных в сансару (аджняни), обращены наружу к внешним объектам. Из-за такой погруженности они не имеют возможности исследовать самих себя. Вследствие этого они не знают себя, их сознание очень запутано и постоянно испытывает затруднения, замешательство и страдания.

Для людей обыденного мира, привыкших заниматься исследованием исключительно внешнего мира, исследования сознания (вичары) как бы не существует. Отсутствие вичары – главная причина неведения, перерождения и страданий всех существ.

Джняни начинают с самоисследования своего внутреннего инструмента (антахкараны), своего тонкого тела. Исследуя, будущий джняни обнаруживает то, из чего состоит его тонкое тело.

Тонкое тело состоит из:

- понятийного ума (манас),
- интуитивного сознания (буддхи),
- памяти, хранилища воспоминаний (читта),
- ахамкары (чувство эго)
- потока сознания (чайтанья).

Манас – понятийный ум, который оперирует логикой. Манас постоянно оценивает, выносит суждения, выбирает, принимает или отвергает. Сам понятийный ум не обладает внутренним светом, он подобен инструменту, которым руководит буддхи.

Главные функции манаса:

- санкальпа – воля и намерение, направленная на поиск того, что желательно, и отвержение того, что нежелательно,
- викальпа – фантазии, воображение и колебания,
- манана – саморефлексия, размышление, которое постоянно обдумывает что-либо.

ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ

Ты можешь гордо похвалиться перед другими
принадлежностью к длинной цепи
ученической преемственности,
но я тебе скажу так:

«Пока сущность природы Ума
не раскроется тебе ясно,
как солнце в небе, –
это тебе не поможет!»

Ты можешь, выставляя напоказ,
носить с важным видом атрибуты своей школы:
четки, малу, тилаку, трипундру или серьги,
сари или дхоти, но я тебе скажу:
«Пока не обретишь безупречную различающую мудрость,
отделяющую все формы, имена, атрибуты, качества
от чистого пространства осознанности,
и не утвердишься в ней подобно горе –
это тебе не поможет!»

Ты можешь исследовать корни своей
и чужой линий преемственности,
историю возникновения школ,
убеждая себя и других в их глубине
и аутентичности,
однако,
пока не открыто воззрение
за пределами двойственного ума,
показывающее ясно, что мир подобен сну во сне, –
это тебе не поможет!

Ты можешь с великим достоинством знатока
обсуждать священные тесты,
их историю и тонкости грамматики,
но пока ты сам себе не ответишь
на вопрос «Кто я?»

и не исчезнешь в живом огне
пространства созерцания,
полного бхавы,
это подобно лепету накурившегося опиумом
или попытке собаки петь Веды.
Это не поможет!

О друг,
не трать время на сны и грезы!
Пока твой ум ясен,
немедля займись исследованием
природы «Я»,
и сущность всех текстов, всех сампрадаи и парампар
откроется тебе как жаркое солнце в полдень,
как луна в полнолуние
в безоблачном небе,
как земля под ногами и вода в реке.

В уме джняни в процессе созерцания и самоисследования происходит постоянная борьба между санкальпой и викальпой, между тем, что необходимо и желательно, и тем, что отвлекает, уводит в фантазии. Если победит санкальпа, он следует тому, что задумал, если победит викальпа – погружается в фантазии и отвлечения.

Главные качества буддхи:

- различение (вивека) – умение отличать истинное от ложного,
- вайрагья (бесстрастие) – отрешенность и сдерживание чувств,
- сантоша (удовлетворенность) – усмирение ума, исходящая изнутри гармония, самодостаточность, целостность,
- шанти (покой) – внутренний мир, спокойствие, безмятежность,
- кшама (терпение) – смирение и принятие происходящего.

Буддхи – это высший ум, интуитивное различающее сознание, которое регулирует понятийный ум. Буддхи вырабатывает стратегию жизни, ее ценности и цели, давая команды слуге – манасу. Различающая мудрость, которая присуща буддхи, подобна мечу в руке джняни. Когда неведение пытается запутать его ум, джняни взмахивает мечом, отсекая неведение, отделяя его от чистого сознания. Различение позволяет отделить чистое пространство сознания, подобное зеркалу, от того, что им не является: ума и внешних объектов, подобных отражениям.

Эго (ахамкара) подобно клею, соединяющему все части сознания в единую уникальную и неповторимую индивидуальность, наделенную чувством собственной значимости.

Святые говорят, что если эго не усмирено и руководит человеком, подавляя буддхи и скукоживая сознание, то оно подобно самому большому духу, который приносит одни лишь страдания. А потому следует усмирять эго практикой наблюдения, самоисследования, преданности, служения, смирения и самоотдачи до тех пор, пока оно не очистится и не станет чистым, покорным и послушным инструментом джняни. Такое эго – есть большое достижение на пути джняни, оно представля-

Главные функции эго (ахамкары):

- гордыня, эгоизм, надменность, основанная на чувстве своей значительности (абхимана),
- чувство обладания, присвоения, ощущение «мое» в отношении тела, эмоций, мыслей, переживание их как своих собственных (мадия),
- ощущение, что счастье и горе принадлежат мне, являются моими (мама-сукха, мама-дукха),
- ощущение «оно мое», желание монополюно обладать тем, что нравится (мама-идам).

ет собой чистую форму саттвы, оно способно безупречно проводить волю буддхи и свет, сияние Атмана.

Читта (хранилище подсознательных воспоминаний) подобна огромному личному фотоархиву, где хранятся записи всех переживаний, ментальные отпечатки (самскар). Именно эти отпечатки определяют место будущего рождения, характер, судьбу, мотивацию, смыслы, ценности, цели человека, побуждают его действовать и наделяют различными качествами. Человек есть то, что он о себе помнит.

Его память формируется на основе воспоминаний прошлого и присутствует в виде тенденций будущего. Проникая в читту, отбирая и анализируя отпечатки и записи, джняни может сам формировать внутреннюю реальность. Очищая воспоминания и отпечатки (самскар) джняни меняет свою судьбу.

Он понимает, что можно быть дизайнером своего прошлого и будущего, если ты способен менять свои воспоминания, ибо все есть проявление сознания, ничто реально не существует. Воспоминания подобны фотографиям в альбоме, фотографии определяют судьбу изображенного персонажа.

Сами эти фотографии есть накопленные впечатления, которые можно произвольно трансформировать, менять или стирать. Если, погрузившись в глубины читты (персональное хранилище астральных хроник) изменить накопленные впечатления (фотографии в альбоме), то изменится вся судьба персонажа, как его прошлое, так и будущее.

Главные качества читты:

- смрити (память), накопление воспоминаний, их хранение, просмотр, отбор и применение в качестве жизненного опыта,
- дхрити (устойчивость, стабильность) – непоколебимость сознания, переживающего впечатления.

Чайтанья есть поток самоосознающего, самоотражающего в себе, ничем не ограниченного сознания. Оно обладает собственной внутренней саморефлексией и самоорганизацией. Поток сознания джняни не имеет границ, у него нет центра, он пронизывает все во вселенной, для него нет ничего недостижимого. Все желания (санкальпы), все силы вселенной присутствуют внутри него как тонкие семена, готовые проявиться в момент их освящения.

Функции чайтаньи проявляются как:

- вимарша – саморефлексия, размышление, анализ, синтез, обобщение чувственных данных, регуляция мыслепотоков,
- чинтана – осознание как отражение света Атмана, способность быть в созерцательном присутствии, подобном небу, вне колебаний понятийного ума и мыслительных процессов,
- шилана – внутреннее глубинное добро, самоорганизация, присущая Высшему «Я»,
- нихсприхатва – безвыборность, беспристрастие, отсутствие выбора, вследствие невынесения оценок и суждений,
- дхайрья – непоколебимость, неустрашимость, следствие знания того, что естественное осознание, сознание, подобное пространству, вечно, бесконечно, вездесуще и всепроникающе.

Когда будущий джняни с помощью различения выясняет структуру собственного тонкого тела и понимает его функции, его внутренняя запутанность исчезает.

Продолжение следует...

Гуру мантра

**ГУРУР – БРАХМА
ГУРУР – ВИШНУ
ГУРУР – ДЕВО МАХЕШВАРА
ГУРУ САКШАТ ПАРАБРАХМА
ТХАСМАЙ ШРИ ГУРАВЕ НАМАХА**

**Гуру – это Брахма,
Гуру – это Вишну,
Гуру – это Господь Махешвара.
Я созерцаю в Гуру самого Парабрахмана.
И так вечно покланяюсь Шри Гуру.**

Гуру мантра из Гуру-гиты

«Гу» означает гунатита (того, кто выше трех гун), также означает темноту или невежество.

«Ру» означает рупаварджита (того, кто не имеет формы), также означает свет или благодать.

Гуру — тот, кто рассеивает тьму невежества.

Гуру есть Брахма.

Он — Творец. Он Сам — Творение, и Он — Единый, существующий в Творении.

Вся Вселенная наполнена Брахманом. Тот, Кто Сам стал вселенной, и есть Гуру.

Гуру есть Вишну.

Вишну — тот, кто обладает вездесущностью. Он — Деятель и Он же — действие. Вселенная — действие, Брахман — Деятель. Брахман — это сознание, которое стоит за причиной и следствием. Вся вселенная есть форма Вишну. Этот Вишну и есть Гуру.

Гуру есть Махешвара (Всемогущий Владыка).

Махешвара правит всем во Вселенной.

Гуру всемогущ, всезнающ и вездесущ — это сам Парабрахман.

Мы должны повторять «Шанти» три раза после того, как мы закончили повторять мантру, потому что это даст Шанти, или покой ума трем объектам в нас – телу, уму и душе.

www.layayoga.ru

Гуру играет важную роль в жизни человека, по сути Гуру – это Отец, Брат, Друг и ... Гуру – это сам Ишвара, открывающий своим преданным Истину и помогающий в преодолении авидьи.

Гуру всегда помогает своему ученику. Гуру – это сама Любовь и Сострадание, это не человек, пребывающий в свете славы и почитания, а сердце Бхагавана, изливающее заботу и любовь к своим ученикам-детям.

**Медитация на Гуру -
источник медитации.
Стопы Гуру - основа пуджи.
Речь Гуру -
это сокровенная мантра.
Милость Гуру -
дар освобождения.**

Гуру-гита

**Гуру - Брахма,
Гуру - Вишну,
Гуру – Махешвара (Шива).
Поклонение Шри Гуру,
кто есть проявленный
Парабрахман.**

Гуру-гита

Значение слова «Гуру»

«В слове «Гуру» слог «гу» означает человека, превосшедшего три качества в природе, а «ру» означает, что этот человек постиг не имеющий формы аспект Божества. Гуру — врач, исцеляющий болезнь, приносящую страдания, проистекающую от рождения и смерти. Он умеет лечить эту болезнь. Если у тебя нет такого Гуру, моли Самого Господа указать тебе путь, и Он придет на твой зов».

Сатья Саи Баба

Джняна-йога

Джняна-йога (или йога познания) является одним из классических индийских направлений йоги. Под познанием здесь имеется в виду отнюдь не интеллектуальное или рассудочное знание, а своеобразный трансперсональный, интуитивный гносис (слова «джняна», в бенгальском чтении «гняна», и «гносис» родственные), в котором исчезает различие между познающим, познаваемым и познанием.

«Религии мира: Опыт запредельного».

ДВА ПУТИ: ПОСТЕПЕННЫЙ И МГНОВЕННЫЙ Котенок и детеныш обезьяны

Традиционно выделяют два пути, ведущих к Освобождению.

Путь активного усилия называют постепенным путем метода (упайя), или путем детеныша обезьяны (марката-ньяя). В отличие от котенка, которого несет мать, детеныш обезьяны вынужден сам скакать за матерью по деревьям.

Путь усилия включает в себя все многообразие методов сутры, крийя-, чарья- и йога-тантры, таких как: йога божеств, начитывание мантр, концентрация, медитация, работа с каналами, ветром и Кундалини. Применяя их, йогин достигает самадхи и открывает истинный Свет нерожденной реальности и понимает, что теперь нет нужды что-либо делать, нужно просто позволить Свету поглотить себя, и стать единым с ним через самоотдачу. Так он приходит к пониманию мгновенного пути.

Путь лайи включает в себя понимание путем джняны, полную реализацию этого понимания через уничтожение иллюзии «я» и надеяние вне метода (анупайя). Его называют путем котенка (марджара-ньяя).

Оставив методы и активное личное усилие, йогин открывается новому измерению недвойственного видения реальности, пытается сразу войти в него и навсегда остаться в нем. Для этого он полагается только на это недвойственное измерение и устраняет усилия, а также саму идею «я», которое прилагает усилия, как являющееся помехой для вхождения в бесконечную реальность.

Подобно котенку, который целиком полагается на мать и позволяет ей таскать себя в зубах, не прилагая личных усилий, йо-

гин на пути лайи заботится лишь о том, чтобы не выпасть «из зубов» матери (Света, великой реальности). Даже если он делает методы, он их делает в непрерывном созерцании и самотрансценденции, а не воспринимает их как самостоятельные практики, применяя которые, надеется достичь измерения Света недвойственности.

Общепринято считать, что постепенный путь предназначен для людей с обычными способностями (пашу) и героев (вира). Мгновенный путь лайи предназначен для духовных гениев, тех, кто с детства одарен способностями к созерцательной мудрости (дивья).

На практике чаще всего йогини следуют смешанным путем, т.е., имея в виду высшее понимание, они усердно прилагают усилия для очищения себя и достижения самадхи, чтобы, как только представится возможность, встать на путь сахаджа-самадхи вне усилий, т.е. мгновенный путь самотрансценденции.

В традиции Лайя-йоги есть свой особый подход к сочетанию двух путей, а именно: мы сразу и безоговорочно вступаем на мгновенный путь созерцательного присутствия и самотрансценденции и пытаемся укрепиться в таком переживании через прямое введение, чтобы поддерживать его всю жизнь.

Тем не менее, понимая, что мы не совершенны и на относительно уровне без усилия не обойтись, лайя-йоги выполняют различные практики, такие как концентрация, медитация, техники Кундалини-

йоги и другие. Однако все практики выполняются на фоне созерцательного присутствия. Главной практикой всегда является созерцание и самотрансценденция, т.е. мы «делаем, не делая».

Даже делая призывание или задержку дыхания, йогин должен заботиться о поддержании созерцания больше, нежели о результатах от применения техники, поэтому методы постепенного пути применяются йогиним скорее как украшения, игра или поддержка.

Первый – постепенный путь (викас) – подразумевает активное упорное усилие в йоге, связан с методом (упайя).
Второй – мгновенный путь (лайя) – означает полное поглощение путем самотрансценденции, устранения усилия и эго, связан с мудростью (джняна).

Согласно учению тантры, человек обладает пятью телами (коша):

1 Физическое тело (аннамайя) – это тело, создаваемое из пищи, в котором мы проводим большую часть времени в бодрственном сознании (джаграт-авастха). Оно ходит, сидит, ест, работает.

2 Эфирное тело (пранамайя) – это тело, состоящее из жизненной энергии. Эфирное тело представляет собой синевато-голубой ореол, окружающий физическое тело, пять основных и пять дополнительных пран, циркулирующих по многочисленным каналам и образующих единое энергетическое тело.

Согласно учению тантры, эфирное тело является промежуточным звеном между человеческим измерением и более тонкими. Обретя контроль над пранами, йогин может по своему желанию выделять эфирное тело, сгущать его, делать видимым и перемещаться в нем независимо от физического.

3 Астральное тело (маномайя). Астральное тело состоит из тонкой энергии наших мыслей и эмоций. Йогин, овладевший контролем над ветрами и каналами, с помощью силы концентрации или энергии Кундалини может входить в астральное тело и покидать физическое силой четвертой дхьяны.

Концентрируясь на сахасраре, аджне, анахате, йогин может силой воли собирать прану в чакрах и после того, как ее было достаточно накоплено, переносить свое сознание в тонкое тело и действовать в нем по своему желанию.

Оно имеет вид неоформленного газообразного облачка. У опытных практиков оно может принимать форму божества или быть копией физического тела. Астральное тело действует во сне со сновидениями. С его помощью йогин может перемещать свое сознание в миры духов, богов сансары или богов верхнего мира форм (рупа-лока).

4 Ментальное тело (виджнянамайя) – «оболочка сознания», тело, связанное с пониманием, интуицией, творчеством. Развивается молитвами и очистительными визуализациями. Излучает сияние.

5 Причинное тело или тело истинного блаженства (анандамайя). Это тело не имеет конкретной формы и представляет собой чистое бесформенное сознание, оно развивается с помощью медитации. Йогин может полностью пережить его опыт, войдя в самадхи без формы, либо осознавая себя во сне без сновидений (сущупти-авастха).

Контролируя это тело и перенося в него сознание, йогин может посещать мир без форм (арупа-лока), наслаждаясь безграничными качествами своего «Я», подобного пространству.

Каузальное тело переживается йогиним в глубоком самадхи как различные виды безграничного пространства ослепительного света. Эти пространства подробно описываются в «Адвайя Тарака упанишаде».

Перед тем как войти в это тело, йогин имеет видение ослепительно-золотого шара или водоворота света, подобного золотой пыли, с которыми он сливается в медитации. Это тело также переживается как разноцветные сферы света (бинду) в момент перерождения. Считается, что йогин может войти в это тело с помощью концентрации, реализовав уровень пятой дхьяны (бесконечное пространство).

Каузальное тело

Пять тел

В учении считается, что физическое тело человека проявляется из универсального источника бытия – Ясного Света подобно тому, как рыба выпрыгивает из воды на поверхности океана или как растение вырастает из земли вниз головой.

Истинное «Я» (Атман) – это истинная Самость. Йогин может познать его с помощью медитации, овладев восьмой дхьяной. Это единство индивидуального сознания и абсолютного «Я», ум как таковой в его чистой основе. Это сознание представляет собой нерожденную светоносную ясность, которая находится за пределами субъекта и объекта и любых качеств.

Истинное «Я» переживается только в нирвикальпа- или сахаджа-самадхи за пределами сна без сновидений (турья). В момент смерти каждое живое существо объединяется с Ясным Светом, погружаясь в него на время, которое позволяет его уровень осознания. В Лайя-йоге это сознание именуется исконной мудростью (праджняна, сахаджья), естественным умом.

Цель любой духовной практики заключается в развитии уровня осознанности с тем, чтобы обрести абсолютную свободу, жить и действовать не только в физическом теле, но и во всех телах, присутствующих нашему «Я».

Практикуя Лайя-йогу и тренируясь пребывать в естественном состоянии, йогин, в основном, настраивается на самые высшие тела своего «Я». Получив прямое введение, йогин старается медитировать, фокусируя свой ум на присутствии Ясного Света.

Приходит время, когда такой контакт установлен и держится непрерывно, тогда этот Свет проливается, устремляясь широким потоком, и очищает более грубые тела, нисходя в них, вплоть до их полной трансформации в состояние Света. Такая трансформация именуется «великий переход» (кайя-вьюха) и является высшей целью духовной реализации.

Четыре типа сознания

Сознание человека, согласно учению йоги и тантры, делится на четыре типа:

1 Бодрствование (джаграт-авастха), когда активизирован понятийный ум поверхностного сознания в теле.

2 Сон со сновидениями (свапна-авастха), когда восприятие переходит в подсознание и действует в тонком теле, воспринимая образы.

3 Сон без сновидений (супшти-авастха), когда ум покоится в его чистой бесформенной основе вне мыслей и образов в причинном теле (карана-шарира), соответствует переживаниям светимостей.

«В четвертом — происходит объединение с недвойственным, самым запредельным слоем ума, и вечное сознание Бытия достигается».

«Дхьянабинду упанишада» (94)

4 Турья – это состояние, где превзойдена любая двойственность субъекта и объекта, соответствует переживанию чистого Ясного Света, всеобщей основы, выражаясь языком Веданты – это трансцендентная реальность без каких-либо качеств (Ниргуна Брахман).

ВЕРА БЕЗ ПОНИМАНИЯ И НИГИЛИСТИЧЕСКАЯ БРАВАДА

Детство Духа Этернализм

Точка зрения двойственных учений, принимающих любую концепцию как абсолютную, к примеру, независимого самобытия чего-либо (понятий «я», Абсолют, разных божеств и т.д. в индуизме) именуется этернализмом.

Она присуща начальным школам двойственной тантры, ведущим не к полному Просветлению, а к перерождению в ряях (локах), соответствующих измерению избранного божества.

Этернализм – крайняя точка зрения на что-либо вообще, обусловленная приверженностью к концепциям

Этерналистское почитание божеств путем низших тантр дает временное благо, однако не открывает глаза на подлинную природу реальности, где почитающий не отличается от почитаемого.

С точки зрения недвойственности даже божества являются иллюзией, проекциями нашего фундаментального «Я», поскольку природа ума, наше естественное состояние является царем, господином всех явлений во вселенной, в том числе и божеств.

«Я есть Тот, кого жертвами и аскезами почитают все живые существа, начиная с Брахмы, небесные существа, небесные девы, которые сами под присмотром, смертные, якиши, гандхарвы, наги и другие божественные существа — все поклоняются только мне».

«Девикалоттара» (56)

Под словом «Я» в этом тексте имеется в виду не некое божество, отделенное от нас, повелевающее вселенной, а наш изначальный ум в его исконной чистоте.

Этернализм отсутствует в учениях главных упанишад Адвайта-веданты, в учении Даттатрейи, Гаудапады, Шанкарачарьи, махасиддха Матсиендранатха, Горакшанатха, Сарахи. Разумеется, когда

С точки зрения недвойственности даже божества являются иллюзией

мы говорим: «Наша природа ума», – следует понимать, что на самом деле нет такой вещи, как чья-то природа ума, поскольку естественное состояние (сахаджа) является единым и общим для людей, богов и других существ в бесконечной вселенной.

«В Брахмане нет ни Вед, ни миров, ни богов, ни жертвоприношений. Существует только один и тот же Брахман — высшая Реальность».

Авадхута Даттатрейя, «Авадхута Гита» (гл.1,34)

«Во Мне нет никаких составных частей, и поэтому боги поклоняются Мне. Так как Я — То всеобъемлющее, совершенное Существо, Я не признаю различия между богами (такими как Брахма, Вишну и Шива)».

Авадхута Даттатрейя, «Авадхута Гита» (гл.2, 6)

Максимализм Пробуждения Нигилизм и иконоборчество

Есть другая разновидность крайних взглядов, когда мы пытаемся отвергать способность к проявлению изначального ума, устанавливая негативное отношение к его энергиям из опасения, что эти энергии закроют природу «Я».

К примеру, основатель индийского движения «Арья Самадж» – гуджаратский странствующий монах Свами Даянанда Сарасвати учил, что поскольку трансцендентная реальность (Брахман) не имеет формы, то выполнение любых практик с божествами является идолопоклонничеством, которое закрывает глаза поклоняющемуся на бесформенную природу высшей реальности. По его мнению, следует отвергать любые изображения божеств и практики с их использованием.

Идолопоклонничество как форма этернализма означает не понимать пустотную недвойственную природу того или иного божества, мантры, практики, привязываясь к ним, считать их реальными, имеющими самобытие.

Нигилизм означает крайнюю позицию, тенденцию отрицать присущую нашему уму способность проявляться как бесконечное разнообразие тонких энергий в относительном измерении в соответствии с законом кармы.

На пути недвойственного созерцания в Лайя-йоге мы рассматриваем божеств как полностью пустотное творческое излучение пространства ума. Тем не менее, их пустотная природа постоянно проявляется как игра лучезарной творческой энергии.

Продолжение следует...

Кундалини-Йога

Кундалини Йога имеет дело с Кундалини Шакти и шестью Чакрами. Пробуждение Кундалини и ее соединение с Шивой в короне головы, — это точная наука. Она известна и как Лайя Йога.

Шри Свами Шивананда «Кундалини Йога»

УЧЕНИЕ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ (ТАТТВА-ВИДЬЯ)

Местопребывание элементов в теле человека

Каждый орган, каждая часть тела человека соответствуют определенному элементу, составляющему вселенную. В свою очередь, каждый из элементов состоит из света, значит, внутренние органы, кости, жидкости в теле человека и т.д. также созданы из различных видов света, присущих земле, воде, огню, ветру и пространству.

«Огонь сосредоточен на уровне плеч, воздух — в основании туловища, земля — в области бедер, вода — в ногах, эфир — во лбу. Кости, мускулы, кожа, сосуды и волосы — таковы пять свойств земли, как изложено в божественной науке. Сперма, кровь, костный мозг, моча и слюна — это пять свойств воды, как изложено божественной наукой. Голод, жажда, сон, привлекательность, вялость — пять свойств огня, как изложено божественной наукой. Бег, ходьба, секреция желез, сжатие и расширение тела — это пять качеств воздуха. Такова наука Брахмы. Преданность, бдительность, скромность, благоговейный страх, энтузиазм — это пять качеств эфира. Такова наука Брахмы».

«Шива Свародайя» (156, 192 — 196)

Аналогии в понимании пяти элементов

Если провести аналогию, связанную с растущим плодом, то
~ элемент земли формирует основу плода,
~ элемент воды собирает вместе все элементы плода и удерживает их вместе,
~ элемент огня помогает плоду созреть,
~ элемент ветра дает рост,
~ с помощью элемента эфира существует пространство-Основа, в котором плод может появиться, расти и существовать.

Соотношение элементов в теле человека

Тела богов высших Миров Формы состоят только из тонкого ветра и пространства, тела сансарных богов состоят из элемента огня, ветра и пространства. Тело человека большей частью состоит из земли и воды, поэтому считается, что эти стихии являются наиболее благоприятными, способствующими долгой жизни. И наоборот, стихии огня, ветра и пространства являются ограниченно благоприятными элементами.

«Тело состоит из пятидесяти частей земли, сорока частей воды, тридцати частей огня, двадцати частей воздуха и десяти частей эфира».

Влияние земли обеспечивает успех на длительный срок, вода дарит кратковременные и преходящие плоды, воздух очень редко наделяет удачей, а в огне даже профессионал все утратит.

Земля имеет пять частей, вода — четыре, огонь — три, воздух — две, эфир — одну. Таково непреходящее знание о пропорциях элементов».

«Шива Свародайя» (197 — 199)

Главные свойства элементов

«Практикующий йогин способен распознать форму специфической таттвы, ее движение, вкус и символ. Так он может успешно осуществить связь с этой таттвой».

«Шива Свародайя» (383)

Согласно текстам, тонким элементам присущи пять главных свойств:

- Чувственное переживание.
- Собственно качество элемента.
- Тонкий прообраз элемента (танматра).
- Состояние элемента.
- Функциональное проявление.

Чувственное переживание

Цвет

«Земля — желтая, вода — белая, огонь — красный, воздух — темно-синий, эфир имеет все цвета».

«Шива Свародайя» (152)

Вкус

«Земля — сладкая, вода — вязущая, огонь — обжигающий, воздух — кислый, эфир — едкий».

«Шива Свародайя» (157)

Качества, присущие элементам

- ~ твердость и инертность присущи земле,
- ~ вязкость и текучесть присущи воде,
- ~ теплота, расширение, жар и свет присущи огню,
- ~ движение и действия присущи воздуху,
- ~ распространение во все направлениях присуще пространству.

Тонкие качества элементов (танматры)

Пять грубых элементов рождаются благодаря двойственному затемненному состоянию чувственного восприятия (танматре). Чувственное восприятие затемняется, когда утрачивается связь с Ясным Светом – Основой в момент перерождения. Тогда Свет, лежащий в основе, не узнается, и начинаются процессы творения сансары, т.е. сознание, потерявшее естественное состояние, соскальзывает на более грубый уровень.

Тонкие качества чувственного восприятия (танматры):

- ~ тонкое восприятие пространства происходит через звук (шabda-танматра),
- ~ тонкое восприятие воздуха – через осязание (спарша-танматра),
- ~ тонкое восприятие огня – через образ (рупа-танматра),
- ~ тонкое восприятие воды – через вкус (раса-танматра),
- ~ тонкое восприятие земли – через запах (гандха-танматра).

Тонкие качества являются проводниками между Сознанием – Основой и чувствами (индриями). Эти проводники тонко соединяют объекты, чувственное сознание и органы чувств. Чувственное сознание опирается на ум (манас), который, находясь в иллюзии, включает различение, принимая и отвергая, и эго, основанное на прошлом опыте.

Танматры невозможно ощутить с помощью обычного восприятия. Они переживаются только в мистическом опыте с помощью утонченного восприятия эфирного и астрального тел.

К примеру, концентрируясь на кончике носа или на муладхара-чакре, йогин чувствует, как обостряется его восприятие запахов, в медитации он может обонять восхитительный, неземной запах розы – это проявление танматры земли в его теле.

Выполняя самьяму на кончике языка, йогин может переживать утонченные виды вкуса – так проявляется танматра воды.

Созерцая особым способом в шамбхави-мудре свет солнца, луны, масляной лампы, сидя в темной комнате в определенных позах, предписанных в Джьоти-йоге, йогин видит узоры, шары света, цепочки, радуги, изображение божеств, рисунки, мандалы – так проявляется танматра элемента огня (форма) в его теле.

Управляя ветром, концентрируясь на чакрах, йогин учится переживать различные тонкие виды блаженства в теле, напоминающие сексуальное, ощущая танматру ветра – тонкое осязание.

Концентрируясь на горле или анахата-чакре, выполняя практику Нада-йоги, шанмукхи-мудру, бхрамари-пранаяму, йогин слышит звон и гудение, мелодии, колокольчики – это танматра звука в его теле.

Тайные методы Лайя-йоги – Нада-йога и Джьоти-йога для достижения высших ступеней Освобождения, Радужного тела работают на уровне танматр, интегрируя с ними созерцательное присутствие.

Свойства элементов

«Исконная Реальность как самовозникшая энергия качеств Вселенной проявляется как саттва, раджас и тамас. Из них рождаются элементы пространства, воздуха, огня, воды, земли».

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

Три качества элементов таковы:

- ~ сияние,
- ~ движение,
- ~ инертность.

Чистый (тайный) уровень – сияние

В чистом виде пять элементов – это сияние (саттва), пять чистых светов в радужном спектре лучей света, неотделимых от пустотной Основы – Природы Ума.

Тонкий (внутренний) уровень – движение

Это элементы в виде энергий, которые используются в тантрической практике. Энергия апана – земля, самана – элемент огня, прана – ветер, удана – пространство, вьяна – вода. Также тонкие элементы – это танматры, духи и божества стихий.

Грубый (внешний) уровень – инертность

На грубом уровне элементы – это стихии, как мы их воспринимаем, т.е. земля, по которой мы ходим, вода, которую пьем, воздух, которым дышим, огонь, которым греемся, пространство, в котором путешествуем.

Каждый элемент может проявляться в трех видах: саттвичном (как сияние чистого света), раджасичном (как активное движение энергии) и тамасичном (как инертность, грубость).

Так, элемент воды проявляться одновременно как тамас – внешняя (грубая) вода, как жидкости внутри тела (раджас) и как саттва – тонкий белый цвет в радуге.

Элемент земли может проявляться как грубая земля, как прана земли в теле и как желтый цвет в радужном спектре.

Элемент огня может проявляться как внешний огонь пламени, как внутренняя прана огня в теле (самана-вайю) и как красный цвет в радужном спектре.

Элемент ветра может проявляться как атмосферный воздух, как прана воздуха, находящаяся в легких, и как зеленый цвет в радужном спектре.

Очищая элементы, йогин преодолевает тамасичные и раджасичные части элементов и пытается утвердиться в их чистом светоносном состоянии.

Три качества порождают пять элементов:

- ~ из сияния (саттвы), состоящей из сияния света и ясности, возникает элемент пространства,
- ~ из движения (раджаса) возникает элемент огня,
- ~ из качества инертности (тамаса) возникает элемент земли,
- ~ между сиянием и движением возникает тонкий подвижный элемент воздуха (ветер),
- ~ между движением и инертностью возникает элемент воды, сочетающий оба эти качества.

Саттва

Из саттвичной части первоэлементов рождаются пять органов знания и восприятия (гьяна-индрий).

Проникая друг в друга и взаимодействуя, саттвичные части пяти элементов порождают:

- ~ чувственный ум (манас) – ум, оперирующий концепциями, мыслями, свойство которого приятие или отвержение,
- ~ интеллект (буддхи, махат) – это высшее сознание, одухотворенная интуиция,
- ~ эго (ахамкара) – чувство «эго», возникающее от отождествления себя с телом. Ахамкара порождает тонкие качества (танматры), чувства (индрии) и пять грубых элементов (таттв).
- ~ сознание (читта) – хранилище умственных тенденций, прошлый опыт, состоящий из накопленных самскар.

Раджас

Раджас творит органы действия (карма-индрии).

Раджасичные части элементов творят:

- ~ элемента пространства – силу голоса (вак),
- ~ элемента ветра – силу рук, схватывание (пани),
- ~ элемента огня – силу ног, движение (пада),
- ~ элемента воды – силу размножения (упастха),
- ~ элемента земли – силу выделения (пайю).

Проникая друг в друга, раджасичные части пяти элементов рождают пять пран в теле:

- ~ удана-вайю,
- ~ вьяна-вайю,
- ~ прана-вайю,
- ~ самана-вайю,
- ~ апана-вайю.

Тамас

В Учении тантры об элементах (таттва-видье) распространен принцип пятикратного увеличения элементов. Он именуется «панчикара», и описывает, как тонкие элементы превращаются в грубые, как во всей вселенной, так и в физическом теле.

Каждый из пяти великих элементов в своей грубой тамасичной форме делится на две равные части. Одна часть остается, другая часть делится на четыре равные части. Затем первая половина соединяется с 1/8 каждого из четырех элементов.

«Из этой пятерки великих элементов, из которых каждый состоит из пяти частей, возникает стхула-шафира, материальное тело.»

Шри Шанкарачарья «Таттва Боддхи», часть 2 (6)

Функциональное проявление

«Когда господствует элемент земли, совершайте свои привычные постоянные действия, при элементе воды – временные и изменчивые работы, при элементе огня – трудоемкие действия, а при элементе воздуха – пагубные и опасные действия.»

Но когда господствует элемент эфира, лучше ничего не делать. В это время рекомендуется культивировать йогу, потому что таттва эфира не приводит к результатам во всех иных действиях.»

Земля и вода обеспечивают успех (сиддхи), огонь приносит смерть, воздух – разрушение и утрату, а акаша – во всем бесплодна; так известно знающим таттвы.»

Земля приносит относительный успех, вода – немедленную прибыль, воздух и огонь обеспечивают утрату, а акаша делает все безрезультатным.»

«Шива Свародайя» (160 – 163)

Пятый аспект элементов – их функциональное проявление (архи-таттва), т.е. то, как элементы проявляются в повседневной жизни.

Преобладающий элемент земли проявляется как финансовое благополучие, процветание. Когда этот элемент доминирует, тексты по Сва-йоге рекомендуют выполнять устойчивую, рутинную работу. Элемент земли также проявляется как надежность, фундаментальность, приверженность традициям, догмам и т.д.

Элемент воды проявляется как приходящий сразу, однако, непостоянный результат. Земля и вода благоприятно проявляются в двух боковых нади.

Элементы огня и ветра указывают на непостоянство, отсутствие долговременных планов или разрушение. Если огонь и ветер двигаются в правом канале (пингале) – это приводит к

разрушительным тенденциям в сознании, если в левом канале (иде) – активизируется творчество, появляются ясность мышления и новые идеи.

Элемент пространства благоприятен в медитации и созерцании, концентрации и отрешении от мирских забот.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ

Цвета элементов

Каждый элемент проявляет себя как цвет – часть видимого спектра в радуге. Цвет элемента выражает частоту его вибрации:

- ~ пространство – голубой (бесцветный) цвет,
- ~ ветер – зеленый цвет,
- ~ огонь – красный цвет,
- ~ вода – белый цвет,
- ~ земля – желтый цвет.

Биджа-мантры элементов

«ЛАМ – семенная мантра (биджа) земли. Концентрируясь на квадрате желтого цвета, приятном запахе и золотом свете, вы почувствуете легкость во всем теле.»

ВАМ – семенная мантра воды. Концентрируясь на форме полумесяца, можно преодолеть голод и жажду; оставаясь в течение долгого времени под водой, можно обуздать и эту стихию.

Тот, кто концентрируется на биджа-мантре РАМ и красном треугольнике, может съесть и переварить колоссальное количество пищи и переносить жар солнца или огня.

ЙАМ – мощная биджа-мантра для концентрации на воздухе в форме круга темно-синего цвета. Тот, кто овладел этой стихией, может летать по воздуху подобно птице (опыт левитации).

Для концентрации на элементе эфира используют биджа-мантру ХАМ, как бесформенное сияние. Эта практика снимает завесу с прошлого, настоящего и будущего и наделяет восемью сиддхами (совершенствами).

«Шива Свародайя» (209 – 213)

Биджа-мантра – это семенной звук каждого элемента. Этот звук выражает тонкую вибрацию, присущую элементу. Правильно повторяя биджи, йогин активизирует элементы.

Элемент	Биджа-мантра
Пространство	ХАМ
Воздух	ЙАМ
Огонь	РАМ
Вода	ВАМ
Земля	ЛАМ

Янтры элементов

Звук и свет каждого элемента, сочетаясь, принимают определенные формы, которые можно видеть тонким зрением, медитируя на чакры.

Элемент	Форма	
Пространство	круг	
Воздух	шестиугольник	
Огонь	перевернутый треугольник	
Вода	полумесяц	
Земля	квадрат	

Влияние элементов природы

Прогресс йоги зависит от природы, стихий местности, где он обитает. Лучшая окружающая природа для духовного достижения та, в которой элементы сбалансированы. Живя в такой местности, йогин удлиняет свою жизнь и улучшает здоровье, его праны гармонизируются, он легко получает духовные опыты. Наилучшее место обитания – страны или места, где земля питательная, где есть много текущей чистой воды, где воздух незагрязненный и перепад температур небольшой.

Духовный прогресс йоги будет происходить быстрее, если он практикует среди гармоничных элементов. Если элементы йогины вовне и внутри сбалансированы, ум останется безмятежным даже в трудных условиях, во время интенсивной технической практики или в суровом климате. Йогин должен учитывать качества элементов и строить свои взаимоотношения с элементами так, чтобы это способствовало его благополучию.

Если йогин обнаруживает, что какие-то элементы находятся в дисбалансе, он должен попробовать развить противоположные элементы. Допустим, если у йогины много сонливости и вялости, ему следует медитировать на воздух и огонь. Если йогин раздражается и не способен долго концентрироваться, не обладает постоянством в практике, ему следует активизировать элементы земли и воды. Если йогин постоянно проявляет активность, которая приводит к конфликтам, что указывает на преобладающий элемент огня, для обретения текучести и гармонии ему следует медитировать на элемент воды. Уравновешивая элементы, йогин всегда будет находиться в благополучном окружении вовне, и элементы в его теле будут сбалансированы.

Гармония и дисбаланс элементов

Вести духовную практику – это значит гармонизировать внутренние элементы и растворять их до чистого состояния радужного света.

При перерождении йогин получает определенное сочетание пяти элементов, соответствующих его прарабдха-карме. Благодаря кармическим следам, оставленным в прошлом, энергия и тело йогины формируются из уникальной комбинации элементов. Поскольку существует карма, эти элементы не полностью уравновешены. Если у человека слишком дурная карма, то неравновесие элементов может бросаться в глаза. Если человек обладает нервной системой, это указывает на дисбаланс элемента ветра, а если человек обладает тупостью, это указывает на доминирующее влияние элемента земли. Если человек обладает скверным характером – это указывает на дисбаланс элемента огня, который не позволяет строить гармоничные взаимоотношения.

Вся жизнь человека является способом функционирования пяти элементов. Любое действие, производимое человеком – это комбинация пяти элементов и проявление состояний различных качеств пяти элементов. Упражняя тело асанами, человек очищает элемент земли, занимаясь медитацией на пространство, йогин усиливает элемент пространства, обучаясь гармоничному поведению и взаимоотношениям с другими, йогин развивает элемент воды.

В течение жизни различные элементы начинают развиваться, но если внешние факторы не способствуют этому, они остаются «спящими». Если йогин живет в таких обстоятельствах, где одни элементы стимулируются социальными рамками, климатом, образом жизни, а другие угнетаются, то элементы могут стать разбалансированными. Дисгармония элементов может быть временной, когда она выравнивается при изменении обстановки, в случае же длительного пребывания в неуравновешенном состоянии элементов, она может длиться всю жизнь. Неправильная практика медитации может вызвать дисбаланс элемента ветра, сильная грубая физическая работа может усилить элемент земли в ущерб элементам воздуха и огня, когда уставший человек больше не может заниматься творчеством, ясно и активно мыслить, его осознанность притупляется.

Йогин, который пребывает в созерцательном присутствии и гармонично развивает все элементы, находится в равновесии элементов. Такой йогин никогда не встречает препятствий, он всегда имеет крепкое здоровье, радостное расположение духа, творческие способности, полон жизненных сил и энергии, его ум бодр и ясен.

Гармонизация элементов

Дисбаланс элементов проявляется на уровне физического тела, на уровне энергии и на уровне сознания. На уровне физического тела дисбаланс проявляется в виде заболеваний. На уровне энергии дисбаланс элементов проявляется как утомляемость, нечистые сновидения. На уровне сознания он проявляется как депрессия, душевное расстройство, повышенная возбудимость.

Лучший способ приведения элементов в равновесие – открыть естественное состояние и укорениться в нем. Полностью этот совет применим только для опытных практиков, чей ум объединен с праной, и которые силой созерцания могут направлять ветры в центральный канал.

Продолжение следует...

Монахиня монастыря йоги «Собрание тайн» Дивья Четана Гири отвечает на вопросы нашего корреспондента Виктории Романенковой о пути монашества в современном мире

Монашество в ведической традиции: жить ради других

монахиня монастыря йоги «Собрание тайн»
Дивья Четана Гири

– Монашеский путь – путь зрелых душ, или как еще говорят путь не одной жизни. С чего начинался ваш духовный поиск? И как он привел Вас к монашеству?

Живя обычной жизнью в этом таком привычном мире, у меня было к нему такое чувство – на грани изумления буквально – но как же так, люди так несвободны, не могут избежать смерти, не могут хоть сколько-то серьезно влиять на физические законы, даже отношения между собой толком построить не могут... Где же гармония, чистота, красота, любовь? Как стать счастливым в таком мире, как сделать так, чтобы и остальные люди были счастливы? Йога говорит о том, что для того, чтобы мир вокруг изменился, нужно начать с себя, изменить свое собственное сознание. Это большая работа, которая

должна быть сделана каждым человеком в этом мире, каждым живым существом во Вселенной. Когда я осознала это, годам так к 25, я была готова к такой работе. Мне показалось логичным делать ее в Монастыре, в условиях, наиболее благоприятных для духовной практики.

– Что для Вас Адвайта? Почему именно ее вы избрали?

Вряд ли можно сказать, что у меня был выбор, скорее, это Адвайта нашла меня. Философия Адвайты единственная смогла дать мне ответы на все мои вопросы к миру – откуда я, куда я иду, чем все закончится, в чем смысл всего этого? Адвайта – настолько мощная, настолько запредельная философия, что ум просто застывает, глядя на бесконечное величие Бытия. Адвайта лишь называется философией, тем, что якобы дает пищу уму, в действительности же она – это тот палец, который указывает на Луну, средство, на котором можно перебраться через океан двойственности, туда, где уже нет вопросов и того, кто эти вопросы задает.

– Для чего люди приходят в монастырь? Каковы высшие цели прихода в монастырь?

В монастырь, где практикуют йогу (в Индии они называются ашрамами), люди приходят для того, чтобы совершенствоваться, развивать свой дух и пестовать свою энергию. Наиболее благоприятно делать это в среде единомышленников, людей, которые разделяют твои взгляды на жизнь, твою философию и твой стиль жизни. Высшей же целью является такой уровень духовного развития, при котором ты действительно можешь помочь всем страдающим живым существам, на этой ли Земле, в других ли местах Вселенной.

– Что изменила в Вас монашеская жизнь? Что открыл для Вас мир Лайя-йоги? Какова роль Вашего Гуру в Вашем духовном росте и наработанном за годы монашества опыте?

Монашеская жизнь – это, конечно, далеко не место для отдыха. Хотя снаружи и кажется, что монах совершает обыденные действия – выполняет служение, йогические практики, медитирует, читает тексты или участвует в ритуальных церемониях, основная жизнь монаха протекает внутри его сознания. Монахом человек становится далеко не сразу... Монах – это ведь человек, который живет для других. Человеческое же эго вовсе не настроено жить для других, оно считает, что у него есть право требовать счастливой жизни только для себя, максимум – для своих близких. Понятие счастья оно также трактует в довольно узком смысле – в основном, это получение удовольствий.

Мир Адвайты открыл для меня одну очень простую истину – счастье не находится снаружи, оно не обретается с получением каких бы то ни было удовольствий, счастье – это состояние моего сознания. Сознания, направленного на Бога, на других

людей, сознания не эгоистичного, не эгоцентричного... Это состояние сознания было со мной всегда, во все времена, во все воплощения, в любых печалях и радостях. Оно оказалось той основой, на которой все это строилось, просто раньше мне ее не было видно.

В йогической традиции, к которой относится Лайя-йога, учитель – это тот, кто прямо указывает ученику на это сознание. Только после такой передачи возможно узнавание. Невозможно оценить роль учителя в этом, это милость, благословение, это главный шанс, один на миллиард. Мой Гуру – Свами Вишнудевананда Гири также когда-то получил такую передачу от своего Учителя – Свами Брахмананды. Такова линия преемственности Лайя-йоги, идущая от святого Авадхуты Даттатрейи и семи ведических мудрецов (риши).

– Каковы на Ваш взгляд основные принципы жизни монаха?

Основной принцип жизни монаха – это внимательность к себе, к своим поступкам и проявлению своих внутренних данных. Строгость к себе, доброта к другим, простота жизни, любовь ко всем живым существам, ведь все мы – дети Бога.

Адвайта лишь называется философией, в действительности же она – средство, на котором можно перебраться через океан двойственности, туда, где уже нет вопросов и того, кто эти вопросы задает.

– Есть ли сложности, преграды в духовной практике? Что помогает их преодолевать?

Конечно, вся жизнь только и состоит из таких сложностей и преград. Милость, вера в Бога, в Три Сокровища – вот то, что дает силы преодолевать все препятствия и невзгоды. Кроме этого, полученный мистический опыт также дает твердую опору, ведь одно дело верить в некую философию, в некие слова, другое дело – знать это на своем опыте.

– Что для вас монастырь – академия йоги? Планируете ли Вы посвятить всю свою жизнь служениям и практикам в Монастыре-академии йоги, т.е. монастырь для Вас – это конечная станция для Вашей жизни или возможно продолжить свой духовный путь как-то иначе?

Невозможно загадывать на будущее, оно случается без нашего ведома, происходит в силу наших прошлых карм. У монаха, вставшего на путь, есть только один выбор – все больше и больше полагаться в жизни на милость Бога, который в Лайя-йоге персонифицируется как Авадхута Даттатрейя, первый Учитель всех йогов.

Каждое живое существо во Вселенной находится в процессе эволюции, разумеется, она не заканчивается в этом теле и на этой Земле. Человек эволюционирует в садху, человека пути. Садху, занимаясь духовной практикой, становится джняни, видящим реальность прямо. Джняни становится сиддхом, существом, способным управлять этой реальностью. Сиддх вырастает до божества, которое способно творить свои Вселенные. Все мы идем по ступенькам этого эволюционного пути.

– Есть ли какие-то определенные правила в монастыре и как они Вам помогают в практике?

Конечно, в монастыре есть правила, регулирующие его жизнь. Есть правила, относящиеся к внешнему, к поведению – они называются Виная самхита. В свод правил Винаи входят такие монашеские обеты, как непричинение вреда никакому живому существу, правдивая речь, нестяжательство и целомудренная жизнь. Есть внутренние правила, относящиеся к взаимоотношениям с Тремя Сокровищами – учителем, учением и сангхой (сообществом братьев и сестер, практикующих одно учение и обучающихся у одного учителя), они называются самайей, священной связью.

Все эти правила – это большое подспорье в дисциплинировании себя, в поддержании постоянного настроения на духовную практику, особенно для начинающего йогина, испытывающего постоянные отвлечения. Кроме этого, эти правила помогают процессу пестования внутренней энергии, перекрытию энергетических утечек и очищению энергетических каналов.

– Какова культура отношений между монахами в монастыре? Между монахами и мирянами? Можно ли сказать что все практикующие Лайя-йогу – это один единый организм, живущий по единым законам, исповедующий единые принципы и единое видение реальности?

Отношения между монахами в монастыре и между монахами и мирянами, живущими в миру, строятся на принципах священной связи – самайи, любви и уважении друг к другу, на принципе чистого видения друг друга. Чистое видение говорит нам о том, что все мы уже являемся пробужденными существами (божествами) и что все наши действия – это спонтанная радостная игра (лила).

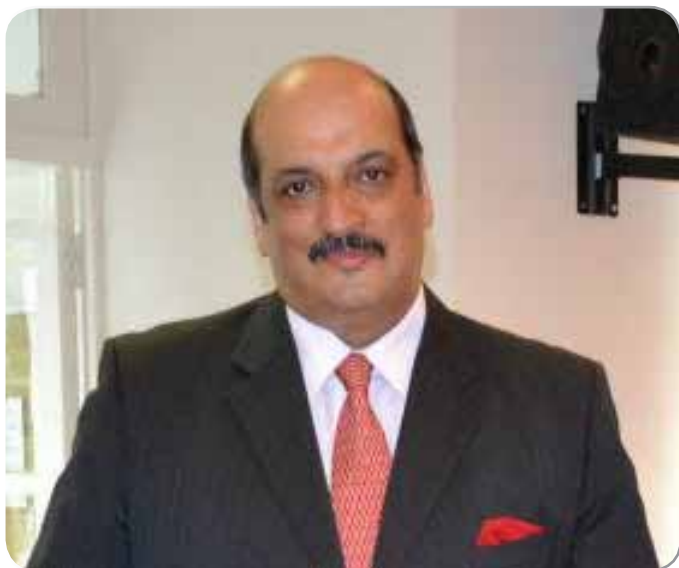
– Считается, что путь монашества – это путь всех живых существ. Как пробудить человечество к пониманию этого утверждения? Как необходимо практиковать и как нужно нести Дхарму людям, чтобы на Земле стало больше духовных искателей?

Мы сейчас живем в удивительное время, время перемен. Если раньше было несколько открытий на десятилетие, если не на столетие, то сейчас открытия случаются едва ли не каждый день. Технически мир сейчас идет вперед огромными шагами, духовно же многие люди стоят на распутье. Старые шаблоны перестают работать. Некоторые сейчас пытаются объяснить духовность в рамках научной парадигмы, оперируя понятиями квантовой физики, и если мы говорим об Адвайте, то видим, как близко ко многим ее постулатам подошли ученые.

Все мы – лишь часть этой большой игры – в конечном счете, игры Бога через наши тела и в наших телах.

Я думаю, что сейчас на Земле хорошее время для воплощения душ, готовых к эволюции, готовых к трансформации. Мы будем знать их как гениев, великих пассионариев. Конечно, эти люди – это монахи, то есть люди, готовые жить ради других, готовые к духовной работе, изменяющей мир вокруг нас. Для воплощения таких душ нужно место, и этим местом могла бы стать Дивья Лока, место, где живут люди по принципам ведической философии.

Корреспондент «Дивья Лока»
Виктория Романенкова

**Посол Индии в России
господин Аджай Малхотра**

Аджай Малхотра родился в г. Нью-Дели. Получил учёную степень магистра искусств по экономике в Делийской школе экономики Делийского университета. В 1977 году поступил на службу в Министерство иностранных дел Индии. В 1979—1982 годах служил в Верховном комиссариате Индии в Найроби, затем в Посольстве Индии в Москве (1982—1985). В 1985—1989 годах был членом постоянной миссии Индии при ООН в Женеве. В частности, представлял Индию в Комитете по свободе объединения Международной организации труда.

В 1989—1993 годах служил вице-секретарём, а затем директором департамента ООН в Министерстве внешних связей Индии в Нью-Дели. В 1993—1996 годах снова служил в Посольстве Индии в России. В 1996 году вернулся в качестве директора в Министерство внешних связей Индии. В период с 1999 по 2003 год работал в посольстве Индии в США. В 2003—2005 годах — посол Индии в Румынии, Албании и Молдавии. В 2005—2009 годах служил заместителем представителя Индии в ООН. В 2009—2011 годах занимал должность посла Индии в Кувейте. В 2011 году был назначен послом Индии в России, сменив на этом посту Прабхата Шуклу.

Малхотра является автором публикаций на такие темы, как окружающая среда, биологическое разнообразие, изменение климата и международное право. В 2004 году Малхотра получил степень почётного доктора от одного из румынских университетов.

Женат. Отец двоих детей. Как отметила «Российская газета», важной для Малхотры темой является судьба кришнаитской книги «Бхагавад-гита как она есть», которая в 2011—2012 годах стала предметом судебного разбирательства в России.

<http://ru.wikipedia.org>

**Встреча
с послом Индии
в России**

30 апреля 2013 года в посольстве Индии в России состоялась встреча Махамандалешвара Свами Вишнудевананда Гири, Махамандалешвара Свами Ананда Лида Гири и Свами Сатья Теджаси Гири с послом Индии в России Аждаем Малхотрой. Господин Малхотра поинтересовался, как нам практикуется в России как последователям Индуизма, также нас удивили его познания о духовной жизни христиан и православия в России. В конце встречи мы обменялись подарками. С нашей стороны было подарено элитное издание «Йога Васиштха» и изображение благоприятных символов ведической традиции. Нам же были поднесены священные тексты «Рамаяна» и «Махабхарата».

ДЛ

Махамандалешвар Свами Вишнудевананда Гири
и господин Аджай Малхотра

Образ жизни людей Дхармы

Ведическая культура – это не религия. Она не принадлежит ни одной определенной стране, ни расе. Ведический образ жизни выступает за поддержание определенных норм поведения, воплощающих мир, радость, справедливость... Этот путь открыт для всех, кто хочет научиться радоваться простым вещам и в то же время возвышенно мыслить, ведя при этом праведную, добродетельную жизнь, бескорыстно служа человечеству

Ведический образ жизни – это образ жизни, целью которого является развитие каждого члена общества до более высоких уровней сознания. Он заключается в том, чтобы помочь себе ведением дисциплинированной и благочестивой жизни, понять смысл нашего существования и стать духовной личностью. Ведический образ жизни также подразумевает, что, помогая другим, мы помогаем самим себе. Это является естественной стадией существования, когда мы можем ощутить Бога как супердушу, Параматму внутри каждого. Такая вера во всепроникающего Бога и сосредоточенность на нем помогут нам вернуться в свой духовный дом после смерти – это и является одной из самых главных целей ведического образа жизни.

Образ жизни – это важный элемент культуры, элемент, образующий любую нацию. Повсюду в мире сложились стереотипы об образе жизни тех или иных народов.

Представители ведической культуры на фестивале «Эра бессмертия» в Испании

Есть американский образ жизни, есть стереотип образа жизни в отношении европейцев, русских, мусульман и т.д.

Есть также образ жизни и у людей Дхармы. Каков он?

Он таков:

– изучение духовной философии – священных текстов,

– следование принципам этики йоги, тантры, самайе,

– общение со святыми, стремление получить такое общение и благословение (садху-санга, садху-крипа), выбор духовного учителя,

– вегетарианство,

– жизнь в экологических местах,

– регулярная духовная практика (садхана),

– постоянное самосовершенствование,

– служение святым энергиям (сева),

– посещение мест паломничества,

– проведение некоторого времени в ритритах – тапас,

– периодически соблюдаемый обет молчания (мауна),

– контроль сексуальной энергии (брахмачарья) и (или) ее сублимация («урдхварета»),

– овладение магическими энергиями и умениями, например, умением направлять события в нужное русло, моделировать будущее, корректировать прошлое и т.д.

– творчество, посвященное духовному пути – Дхарме.

ДЛ

Ведические афиши в Дивья Локе

Пилот Баба

Маха-йог Сомнатх Гириджи

«Никто не может поведать вам Реальность, вы должны пережить её сами».

На пути к Садхане

Маха-йог Пилот Баба (Пайлот Баба), получивший при рождении 15 июля 1936 г. имя Капил Адвайт, родился в восточном штате Индии – Бихаре, где жили многие святые, такие как Будда и другие. Как указывает Его имя, Он выбрал такую профессию, которая была наполнена приключениями и требовала смелости, и эта работа в индийских военно-воздушных силах могла исполнять Его стремления до некоторой степени. Он продвинулся по службе до должности командира авиационного крыла (подполковника авиации) и сражался в войнах 1965 и 1971 гг. против Пакистана. Война 1965 года занесла Его имя в книгу мировых рекордов Гиннеса (боевой лётчик, который постоянно летает на самой малой высоте – над верхушками деревьев, чтобы быть невидимым для радаров). Но это было ещё не всё. Принятие вызовов жизни и любовь к приключениям привели Его к изменению образа жизни

и отречению весьма успешного пилота МиГ-21 от мира в молодом возрасте, и Он стал йогом, маха-йогом.

Путешествие к себе

Наряду с другими Своими духовными поисками Он провёл в общей сложности 12 лет, практикуя медитацию в пещере возле Бадринатха. За время Своей садханы Он получил даршан многих великих божеств и аватаров, включая Даттатрею и бессмертного Бабаджи. В последующее время Он посвятил много времени распространению учения йоги личным примером, в том числе позволяя учёным всесторонне исследовать психофизиологические процессы в Его теле во время многодневных медитаций, много раз совершая 21-дневную медитацию в герметически закрытом (в некоторых случаях полностью наполненном водой) аквариуме в посещаемом 24 часа в сутки людьми месте и т.д.

Известные личности, такие как Индира Ганди, Раджмата Видже Радже Скиндия являлись свидетелями Самадхи Пилота Бабаджи в различных местах Индии.

Маха-йог Пилот Баба активно посещает кумбха-мелы – наибольшие религиозные фестивали индуизма, и Его имя известно во всей Индии. Он получил имя Сомнатх Гириджи от Своего гуру Хари Бабы, хотя во всей Индии Он гораздо больше известен как Пилот Баба.

Его духовные переживания и Его получения всегда были различными – соответствующими реалиям жизни и позволяющими обычному человеку познать свою силу и подняться над мирской жизнью, даже находясь в её круговороте. Он осуществляет миссию «Кампания за мир во всём мире» и путешествует по всему миру, преподавая йогу и медитацию и позволяя людям испытывать искусство медитации, искусство самадхи и искусство самореализации.

Истинный путь

Бабаджи не проповедует священные писания, а на примере собственной жизни показывает чего можно достичь в этом человеческом воплощении.

Он делает акцент на том, что постижение себя возможно через размышление и глубокое погружение в себя, разъясняет, что это – внутреннее путешествие, которое может осуществить каждый.

В гармонии с собой человек является творцом или разрушителем многих вещей. Это – проявление чудесной силы мысли. Многие древние святые и мудрецы использовали эту священную науку на протяжении многочисленных веков.

Пилот Баба убежден в необходимости передавать эту науку и методы погружения в Самадхи людям не только в пределах Индии, но и за границей.

Он организовал общество «Компания за Мир во всем мире», и путешествуя по странам, он руководит посредством своей

Санкальпы (Божественной воли) и передает эту священную науку Йоги людям.

Бабаджи говорит, что Йога это не просто физические упражнения. Сама человеческая жизнь является Йогой в любом её Действии. И Вселенная – результат Йоги, ее эволюции и инволюции.

Маха Йог Пилот Бабаджи находится среди нас, чтобы распространять знание о Реальности, посредством чего мир стал бы лучшим местом для жизни.

Бабаджи говорит, что все организованные религии никогда не ведут нас к внутреннему Я. Религии – просто организации, которые призывают верующих к послушанию.

Люди должны оказывать должное уважение к религиозным священным писаниям любой веры, но человек может осознать сам себя только осуществив собственное внутреннее путешествие.

Методы Пайлота Бабы отличаются от всех остальных. Он не связывает Вас каким-либо образом. Главное – находиться в «Осознанности», осознании себя, где бы ты ни был. Это искусство свидетельствования наших действий и непривязанности к ним. Когда мы овладеваем этим искусством – каждый день, каждый миг нашей жизни становится празднованием.

Бабаджи прилетел в Россию, 2011

Бабаджи преподавал основные аспекты йоги и медитации американским астронавтам, а так же в Индии, Японии, Италии и Австралии. В 1982 году девять месяцев он провел с Советскими космонавтами.

Единство с Собой

Пилот Баба регулярно проводит курсы йоги и медитации. Его учение представляет собой синтез различных методов йоги и включает в себя асаны, пранаямы, мудры и бандхи на первой ступени («самскара»), дополнительные психофизиологические упражнения, пранаямы и работу с внутренними энергиями и кундалини на второй ступени («санкальпа») и специальные медитативные техники крийя-кундалини-йоги и раджа-йоги на третьей ступени («крийя»), в результате прохождения которой подвижник способен провести 10-14 часов в непрерывной медитации, из них до нескольких часов – в самадхи. Обучение на каждой ступени продолжается 7-10 дней, после чего подвижнику следует практиковать изученные техники в течение определённого периода времени для перехода к изучению третьей ступени.

Имеется также 4-ая ступень, но она преподаётся Пилотом Бабой только на индивидуальной основе. В мае Пилот Баба обычно проводит классы йоги и медитации для иностранцев, где всё преподавание ведётся Им на английском языке. Для каждой ступени Пилот Баба даёт необходимое духовное посвящение – дикшу. Многие Его ученики способны достигать состояния самадхи, и одна из

учениц – японка Йога Мата Кейко Айкава – неоднократно входила в 21-дневное самадхи. Из иностранных государств Пилот Баба особенно популярен в Японии, где по телевидению были показаны передачи о Его самадхи в Японии. Пилот Баба посещал Россию, преподавая йогу и медитацию в регионе южного Урала. В июле 2007 г. Пилот Баба посетил Украину (по 3 дня в Киеве и в Крыму) для проведения курсов йоги и медитации. Пилот Баба – один из примерно 5-10 махамандалешваров (председателей, букв. «великий владыка печати (также «округа»)») акхары (традиционной линии преемственности ачарьев – учителей-монахов – в традиции индуизма) джуна («старейшая»), к которой относятся монахи с именем Гири («гора»), это старейшая и наиболее известная из 10 ветвей индуистской саньясы, происходящих от Ади Шанкарачарьи. Помимо нескольких махамандалешваров, несущих обычно административно-спонсорскую нагрузку, в джуна-акхаре также имеется глава линии – ачарья-махамандалешвар (с 1998 г. это Шри Авдхешананда Гири Махарадж).

Несколько учеников Пилота Бабы – японки Йога-мата Кейко Айкава и Йога-мата Джапаки, Четана и Шраддха (Чандра), ученица из Австралии и другие, достигли значительного прогресса в йоговской садхане и демонстрируют многодневное самадхи. Йога-мата Кейко Айкава провела в самадхи 72 часа в течение 20-23 января 2001 года в присыпанной землёй на три дня яме. Йога-мата Джапаки пребывала в состоянии самадхи 3 дня в 2005 г.

www.pilotbaba.ru
www.pilotbaba.lv

САМАДХИ ПОД ЗЕМЛЕЙ

«Bhumi Gat Samadhi»

Элементы в теле находятся в полной гармонии с элементами земли.

САМАДХИ В ВОДЕ

«Jala Samadhi»

Несколько раз Пилот Баба находился под водой до шести дней.

САМАДХИ В ВОЗДУХЕ

«Air Samadhi»

Будучи в герметично закрытом стеклянном контейнере, Бабаджи дематериализовал свое тело.

Он демонстрировал эти виды Самадхи в Индии и за границей. Однажды в ледяных пещерах Гималаев он пробыл в состоянии Самадхи 33 дня.

ПОСЕЩЕНИЕ ДИВЬЯ ЛОКИ

Э то события, свидетелями и участниками которых были жители и гости Дивья Локи в июле 2011 года.

26 ИЮЛЯ

В девять вечера, машины привезли Пайлот Бабаджи и Кейко Мату в Дивья Локу.

Мы встретили их у аллеи, ведущей к храму Васиштхи: традиционное надевание гирлянд, касание стоп святых. Радость, легкость и воодушевление. Короткий сатсанг с чаем наполнил сердца покоем и тишиной.

Бабаджи говорил о важности места, в котором мы живем, о Дивья Локе. О Мастере и о необходимости следовать наставлениям своего Мастера, преданности ему и самоотдаче в служении своему Мастеру.

Йогмата первый раз приехала в Дивья Локу. Она сказала, что чувствует как это пространство наполнено любовью и радостью, что здесь все очень хорошо благоустроено для практики и создана возможность погружаться внутрь себя.

«По данным синоптиков, разноцветные всполохи будут озарять небо над Нижним Новгородом до 29 июля», - сообщили Аргументы и Факты (Нижний Новгород).

«Разноцветные зарницы и всполохи будут образовываться в ночном небе над городом до 29 июля. Об этом корреспонденту РИА «Время Н» сообщила начальник отдела метпрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева в среду, 27 июля».

В ночь на 27 июля нижегородцы могли наблюдать в небе огненные вспышки и молнии, при этом осадков в областном центре практически не выпало.

Риши Васиштха в своих диалогах с принцем Рамой, описанных в «Йога Васиштхи» делает акцент на важности и значении окружения духовного искателя для его духовной практики. Этим окружением должна быть компания мудрых. В течение трех дней все монахи и гости Дивья Локи наслаждались присутствием святых: Свами Вишнудевананда Гириджи, Махайоги Пайлот Бабаджи и Мата Кейко Айкава. Таков был примерный порядок событий этих дней:

27 ИЮЛЯ

День в Дивья Локе начался с тепло-го дождя.

Мы сидели с Гуру в беседке напротив его домика. Один из учеников, который специально приехал для этого в Дивья Локу, прямо там получил даршан.

Ливень принес долгожданную прохладу, и после него было приятно пройти по мокрым дорожкам Дивья Локи, ведущим к храмам. Лилии благоухали так сильно, что мы подумали, что даже они приветствуют приезд наших дорогих гостей.

Сатсанг начался с вручения Пайлот Бабаджи ордена святого Даттаттрейи и творческого подношения от учеников-мирян.

Не только мы были счастливы наблюдать эту мистерию, но и в прямой трансляции около 50 человек смотрели, что происходило в Дивья Локе.

После сатсанга Бабаджи и Кейко Мата в сопровождении Гурудэва и монахов посетили источник, освященный тапасом христианского святого Герасима, о котором говорят, что он ходил по воде. Сегодня гималайские сиддхи наполнили свои-

ми вибрациями и усилили святость этого пространства.

Мы показали наши столярные и художественные мастерские, в которых монахи и миряне-служители шлифуют и «золотят» статуи и лепнину для храмов и алтарей.

Днем была бандара, для проведения которой специально на один день из Одессы приехали духовные практикующие Виктор и Галина. Они волновались, так как проводили ее в первый раз, поэтому дружеские подсказки Гуру и Бабаджи помогли им. В конце мы сделали общее фото. Бабаджи и Кейко Мата передали свои гирлянды тем, кто проводил бандару, тем самым проявив их заслугу.

28 ИЮЛЯ

Утро началось с посещения нашей «Гангаджи» (р.Ветлуга)

За деревней, опустившись по тропе вниз к реке, мы вышли на красивый берег с песком. Гуруджи, Бабаджи, Кейко Мата омыли в ней свои стопы, а некоторые из сопровождающих приняли там омоение.

Утренний сатсанг стал даршаном безмолвия, в тишине мы сидели и наслаждались присутствием святых, время прошло незаметно. Кто-то тихо сидел с закрытыми глазами, кто-то пил чай, кто-то в шамбхави-мудре погружался в пространство единого сознания, все шло естественно и непринужденно, наступила полная тишина...

Вечерний сатсанг начался с вопроса: «Кто же все-таки такой садху?»

Сомнения во время практики, и как их преодолеть, как взрастить веру - вопросы тех, кто только утверждает на пути садханы, были прояснены Мастерами.

Почти каждый сатсанг и Бабаджи, и Кейко Мата говорили о трансформирующей силе любви, сострадания, открытого сердца и служения другим. Не только говорили, но и показывали пример само-

На сатсанге в Дивья Локе

Бандара в Дивья Локе

На озере Светлояр

отдачи в простых жизненных ситуациях. Например, во время посещения озера Светлояр, Бабаджи присел отдохнуть на ступеньках местной церквушки, ожидая, пока все пройдут парикраму вокруг озера, но увидев, что никто не собирается идти на обход без него и Гуру, из сострадания решительно устремился вперед, обогнав даже Гуруджи, и стремительно взбирался и спускался по крутым берегам Светлояра.

Святые постоянно находятся в естественном самадхи – Источнике Бытия, и эта естественность несет глубинную мудрость и святую любовь. Встреча была теплой, а чайные сатсанги позволили расслабиться каждому, раскрыться и стать естественными, войти в состояние вне ума и погрузиться в трансцендентное.

В одном из разговоров Бабаджи предложил посадить в Дивья Локе священное дерево рудракшу, и сказал, что сам он посадил уже 42 деревца. Так же он одобрил план строительства большой скульптуры Даттатрейи на территории Дивья Локи.

Бесспорно, посещение Дивья Локи святыми только усиливает ее внутреннюю красоту и утонченность. Мы это чувствуем своими сердцами.

Вот так создаются святые места. Сейчас мы с вами в начале истории одного из самых удивительных мест на планете - Дивья Локи, и, кто знает, возможно, тысячи паломников устремятся когда-то сюда, для того чтобы получить даршан святого Даттатрейи, лицезрея Его через

формы, оставленные его искренними почитателями.

Мы живем в настоящем, наши мысли направлены в будущее, и мы его видим прекрасным и божественным. Мы желаем нашим потомкам иметь благоприятную карму, которая соединила бы их с милостью Даттатрейи на этой земле.

Только появление святых может изменить пространство и соединить его с высшими мирами, наполнить его высокими вибрациями, и даровать вечный даршан божественного, даршан ишта-деваты!

Гуру дарит нам эти удивительнейшие встречи. Вновь и вновь касаюсь стоп Гуруджи с благодарностью и благоговением.

ДЛ

Почитание святых в Дивья Локе

На берегу Ветлуги

Холм тигра

Холм Оачира становился все более популярным благодаря славе Брахмананды и стал называться Оачира Парабрахма или Оачира Джьоти (Светоносный). Многочисленные преданные почитают это место, проводя ритуалы каждый двенадцатый день в двенадцать часов.

История Холма

Храм Самадхи Свами Брахмананды Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Парамахамсы в Омаллуре, который находится на Холме тигра – это место почитания всех религий. Человек любого вероисповедания или не придерживающийся традиционных религий может медитировать здесь и возносить молитвы. Тому, кто оставит багаж своих забот и волнений за

Однажды Свами пришел во дворец Агхавормана и взял в ученики Саатхана. Саатхан был двоюродным братом поэта Тируваллуvara и приходился родственником Свами. Саатхан родился от связи представителя рода Агхавор с девушкой из низкой касты, поэтому род Агхавора не признал его своим членом, и Саатхана считали представителем низкой касты. Его семейство и, в том числе, двенадцать детей были прислугой во дворце Тхирумани Агхавор, он же был простым садовником.

Вместе с ним Свами отправился на холм Оачира выполнять пуджу. Во время их странствия Саатхан спросил у Свами, выполнял ли он когда-нибудь практики, читая тайную джапу. Свами рассмеялся и ответил, что он произносил слово «Маадапотту» как тайную мантру для джапы. Свами, читая мантру, шел с учеником к холму. Внезапно Саатхан увидел буйвола – как образ, который принял Парабрахман. Так Саатхан получил благословение Парабрахмана с помощью мистической силы своего Гуру Брахмананды, который мог оживлять, подобно предку Тхамбуре, неживые предметы.

На холме Оачира они оба совершенствовались долгое время, предаваясь суровой аскезе, и преобразовали свои тела в божественные, погрузив их в самадхи. Свами достиг самадхи на восточном склоне, а Саатхан – на западном склоне холма. На тех местах выросли два огромных, чудных, редких дерева Баньяна – Ундхикааву. Холм Оачира становился все более популярным

благодаря славе Брахмананды, и стал называться Оачира Джьоти (Светоносный). Многочисленные преданные почитают это место, проводя здесь ритуалы каждый двенадцатый день в двенадцать часов.

Так Брахмананда показал отсутствие различия каст, передав Учение ученику, который был из низкой касты. Но благодаря его благословию и руководству, ученик достиг Божественного тела и Самадхи.

Холм тигра

пределами ашрама, будет послано то, о чем он просит. Это чудо воплощения молитвы неоднократно подтверждалось на примере многих людей. Место самадхи высочайшего Гуру – это место запредельной тайны и сокровенного знания. Здесь открывается Истина, и каждый, побывавший здесь, знает это.

Сиддха Брахмананда, совершенствуясь в практике день и ночь, перешел на следующую ступень, став Свами.

Комната Свами Брахмананды

Неиссякаемый поток божественных благословений

Если паломничество на Кайлас было довольно непростым, немного драматичным и аскетичным духовным испытанием для многих, начиная с многочасового стояния на китайской границе, приема диамокса, подношения духам, самой коры, и заканчивая «лилами» с гостиницами в Катманду по окончании коры, то поездка в Кералу по святым местам Парамгуру – Авадхуты Брахмананды проходила совсем в иной бхаве.

Это умиротворение (шанти), и непрерывный поток благословений.

Сердечная встреча в Омалуре с преданным Брахмананде служителем Джанарданом Наиром и его дочерьми, «заряжаю-

щая» медитация на холме тигра, поездка в Очеру и встреча с его учениками, которых, кстати сказать, весьма много по всей Керале, поездка в Чинголи, в ашрам харизматичной преданной богу и Брахмананде матаджи-садху Рамадэви Аммы, поездка к месту самадхи свами Тирувадикаль и встреча со свами Шубханандой, преданным Брахмананды, который, раздавая прасад, буквально «залил» всех своей анандой, и сделал для монастыря подношение ценнейших реликвий – накидки Свами Брахмананды и свитка с рукописью свами Брахмананды с рисунком мандалы.

Затем благословение стоп бога Аяппы на холме тигра, благословение в старом доме Джанардана Наира, в котором сейчас живет дочь его сестры.

Мы имели возможность видеть и сфотографировать надписи, сделанные Брахманандой, побыть в месте его медитации, увидеть его тукет для медитации и отпечаток его стопы в полу.

Все это сопровождалось искренним радушием, открытостью и непосредственностью, благословениями Гуру Брахмананды, которые отмечали и чувствовали все – и ученики-индийцы, и русские паломники.

Это трудно передать словами, но такое впечатление, что на тебя в течение четырех-пяти дней лил целый ливень благословляющего нектара, который вдохновил и воодушевил всех, кто поехал в эту поездку.

ДЛ

Мукта Свами

Одна из историй о Брахмананде, рассказанных Наиром, началась около 11 лет назад, когда в ашрам Сваמידжи на Холме Тигра приехали представители высокопоставленного чиновника из Тамил Наду. Они сказали, что их Шри Гуру Палани Мукта Свамигал, велел им ехать сюда и благоустроить место махасамадхи Свами Брахмананды.

Ученики этого Свами были достаточно удивлены таким детальным указаниям от своего Гуру, так как он Авадхута, и, хотя они в свое время построили ему большой ашрам в Канакканпатти, он не находится на одном месте и его действия непредсказуемы. Преданные рассказывают о его многочисленных сиддхах.

После этого необычного случая к Мукта Свами стало стекаться множество преданных Свами Брахмананды. Те, кто знал Прабхакару при жизни, подтверждают большое их сходство с Мукта Свами в манере поведения и других чертах.

Высокопоставленный чиновник, Р. Карпурасундара Пандиан, и другие преданные Мукта Свами почитают Свами Брахмананду как воплощение их Гуру, и ежегодно организуют пышное празднование Джаянти и Махасамадхи Прабхакары Сиддха Йоги на Холме Тигра.

На фото Шри Гуру Палани Мукта Свамигал (Мукта Свами)

День первый

В ашраме Брахмананды на Холме тигра

В первый же день мы сразу отправились в Омаллур к Холму тигра, где расположен ашрам Брахмананды, в котором он прожил около 30 лет, там, где он вошел в свое последнее самадхи, оставив после себя 60-сантиметровое тело и поле бесконечного благословения, распространяющееся далеко за пределы этого места.

Семья Джанардана Наира – преданного ученика и хранителя ашрама – с радостью встречала нас. Наир и его две дочери, Лакшми и Шанти, живут скромно, аккуратно и гармонично. Все для жизни в преданности у них есть. Честно признавшись, они сказали, что не хотят слишком большого количества посетителей, как в других храмах, куда приходят миллионы, но, понимая всю ответственность за свою миссию, они планируют построить в ашраме ворота, дорогу и гестхаус, где могли бы останавливаться преданные.

Комната Свами

Мы побывали в комнате Брахмананды, где Джанардан Наир передал нам некоторые реликвии для Монастыря.

Здесь стоит тукет, сидя на котором, он вошел в махасамадхи, атрибуты, которыми он пользовался: падуки, раковина, четки, данда – все это словно сияет. Он присутствует здесь всегда.

Каждый день его призывают снова и снова. Проводя пуджи, арати, делая подношения, памятью о нем. Ведь божественные существа всегда помогают тем, «кто помнит о них искренне» (слова из *Датта Става*).

Наир говорит, что иногда Свами являлся в разных обликах и просит пять рупий.

Если дать ему больше, он все равно настаивает именно на этой сумме, а, получив её, с улыбкой растворяется в воздухе.

Место махасамадхи

Через рошу каучуковых деревьев мы отправились к месту самадхи Свами Брахмананды.

Медитация здесь происходит совершенно естественным образом – вне зависимости от умений, стараний, опыта и понимания происходящего.

Она окутывает, пронизывает, распространяет, и оставляет «как есть».

Место самадхи представляет собой маленькое отдельное здание, в центре которого размещается куб, покрытый кафелем, в котором по-прежнему находится то уменьшенное тело Шри Брахмананды, оставленное после его ухода, и алтарь с изображениями Прабхакары, падуками и символами.

Окунувшись в эту животворную энергию присутствия божественного, мы остались там на некоторое время, где затем провели теургическую практику. Джанардан провел традиционный ритуал и арати.

Казалось, что призывание делаешь практически формально, потому что все самое совершенное, что можно призвать – уже собрано и находится прямо здесь...

Холм тигра

Потом настало время идти на сам холм Тигра – огромный черный камень, излучающий нечто...

Мы медитировали рядом с Гуру, кто сидя, кто лежа, будто обнимая и вплавляясь в структуру самого холма, и исчезая.

Кто-то просто ходил. А кто-то настолько сильно чувствовал его восходящую энергию, что приходилось уходить на некоторое расстояние от холма...

На самом холме есть место скопления шакти – йони-питха, отмеченное особым изломом поверхности.

В ашрам приехала Ремадеви Амма – ученица Брахмананды из Чинголи – специально, чтобы поприветствовать и наконец-то познакомиться с Гуру и его учениками из России. Наша встреча была запланирована на другой день, но она не удержалась, чтобы не приехать.

День второй

Омаллур – Холм тигра

Мы снова отправились в Ашрам Брахмананды. На сегодня была запланирована бандара для преданных Брахмананды. Группа из 30 человек приехала в Ашрам, чтобы в очередной раз выразить почтение своему Гуру. Они возносили молитвы, пели мантры, затем началась бандара.

В этот день мы также предавались медитации на холме, в доме Брахмананды, в месте самадхи, чувствуя на себе его присутствие...

Оачира.

Место самадхи Шри Брахмананды

Некоторые преданные утверждают, что Оачира – это место первого махасамадхи Свами Брахмананды, после которого, как гласит легенда, в этом месте буддийские архаты, числом 41, ушли в Нирвану.

Интересно, что за несколько дней до нашего приезда, Холм тигра посетил ученик одного святого буддийского учителя из Тайланда с официальным письмом, содержащим просьбу передать часть реликвий Брахмананды для закладки их в огромную ступу, которую они планируют построить у себя в ашраме.

Место махасамадхи Свами Брахмананды

Свами Вишнудевананда Гири с паломниками перед входом в Ашрам Свами Брахмананды в Омаллуре

Медитация в Оачифра

На Холме тигра

Приехав в Оачира, мы как будто переместились в реальность Шри Брахмананды. Не покидало ощущение, что находишься в той реальности, которую можно отчетливо видеть на черно-белых фотографиях с его изображением.

Его незримое присутствие повсюду... И мало того – ничего не поменялось. Все те же здания (Pilligrimage center), те же древние автобусы и машины 50-х годов, люди, одетые в дхоти и сари...

В своей последней инкарнации Свамиджи любил бывать здесь, и кажется, что он все так же стоит, окруженный толпой, где-то поблизости.

Здесь нас познакомили с учеником Свами (именно учеником, а не просто преданным, в Индии достаточно четко разделяют эти понятия). Он непринужденно сидел под одним из деревьев, черный как смоль, в белоснежном дхоти и майке. Больше ничего, очень лаконично по сравнению с окружающими. Его речь, взгляд, движения были гармоничны и естественны. От него исходило глубокое спокойствие. Он не говорил на английском, поэтому наш диалог был очень коротким.

На вопрос, какой Дхарме он следует и что практикует. Он слегка улыбнулся, покачал головой и сказал: «Ничего. Чита Вритти Ниродха»

Взгляд у него был, как у Брахмананды.

Парабрахма Темпл – Храм под открытым небом

Пройдя через яркий, разноцветный вход-арку, напоминающий пластилиновые поделки, мы оказались на площади с 4 огромными деревьями, площадками, квадратным водоемом и большим количеством людей. Садху-шиваиты, калеки, просящие милостыню, просто люди,

пришедшие сюда помолиться. Это место здесь явно пользуется популярностью.

Оказалось, это Парабрахма-темпл – Храм Парабрахмана. Причем, он вполне оправдывает свое название, т.к. у него нет ни стен, ни какого-либо подобия помещения, нет формы. Это просто пространство. Пространство с несколькими чуть приподнятыми площадками и навесом от дождя. Сюда люди приходят просто помолиться, провести пуджу возле одного из деревьев или просто посидеть помедитировать.

Дерево Брахмананды Прабхакары

Возле этого дерева Брахмананда часто сидел со своими преданными. Его почитатели до сих пор приходят сюда, чтобы соприкоснуться с его энергией. Он здесь пребывал в самадхи.

Мы здесь сделали парикраму, подношения, провели теургию, пуджу и арати.

На алтаре под этим деревом стоит несколько шивалингамов. Один из них нам разрешили взять в качестве реликвии.

Нам рассказали, что на этом дереве есть любимая ветка Брахмананды, на которой он часто любил лежать или сидеть.

День Третий

Ашрам Брахмананды в Чинголи

Хранительницей ашрама в Чинголи является Мата Ремадеви Амма. Ее отец, Шива Гуру, был прямым учеником Прабхакары и основателем ашрама. Он познакомился со Свами в 1948 году, когда Брахмананда «вошел» в последнее (14-ое) тело.

Ашрам находится в 100 км от Кочина, транспортно узла штата Кералы. Око-

ло 2,5 часов езды на поезде от вокзала Эр-накулам до станции Харипад.

Ашрам можно узнать по яркой вывеске перед входом, которая гласит о дате явления и последнего махасамадхи Свами Брахмананды, об основателе Шива Гуру и нынешнем представителе Ремадеви Амме, а также событиях, происходящих в ашраме. Выглядит он более чем скромно.

Самое удивительное в маленьком храме, где дважды в день проводятся пуджи с арати – это мурти Брахмананды. Шива Гуру ежедневно делал пуджи перед изображением Свами. Увидев это, Прабхакара сказал: «Это не мое тело, я дам тебе мурти с моей изначальной формой на Земле». В его руках появилось большое мурти в рамке, которое он поставил на землю со словами «Брахма пратиштха». Затем в этой части ашрама возвели храм, где и сейчас стоит это мистическое мурти Брахмананды.

Здесь же хранятся «манускрипты» Брахмананды, его записи на «космическом» языке, так называет этот язык Амма.

День Четвертый

Ашрам Свами Тирувадикаля

Свами Нарасимха Кушманда 87 лет назад в возрасте 27 лет ушел в махасамадхи, место которого в 30 км от ашрама Брахмананды.

Брахмананда очень высоко отзывался об этом Свами и даже назвал его Свами Тирувадикаль, что значит Свами Святые Стопы, после чего этот эпитет добавили к его основному имени, так как это были слова Брахмананды.

В последнем воплощении Брахмананда часто жил в месте махасамадхи Свами Тирувадикаль.

Ашрам Свами Брахмананды в Чинголи

Дерево Брахмананды Прабхакары

Свами Шубхананда

Глава ашрама Свами Тирувадикаль – Свами Шубхананда Тиртхапада – один из самых старейших преданных учеников Свами Брахмананды.

Когда-то он был полицейским, и после встречи с Брахманандой он стал сочувствовать преступникам, кормить их, заступаться за них, за что сослуживцы, мягко говоря, его не понимали.

Через три месяца после махасамадхи Брахмананды, Шубхананда Джи оставил службу и полностью посвятил свою жизнь Богу.

Свами хранит манускрипты Прабхакары, лично написанные его рукой. Говорят, что на них строчки из Корана на арабском языке, а на некоторых можно увидеть изображение павлина. Подобные манускрипты мы могли видеть в ашраме Ремадеви Аммы.

Пожалуй, самая ценнейшая из реликвий, хранящихся у Свами Шубхананды, – это одежда Свами Брахмананды, которой

он пользовался долгое время. Брахмананда лично вручил его Шубхананде.

Вот одна из историй, рассказанных им: «Один садху знал о Свами Брахмананде и имел большую приверженность ему. В это время Брахмананда находился в джала-самадхи в океане. Тогда садху пришел на берег океана, где провел следующие 12 лет в садхане и призываниях Свами. Его мольбы были услышаны, и святой передал ему мантру и свои благословения. Через некоторое время садху сам вошел в джала-самадхи и навсегда растворился для этого мира». Когда это случилось, Свами Шубхананде было 15 лет.

День Пятый

В доме, где родился Джанардан Наир

Сегодня мы побывали в старом доме Джанардана Наира, где Шри Брахмананда прожил около 20 лет.

Этот дом наполнен не только предметами, с которыми соприкасался сиддх, но хранит в себе само присутствие святого.

Здесь и алтарь с изображениями божеств, которые он сам принес туда, и кровать, на которой он отдыхал, медитировал, давал даршаны. Здесь, подле его стоп, сидела его ученица Анандамайи Ма, когда ей было еще 16 лет.

На цементном полу – случайно оставленный отпечаток его стопы. На стенах – мистические надписи, написанные Брахманандой на непонятном языке...

Весь дом наполнен его благословляющим присутствием, распространяющимся на всех. Его жители «отмечены» этим благословением – от них исходят покой, любовь, радость, непосредственность и всепринятие...

На месте махасамадхи

Завтра мы уезжаем из Пантанамтиты в Кочин. И потому сегодня вечером мы вновь на Холме тигра – на месте махасамадхи Прабхакары.

Статуи на холме Тигра, материализованные Брахманандой

Дерево Брахмананды Прабхакары

Арати под деревом Брахмананды Прабхакары

Сегодня мы делаем завершающую пуджу. Перед пуджей мы провели небольшой «субботник» на территории места самадхи...

Мы почитаем нашего Гуру, нашего Парам Гуру, нашего Ишта-деваты, нашу Парампару... Подношения, восхваления...

Гуру раздает благословения всем присутствующим и всем, кто сейчас далеко, но продолжает быть рядом, всем, кто в радости, всем, кто в печали, всем, кто помнит или находится в забвении, всем, кто приходит, и всем, кто уходит, всем живым существам...

Мы благодарим Гуру, который указал нам путь, который ведет нас и не оставляет нас...

Мы снова на этом месте, потому что оно не отпускает – оно притягивает, как магнитом.

Эта нескончаемая Шакти дарует волшебство и мистичность простому настоящему. Она растворяет в вечном блаженном покое...

День Шестой

Кочин.

*Место рождения
Шри Брахмананды
Прабхакары.*

Э то место находится в Кочине. Его нам предложил показать Джанардан Наир, специально приехавший сюда на поезде из Омаллура...

Пройдя немного внутрь от улицы, мы увидели старое поместье, которому, как оказалось, уже около тысячи лет. Здесь в королевской семье родился Свами Брахмананда. Его пра-пра-правнуки до сих пор живут здесь.

Нас встретила пожилая смотрительница дома, от нее мы узнали, что хозяева сегодня уехали по делам в другой город, поэтому в дом мы попасть не смогли. Она предложила подождать до вечера, но мы не располагали большим количеством времени.

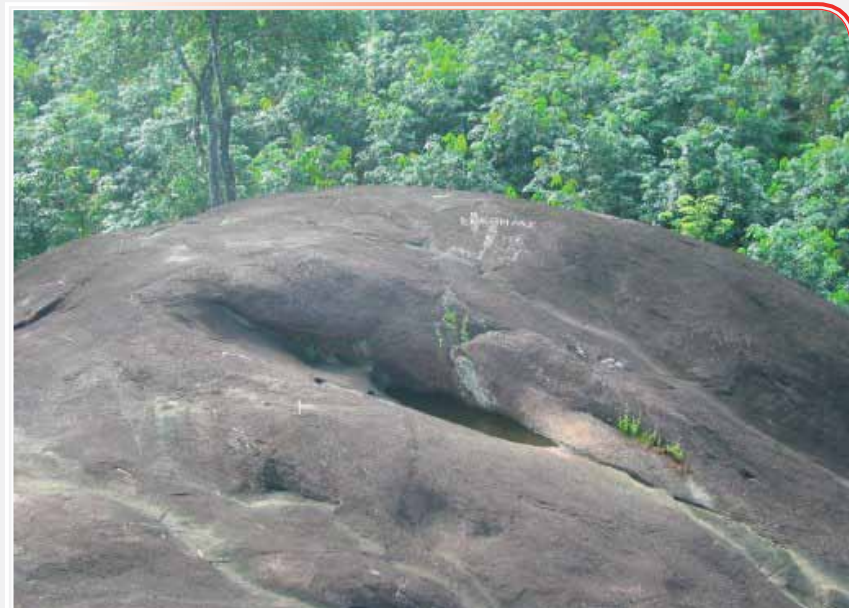
Мы прошли к местному семейному Храму, посвященному нескольким божествам, сделали там подношения. Обошли окрестности дома, сделав парикраму, посидели на круглой веранде...

Через некоторое время подошли юная матаджи и прабху. Как оказалось, они также являются дальними родственниками Брахмананды.

Матаджи явно «царских кровей», образованная, державшаяся естественно и с достоинством, мягко попросила не фотографировать ее, и мы некоторое время говорили о Брахмананде. Ее черты лица были очень похожи на Свами. В конце встречи она принесла освященный пепел из семейного Храма, а смотрительница собрала для нас земли с этих священных мест – рядом с огромным старым бассейном, сохранившимся до сих пор...

ДЛ

Священный родник на Холме Тигра

Холм тигра

Послание Пайлота Баба Джи об Истине

Время означает перемены – трансформацию. Постоянное развитие от начала до конца, или возврат к источнику, из которого мы все пришли.

То, что мы изучили ранее, стало руководством к подобным переменам. Однако, человек недоумевает, какой же проступок совершило человечество, что теперь не позволяет ему быть в мире с самим собой, быть в мире с природой – со средой обитания.

Ложная обманчивость наслаждений мира и поддельное знание о СЕБЕ душит каждого. Люди ушли далеко-далеко от своей истинной сущности. Они просто притворяются. ПОЧЕМУ ТАК?

Мир очень далеко отошёл от природы. Природа покрыта искусственной жизнью. Поэтому вы должны вернуться. «Как вернуться?» – все страны, целый мир должен задуматься над этим.

Возврат к истокам мира становится самым важным для большинства великих стран, а иначе это перерастёт в огромную катастрофу в жизни всех видов живых существ. Это привнесет огромное волнение в жизни каждого живого существа. Чистота их сознания утеряна.

Если вы не позаботитесь об этом прямо сейчас, то весь мир погрузится в боль. Хотя он уже полон боли. Не питайте ни вражды, ни злобы. Эта человеческая жизнь слишком ценна, чтобы возвращать подобный негатив.

Похоже, что вы не понимаете своей сути.

Почему вы привнесли в цивилизацию так много искусственной жизни?

К чему вы хотите прийти?

Почему всё образование стало образованием ума?

Почему мир, его учёные и политики не пытаются приблизить человека к сознанию?

Где ваша целостность?

Где ваше самоуважение?

Где ваша любовь к своей сути?

Почему вы не начнёте любить свою настоящую «СУТЬ» как истинную суть?

Почему ваша любовь становится игрой, позёрством да притворством?

Почему вы слушаете только свой ум?

Почему вы полагаете, что ваш ум – это единственное великое изобретение? Почему вы не можете прийти к заключению, что у ума есть только воспоминания, картинки да воззрения? Ум не является источником ни памяти, ни картин, ни воззрений. Ум просто накапливает, воспринимает энергию.

Вы так сильно исследовали ум, что в процессе потеряли свою суть. Это величайшая потеря живущих существ. Но как человек, вы утратили свой исток, свою личность, индивидуальность, определённую, своё понимание. Вы взрастили только ум. Это только интеллектуальная реализация. Вы никогда не учили, не передавали знание о том, как вернуться домой. Как человек, вы не знаете, что есть ваш истинный дом, каков настоящий смысл вашей жизни. Все созданные вами цели и смыслы жизни пригодны только для этого мира. Итак, я заявляю всему цивилизованному, академическому и институтскому миру, что всё ваше образование – это просто теория. А ваше духовное знание – это просто притворство, словно актерская игра, но это не истина.

Всё, что вы пытаетесь сделать, – это развить ум, дабы он стал хозяином над всеми, –это создало великое рабство в мире.

Всем вашим детям вы не дали ни единственной возможности познать и понять, кто они есть. Они есть то, что они есть, то, что они делают. Как их распознать, как любить, как уважать? Как развить их

целостность? Как управлять? Вы отдали всё в руки других провожатых, других мастеров, некоего воображаемого бога, или в бога веры. Это значит, что вера находится в уме, и она может быть изменена. Верования религии переменчиво и меняется постоянно.

Может ли мир изменить систему образования? Можете ли вы начать воспитывать ваше новое поколение, пытающееся познать свою суть? Можете ли вы подвести людей гораздо ближе к их сердцам и позволить им говорить и рассказывать правду? Позволить людям понять, что Истина – это и есть основа Богов и Богинь мира. Ничего кроме истины.

Можете ли вы помочь людям принять эволюцию сознания и материи (пуруши и пракрити) за истину. Всё развитие ума пришло из истины.

Если вы хотите привести мир к миролюбию, тогда вы должны научить его ИСТИНЕ – через путь совершенной любви, совершенных решений, совершенной кармы. Только тогда можно привести его к ИСТИНЕ – ЧИСТОТЕ – КРАСОТЕ (сатьям – шивам – сундарам).

И тогда вы не увидите, что мир страдает. (Но сейчас) он погружается в боль. Мир поделён на страны, поделен на религии, цвета и касты.

Почему вы не можете привести ООН к сознанию осознанности?

Почему все интеллектуалы мира, учителя мира, кто претендует на признание себя просветленным, – почему они не могут обратить ваше чувство или любовь к истине? Ожидать и делать только истину.

Оставьте историю, как она есть. Не копайтесь в ней.

Не тащите прошлое и не собирайте будущее. Почему вы не можете сделать так, чтоб весь мир жил в настоящем, которое только и существует.

ИСТИНА – ИСТОК ВСЕГО

*Мои благословения всем,
махайог Пайлот Баба.*

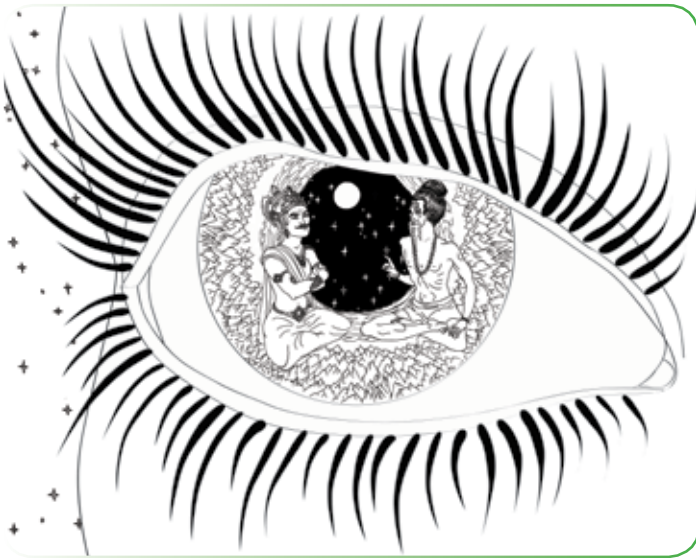
Интернет-портал «Будь светОМ»

Шри Авадхута Даттатрейя

Трипура Рахасья

«Трипура Рахасья», содержащая поучения Даттатреи – чистый источник мудрости; это книга, в которой не просто описывается Абсолютное Бытие – в ней содержатся поучения, которые в максимально возможной для книги степени подвигают читателя к самореализации и осознанию им своей высшей Сущности...

Иллюстрации к тексту «Трипура Рахасья». Художник Мифа Гири

«...Святое учение Шри Трипуры учит пути к Запредельности. Слушающий ее будет навсегда освобожден от страданий.

Это – сконцентрированный экстракт сути ведического, вайшнавского, шиваитского, шактийского и пашупатского знаний, полученный после глубокого изучения их всех. Никакой другой курс обучения не произведет такого сильного впечатления на ум, как этот курс о Мудрости, который однажды был преподан тем выдающимся прославленным гуру (и аватаром) Даттатреей (аватару) Парашураме. Это учение было рождено из Его собственного опыта, будучи логическим по своему смыслу и совершенно уникальным по своей природе.

Когда Парашурама, сын Джамадагни, уже обладая чистым умом и будучи благонравным ко всем, слушал святое Учение Трипуры из уст Даттатреи, он погрузился в преданность, которая проявлялась в нем все больше и больше, и его ум становился еще более чистым... переполняемый экстазом, голосом, захлебывавшимся от душевного волнения, он сказал: «Удача на моей стороне! Благословенен я! Все это Твоей Милостью, о Господь!»

«Трипура Рахасья», гл.1 (2-14)

«...Вся вселенная пребывает в освещении, которое сияет самостоятельно, само по себе, всюду и всегда.

Это освещение – Ее Запредельное Величество Трипура, Всевышняя. В Ведах Она называется Брахман, вайшнавцы называют ее Вишну, шиваиты – Шива, а шактисты – Шакти. Воистину, нет ничего, кроме Нее.

Она поддерживает все Своим совершенством, как зеркало удерживает образы в себе. Она – источник света по отношению к освещаемому.

Объект погружен в освещение подобно образу города в зеркале. Так же, как город не является чем-то отдельным от зеркала, так же и вселенная не отделена от сознания. Так же, как образ – неотъемлемая часть чистого, гладкого, однородного и единого зеркала, так же и вселенная – неотъемлемая часть совершенного, цельного, однородного и единого сознания, а именно – высшей Сущности.

Мир не может быть наглядно выявлен со всей очевидностью. Пространство – это просто пустота, служащая для размещения материалов.

Вселенная всегда и во всем – проявление Высшей Сущности».

«Трипура Рахасья», гл.14 (43-51)

① Что такое бескорыстное служение – Сева?

– Сева – бескорыстное служение, – вот что вас может привести к реализации быстрее, чем любые практики асан и пранаям, – говорит Пайлот Баба Джи.

И это есть суть Бхагават Гиты, когда Кришна говорит Арджуне: «Бескорыстная деятельность лучше, чем бездеятельность. Кто не подвержен двойственности, не мечется между пристрастием и ненавистью, не жаж-

дет вознаграждений и не питает отвращения к плодам своего труда, тот действительно отречен, хотя и занят разнообразной деятельностью. Мудрые не считают, что отречение (санкхья) несовместимо с деятельностью (кармой), поскольку оба пути ведут к одной цели».

Именно об этом регулярно говорит Пайлот Баба Джи, давая понять всем своим ученикам, что им не спрятаться от деятельности в ущельях гималайского ашрама:

– Вам придется рано или поздно вернуться к людям и реализовываться среди миллионов жаждущих Истины, – повторяет он. – Ведь тот из вас, кто поймет, что действовать бескорыстно, не ожидая плодов и похвалы, сможет осознать, что это и есть отказ от деятельности. Лишь действуя бескорыстно, каждый сможет войти в обитель чистого Сознания и познать свое Высшее Я.

Сати Мата Джи

«Истина Йоги Пайлот Баба Джи»

② Что такое карма?

«Слово «карма» означает «действие» или «поступок». Согласно риши Джаймини кармами именуются такие ритуалы, как Агни-хотра, Яджна и так далее. В карме заключена скрытая сила (адришта), которая приносит плоды кармы тому, кто ее совершает. Джаймини считает карму всем и вся. Карма – это все для приверженца философской школы мимамсы. Джаймини основал философию Пурва-мимамсы. Он был учеником махагриши Вьясы, основателя Утара-мимамсы или Веданты. Последователи школы мимамсы отрицают существование Ишвары (Бога), который посылал бы плоды деяний тому, кто их совершает. По их мнению, результат деятельности происходит автоматически. Согласно «Гите» любое действие есть карма. Благотворительность, жертвоприношение и тапас – все это кармы. В философском смысле даже дыхание, созерцание, слушание, принятие пищи, осязание, обоняние, ходьба, речь и так далее – суть кармы. Мышление – это тоже карма в полном смысле этого слова».

Свами Шивананда

Кармы – это движение энергии, это разветвление энергии в пространстве и времени. Видоизменение энергии во времени называется паринама, то есть когда одно переходит в другое. Состояние кармы – это такой вид паринамы, когда причина переходит в следствие, одна причина постоянно переходит в другое следствие. Есть скрытая сила, которая проявляет из причины следствие. Например, причина – яйцо, следствие – цыпленок. Причина – курица, следствие – яйцо. Причина – работа повара на кухне, следствие – все санньясы утром сыты. Причина – учитель дает передачу, следствие – ученик получает опыт.

Мы живем в непрерывном причинно-следственном потоке, который разворачивается в пространстве и времени. С этим потоком возможны правильные отношения или неправильные. Неправильные – это когда вы не понимаете, что вы живете в этом потоке, не замечаете его, но поток существует, и он все равно движется в своем направлении. Если вы не знаете об этом, то вы неправильно себя ведете. Этот поток может занести вас куда-либо, снести вообще, как сильное течение в реке. Правильное понимание – это когда вы можете плыть в нужном направлении, используя это течение, или, если вы плывете против течения, то вы знаете, куда вы плывете.

Большинство душ не осознают, что они находятся в этом потоке, у них есть такая

иллюзия, будто они сами по себе, но этот поток действует, и он их сносит. Всех живых существ можно представить в виде маленьких щепок или пылинок в огромной реке, и этот поток течет в определенном направлении – из прошлого в будущее, и происходит паринама. Грешники и святые, цари и преступники, кто бы ни был, они все находятся в этом потоке.

Задача нашей жизни – выйти из этого потока, выйти из этой реки причин-следствий и реки времени. Того, кто знает, как это делать, называют карма-йогом – тем, кто умело учится лавировать среди этих потоков, кого не захватывает процесс кармы. Карма-йога и созерцание в действии – это одно и то же.

Если проводить параллели с Лайя-йогой, то Карма-йога – это принцип интеграции, принцип воплощенного воззрения в поведении, умение интегрироваться с ситуацией и поддерживать естественное осознание. Когда мы успешно воплощаем воззрение в поведении, то говорят, что мы хорошие кармайоги, то есть мы умеем этим потоком манипулировать, мы правильно, ловко с ним обращаемся. А если мы неумело воплощаем воззрение в поведении, то у нас не получается должным образом обращаться с этими потоками.

Свами Вишнудевананда Гири

«Карма-йога»

3 Что такое Карма-йога?

Итак, что такое Карма-йога? В Карма-йоге мы имеем дело с грубой материей. Мало иметь воззрение, надо это воззрение проявить в поведении, в жизни. Это есть это созерцание, совмещенное с телом. В Карма-йоге мы занимаемся самоосвобождением поведения, ситуаций, интегрируемся с причинами и пытаемся получать нужные следствия, используя нашу медитацию и мудрость, полученную благодаря воззрению. В некотором смысле поведение и Карма-йога являются проверкой нашей осознанности и нашего пребывания в воззрении. Другими словами, ценность воззрения только тогда для нас становится очевидной, когда мы действительно можем соединить ее с поведением.

Например, есть кто-то, кто обладает очень высоким воззрением (допустим, воззрением Адвайты), и он изучал «Мандукья-карику» Гаудапады и другие адвайтические тексты, он также может медитировать, быть осознанным. Но в относительном измерении он действует неумело или не знает, как правильно действовать, не может добиться целей, не может воплотить намерение. Это означает, что, возможно, он хороший медитатор или философ, но ему явно не хватает практики интеграции, то есть ему надо работать над относительным измерением.

Карма-йога – это проверка нашей способности быть в созерцании, в осознанности. Почему это является средством проявления нашей осознанности? Потому что воззрение само по себе существует не ради воззрения, и философия сама по себе не ради философии, и медитация, в конечном счете, не ради медитации. А воззрение, философия и медитация предназначены для чего-то большего – для Освобождения, если говорить в общем. Но что такое Освобождение? Это значит реально изменить свою жизнь к лучшему, обрести настоящее счастье и не только в состоянии отречения или отрешения, когда материя не действует, когда поступки не совершаются, но и в любом состоянии. Философия, медитация и воззрение ценны в том случае, когда мы можем привнести их в жизнь, и изменить нашу жизнь к лучшему, например, изменить состояние пран, каналов, изменить свою способность к проявлению, в конечном счете, даже весь мир превратить в мандалу «чистого видения».

Когда грешная Земля превратилась в Небеса, и все ограничения исчезли, когда тело также преобразилось в радужное или иллюзорное. Когда карма стала божествен-

ной игрой (лилой). Тогда можно сказать, что мы по-настоящему имеем глубокое воззрение и наша философия работает. И все это происходит именно во взаимодействии с кармы, законом причин-следствий. То есть мы своим воззрением через волю должны повлиять на карму, на причины-следствия, усмирить их. Все эти неусмиренные энергии, которые день за днем бросают нам вызов, мы должны усмирить, чтобы они очистились и предстали перед нами как божества и стали божественной игрой (лилой).

Лила, в отличие от закона кармы, имеет связь с нашим сознанием, наше сознание всегда находится в центре лилы, являясь ее источником. Карма связана с грубой материей, наше сознание не связано с ней, она действует независимо от нашей воли. Процесс усмирения, освобождения, выхода из этой «реки» кармы – это преображение кармы в лилу, в божественную игру. Это осуществляется через воззрение, осознание, «чистое видение» и привнесение этого в поведение.

Например, в относительном измерении мы все – люди, и занимаемся какими-то вещами. А в абсолютном измерении, или в более чистом, мы все – божества, мы в божественных дворцах, весь мир – это мандала, а все, что происходит – это игры (лилы), все звуки подобны священным мантрам. В первом состоянии мы связаны законом кармы, а во втором состоянии мы не зависим от причин-следствий. Но для того чтобы выйти из этой «реки» кармы, надо правильно обращаться с кармой, уметь пропускать через себя кармические потоки.

«Задействуй свой разум и действуй согласно здравому смыслу. Следуй наставлениям Шастр. Когда у тебя возникают сомнения, руководствуйся Ману-смрити или Яджнавалкья-смрити. Так ты сможешь понять, правильно поступаешь или же нет. Ты можешь возразить: «Шастры бесчисленны, они подобны океану. Я не понимаю истин, которые в них изложены. Я не могу постичь их глубину. В них встречаются противоречия, которые сбивают меня с толку». Тогда строго следуй словам Гуру, которому ты полностью доверяешь.

Третий путь – это страх перед Богом. Советуйся со своей совестью, внутренний голос может ве-

сти тебя. Как только ты услышишь его, не медли ни минуты. Начинай действовать с усердием, ни с кем не советуясь. Практикуй слушание внутреннего голоса в четыре часа утра. Если ты чувствуешь страх, стыд, сомнения, угрызения совести и тревогу, то знай, что поступаешь неверно. Если же ты испытываешь радость и удовлетворение, значит, поступаешь правильно».

Свами Шивананда

Страх, стыд, тревога и прочее указывают на то, что ваши ценности и смыслы конфликтуют. У вас происходит дисгармония, конфликт целей, ценностей, смыслов и действий, они не находят точек соприкосновения. Свет Высшего «Я», который транслируется на тонкое тело, энергетическое и физическое, затмевается. Это означает, что где-то вы поступаете либо неправильно, либо не понимаете ситуации, не должным образом, неверно ее оцениваете. И тогда важно обращаться к авторитетам. Духовный путь – это не путь делания чего хочешь, а путь следования авторитетам. Обращаться можно, например, к авторитетам священных текстов или авторитетам более опытных монахов, практикующих, Гуру, авторитетным изречениям святых, чтобы посмотреть их глазами на ситуацию. И когда мы смотрим их глазами на ситуацию, то мы можем видеть отличия, мы видим, что их оценка ситуации и наша – разные. Мы обнаружим, что именно у нас произошел конфликт, потому что наша оценка ситуации была неверной. А в их видении оценка другая, поэтому конфликта нет.

К примеру, есть человек, и мы с ним в каких-то отношениях, и у нас возникает конфликт из-за того, что у нас это и у него это – обычное дело. Но это потому, что мы неверно оценили ситуацию. А если вы подойдете к Гуру, он вам скажет: «Представь, что это божество и представь, что тебе нужно получить его удовлетворение, сделав ему какие-то подношения. Сейчас это божество принимает такие подношения. Если ты сделаешь так и так, оно будет удовлетворено, и ситуация растворится, и ты получишь его благословение». Это совершенно другая оценка, оценка из области «чистого видения». Вы делаете так и ситуация растворяется. А если бы делали по-своему, она зашла бы в тупик.

Свами Вишнудевананда Гири
«Карма-йога»

Празднование Гуру Пурнима как дня рождения Гуру

День Гуру Пурнима можно считать Днём рождения всех знаменитых Гуру, например, таких как Даттатрея, Санака, Вьяса, Санадана, Парашара, и днём рождения всех других учителей.

В этот день следует помнить первого Гуру, Мать, Отца и учителя, который обучил вас жизненным навыкам, чтению и письму. Учителя, который дал вам навыки для работы и зарабатывания на хлеб. Даже консультант по поиску работы - тоже Гуру. И человек, который научил вас водить автомобиль, также ваш Гуру. Их нужно вспомнить в день Гуру Пурнима.

Не следует забывать своих учителей.

Некоторые полагают, что празднование дня Гуру Пурнима связано только с Гуру, Садгуру, Парамгуру. Но существует множество категорий Гуру. Мы обязаны помнить их всех в этот день полнолуния. Мы должны медитировать и выражать им уважение.

Гуру в Индии фактически отождествляется с проявлением Бога на земле в той или иной форме и является связующим звеном между человеком и Богом.

Вот одна из метафор, характеризующая предназначение Гуру: «Словно Луна, которая светит отраженным от Солнца светом, ученики получают от Гуру свет знания, поскольку прямой солнечный свет слишком ярк для глаз. Он может ослепить».

Поэтому Гуру Пурнима – это праздник всех учителей и конечно, прежде всего, личного Гуру каждого ученика.

В Индии Гуру Пурнима отмечается медитацией или созерцанием образа Гуру, молитвами в его честь и обязательной пуджей, адресованной Гуру.

В этот день ученики посещают своих Гуру, припадая к их стопам, и дарят им подарки, выражая свою благодарность и любовь. День празднования Гуру Пурнима считается благоприятным для поиска Гуру. По индийской традиции часто в этот день те Свами, которые желали обучать людей, приходили в определенные публичные места и беседовали с людьми, а те могли выбрать себе Гуру.

В этот день в Дивья Локе проводится Гуру-арати, подношение пяти элементов, Баджан-мандала и одно из важных и сакральных подношений для учеников - Гуру-абхишека.

Гуру-абхишека — омовение стоп Гуру, которое проводится по торжественным случаям.

Гуру-абхишека, как правило, является одним из основных моментов в праздновании Вьяса-пуджи или дня рождения Гуру.

Абхишека («омовение», «окропление») — санскритский термин, которым в индуизме называют ритуальное омовение священного символа (мурти), проводимое во время празднований в храмах. Обряд абхишеки обычно сопровождается декламацией ведических мантр или пением бхаджанов, киртаном. Абхишека является обязательной частью сложного многодневного ритуала установки новых мурти в индуистских храмах.

Алтарный зал Дивья Локи

Для совершения омовения, как правило, используют пять элементов, называемых панчамрита (это мёд, молоко, йогурт, сахар и гхи), цветочные лепестки, листья туласи, а также сандаловую пасту, кунжутное масло и розовую воду.

Полученная в результате абхишеки жидкость является священной и называется чаранамритой. Чаранамрита почитается как одна из форм прасада и распространяется среди верующих, которые пьют её и окропляют ей свои головы.

22 июля

День почитания Духовного Учителя – Гуру Пурнима

Люди Дхармы, духовные искатели придают величайшее значение Духовным Учителям (Гуру). Их часто приравнивают к Богу и считают посредниками между человеком и Всевышним.

Гуру Пурнима отмечается в полнолуние месяца Ашадх (июль-август).

«Джай Гуру Дэв!» («Слава божественному духовному Учителю!») – такие слова наполняют пространство в день Гуру Пурнимы. Гуру Пурнима - это один из главных ведических праздников, который каждый год приходится на лунный день Пурнима (полнолуние) лунного месяца Ашадха. В этот день мы своим телом, речью и мыслями выражаем уважение и почтение своему Учителю, а также всем духовным Учителям человечества, благодаря Их за Знания, которые Они передали нам.

Во всех направлениях индуизма в этот день ученики приходят выразить почтение своему Гуру, либо проводят пуджу – поклонение на алтаре, если невозможно прийти к Гуру лично.

В слове «Гуру» санскритский корень «Гу» означает «тьму» или «невежество», «Ру» указывает на того, кто рассеивает эту тьму. Поэтому того, кто рассеивает тьму невежества и ведет к Свету, называют Гуру. Гуру представляет принцип «Божественного Света» в материальном мире. Гуру воспитывает, ведёт и разрушает эго ученика. Только тот, кто освобождает нас от иллюзий, вдохновляет и ведет по пути познания своей Истинной природы, может называться Гуру.

Самостоятельно невозможно обрести трансцендентное знание и достичь успеха в духовной практике. Великий учитель Шанкарачарья писал: «Если человек харизматичен, одарен здоровьем, изучил все писания, и даже сам пишет книги, проповедует и имеет последователей, но не вручил себя стопам Гуру, то он не достиг ничего, ничего, ничего!».

В «Шримад-Бхагаватам» мудреца Вьясы, в беседе Джадабхараты с царем Рахуганой также утверждается: «О, Рахуган! Никто не может достичь осознания души и высшей души совершением аскез, отречением, изучением писаний или поклонением богам. Лишь милостью осознавшего бога истинного Гуру можно обрести такое осознание».

В «Бхагавад-гите» Господь Кришна сам говорит Арджуне: «Поклоняйся Гуру, который вложит в тебя духовное знание. Задавай ему уместные вопросы и служи ему. Святые, глубоко постившие послание писаний и осознавшие Абсолютную Истину, одарят тебя светом знания».

Этот день также называется Вьяса Пурнима и учреждён в честь святого мудреца Вьясы, легендарного составителя Вед. Существует две версии, почему именно в этот день отмечается Праздник Учителей. Первая – день рождения самого Вьясы, которого считают воплощением божественного существа, приходящего на Землю один раз в эпоху для распространения Божественного Знания. По другой версии – это тот самый день, когда

Вьяса начал записывать Веды. Впрочем, одна и вторая версия не противоречат друг другу – вполне возможно, что оба события произошли в один день.

Также Вьяса был Учителем мудреца Даттатрейи, почитаемого как Учителя Учителей.

Шри Вьяса сделал неоценимое служение человечеству. Он составил четыре Веды, написал восемнадцать Пуран, «Махабхарату», включающую в себя «Бхагавад-гиту»; «Шримад-Бхагаватам» и «Веданта-сутру» - практически все наследие ведической мудрости. Отплатить ему долг

возможно, только изучая его работы и практикуя его учение.

А еще в этот день Господь Рамачандра впервые поклонялся своему Гуру Васиштхе.

В этот день очень благоприятно выразить благодарность человеку, которого вы считаете своим учителем. Неважно, кто это - ваш школьный или университетский учитель, родитель или просто случайный человек, многому вас научивший. Важно - отблагодарить его за знания, которые вы приобрели. Позвоните и поблагодарите его или сделайте ему какой-либо подарок.

Этот день также благоприятен для начала духовного ученичества.

Ягья, проведённая в день Гуру Пурнима, даёт получение Чистого Знания, внутреннее блаженство, духовное просветление, самореализацию.

Алтарный зал Дивья Локию Падуки

www.himalayan yoga.io.ua

Ведический театр. Вишну и Лакшми.

Ведический танец

Ведический инструментальный ансамбль

«...Ваши книги, трактаты, ритуальные предметы, ваше творчество, танцы и песни, ваша деятельность, бизнес – все это может стать средством подношения божественному.

Истинный садху живет таким образом, что он ничего не делает кроме подношений, он делает великие подношения.

Эти подношения иногда могут быть формализованными, согласно ритуалу. Иногда они могут быть спонтанными, как искусство и культура, иногда могут напоминать даже рутинную работу, но за всеми ними есть этот принцип – принцип подношения...

Когда мы живем так, благословение Ануграхи касается нас, изливаясь широким потоком. Именно это и есть идеал жизни садху...»

Свами Вишнудевананда Гири

Ведическая традиция. Подношение гирлянды

Эра Единства

Форум духовной культуры «Эра Единства» проводится под эгидой года межконфессиональных встреч и духовного единства по инициативе оргкомитета Конгресса Адвайта Веданты, благотворительной организации «Эра Единства» и Ассоциации «Ом Терра Нова».

11 и 12 мая 2013 года

В Испании в городе Санта Сусанна прошел Международный Форум Духовной Культуры «Эра Единства». Местом проведения был выбран живописный старинный замок 14 века с красивым садом «Кан Ратэс».

В Форуме приняло участие около 20-ти представителей различных религиозных и духовных групп: буддизма, йоги, ведической традиции Санатана Дхармы, сикхизма, шаманизма. А так же свое духовное творчество представили музыкальные и танцевальные коллективы.

Форум посетили духовные искатели из Германии, Испании, Голландии, Бельгии, Швейцарии, России, Индии, Японии, Англии, Бразилии, Тибета, Мексики, Аргентины.

Результатом Форума стало подписание Резолюции «Новой межконфессиональной этики для духовных людей третьего тысячелетия», провозгласившей создание единой этической платформы, способствующей развитию взаимоуважения и сотрудничества между различными конфессиями и религиями.

На протяжении двух дней Форума одновременно работало пять площадок, на которых представители различных духовных школ представляли свои программы: практики, сатсанги, лекции, музыкальные выступления, инициации.

Форум посетили выдающиеся Мастера и духовные учителя – мастер самадхи, член Всемирного Парламента всех религий Пайлот Бабаджи (Индия), основатель Монастыря йоги Свами Вишну-девананда Гири (Россия), святая из Японии Йог Мата Кейко Айкава, Шри Свами Вишвананда основатель движения Бхакти Марга (Германия) и другие.

Во время Форума Мадридское телевидение взяло интервью у Мастеров, на котором были затронуты вопросы развития межконфессионального единства в третьем тысячелетии, связи религии и науки, развитии мира в эпоху глобализации и роли религии в эволюции человечества.

Форум за два дня посетило около 1700 человек. Пространство парка было наполнено божественной красотой: мандалы из природных материалов и фруктов, статуи божеств, море цветов.

На открытие форума приехал мэр города Санта Сусанны, в своем выступлении он говорил о важности таких мероприятий, о создании новой культуры, нового общества, о том, что для города Санта Сусанна большая честь принимать таких Мастеров.

На форуме сложилась прекрасная атмосфера любви, духовной практики, радости бытия, понимания того, что создание нового мира, мира высокой духовной культуры, процветания, – возможно!

Мы считаем, что Форум выполнил свою задачу, был установлен культурный и духовный диалог, намечены планы на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей между различными духовными школами и конфессиями. Обсуждались предложения по проведению совместных мероприятий, направленных на гармонизацию общества и духовное развитие человека. Проведены встречи и круглый стол, на котором обсуждались вопросы, касающиеся участия духовных людей в изменении обстановки в мире в сторону взаимоуважения и толерантности.

Форум прошел в атмосфере духовного братства. Мы говорили об одном. Мы делали одно дело, мы стремились к одной цели, и это привело нас к одним решениям и необходимости дальше сотрудничать и укреплять связи между духовными людьми вне зависимости от принадлежности к той или иной традиции или школе.

Основными организаторами Форума выступили Ассоциация «Era of Unity» (Испания), «Terra Nova» (Испания), Оргкомитет Конгресса Адвайта Веданты и благотворительная организация «Эра единства» (Россия).

Форум будет проводиться в Испании ежегодно.

era-of-unity.com

Открытие международного форума «Эра единства» с участием Мастеров

**«Основы новой
межконфессиональной этики
для духовных людей мира
в III тысячелетии»**

- 1 Терпимость, толерантность ко всем конфессиям, духовным школам, течениям, традициям независимо от того традиционны они или нетрадиционны, признаны или не признаны, старые или новые.
- 2 Ненасилие, дружба, сострадание, любовь, спокойствие ума, сотрудничество, взаимоуважение всех ко всем без исключения по принципу – «все духовные люди мира планеты – «Единая семья».
- 3 Уважение к любым учениям, методам, верам, философиям, способам медитации, молитвам, поклонениям по принципу: «Все пути ведут к Единому Божественному Источнику».

- 4 Уважение особенностей каждой традиции, школы, течения, религии, религиозной группы по принципу «Единство в многообразии».
- 5 Признание общего духовного Единства всех мировых и национальных традиционных и нетрадиционных, больших по численности и малых религиозных школ, течений, конфессий по принципу «Все мы – часть Единого Всеобщего Бога, и все мы Едины и равны в нем».
- 6 Уважение прав каждой конфессии, религии, школы, течения свободно излагать, проповедовать, распространять свои духовные убеждения и ценности.
- 7 Уважение свободы и права каждой души следовать или не следовать какой-либо религии, школы, течения, традиции, следовать им по отдельности или вместе, или не следовать вообще, жить свободно в соответствии со своим духовным и культурным выбором.

Свами Муктананд Пури

Лама Тубтен Венгчен

Jaswant Guru Singh Khalsa

Свамини Данда Ананда
Джая Ма

Резолюция «Новой межконфессиональной этики для духовных людей третьего тысячелетия»

Главным событием Форума стало подписание Резолюции «Новой межконфессиональной этики для духовных людей третьего тысячелетия».

Эта тема обсуждалась Мастерами и участниками Форума на протяжении всего мероприятия.

Мы сходимся в одном - понимании того, что мы должны выработать новую этическую платформу для духовных людей, для верующих, для представителей различных религий, духовных конфессий, т.к. в мире происходят глобальные процессы, которые ведут к усилению влияния религий на умы людей.

Религии в эпоху глобализации, кризиса, нестабильности должны найти адекватный язык изложения непреложных духовных истин и дать людям путь к гармонии, единству и пониманию, что мы живем на одной планете как в одном большом доме, и нам нужно дружить, уважать друг друга, сотрудничать в плане всеобщего мира и согласия.

Так же религии должны возродить истинную веру в людях и помочь постичь мудрость истинного знания, которое испокон веков, передавали нам святые, священные тексты.

Мы надеемся, что данная резолюция будет принята многими организациями и конфессиями как практическое руководство для создания единого пространства взаимопомощи и сотрудничества и поможет решить многие неразрешимые вопросы, возникающие из-за различий культур и ценностей народов, религий, стран, и мировые проблемы, перед которыми встал мир в третьем тысячелетии.

Мы будем и дальше продвигать эту резолюцию, знакомить с ней духовных людей мира, проводить совместные межконфессиональные круглые столы и участвовать в других международных программах.

Резолюция была подписана участниками Форума на русском, испанском и английском языках.

Цели Форума:

- Утверждение идеалов нового сознания: свободы, нравственности, толерантности.
- Провозглашение высокой духовной культуры в третьем тысячелетии.
- Бескорыстное оказание помощи человечеству Земли в его духовно-эволюционном росте через популяризацию путей духовного развития.
- Взаимоуважительный диалог различных духовных общин, организаций.
- Реализация совместных духовных, культурно-просветительских программ, направленных на гармонизацию общества и окружающей среды.
- Развитие новых форм духовного искусства.
- Подписание Резолюции «Основы новой межконфессиональной этики для духовных людей мира в III тысячелетии».

На фото:
Махамандалешвар Махайог Сомнатх Гири Махарадж Пайлот Баба Джи
Махамандалешвар Йогмата Кейко Айкава
Шри Свами Вишвананда
Махамандалешвар Свами Вишнудевананда Гири Джи Махарадж

На открытии форума приехал мэр города Санта Сусанны, в своем выступлении он говорил о любви, о важности таких мероприятий, чтобы создавать новую культуру, новое общество, о том, то для города Санта Сусанна большая честь принимать таких Мастеров.

Письмо от мэра города Санта Сусанна:

*Мэрия города Санта Сусанны
конгрессу Адвайта Веданта (Россия)
ассоциации «Ом терра нова» (Испания)*

Дорогие друзья!

Я обращаюсь к вам как к организаторам международного форума духовной культуры «Эра Единства», который проходил на этих выходных в замке Кан Ратэс.

Мы были очень рады внести свой вклад в организацию форума, представив площадку для встречи духовных лидеров, благодарим за ваши основные усилия по организации форума. Мы горды тем, что сотрудничали с вами и можем сейчас разделить с вами этот успех, горды тем, что можем помочь распространить малые или большие духовные знания.

*Мэр - президент города Санта Сусанна
президент департамента туризма города Санта Сусанна
Жоан Кампольер и Монтсант*

Дорогие братья и сёстры!

Мы обращаемся к вам сегодня с большим воодушевлением, чтобы поделиться радостной для нас новостью о проведении международного Форума духовной культуры «Эра Единства», направленного на создание гармоничного пространства для дружественного взаимодействия между представителями разных культур, духовных традиций и религий.

Главная задача Форума – стать достойной платформой, на которой представители различных культур, религий и духовных традиций мира смогли бы познакомиться ближе друг с другом, обменяться опытом и мудростью, найти точки соприкосновения в своих воззрениях и пережить мистический опыт единства в многообразии. Достигнутое в результате встреч укрепление взаимоотношений между лидерами духовных конфессий и различных религий мира будет подтверждаться подписанием межконфессионального этического соглашения и выражением готовности взаимодействовать в дальнейшем в совместном сотрудничестве по организации и проведению наиболее интересных духовных и просветительских проектов во всём мире.

Таким образом, наш Форум становится важным шагом на пути установления дружественных, партнёрских отношений не только между представителями духовных традиций и религий мира, но и между их последователями из разных стран, наций и этносов. А также, благодаря проведению мероприятий, подобных данному Форуму, мы можем создать единую межконфессиональную этику, основанную на общечеловеческих ценностях и способствующую развитию и процветанию каждой религии и духовной традиции, которая, в свою очередь, откроет новые возможности для межрелигиозного диалога и сотрудничества с целью устранения разногласий, конфликтов и войн во всём мире.

Стоит также отметить, что посредством этого Форума мы намереваемся представить в Европе духовную культуру России и других стран мира во всём своём многообразии: искусство, наука, отношения, медицина, одежда, альтернативная энергия, экологически чистое жильё и питание и т.д. Через Форум мы хотим стимулировать развитие духовной культуры всех стран и наций, особенно России.

Поэтому хотелось бы подчеркнуть важность этого мероприятия и пригласить к сотрудничеству и участию представителей всех религий и духовных традиций мира.

Испания нам предлагает прекрасные возможности для проведения этого мероприятия, поскольку сама культура этой страны располагает к толерантности, взаимному уважению среди всех людей и сотрудничеству ради всеобщего блага.

Посетители форума

С уважением, Анадья

Монахиня Монастыря йоги «Собрание тайн»
Ади Мата и города Санта Сусанна
Жоан Кампольер и Монтсант

Свамини Сатъя Теджаси Гири
и Алена Савина

Находясь в Испании, мне было удивительно наблюдать, как искренне верят люди, как открыты они для духовного знания, для обмена в общении... Совсем другой менталитет, возможно, не глубокий, но так необходимый на духовном пути.

Тогда у меня возникла идея, сильное желание дать возможность другим членам Всемирной общины Санатана Дхармы пережить этот опыт, увидеть, что есть люди с другим менталитетом, другое общество, и судьба людей в этом обществе создает совершенно другие условия для жизни, другие обстоятельства, другую карму.

Когда вы попадаете в пространство людей с более возвышенными качествами, вы сами видите, что вам нужно меняться, и если ваше сознание действительно проясняет низкие качества души, вы понима-

ете, что это не правильно, это не приносит мне пользу, это ограничивает меня, это не дает мне просто радоваться жизни. Находясь с ними в одном пространстве, я страдаю, все время конфликтую сам с собой, а они просто наслаждаются жизнью и это проблема моя, а не их.

Поэтому, если у нас возникнет много групп последователей в различных странах, по всему миру, я думаю, это принесет пользу многим практикам.

Обмениваясь опытом, знакомясь друг с другом, общаясь, мы получим возможность выйти за пределы менталитета своей страны, познакомиться с менталитетом многих людей, народов, стран и увидеть, что можно жить совершенно по-другому.

Это только обогатит нас как духовных практиков, это даст возможность многим из нас превзойти свои ограничения, свою судьбу. Это создаст Единое Мировое Сообщество духовных практиков.

Форум – это, в первую очередь, духовное мероприятие, а не светское, хотя на него могут прийти все желающие.

На Форуме мы сможем общаться со святыми, духовными учителями, будем заниматься духовными практиками, через которые раскрываются тонкие контуры нашего сознания, а также мы предложим вам много духовного творчества. В этом аспекте хотелось бы сказать следующее.

На мой взгляд, сейчас культура во всем мире в упадке. Почему? Потому что она долгое время была ориентирована на материалистическое сознание. Культура в некотором смысле стала средством зарабатывания денег и служения рекламе потребления...

И вот итог, национальная культура становится большой редкостью, а культура потребления выросла до монстра, который поглощает нас своими примитивными формами подачи низких целей и ценностей... Сами убедитесь – посмотрите телевизор. Сравните телепередачи хотя бы 60-х годов и нынешние...

И в такой атмосфере низкой культуры мы должны начать создавать новый тип культуры, возрождать древнюю национальную культуру наших предков, основанную на мистицизме, сакральности, божественности – культуру духа, культуру духовных практиков (садху).

Не культуру нашего исторического прошлого, канувшую в лету, а культуру духа, вдыхающую аромат чистоты, совершенства, утонченности, мудрости, вечной красоты в новые формы современного мира. Именно это мы хотим вам предложить на Форуме.

Истинно духовный человек способен оценить и насладиться возвышенностью, красотой культуры любого народа.

Собираясь вместе из разных стран, являясь представителями различных культур, верований, мы хотим сказать миру: нас объединяет любовь к высокой культуре, высокой этике, возвышенным идеалам, божественным формам, священным текстам, святым учителям, которые вдохновляют нас на нашем пути. И все это мы дарим нашей Земле, нашей человеческой расе в новом третьем тысячелетии – Эре Единства – для всего человечества!

Свамини Сатъя Теджаси Гири

Анадья

**Интервью Свами Вишнудевананда Гири мадридскому телевидению,
данное на Международном Форуме «Эра Единства»,
11 мая, 2013 г. Испания, Санта Сусанна**

– В момент глобальных изменений в мире, глобального кризиса, который сейчас происходит, когда разные традиции, религии пытаются найти какое-то взаимопонимание, какое-то решение, на ваш взгляд, возможно, что бы разные традиции нашли точки соприкосновения?

Чтобы принять правильное решение, нужно понять, в чем причина этих кризисов. Кризис пришел внезапно – политика, экономика, социальная жизнь. Но ведь все исходит из нашего сознания. Носитель кризиса – это человек, субъект, а в человеке главное – его душа, его сознание.

Нет никаких причин для кризиса. Разве произошли какие-то внешние потрясения? Это экзистенциальный кризис человеческого сознания, оно перестало верить в смыслы потребительской культуры, но продолжает по инерции все равно им следовать.

И оно не видит перед собой высоких целей, нет идеологии развития, оно не понимает, куда ему идти дальше и кем человечеству нужно быть, т.е. у него нет смыслов.

И можно сказать, что это кризис – кризис ценностей, кризис целеполагания и кризис смыслообразования.

Это подобно тому, как вы плыли на корабле, и вышли в открытое море, но дальше вы не знаете, куда же вам плыть, и у вас уже нет такого энтузиазма.

Человеческую цивилизацию всегда двигали высокие цели, глобальные идеалы, стремление к недостижимой мечте, а сейчас ее нет. Раньше эти великие цели, великие идеалы давали религии. Но сейчас в обществе доминирует рационалистический научный склад ума, и нет такого доверия к религиям. Можно сказать, что это также кризис религий, духовных течений, что они не выработали адекватную картину мира, учитывающую новые изменения мира.

Поэтому я считаю, что это, прежде всего, духовный кризис, а затем экономический, политический и социальный. И именно поэтому религии должны дать ответ на этот кризис, выработав новую прогрессивную идеологию объединения и развития вперед и это должна быть духовная идеология.

– Но, мы видим, что человек отходит от духовных идеалов и кризис заставляет людей все больше и больше отходить от духовных ценностей и где тогда найти человеку современности духовную ориентацию?

Древние мировые религии всегда содержат эту ориентацию. Вопрос не в том, чтобы эту ориентацию найти, а вопрос в том, чтобы ее изложить новым адекватным языком в эпоху глобализации. Наука пошла вперед, культура пошла вперед, технологии пошли вперед, но религия отстала.

Есть просто отставание, когда одни идут вперед, а другие догоняют. Современный человек – это глобальный человек, это планетарный человек, это человек на стыке множества культур, религий, знакомый с разными традициями, многими культурами, историей религий. 500 лет назад, если человек был тибетский буддист, он был тибетский буддист всю жизнь, он не знал о других религиях и культурах.

Если он был русским православным христианином, он никогда не выезжал так далеко, чтобы узнать о других культурах и не мог прочитать об этом в интернете.

Но сейчас ситуация иная, духовные лидеры и духовные течения думают о том, как выработать новую духовную доктрину и духовную идеологию, о соответствующей новой культуре и новом менталитете. Но сами религии обладают огромным духовным потенциалом и они все также обладают великой духовной силой, способной вести человечество к богочивилизации.

Пока живы святые, живы просветленные – ничего не потеряно.

– В этом процессе, когда разные традиции ищут точки соприкосновения, единую платформу, как может происходить сценарий такого объединения: возникнет какая-то одна религия, которая всех объединит или все традиции смогут найти что-то общее между собой?

Не думаю, что возникнет одна религия и что это необходимо делать. Вопрос не в том, чтобы сделать микс из всех религий, создать одну новую религию. Вопрос в том чтобы найти единую этическую платформу, которая объединяет все религии, но сохраняет их уникальность. Религия, духовная жизнь – это слишком сложное явление чтобы сделать его прямолинейным, однообразным, унифицированным. Она не терпит унификации. Религия, религиозная жизнь – это как большой сад,

в котором растут разные цветы, и каждый может выбирать те цветы, которые ему нравятся. Если будут одни только розы, это будет не очень красиво.

Я думаю, что мы идем к созданию единой этической платформы по принципу «единство в многообразии», когда мы идем к индивидуализации религии, когда она становится буквально персональной у каждого человека внутри. Когда из социальных прогосударственных институтов, внешних, она становится внутренним явлением. Но при этом она снова становится очень важной, потому что, невозможно идти в будущее, строить будущее, не работая над собой внутри, не задавая вопросов, касающихся смысла жизни, прячась от этих вопросов, не будучи духовным практиком, невозможно идти в третье тысячелетие. Это очень сложно.

– Мы видим все равно, что многие религии, традиции теряют своих последователей. Как людей пробудить, чтобы они снова вернулись к духовности, какой аргумент должен быть, чтобы они снова обратили свой взор к Богу?

Лучший аргумент – это найти соответствующую риторику и быть искренним в своей духовной жизни. Искренность и найденная соответствующая менталитету человека риторика, обязательно до него дойдет. Любая религия – это философия, психология, теология, метафизика, этика, культура, магия, мистика – все это вместе. Если духовные люди искренни в своей духовной жизни, и они транслируют все это современным правильным языком, тогда других людей это вдохновляет.

– Сейчас можно заметить, что во многих традициях, церквях и религиях теряется сакральная часть и в основном они ориентированы на внешние ритуалы, образы. Не является ли это так же темой для межрелигиозного диалога: как пробудить, передать эту сакральность?

Я не очень знаком с ситуацией в церквях. Я считаю, что у каждой религии есть своя мистическая сторона и внешность. Ритуальность – это только первый шаг, это вход в преддверие религии, а если дальше идти, мы найдем очень много интересного: христианство интересно с мистической точки зрения, буддизм, даосизм. У всех у них есть скрытая тайная магическая сторона, это запредельный божественный магический мир, который мы можем найти, если мы сделаем следующий шаг за ритуалы, за все внешнее.

Думаю, пришло время раскрыть эту мистическую сторону жизни, сделать ее предметом дискурса, обсуждения, вынести на повестку дня в социум.

Проблема в том, что потребительская культура долгое время вытесняла мистику наукой и культурой потребления, и ей это удалось. Но человек не может жить без своих мистических корней, тогда он отрывается от законов вселенной. Потому что в основе законов вселенной лежит мистика. Сейчас современная теория квантовой физики снова приходит к мистики.

Религии снова должны взять эти научные факты и использовать их для того чтобы объяснить массовому сознанию: смотрите наука подтверждает то, о чем мы говорили тысячи лет назад.

Религия должна не только идти на контакт с наукой, она должна еще дальше тянуть науку, показывая ей, какие еще есть высоты, глубины, куда надо идти.

Религия фантастичнее любой фантастики. Это не скучные ритуалы, обряды. Это самая запредельная невероятная фантастика. Если назвать религию в соответствии со стилем жанров в кино – то это жанр «божественный фэнтези». Когда религия показывает свою глубину и невероятную фантастичность, то люди снова начинают верить в нее, потому что человек не может жить

без мечты, без фантазии, без фантастики, без чуда. Если он живет без этого, то он как мертвый человек.

И в религии все это есть. Нужно просто найти соответствующий язык и показать это. Надо это соединить с наукой, новыми технологиями, тогда религии смогут вести человечество вперед к новому чудесному фантастическому будущему – богочивилизации. Именно поэтому тысячи лет назад религиозные лидеры обладали такой харизмой, они строили новый мир, новую жизнь, они открывали и показывали людям новые вселенные.

Сейчас наука развивается, люди стремятся в космос, новые достижения и религии снова способны показать горизонты нового чудесного мира. Этот новый мир может быть богочивилизацией, миром божественных людей – людей, которые бессмертны, никогда не умирают, имеют много тел, способны жить в любой точке пространства, которые могут управлять реальностью силой мысли.

– Как вы видите, исходя из всего этого, человека будущего, какой он будет?

Я считаю, что человек будущего будет бессмертным, он сможет переносить свое сознание из своего тела в другое тело и иметь много тел.

Он сможет путешествовать за пределы Земли, на другие планеты, в прошлое, будущее, и в тонкие измерения сознания. Это космический божественный человек. Силой сознания он сможет материализовывать вещи, творить новые реальности, управлять временем и пространством. Это не человек, который борется за выживание, чтобы себя обеспечить, защитить от природы, это человек который свободен от всех ограничений Земли и он оторвался от Земли и вышел в космос.

Религия – фантастичнее любой фантастики.
Это не скучные ритуалы, обряды.
Это самая запредельная невероятная фантастика.

В свое время русский философ Константин Эдуардович Циолковский сказал: «Земля – колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели».

Это человек, который перешел из царства необходимости – закона кармы – в царство свободы, в божественную игру, стал божественным игроком. Это и человек, и Бог одновременно. Это человек, который постоянно совершенствуется, развивает свои силы, который является Творцом. Он сам творит новые реальности силой своего сознания. Это человек, который обладает различными силами – способный менять свою форму, способный переноситься во времени, преодолел гравитацию, способен общаться телепатически, тело которого состоит не из грубых элементов – из плоти и крови, – а из света. Человек, который подобен божеству или ангелу.

Я думаю, в этом эволюция человечества, и когда-нибудь человечество придет к этому религиозными способами, с помощью новых технологий, объединяя их, а потом только чисто духовными способами.

Если мы зададим всему человечеству такое видение будущего, такой желаемый образ будущего, много людей вдохновятся этим. И это произойдет.

– Спасибо, мы очень надеемся, что новый человек будущего будет именно таким, как вы рассказываете. Мы благодарим вас за ваши слова.

О, намасте, мои благословения!

Визит Свами Вишнудевананда Гири в Америку

Ученик – это тот, кто полностью выучил духовный язык своего Мастера
и сам живет, отлично говоря на этом языке.

Свами Вишнудевананда Гири

Преданные ученики дождались своего Гуру. Они радостно встречали Учителя цветами и гирляндами...

После встречи в аэропорту, Гуру дал короткий сатсанг.

Открытая лекция в центре Субут

Практически сразу по прибытию, 13 июня, прошла «Открытая лекция Свами Вишнудевананда гири» в Центре «Субут» в большом зале. Лекцию посетили как русскоговорящие, так и американские практикующие.

Как и всегда – Учение Гуру никого не оставило равнодушным. Лекция была прослушана с огромным живым интересом. После чего все подходили с вопросами и желанием присоединиться к группе учеников, а также записаться на предстоящий семинар...

Межконфессиональный Круглый стол

В рамках Конгресса Global Future – 2045 прошел Межконфессиональный Круглый стол.

Семинар в Нью-Йорке «Практическая Адвайта в традиции сиддхов»

Семинар проходил в «Тибетском Доме», любезно предоставленном последователями буддистского Учения, возглавляемого Далай Ламой.

Семинар посетили не только наши русские соотечественники за рубежом, но также и американцы. И как стало видно в ходе семинара – языковой барьер не стал преградой для передачи Учения. Занимались они через переводчика, во время лекции конспектировали слова Гуру, задавали вопросы, которые показывали живой интерес, и чувствовалось проникновение Учения и внутренний отклик.

Зал был полон искателями, практикующими, учениками, и, конечно же, Дхармой и благословениями Гуру. Ученики приветствовали Гуру гирляндой, гуру-арати и своей преданностью.

В первый день

Гуру читал лекцию по основам Учения – джняна- и кундалини-йоге, об осознанности, тонких телах человека и многом другом. Давал передачи в тонкие методы работы с сознанием и энергией, начальную ступень йоги иллюзорного тела. Завершился первый день бхаджан-мандалой. Также Арья Дэв провел

Семинар по «Практической Адвайте в традиции сиддхов» в Нью-Йорке

практические занятия по медитации сидя и в движении, передавая некоторые базовые методы Учения.

В конце дня участники семинара покидали зал для практики с большим воодушевлением и предвкушением следующего дня семинара...

Второй день семинара

начался с лекции Гуру и посвящения в практики по работе с энергией белой и красной капли. Участники семинара задавали много вопросов, которые превратились практически в беседу – живую беседу о Дхарме. Это лишь подтверждало их серьезное отношение к Учению и к личной садхане.

После перерыва началась основная часть второго дня – это «Инициация в Шастра крипу», которая длилась несколько часов. Таким образом было передано посвящение в беспрепятственное изучение священных текстов.

Семинар был завершён пением мантр восхваления Гуру.

Единое поле для Дхармы

Как говорилось, семинар мы провели в «Тибетском Доме» – помещении буддистской американской общины.

Руководителем и организатором этого центра является Роберт Турман – известный религиозный деятель, буддийский монах и отец известной актрисы Умы Турман... Он с радостью принял нас в этом Центре. Когда понимаешь единую основу всех религий и направлений, единство в Истине; ценность и важность таких действий, как распространение Дхармы, Истинного Знания, – то уважение и сотрудничество по отношению к любой вере, религии – становится нормой жизни.

ДЛ

На фото слева:

1-4. Межконфессиональный Круглый стол в рамках Конгресса «Global Future – 2045», 2013.

5. Роберт Турман

На фото справа:

1. Прибытие в Америку.

2. Свами Вишнудевананда Гири и Пайлот Баба Джи на Конгрессе «Global Future – 2045», 2013.

3. Свами Вишнудевананда Гири и вице-премьер Парламента религий всего мира.

Межконфессиональный Круглый стол в рамках Конгресса «Global Future – 2045», 2013

Межрелигиозный диалог и наука

10-11 мая в центре Москвы на территории католического Храма прошла научно-практическая конференция «Взгляд на традиционные практики созерцания и психическое здоровье человека».

Организаторы:

Межкультурный консультативно-оздоровительный центр «Традиции Земли», Фонд «Сохраним Тибет», Общедоступный Православный университет Александра Меня, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино.

Участники конференции: зарубежные и отечественные ученые – исследователи исихазма, буддийской медитации, созерцательных традиций Востока и Запада, священнослужители, историки, философы, антропологи, врачи, психологи.

Конференция – это уникальная международная площадка для изучения, философского осмысления созерцательного опыта традиционных религий и возможностей его применения в духовно-ориентированной психологии.

Докладчики:

Досточтимый Тензин Приядарши – директор-учредитель действующего под эгидой Далай-ламы «Центра за этику и ценности, ведущие к трансформации» при Массачусетском технологическом институте, основатель Института «Праджнапая» – площадки для изучения буддийской философии в Европе и Северной Америке. Имеет степень магистра Гарвардского университета по сравнительной философии

Кафедральный Собор
Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии в Москве

религий. Сотрудничает с нейрофизиологами в рамках проекта по изучению буддийской медитативной практики и ее влияния на мозг человека. Активный участник межрелигиозного диалога, Тензин Приядарши был знаком с Матерью Терезой, представлял буддийскую традицию на встрече с Папой Римским Иоанном Павлом II, участвовал в диалогах с архиепископом Десмондом Туту, Папой Римским Бенедиктом XVI. Тензин Приядарши

выражает свое восхищение Святым Франциском Ассизским, часто посещает Италию, участвуя в духовном диалоге с христианской монашеской общиной.

Тимоти Кёртис – доцент кафедры социальной работы Школы здоровья университета г. Нортхемптона (Великобритания), настоятель Православного храма в г. Нортхемптоне (Греческий Патриархат), ведущий семинаров по практике внутренней тишины, создатель международного сетевого научного проекта по исследованию практики исихазма и применения методов православной психотерапии трезвения.

Лоренс Фримен – католический монах-бenedиктинец, директор Международного Общества Христианской Медитации (WCCM), ученик популяризатора созерцательной духовности – бенедиктинца о. Джона Мейна, автор книг, посвященных христианской созерцательной молитве. о.Лоренс Фримен привлекает внимание международной общественности к современной христианской духовности, мистицизму и практике христианской созерцательной молитвы – медитации, а также оказывает поддержку многочисленным христианским общинам, занимающимся восстановлением созерцания в повседневном духовном измерении жизни. о.Лоренс Фримен принимает активное участие во многих инициативах по межрелигиозному диалогу, среди которых исторический «Путь мира» с Е.С.Далай-ламой XIV.

Колосова Ирина Валерьевна – кандидат исторических наук, психолог, преподаватель

о. Тимоти Кертис, о. Лоренс Фримен, Тензин Приядарши

Профессор Хоружий Сергей Сергеевич

даватель кросс-культурной психологии и религиоведения Дипломатической академии МИД России, директор Межкультурного консультативно-оздоровительного центра «Традиции Земли».

Данилин Александр Геннадиевич - психиатр, врач-нарколог, автор книг, статей, организатор лекций и тренингов по психологии наркозависимости и экзистенциальной психотерапии, радиоведущий.

Хоружий Сергей Сергеевич - философ, богослов, переводчик, директор Института Синергичной антропологии, Академик РАЕН, профессор, исследователь исихазма.

Сорокин Владимир Владимирович - специалист по библеистике, преподаватель Общеизвестного Православного Университета А. Меня.

Майков Владимир Валерианович - кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН, Президент ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии.

Представители разных религий и ученые говорили о медитации, как об абсолютно естественной практике, которая доступна каждому, о том, что Божественное измерение, измерения Истины, Свет Божий, Благодать и Нирвана - все это одно.

Представители католической церкви рассказывали о практике внутренней тишины, об умной молитве и применении методов психотерапии трезвения, а также о Международном Обществе Христианской Медитации. Рассказали о введении медитаций в некоторых западных школах в программу работы с наркозависимыми и другими группами людей. По результатам исследований люди становятся более уравновешенными, добрыми и внимательными, исчезают различного рода конфликты. А на вопрос, что больше всего помогло, отвечают, что медитация.

Сорокин Владимир Владимирович отметил следующее: «Обычно не мы живем, а нам живется. Шабат - время не думать

ни о чем, кроме Бога... Поток сознания невозможно остановить, из него можно только выйти... Все религии об этом, все они говорят о том, как нам выйти из круговерти... Духовность - это не легкое развлечение и не кратковременный единичный опыт. Духовность - это работа непрерывная. Работа и ответственность. Работа на опережение. Нужно научиться нести ответственность и раскаиваться не после совершения греха, а работать быстрее, не допуская грех даже в самой тонкой форме. Ведь грех начинается на тонком уровне (на уровне интенций и мыслей). А мы «дергаемся» тогда, когда уже поздно. Нужно стать тоньше, попросту стать духовными. Воздержание, пост, аскеза - это средства. Цель - более осознанная жизнь».

Игумен Евгений говоря «О царстве небесном», заметил, что когда сознание отходит от обывательского, ища истину, оно становится подобным безграничному пространству неба...

В традиции монастыря «Собрание Тайн» - это называется Атма-вичара, у представителей других религиозных школ или науки - как-то по-другому. Неважно. Главное - Суть! Человечество не стоит на месте, и все уже давно понимают, что у догм нет будущего, будущее в самопознании. Лишь там ответ и истинное бытие!

Пусть обратится к Истоку каждый! - пожелание участников конференции Миру.

Алена Молофеева

На фото сверху:

1. о. Лоренс Фримен, представитель культурного центра Дивья Лока Алена Молофеева, о. Тимоти Кертис.
2. А. Молофеева и Тензин Приядафши.
3. А. Молофеева и Игумен Евмений

Гости и участники научно-практической конференции

**Харбкаджан
Сингх Кхалса Йоги Джи**

Мастер Кундалини Йоги Харбкаджан Сингх Кхалса Йоги Джи, известный сотням тысяч людей во всём мире как Йоги Бхаджан.

Он первым начал преподавать Кундалини Йогу публично, когда приехал на Запад в 1968 г.

Основным посланием Йоги Бхаджана было: «Ваше право от рождения быть здоровыми, счастливыми и благословенными». Будучи преданным сикхом, Йоги Бхаджан возглавлял Сикхскую Дхарму в Западном полушарии.

Он стал первым, кто собирал вместе лидеров различных религиозных направлений для того, чтобы содействовать установлению мира и взаимного понимания.

Йоги Бхаджан получил докторскую степень (PhD) за исследования в области человеческих взаимоотношений. Воплощая редкую комбинацию духовной и земной практической мудрости, Йоги Бхаджан чувствовал себя одинаково свободно и уверенно в правительственных приёмных, на сцене перед огромной аудиторией, в гостинице или сидя на траве в парке, обучая людей разных уровней.

Близкий друг и советник сенаторов, конгрессменов и губернаторов, независимо от политических взглядов, он продвигал духовное сознание во всех областях.

Пылкий оратор за дело Мира и объединение всех религий, Йот Бхаджан встречался с мировыми лидерами всех конфессий, находя общий язык со всеми, включая Папу Павла VI, Папу Иоанна Павла II и Далай Ламу.

Его девизом было: «Если вы не можете видеть Бога во всём, вы не сможете видеть Его совсем».

Его кредо: «Не сама жизнь имеет смысл, а то, сколько мужества вы можете в неё привнести».

Своим ученикам он говорил: «Не любите меня, любите моё учение, станьте в 10 раз более великими, чем я». И хотя Йот Бхаджан оставил свою физическую форму, он просил своих спиентов и тех, кто знал его, праздновать его уход.

Свет его духовной сущности продолжает благословлять всех, кого он любил, а это вся человеческая раса.

<http://dh-nirvakar.narod.ru/>

1 июня в рамках межконфессиональной дружбы прошла встреча представителей центра ведической культуры Дивья Лока с представителем традиции сикхов организации Йоги Бхаджана – Викторией Москвичевой (студия «Yaga Sphera», Нижний Новгород).

Данное мероприятие – это благотворительный семинар ко Дню защиты детей. Заработанные средства от этого мероприятия пошли на покупку лекарств для детей-сирот из Дома ребенка №2 Нижнего Новгорода.

На этом семинаре обсуждался интегративный подход, модель эволюции сознания К. Уилбера, основные моменты философии сикхов и место Кундалини-йоги во всем этом.

Студия «Yaga Sphera» очень саттвичное место, доброжелательная, мягкая атмосфера, где каждый может погрузиться в тишину.

Гуру Викторией Москвичевой Jaswant Guru Singh Khalsa принимал участие на форуме «Эра Единства», который недавно прошел в Испании. Этот духовный мастер, представитель организации Йоги Бхаджана, очаровал аудиторию форума своей харизмой, духовным обаянием, а главное – идеями, очень созвучными организаторам форума, ученикам Свами Вишнудеванада Гири.

Он говорил об идее братства духовных мастеров за пределами ограничений, о важности этики, чистоте речи и мыслей среди духовных искателей, чистоты, чистого видения, и того духа, который мы называем «самаяя».

Перед круглым столом, в личной беседе, Гуруджи говорил с этим мастером о важности создания новой духовной возвышенной атмосферы в мире, экологии мышления, поддержании духа самаяи, чистого видения, и он, улыбаясь, ответил, что его мысли именно таковы, словно Гуруджи читает их, и они полностью созвучны словам Свами Вишнудеванада Гири и поэтому предложил перейти к конкретным делам и создать в сети общую веб-мандалу духовных мастеров, организаций, сайтов, ресурсов, форумов, информационную среду, в которой чистота, взаимоуважение были бы главным принципом, чтобы она росла и ветвилась по всему земному шару, создавая Единое поле чистоты и уважения среди всех религий мира, а затем это поле проявится и на физическом уровне.

Да продолжится дружба и утонченные чистые взаимоотношения между людьми различных духовных традиций мира. Да воцарится истинная гармония.

Алена Молофеева

Jaswant Guru Singh Khalsa

Представители центра ведической культуры Дивья Лока и Виктория Москвичева (в центре)

Харбкаджан Сингх Кхалса Йоги (Йоги Бхаджан)

