

Жизнь и учение сиддха Боганатара

подготовила:

монахиня Дивья Четана, монастырь-академия йоги "Собрание тайн".

Традиция восемнадцати тамильских сиддхов

Сиддх Боганатар, жизнеописанию и учению которого посвящен этот трактат, принадлежал к традиции восемнадцати тамильских сиддхов.

Сиддх – это йогин, реализовавший единство со Всевышним Источником, Шивой, достигший состояния отсутствия двойственности (Шиванубхавы), приобретший способность дематериализации и одухотворения тела, знающий, как преобразовать физическое тело в божественное, и владеющий сверхъестественными силами (сиддхами).

Сиддх Тирумалар в своем произведении «Тирумантирам» (1490, 2955) говорит, что сиддх тот, кто живет йогой, видит божественную силу и свет благодаря йоге, чей ум прозрачен и ясен как океан без волн.

Сиддх Паттинатар в «Паттинатар-поду» (35) говорит, что сиддх тот, кто бродит как привидение (т.е. непривязан ни к чему в мире), кто отдыхает как труп (лично не заинтересован в происходящем), кто ест как собака (контролирует свои чувства и за все благодарен), кто движется как лиса (подвижен и осознает призрачность эго), кто уважает всех женщин, видя в них свою мать (признает в них Кундалини-шакти), кто к любому существу относится как к своему другу (помогает идти по Пути Освобождения) и кто подобен ребенку (т.е. проявляет крайнюю простоту, невинность и любовь).

В индийской традиции сиддхов существует разделение на натхов, раса, махешвара и сангата сиддхов. Сиддхи, принадлежащие к линии Адинатха-Шивы – натхи, их еще называют канпхата (из-за того, что они прокалывают мочки своих ушей и в каждое вдевают толстое кольцо – даршана), они берут свое начало в Северной Индии. Раса-сиддхи – врачеватели, сангата-сиддхи – это буддийские сиддхи.

Сиддхи Южной Индии известны как махешвара-сиддхи, провозгласившие «чистый путь» тантры (шуддха-марга), т.е. т.н. «правое течение» (дакшина-шрота), в практике которого придается большое значение знанию (видье). Также, согласно одной из традиций, тамильские сиддхи делятся на балаварга, мулаварга и кайласаварга. У Боганатара находятся ссылки на то, что он принадлежал к традиции кайласаварги или кайлайя-парампаре.

Также существует классификация сиддхов на йога-, кайя- и расавада-сиддхов. Йога-сиддхи для достижения Освобождения используют Кундалини-йогу, кайя-сиддхи заняты преобразованием физического тела в божественное для вечной жизни, расавада-сиддхи – это алхимики и лекари. Сиддха Боганатара можно отнести к каждой из этих традиций.

В отношении количества сиддхов также существует много мнений. Различные школы составляют разные списки, имена в которых не сходятся, хотя сиддхи Матсиендранатх и Горакшанатх встречаются почти во всех списках. Большинство тамильских источников говорят о том, что сиддхов было восемнадцать и называют их «падинен сиддхаргал».

Можно говорить о том, что количество сиддхов имеет скорее мистическое, нежели историческое значение. Так, число восемнадцать – наиболее употребляемое в «Махабхарате». Согласно китайской мифологии существует восемнадцать лоханов (архатов). В качестве числительного

восемнадцать играет определенную роль в алхимии, так, в «Расешвара даршана» обсуждается восемнадцать способов производства ртути и столько же для обработки ртути. Война в «Рамаяне» длилась восемнадцать месяцев, а в «Махабхарате» – восемнадцать дней, существует восемнадцать учений (агам). Также восемнадцать можно отнести к восемнадцати «мирам» обычных человеческих существ, а именно: шесть органов чувств, объекты шести органов чувств и шесть форм сознания (уха, носа, языка, глаза, тела и ума). Сиддхи – это те, кто вышел за пределы указанных восемнадцати миров, поэтому их называют восемнадцать сиддхов, т.е. «победившие восемнадцать миров».

Согласно одному из списков к числу восемнадцати сиддхов относятся Нанди Девар, Агастьяр, Тирумудар, Боганатар, Конканавар, Матсиендранатх, Горакшанатх, Саттьямуни, Сундаранандар, Рама Девар, Кудамбай, Карувурар, Идай Кадар, Камаламуни, Валмики, Патанджали, Дханвантари и Паамбатти.

Философия тамильских сиддхов известна как сиддханта, она – синтез учений традиции восемнадцати тамильских сиддхов.

Слово «сиддханта» означает «совершенство жизни» (от слов «сиддхи» – совершенство и «анта» – итог, цель), и впервые встречается в «Тирумантираме» риши Тирумудара.

Согласно сиддханте, в конце процесса йоги индивидуальная душа (джива) осознает себя как Всевышний Источник всего бытия (Шива). Индивидуальная душа (джива) расширяется и принимает свою истинную природу или форму (Шива), переставая отождествлять себя с эгоистичным «я». Освобождение наступает, когда йогин отказывается от перспективы отдельного от Всевышнего Источника существования и признает Абсолют (Шиву) как свою собственную сущность. Формула «джива становится Шивой» суммирует подход тамильских сиддхов.

Постоянно используемое сиддхами слово «шивам» (санскр. «Шива») является в тамильском языке абстрактным существительным, означающим наивысшее состояние Бога, в котором он существует как чистое сознание, и используется сиддхами в предпочтении обычному термину «шиван», определяющего Шиву как личностного Бога.

В философии сиддханта подчеркивается важность физического тела как средства к Освобождению. Сиддхи наслаждаются совершенным блаженством, даже находясь в физическом теле, к которому относятся как к святому месту паломничества к Высшей Реальности.

«Было время, когда я презирал тело;

но затем я узрел Бога внутри,

и я осознал, что тело – это храм Владыки.

Тогда я начал сохранять его с бесконечной заботой».

Сиддх Тирумудар, «Тирумантирам» (725)

С точки зрения сиддхов целью йога-садханы является совершенство тела (кайя-сиддхи). Экспериментальным полем деятельности сиддха является он сам и его тело, несущее в себе бессмертную сущность. Обычное человеческое тело может и должно быть преобразовано в божественное тело и призвано служить инструментом для окончательного Освобождения.

Человеческое тело – это лестница, ведущая к Освобождению, оно – обитель Бога. Сиддхи воспринимали человеческое тело как выход или врата к Высшей Реальности, используя выражения «преддверие» или «порог» (там. «васал»). Понятие «предел» является сокровенным. Тело представляет собой один такой сокровенный предел, в то время как другим является Гуру. В литературе сиддхов «предел» несет мистическое содержание: это граница между двумя мирами – обычным, земным, и выходящим за его границы священным миром. Слово «васал», используемое сиддхами, означает момент, когда мы сами открываемся навстречу глубинам нашего существования. Необязательно совершать паломничество к святым местам или изучать священные писания, поскольку предел уже находится внутри нас.

Тело – это микрокосм, тождественный макрокосму, а взаимоотношение человеческого тела и Вселенной можно постичь только путем духовного устремления. Кайя-садхана и есть реализация такого устремления.

Согласно учению сиддханта, йогин, следующий этим путем, проходит последовательные стадии трансформации тела. Грубое физическое тело (Стхула-деха) превращается сначала в Йога-деха (очищенное практикой йоги тело), а затем в Сиддха-деха – трансмутированное физическое тело, которое состоит из чистых элементов и не подвержено старению, разрушению, какому-либо воздействию извне, а также пространственно-временным законам обычного тела. Сиддха-деха превращается в тело вибраций (Пранава-деха или Мантра-деха), в котором йогин может действовать в тонком мире, а оно в свою очередь – в тело Мудрости (Джняна-деха), подобное бесконечному пространству чистого сознания. Процесс трансформации завершается с обретением йогиним золотого бессмертного тела (Дивья-деха, там. «оли удамбу»).

Свою философию и методы практики для достижения подобной реализации сиддхи раскрывали в своих песнях, язык которых также нетрадиционен, как и сама их жизнь.

Для упрощения устной передачи они использовали только повседневный язык простых людей – необработанные, грубые, иногда даже неприличные разговорные выражения. Такое обращение к просторечию всякий раз оказывает мощное воздействие, несмотря на то, что в песнях сиддхи не использовали какие-то специальные поэтические конструкции.

Основные черты языка сиддхов – многозначность, неординарность, способность одновременно выражать несколько значений – как в обычном, так и в трансцендентальном восприятии. Парадоксальный, изобилующий эпиграммами и загадками язык сиддхов мистичен по своей сути, и высочайшее в нем сокрыто под формой низшего. Такой язык называется «сандхья бхашья» или «сумеречный» язык. Также его называют «шунья самбасанаи» или «разговор о пустом».

Сиддхи обычно скрывали значение песен с целью сохранить эзотерическое учение для инициированных учеников, которые были достаточно подготовлены для того, чтобы, основываясь на предшествующем опыте, уловить значение песен. Парадоксальные выражения и их объяснения могут правильно расшифровать лишь посвященные, да и сами песни сиддхов были своего рода посвящением. Использование языка символов – это не только защита от осквернения невежественными, но также выражение неспособности (даже сиддхов) любых красноречивых фраз передать высочайшее переживание Духа.

Сиддхи оставили после себя огромное количество знания в виде рукописей на пальмовых листьях. Эти работы бесценны, поскольку они содержат ключи к фундаментальным тайнам жизни с точки зрения йоги, медицины, физиологии, алхимии, химии, ботаники и физики.

Сиддхи были первоклассными учеными, изучившими Природу (Пракрити) во всех ее формах и на всех уровнях. Они записывали и применяли свои наблюдения Природы во многих областях, включая медицину, ботанику, алхимию и физику. Сиддхи могли исследовать не только Солнечную систему, но и Природу на более тонком, чем атом, уровне. Многие из полученных ими знаний соответствуют открытиям современной физики.

Читтарную медицину сиддхов отличает тесная связь с алхимией и использование большого числа снадобий из растений и химических веществ. Ее тремя основными диагностическими и лечебными средствами являются астрология (там. «мани»), мантры (там. «мандирам») и лекарства (там. «марунту»), также используются асаны и пранаямы.

Сиддхи стремились не просто превзойти Природу или выйти за пределы проявленного мира, они изучали ее и систематизировали свое понимание в систему таттв (принципов). В философии Санхья говорится о двадцати четырех таттвах, в «Тирумантирам» сиддха Тирумулара (125, 154, 381-410) даются сведения о девятистах шести таттвах. Отдавая должное Природе во всех ее проявлениях, они смогли реализовать Высшую Сущность. Тамильский термин «таттувам» состоит из двух частей: «тат» означает «Это», т.е. «шивам» (санскр. Шива), и «тивам» (санскр. суффикс «утва») означает Его природа. Философия «таттувам» имеет целью выяснение истинной природы человеческой души и Высшей Сущности.

Тамильские йога-сиддхи не стремились покинуть этот мир, но хотели преобразовать свое участие в нем. Они неоднократно указывали в своих произведениях на необходимость бескорыстного служения возвышенным идеалам Просветления всего человечества (аррупадай). И до сих пор бессмертные сиддхи остаются в мире, чтобы помогать духовной трансформации тех, кто готов.

Океаническая история жизни Боганатара

«История жизни Боганатара, величайшего ученого-сиддха, подобна океану, который в Индии называют Сагарам, от которого и происходит слово «сага». Сага определяется как «блистательная, длинная океаническая история жизни легендарной личности». Богар – это гигантская волна Океана и Сагарам Космического Сознания – Парамешвара».

С.А.А.Рамайях, «Богар Канда Йогам»

Можно сказать, что проследить историю жизни любого из сиддхов, в том числе и Боганатара, так же трудно, как путь птицы в небе. Это связано с тем, что биографии сиддхов передавались из поколения в поколение в устной форме, из-за чего появились многочисленные изменения и искажения. Также стоит учитывать, что зачастую сведения о жизни сиддхов противоречивы оттого, что многие из них, в том числе и Богар, меняли свои физические тела, используя метод переноса сознания (паракайя-правешана).

С именем Боганатара в Южной Индии связывается много легенд, как о его рождении и жизни, так и о производимых им чудесах. Многие из них – это популяризированные истории, зачастую не имеющие ничего общего с учением Боганатара. Поэтому, говоря о жизни этого величайшего из сиддхов, стоит в первую очередь основываться на тех сведениях, которые он сам раскрыл в своих произведениях, в частности, в «Богар Джнана Сагарам» («Океанической истории жизни») и в «Богар-7000», известной как «Саптакандам».

В них он рассказывает о том, что прожил тысячи лет благодаря использованию алхимической формулы восстановления (кайя-кальпа) и специальных дыхательных техник (пранаям), путешествовал по всему миру, причем не только в физическом теле, но и в астральном, а также путем переноса сознания в другое физическое тело, был свидетелем жизни сиддхов намного старше себя самого и подарил своим ученикам путь к Освобождению и трансформации человеческой природы в божественную.

В «Саптакандам» Богар говорит о том, что он принадлежит к линии вишвакарма («зототых дел мастеров») в восемнадцати поколениях, однако, в произведениях Карувурара, его ученика, можно найти сведения, что Боганатар вел свое происхождение из касты горшечников. В «Богар Джнана Сагарам» (3, 4, 6) Богар говорит, что благодаря способности ясновидения (дивья чакшус) он узнал о своем происхождении от Ади-сиддха, т.е. от Абсолюта, указывая, таким образом, на свою принадлежность к линии потомственных сиддхов.

Некоторые источники (к примеру, «Агастьяр-12000») говорят, что Боганатар был китайцем, обучавшимся у сиддха Каланги, жившего в Китае, который затем приехал в Индию, привезя с собой китайские соли и химические препараты (чиначарам). Однако, сам Боганатар в поэме «Богар Джнана Сагарам» (2) говорит о себе как о рожденном в Тамилнаду, т.е. о тамиле.

Гуру Боганатара – Каланги Натар родился в индийском городе Каши (Бенарес). Бессмертного состояния соруба-самадхи он достиг в возрасте трехсот пятнадцати лет, после чего центром его деятельности как духовного наставника стал Китай. Когда Каланги Натар решил уединиться и погрузиться в самадхи на три тысячи лет, он телепатически вызвал Боганатара из Тамилнаду в

Китай с тем, чтобы тот продолжил его миссию.

Боганатар отправился туда по морскому торговому пути. В Китае Каланги Натар дал ему наставления по всем аспектам науки сиддхов, в том числе по приготовлению и использованию препаратов кайя-кальпа для достижения долголетия.

После того, как Каланги Натар вошел в самадхи, Боганатар продолжил его просветительскую миссию среди китайцев. Для облегчения этой задачи (из-за отличия цвета кожи и языка) он осуществил перенос своего сознания в физическое тело умершего китайца, и с тех пор стал известен в Китае под именем Бо-Янг.

Имя Бо-Янг может быть объяснено следующим образом. «Бо» – производное слова «Богам» (Bhogam), означающее блаженство. Это блаженство переживается, когда Кундалини-шакти (первичная женская энергия Инь) пробуждается и достигает вершины головы, сахасрара-чакры, где находится Шива (принцип мужского начала Ян), и объединяется с ним. Результатом слияния Шивы и Шакти, Инь и Ян, становится переживание состояния Сат-чит-ананды (Абсолютного Бытия-Сознания-Блаженства).

Для преодоления ограничений стареющего тела китайца, в котором он пребывал, Боганатар решил использовать методы кайя-кальпа. Он дает яркое описание событий, случившихся после того, как он изготовил таблетку из тридцати пяти различных трав:

«С огромной тщательностью и терпением я изготовил таблетку кайя-кальпа, а затем проглотил ее, не обращая внимания на глупцов и скептиков, которые не в состоянии оценить сокровенный смысл и значение этого средства. И прожил я в стране парангов (чужеземцев) двенадцать тысяч лет, мой друг! Я питался жизненным оджасом, и от бинду получил имя Богар. Мое тело переняло золотистый цвет пилюли, и теперь я живу в золотом мире».

мире».

«Богар Джняна Сутра» (4)

Об эффективности таблетки кайя-кальпа существует интересная притча. Как-то Богар, взяв с собой трех своих лучших учеников и верную собаку, отправился на вершину горы. Сперва он дал таблетку собаке. Она немедленно упала замертво. Затем он предложил ее своему выдающемуся китайскому ученику по имени Ю (который по одной из версий известен под индийским именем Пулиппани) – с ним произошло то же самое. После этого он дал таблетки двум другим ученикам. К этому времени они были уже крайне напуганы случившимся, и не стали их есть. Боганатар сам проглотил оставшиеся таблетки и упал без сознания. Ученики, рыдая, спустились с горы, чтобы принести все необходимое для погребения. Когда они вернулись на то место, где оставили тела умерших, они обнаружили лишь записку, написанную рукой Боганатара и гласившую: «Таблетки кайя-кальпа действуют. Выйдя из транса, я воскресил Ю и собаку. Вы упустили свой шанс достичь бессмертия».

Таким образом, с помощью кайя-кальпы Боганатар сумел продлить жизнь своего китайского тела на двенадцать тысяч лет, тело же за это время обрело лучезарный золотой цвет.

Однако физиологическая трансформация до состояния соруба-самадхи была завершена Боганатаром позже, в Палани, когда он практиковал последние этапы Кундалини-йоги и родственных ей техник.

Примерно в 400 году до н.э., по окончании своей миссии в Китае, Боганатар покинул эту страну вместе со своим учеником Пулиппани и другими близкими учениками.

Существует точка зрения (высказанная М.Говинданом), что Бо-Янг – это Лао-Цзы, основатель

даосизма в Китае. Она основывается на том факте, что философия даосизма говорит о физическом бессмертии, о чем пишет и Богар в своих трудах по йоге. Также, в даосской литературе говорится, что на одном из пограничных постов в горах Хан Ку Лао-Цзы, уезжая из Китая в Индию, по просьбе начальника пограничной заставы записал суть своего учения в виде двух книг: «Дао Цзин», состоящей из 37 стихов, и «Дэ Цзин» – из 42 стихов. Практикующие даосскую йогу и сегодня стремятся к достижению физического бессмертия. При этом они используют техники, удивительно схожие с техниками тамильских сиддхов.

По пути из Китая в Индию Боганатар посетил несколько храмов в Гималаях и знаменитый тантрический храм Камарупа в Ассаме, посвященный Шакти. У подножия горы Кайлас, с благословения Шивы, он создал свой величайший труд, состоящий из 700000 стихов. Позже он был сокращен до 7000 стихов и в настоящее время известен под названием «Богар Саптакандам». Затем Боганатар побывал в Гайе, Индии и Аравии.

По возвращении в Тамилнаду он ввел в употребление китайскую химию, названную им чиначарам, в которой, в частности, применялись соли из Китая, а также внедрил изготовление фарфора.

В Куртралламе он представил свою рукопись «Саптакандам», состоявшую из 7000 стихов, на рассмотрение Агастьяра и академии сиддхов. Все они очень высоко оценили эту работу. После этого многие сиддхи стали его учениками и под его руководством начали изучать кайя-кальпу и йогу. Впоследствии Боганатар препоручил свою миссию наставника Пулиппани.

После совершения тапаса в Чатурагири и Шивагири Боганатар отправился в Катиргаму. Там он продолжил тапас и добился милости Муругана. На этом месте Боганатар заложил знаменитый храм-янтру, символизирующий сахасрара-чакру, которая раскрылась у него в Катиргаме. В отличие от других храмов, он не содержит никаких скульптурных изображений Бога. Вместо них Боганатар установил вырезанную на золотой пластине мистическую янтру (геометрический рисунок): её форма и мантрические слоги как бы кристаллизуют в себе образ великого Муругана. Пластина с янтрой оберегается от взглядов посетителей, к ней имеют доступ только священнослужители храма.

Раз в году, во время праздника, который обычно приходится на конец июля, янтру выносят из храма и помещают на спину слона. Во время процессии её сопровождают священнослужители и огромная толпа верующих. Боганатар наделил эту янтру мистической силой на благо всех тех, кто ищет поддержки Муругана. На протяжении столетий Катиргамский храм был местом многочисленных чудес.

После Катиргамы он отправился на гору Палани, которая ныне находится неподалеку от южной оконечности Тамилнаду, где практиковал завершающий этап своей садханы Кундалини-йоги. Там, благодаря милости вечного юноши Кумарасвами (Господа Муругана), он достиг состояния соруба-самадхи. Свое обретение соруба-самадхи он описал в поэме «Богар Джняна Сутра», после чего вернулся в Катиргаму, где примерно в 211 году н.э. встретился со своим учеником Бабаджи Нагараджем.

Позже, в конце периода Шести династий (220-590 гг. н.э.), Боганатар вместе с несколькими своими тамильскими учениками вернулся в Китай. Свою миссию в Тамилнаду он препоручил сиддху Пулиппани.

Примерно в 900 году н. э., во время строительства храма Брехитишвары в Танджавуре (Тамилнаду), Боганатар решил задачу подъема восьмитонной каменной плиты на самый верх храма, на высоту более шестидесяти метров. Его советы передавались через двух медиумов – Карувурара и еще одного тамильского ученика, а также в виде записок, доставляемых голубиной

почтой. По предложению Боганатара была сооружена специальная наклонная плоскость длиной в восемь километров, по которой камень втянули наверх храма. Это было одно из самых замечательных инженерных решений за всю мировую историю. Примерно тогда же Боганатар посоветовал царю Танджавура построить рядом с этим грандиозным храмом небольшой храм в честь одного из своих величайших учеников – Карувурара. Этот храм и сегодня находится на территории храмового комплекса Брихитишвары в Танджавуре.

Существуют сведения о посещении Богаром Южной Америки. Его путешествие туда подтверждают записки, оставленные чилийскими муйкасами: «Боча, который дал муйкасам законы, был белым человеком с бородой и носил длинные одеяния. Он внес поправки в календарь, учредил праздники и через некоторое время, подобно другим, исчез».

Сохранилась история о том, что перед самым началом Кали-юги, около пяти тысяч лет назад, Боганатар созвал собрание сиддхов для того, чтобы наметить оптимальный путь духовного развития человечества на время приближающегося века тьмы. Предпочтение было отдано Бхакти-йоге – йоге любви и преданности. Собравшиеся сиддхи поручили Боганатару разработать ритуалы поклонения их излюбленному божеству Паланиандавару (Властителю Палани, т.е. Муругану), также называемому Баладандаютхапани.

По прибытию в Палани Боганатар увидел нечто необычное: белую ворону, белого слона, красного журавля и два холма – один изумрудного цвета, другой – рубинового. Изумрудный холм был Шивагири, рубиновый – Шактигири.

В Палани Боганатар разработал много обрядов, среди которых центральным стало омовение (абхишека) скульптуры Паланиандавара разными составами, в том числе панча-амритой, приготавливаемой из пяти видов фруктов и меда. Эти обряды исполняются и по сей день, благодаря сохранившейся традиции Пулиппани.

Скульптура должна была быть сделана из такого материала, который сохранился бы на протяжении всей Кали-юги. Самый стойкий из известных материалов, гранит, изнашивается и покрывается трещинами после проведения нескольких сотен таких ритуалов. Поэтому Боганатар приготовил специальный состав из девяти растительных и химических ингредиентов (нава пашанам), который был крепче гранита. Восемь из его составных частей смешивались и заливались в форму, а затем добавлялась девятая, которая служила отвердителем.

И по сегодняшний день не разгадана тайна этой священной статуи. Современные ученые попытались определить состав небольшого кусочка материала, из которого сделана скульптура, но не успели провести анализ, т.к. при нагревании кусочек мгновенно сублимировался, и состав материала остался тайной.

Доктор философских наук Ганапати Т.Н. в 2002 г. взял интервью у Паланиаппа Пулиппани, живущего в Палани. В нем Пулиппани рассказывает о традиции Пулиппани, говоря о том, что его предок Пулиппани, с которого началась традиция, не был китайским сиддхом, а родился в Тамилнаду. Когда он пришел к Боганатару с просьбой взять его в ученики, Богар ответил ему, что сделает это только после того, как тот обойдет весь свет и благополучно вернется. Тогда Пулиппани сел на тигра и объехал весь свет. Ему было поручено проводить пуджи изваянию Дандаютхапани, и он носил воду для пуджи из реки, сделав горшок из самой воды, внутри которого шесть раз в день носил воду на вершину холма Палани.

В «Саптакандам» Боганатар рассказывает несколько притч о самом себе. Описывая свое состояние самадхи, он говорит: «Мой ум вошел в обширное расширение (веттавели)». Войдя в состояние самадхи, Богар стал подобен каменному изваянию. Лев с львицей остановились у места самадхи

Богара, думая, что он сделан из камня. Здесь они охотились и производили потомство. Однажды, когда лев положил голову на колени каменной статуи, облизывая ее, слезы из глаз Богара неожиданно попали в рот льву. Попробовав слезу сиддха, лев обрел мудрость и понял, что это не статуя, а сиддх в состоянии самадхи. С этого дня лев и его семья стали молиться и питаться чисто вегетарианской пищей. Когда Богар вышел из самадхи, он спросил у льва, кто он такой. Лев рассказал ему, что он и его семья жили возле Богара, думая, что он всего лишь статуя, и, как, испробовав слезу Богара, он обрел мудрость. Услышав это, Богар благословил льва с тем, чтобы в следующем своем рождении он стал царем.

В другой притче он рассказывает, что одно время жил на горе Потхигай, и однажды отправился в близлежащую деревню, где брахманы произносили священные мантры. Увидев Богара, они попросили его уйти, чтобы он не услышал их мантр. Тогда с целью проучить брахманов Богар поймал кота и научил его этим мантрам, которые кот и стал произносить пронзительным голосом. Осознав свою ошибку, брахманы на коленях стали просить прощения у Богара. Тогда он простил их, а все их вещи превратил в золото.

Также в «Саптакандам» Боганатар рассказывает о своих достижениях и йогических способностях. Он говорит, что благодаря сиддхам он может определить точное местонахождение кладов, находящихся под землей. В Китае он подробно описал, как правильно следует построить здание, где возможно обрести опыт общения с ушедшими душами во плоти – такими, какими они были при жизни. Однако позже другие сиддхи осуждали Богара за раскрытие этой тайны и не советовали ему демонстрировать оживление мертвых.

В «Саптакандам» Боганатар дал описание построения парашюта для прыжков с вершины холма, там же он рассказывает о своем искусстве воздушных полетов, и как он совершил перелет в Китай на сходном с самолетом аппарате.

Богар также придумал парополет, где, по его словам, может находиться много людей. Кроме того, он говорит об экипаже, способном передвигаться без помощи лошади, т.е. на пару или газе, упоминая и о движущемся экипаже, выделяющем дым.

Эти рассказы Богара раскрывают истину о его переживаниях, предваряющих изобретение парашюта, аэроплана, автомобиля и парополета благодаря его йогическим способностям, указывают на применение им истинно научного подхода (пракрита-сиддхи).

Благодаря развитию своих йогических способностей, Боганатар преодолел барьеры времени, мог отправляться в прошлое и предвидеть будущее. Так, Богару посчастливилось повстречаться с Тирумугаром, который находился в состоянии самадхи на протяжении трех юг. В своих произведениях Боганатар часто называет Тирумугара своим великим гуру (там. «паттар»), ведь Тирумугар был также учителем гуру Боганатара – Каланги Натара.

Рассказывает Богар и о том, что видел апостолов Христа, когда на своем самодвижущемся экипаже отправился в Иерусалим, где почтил место самадхи Христа. Боганатар говорит, что в этой кали-юге он никогда не слышал о чудесах, подобным творимым Христом. Побывал Богар и в Мекке, где посетил место самадхи Наби.

Притчи из жизни Богара показывают, что он обладал великими сиддхами, которые отражают его существование на уровне Абсолютной Реальности, т.е. достижение им состояния единства со Всевышним Источником.

Считается, что и по сей день Боганатар пребывает в золотом теле (Дивья-деха), направляя и благословляя своей милостью всех тех, кто практикует учение сиддхов.

Учение Боганатара

В своих работах, в особенности в «Саптакандам», Боганатар говорит о том, что передает людям учение сиддхов открыто, что философия сиддхов доступна всем и любой представитель человечества может свободно принять в ней участие.

Согласно этой философии, Бог – это Шива, трансцендентно-имманентная Абсолютная Реальность. Шива является трансцендентным как непроявленный Парашива, неопишемое То, что находится за пределами времени, формы и пространства. В то же время Шива является имманентным, будучи Бытием-Сознанием-Блаженством (Сат-чит-анандой), субстратом первичной субстанции и чистого сознания, наполняющим собой весь мир. Также Шива имманентен как Изначальная Душа (Махешвара), которая совершает пять божественных актов (творение, поддержание, разрушение, сокрытие и раскрытие).

Философия сиддхов понимает и постигает мир как проявленное выражение Абсолюта (Парашивы). Он и Творец, и творение. В то время как Абсолютная Реальность неизменна, реальность мира относительна, и он подвержен постоянному изменению. Это не означает, что мир является иллюзией, что он существует в результате неведения или что он не существует вовсе. Важно отметить тот факт, что в традиции сиддханты на майю смотрят не как на классическую аналогию с ошибочным принятием веревки за змею. Наоборот, майя считается проявлением Шивы.

Сущность учения такова: Шива является всем и все является Шивой. Такой монистический подход признает создание Богом мира и душ, считая мир не темным, подобным сну, существованием, но реальным, имеющим цель, необходимым и радостным. Тем не менее, сам Бог является Абсолютом, Вечной и Неизменной Реальностью, тогда как его творение или, что более точно, эманация – это относительное, временное, переменчивое.

Такие боги, как Вишну, Брахма и Рудра существуют и действуют не отдельно от Шивы: Вишну – это его поддерживающая и сохраняющая энергия, Брахма является энергией творения Шивы, а Рудра – его разрушительная, поглощающая энергия. Подобным образом Шакти – его энергия проявления. Шива и Шакти являются одной непроявленно-проявленной Реальностью.

На пути сиддханты достижение Освобождения (мокша, кайвалья) – это обретение совершенной внутренней свободы (сватантрия), т.е. освобождение от сансары, цикла рождений и смертей. Мокша приходит после личной йогической реализации Всевышнего Сознания (Парашивы) и в результате разрушения всех семян кармы. Нет более полной реализации, чем знание Абсолюта. Обретая, в течение долгого времени, опыт, йогин развивается, встречаясь с созданной кармой, ища свою тождественность с Шивой, и в итоге реализует ее. Тогда «джива становится Шивой» и реализуется принцип «Шивохам» («Я есть Шива»).

На этом пути йогин проходит через три состояния бытия (авастхи) и четыре ступени (марги).

Три авастхи – это кевала-авастха, сакала-авастха и шуддха-авастха.

В кевала-авастхе душа подобна семени в земле – она находится в первичных оковах индивидуальности (анаве), первом аспекте Тиродхана-шакти (вуалирующей силы Абсолюта).

Сакала-авастха, следующая ступень, является периодом телесного существования, циклической эволюцией, переходом из тела в тело, когда джива подвергается дополнительному воздействию

энергий майи и кармы, второго и третьего аспектов Тиродхана-шакти.

Продвижение через сакала-авастху осуществляется по трем ступеням. Первая носит название ирул (там. «тьма»), когда движущая сила души направлена к мирскому знанию и опыту (пашу-джняне). Следующий период называется марул (там. «смятение»). На этой стадии душа обнаруживает, что стоит между миром и своим Высшим «Я», не зная, какой путь выбрать. Этот этап также называют стремлением души узнать свою природу. Последний этап – арул (там. «милость»). Здесь душа стремится получить милость Абсолюта, начиная свое истинное развитие. Нисходящая милость (Ануграха) является результатом огромного стремления йогина к Высшему «Я». Внешним образом милость проявляется в Гуру.

На ступени шуддха-авастхи йог достигает самадхи, обретая внутреннюю реализацию.

Четыре стадии развития (марги) – это чарья, крийя, йога и джняна.

Чарья – это служение и повседневная жизнь, соответствующая традиционным религиозным принципам и нормам поведения, главный акцент в ней делается на полном очищении и обретении добродетельных качеств.

Крийя – эта регулярное храмовое поклонение (как внутреннее, так и внешнее), благодаря которому углубляется понимание и близость к Богу.

Йога-марга является направленным внутрь поклонением, которое ведет к мистическому союзу с Богом. Это регулярная практика медитации под руководством Гуру, благодаря милости которого достигается реализация.

Джняна – это божественная мудрость, исходящая из духовно просветленной души. Это погружение разума в благословенную реализацию Абсолюта и, в то же время, отработка кармы. Для сиддхов джняна не является интеллектуальным накоплением знания, верований и точек зрения. Это состояние, обретаемое лишь после реализации.

Джняна начинается с шуддха-авастхи. Однако достижение джняны не означает, что духовный поиск подошел к концу и йогин может расслабиться. Восхождение на ступень джняны означает лишь начало гораздо более глубокой трансформации. Йогин теперь должен стремиться к сахаджа-самадхи (саюджья-самадхи) – непрерывному погружению в Единый Источник. Пока он не вззошел на эту ступень, его реализация не считается полной.

Постепенно разница между Абсолютом и внешним миром форм становится все менее и менее явной, пока йогин не становится самим Богом (Шивой), живущим в постоянном состоянии сахаджа-самадхи, трансцендентно-имманентной реализации Атмана, наполняющего собой всю форму.

Такое состояние достижимо лишь с помощью нисхождения просветляющей милости Абсолюта (Ануграхи). Только полное отречение от эго, от обособленности существования может привести к такому нисхождению.

Боганатар пишет о том, что самореализация является милостью Высшего «Я», которая нисходит на йогина, полностью отдавшего себя Богу. Милость Абсолюта способна совершить трансформацию даже на уровне клеток грубого физического тела, превратив его в чистое бессмертное тело (Сиддха-деха), плоть которого состоит из чистых элементов.

В своем учении Боганатар делает значительный акцент на прямом, личном опыте познания Бога, на восприятии Его везде и в каждом, на познании Бога в самом себе. Он говорит о том, что это

достижение становится возможным благодаря практике медитации и Кундалини-йоги (Сиддха-марги, там. «валай маргам»), через поклонение и очищающее усилие, изменяющий разум аскетизм, бескорыстное служение возвышенным идеалам Просветления всего человечества (арруппадай) и, что он особо подчеркивает, благодаря милости Гуру.

Средством достижения Освобождения Боганатар называл физическое тело йогина. Сохранение физического тела – не самоцель, но лишь средство для завершения процесса садханы. Боганатар говорит о том, что тело – это священное хранилище и обитель Бога, и о существовании потенциальной возможности жить в физическом теле неограниченный срок. Совершенство тела именуется «кайя-сиддхи». В таком теле развиваются пять тонких чувств (ясновидение, яснослышание и др.), тело становится неуязвимым (ваджра-самхананатва), изящным (лаванья) и красивым (рупа).

«Дабы снискать бессмертия в духе, осуществив процесс сплавления,

Должно вначале очистить благословенное тело человеческое».

Сиддх Боганатар, «Джняна пуджавиди» (13)

Трансформация тела становится бегом наперегонки со временем, поскольку примерно с двадцати пяти лет процессы распада в организме человека начинают преобладать над процессами роста. Чтобы продлить жизнь физического тела на время, необходимое для завершения трансформации его в божественное тело (Сиддха-деха), т.е. до обретения бессмертия, Боганатар говорит о применении методов кайя-кальпа:

1. Алхимический процесс с использованием трех твердых ртутных солей (муппу), приготовленных особыми, тщательно разработанными способами. В «Саптакандам» Боганатара есть ссылка на рецепт приготовления муппу, при введении которого в тело последнее превращается в бессмертное золотое тело.
2. Использование порошков из кальцинированных металлов, таких как ртуть, сера, слюда, золото, медь, железо и др.
3. Использование препаратов, приготовленных из некоторых редких индийских трав.
4. Кундалини-йога.
5. Улта-садхана (практика противостояния). Когда при сублимации и трансмутации сексуальной энергии йогин перестает идентифицировать себя с физическим телом, такое состояние называют «урдхварета». Боганатар утверждает, что для человека, в совершенстве им овладевшим, не существует смерти.

Таким образом, обретение физического бессмертия и золотого тела возможно как с помощью внешних средств, так и благодаря применению тайных эзотерических методов Сиддха-марги (Кундалини-йоги). Сиддхи считали йогические практики своего рода внутренней духовной алхимией – как алхимик превращает металл в золото, так и йогин преобразует свое тело в бессмертное.

К внешним путям относятся кайя-кальпа и раса-шаstra.

«В искусстве чудесной пилюли обретишь желанное бессмертие,

Перейдя за пределы познания Вед к совершенной недвойственности».

Сиддх Боганатар, «Аштанга-йога» (18)

В одном из текстов практика кайя-кальпы описывается следующим образом. Для ее проведения создается строение по специальным принципам. Йогин употребляет сомарасу (сок мистического растения «сома»), из-за чего в течение семи дней его тело полностью очищается, он теряет в весе и выглядит иссушенным. Кожа становится потрескавшейся и жесткой, зубы, ногти и волосы выпадают, искра жизни в нем поддерживается только сомарасой. На восьмой день его купают в молоке и покрывают сандаловой пастой. С этого момента начинают расти мышцы, появляются новые зубы, ногти и волосы, новая кожа лотосового оттенка. Через некоторое время тело йогина становится молодым, обладающим огромной мышечной энергией и защищенным от воздействия огня, воды, яда, оружия и т.п.

Раса-шастра – это наука о ртути и других металлах, которые используются в качестве лекарственных средств. Главная цель использования ртути – обретение совершенного здоровья (деха-сиддхи) для того, чтобы без помех выполнять духовные практики в течение достаточно долгого времени.

Расаяна (санскр. «путь сущности») – это процесс омоложения, во время которого йогин может пополнить качество и количество жидкостей тела, т.к. процесс старения ведет к тому, что тело теряет свои соки и жидкости, и, таким образом, вянет. В понятие «деха» (тело) входит пять уровней (пять кош), и терапия расаяны обеспечивает необходимое питание всех пяти кош, а не только физического тела. Для того чтобы убедиться в пригодности обработанной ртути для использования в качестве лекарства, ее испытывают на необработанной ртути и металлах. Если они превращаются в золото, ртуть считается годной для приема внутрь.

В середине XX в. в Индии публично проводилась демонстрация подобного действия ртути с превращением исходных металлов в золото святым Шри Кришна Лала Шармой из Ришикеша, о чем есть документальные свидетельства. Этот способ получения золота с помощью ртути носит название лауха-сиддхи. Естественно, что метод трансмутации, использованный этим святым в ходе эксперимента, держится в строжайшей тайне из опасений злоупотребления им.

Внутренним путем преображения тела является Кундалини-йога, называемая Боганатаром Ваши-йога. Кундалини-йога использует концентрацию, визуализации, мощные дыхательные техники (пранаямы), а также практику асан, мудр и бандх.

«Говорю о Боге Любви и правителях восьми направлений Вселенной,

О Вишвамित्रе, Дэвиндре и обо всех небожителях,

Утверждаю о Вишну и Васиштхе,

О Вьякрамападаре и о восемнадцати сиддхах,

Заявляю об Агастье, о шиваитах,

И о великих мудрецах и святых Веданты,

Свидетельствую об обитателях четырнадцати миров –

Все они стали великими, воздавая молитвы нежному лотосу».

Сиддх Боганатар, «Аштанга-йога» (22)

Здесь «нежный лотос» – это указание на сахасрара-чакру, тысячелепестковый лотос на макушке головы. Сахасрара-чакра является символом духовного раскрытия, расширения сознания и символом незапятнанности (ниранджана) как одного из качеств Абсолюта.

С точки зрения энергии, все практики Кундалини-йоги нужны для того, чтобы собрать прану в аджна-чакре, «развязать» узел Рудры в межбровье, устранив самые тонкие двойственные состояния, а затем сделать прорыв в сахасрара-чакру, когда прана полностью освобождается от скованности материей и, влекомая силой Духа, начинает парить свободно в пространстве тонкого тела.

Боганатар говорит, что именно путем достижения сахасрара-чакры освободились Вишвамित्रа, Васиштва, древние риши, восемнадцать тамильских сиддхов, Агастьяр, великие мудрецы и святые Адвайта-веданты и разных школ шиваизма, а также небожители и правители восьми направлений Вселенной (Индра, Агни, Яма, Нрити, Варуна, Вайю, Кувера и Ишана), выступающие охранителями мироздания.

Когда прана, прорвавшись через узел Рудры, входит в сахасрара-чакру, йогин реализовывает состояние недвойственности, входит в другое измерение Бытия.

«В неподвижности контроль над праной остановит старость,

Превратив смертное тело в свет десяти миллионов солнц,

Что будут сиять в продолжение трех вечностей,

Желания прогоняя и благодать принося».

Сиддх Боганатар, «Самадхи дикшай» (8)

Когда тело йогина очищено практикой, в нем начинает происходить процесс Чандали, во время которого поток энергии поднимается вверх по сушумне к голове и опускается вниз по передней части тела. Таким образом, энергия начинает циркулировать в теле и постепенно насыщать верхние чакры: лалану, аджну, сому, бинду и сахасрару.

При насыщении верхних чакр праной происходит выделение нектара – особой мистической секреторной жидкости, капающей из верхней части мозга (сома-чакры).

«Когда вскроешь верхний затвор, обретешь Просветление.

Каждодневно концентрируйся и медитируй,

пребывая сознанием между бровей;

Там ощутишь, как поток эго-сознания иссякает,

превращаясь в ничто;

Тогда испей сомы нектар –

должен ты воочию ощутить и увидеть его;

Если сделаешь это, пять чувств победишь,

навек отринуешь их прочь;

Благословенный нектар амброзии тогда потечет из сомы

капля за каплей».

Сиддх Боганатар, «Шива-йога джнянам» (5)

В момент выделения нектара в аджна-чакре соединяются ида, пингала и сушумна. В это время йогин переживает сильное блаженство, его тело насыщается нектаром бессмертия, одухотворенной жидкостью, которая очищает энергетические каналы. Когда «тело пьет нектар» оно молодеет, и течение жизни поворачивается вспять.

«Дар речи, что зовется языком общения, исходит от пьянящего напитка,

И все внегласное безмолвие исходит от пьянящего напитка,

Даже состояние блаженства, именуемое потоком, исходит от пьянящего напитка,

Пяти элементов неразрывное единство исходит от пьянящего напитка,

И пять форм Шивы, называемых бамбуком, исходят от пьянящего напитка,

Блистание всех небожителей святых исходит от пьянящего напитка,

Могущественные сиддхи так же, как и святейшие мудрецы (муни)

Достигают завершения в том принципе, что является и основанием, и вершиной».

Сиддх Боганатар, «Аштанга-йога» (19)

Секрет бессмертия в том, чтобы остановить поглощение нектара правым каналом (пингалой) и «солнцем» в манипуре и муладхаре и распространить его по всем энергетическим каналам. Если нектар начинает поглощаться всеми каналами тела, они очищаются. Когда нектар сохраняется в теле, оно неподвластно разложению, старению и смерти.

Поскольку Кундалини-йога способствует обретению нектара, в литературе тамильских сиддхов она была названа процессом «подавания наверху».

Далее на пути Кундалини-йоги наступает стадия разогревания мистического огня (шуддхи-ушанам). В это время элемент огня, став сильным, может двигать ветер по каналам, иссушая забивающую их слизь. Достижение йогиним этой стадии указывает на то, что им достигнут контроль над энергией, и он может двигать ветер силой только созерцания. Мистический огонь, таким образом, является основой для трансмутации нечистых клеш-пран в праны мудрости и достижения бессмертного тела.

«Когда возгорается пламя – огонь сжигает болезни,

наклонности тела и гнев».

Сиддх Боганатар, «Шива-йога джнянам» (11)

Для достижения стадий капания нектара и разогревания мистического огня Боганатар рекомендует практику пранаямы. В своих произведениях он открывает ученикам несколько различных способов ее выполнения, говоря:

«Покончи с заурядным дыханием,

дабы не подошла к концу твоя йога»

«Тирумандира Джнянам» (8)

Он говорит о том, что практика Кундалини-йоги, в частности, пранаяма, способна привести к состоянию турия, т.е. четвертому состоянию сознания за пределами состояний бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна (там. вишва, тайджаса и праджна).

«Скованное узами тьмы тело преобрази в позитивное,

Ты добьешься успеха, развернув телесный поток вспять».

Сиддх Боганатар, «Самадхи дикшай» (5)

Это достижимо также путем овладения принципом «возвратного потока» (нивритти), который реализуется за счет очищения энергетических каналов, обретения контроля над праной и с помощью технических практик (пранаям и визуализаций). Принцип возвратного потока означает способность йогина направлять течение праны, которая обычно стремится наружу, к чувственным объектам, внутрь центрального канала.

В случае овладения йогиним этим принципом, энергия, вместо того чтобы вытекать наружу, начинает наполнять сушумну и подниматься вверх, вызывая в теле тонкое переживание пустотного блаженства. Применяя подобный принцип к пяти чакрам, йогин может овладеть пятью энергиями и пятью элементами в своем теле.

Очищая каналы, избегая утечек энергии, добиваясь стадий нектара и мистического жара и овладевая принципом «возвратного потока», йогин достигает сахасрара-чакры. Тогда «джива становится Шивой», т.е. йогин становится способен непрерывно находиться в состоянии единства с Абсолютом (сахаджа-самадхи). Сиддха, Кундалини-шакти которого поднялась по сушумне через все чакры и три грантхи и достигла сахасрара-чакры, где соединилась с Шивой (принципом чистого сознания), по-тамильски называют муммула-йогиним.

Как об определенном методе на пути Кундалини-йоги Боганатар говорит об использовании мантр.

«Дабы помазанием тела разрушительную природу времени одолеть,

Должен ты, вслух воспевая мантру, соединить себя с благословенным Нанди;

Так утвердишь основу, чтобы повергнуть князя Тьмы (смерть)

И тело вознести к блаженному самадхи».

Сиддх Боганатар, «Самадхи дикшай» (7)

Боганатар рекомендует произносить «Ом Намах Шивайя», священную панчакшара-мантру, повторение которой способно разрушить узы кармы и привести к состоянию самадхи. Нанди – другое имя Шивы. Обычно так именуется белый бык, на котором восседает Шива, являющийся его носителем (проводником) – ваханой, т.о. здесь Нанди отождествляется с телом Шивы или его воплощенной силой, проявленным телом.

«Послушай! С любовью говорю я о единой букве,

Невыразимой языком стиха, но постигаемой тотчас в слиянии.

Коль станешь воспевать ты каждый день ее, отрекшись от всего,

В стремлении радостном укротив медитацией свой ум,

Во Вселенной никто не сможет сравняться с тобой».

Сиддх Боганатар, «Джняна куттирам» (1)

В «Джняна куттирам» («Аксиома мудрости») только одна шлока и она посвящена произнесению биджа-мантры АУМ. АУМ – это истинный божественный звук, который сиддхи называют «непроизносимое» или «немое» слово. Боганатар говорит, что эта биджа-мантра имеет неограниченную силу как средство Освобождения.

Также Боганатар говорит об использовании в практике мантры «Со-Хам» и биджа-мантр шести чакр.

По мнению сиддхов, научиться Кундалини-йоге и другим эзотерическим практикам можно только у учителей-мастеров или Гуру, знания которых передаются в непрерывной цепи ученической преемственности – парампаре. Роль Гуру, посвящающего в тайны йоги, – важный аспект учения Боганатара.

В своих произведениях он неоднократно указывает на необходимость Гуру, достигшего Просветления, который подводит ученика (шишью) к встрече с низшим разумом и к победе над ним. Гуру является источником милости, который поддерживает личную садхану ученика, благодаря чему его духовные силы раскрываются.

Так, Гуру Боганатара был Каланги Натар, учителями которого были Тирумулар и Брахмамуни, которых, в свою очередь, обучил Нанди Девар. Все они принадлежали к Кайлайя-варге – традиции сиддхов, где первым Учителем (Гуру) является Шива. У самого Боганатара были ученики Карувурар, Конганар, Пулиппани, Чаттаймуни, Бабаджи Нагарадж и другие.

Гуру снимает темноту невежества и ведет своего ученика к Просветлению. Сиддхи в буквальном смысле слова боготворят своих Гуру. Нет иного пути практики йоги, как с помощью Гуру, который может дать в нее посвящение (дикшу).

«Дикша» переводится как «наделение силой», потому что в этом процессе Гуру передает ученику всю свою энергию мудрости, наделяя знанием. Он устраняет низшие импульсы и желания, являющиеся преградами для ученика, тем самым освобождая его от пут феноменального мира. Овладение силой приводит к духовному перерождению, означающему полную трансформацию йогина вплоть до клеток физического тела.

Боганатар получил знание Кундалини-йоги от своего Гуру и передал его ученику Конганару, который стал распространять это знание среди людей.

«Сохрани это – сказал мой гуру Нандисар,

Почитать данный метод он мне повелел;

Я сам поручил Конганару всем и всегда путь этот указывать;

И он, соответственно, передал от себя этот метод дальше.

Естественным образом все сиддхи следуют ему,

Прославляя полноту безграничного пространства (веттавели).

Никогда не забывай ту, что суть дыхание – Кундалини-шакти,

Каждый день совершая ей благое поклонение».

Сиддх Боганатар, «Джняна пуджавиди» (4)

В этой шлоке Боганатар указывает на понятие «арруппадай» (там.), что означает «указание пути людям». Этот термин был выдвинут Боганатаром на собрании сиддхов, когда ими была принята стратегия и тактика для помощи страдающему человечеству, предложенная Боганатаром.

В социальной философии сиддхов понятие «арруппадай» имеет большое значение, т.к. этот принцип отражает убеждения сиддхов, желающих каждому живому существу обрести Освобождение, а также их обет служения человечеству посредством собственного Просветления.

Боганатар следует принципу «арруппадай» в двух аспектах. Первый, позитивный, состоит в указании метода Кундалини-йоги, второй, противоположный, аспект – Боганатар предупреждает людей не увлекаться ненужными учениями и методами.

«Сон с открытыми глазами» – так говорят сиддхи о состоянии сознания обычных людей. В своих произведениях Боганатар побуждает людей избавиться от иллюзий и потакания желаниям в пользу глубокого непосредственного личного приближения к Истине. Он подчеркивает важность внутреннего поклонения, а не храмового богослужения.

«Оставь двусмысленность двенадцати религий,

Уйди от измышлений ритуалов охранительных –

Все это майя, они не принесут ничего».

Сиддх Боганатар, «Аштанга-йога» (13)

Двенадцать религий здесь – это общепринятые религии Индии (неортодоксальные системы: Локаята, Джайнизм, Вайбхашика, Саутрантика, Йогачара, Мадхьямика и ортодоксальные: Ньяя, Вайшешика, Санкхья, Йога, Пурва-миманса и Веданта). Боганатар, следуя принципу «арруппадай», предупреждает людей о том, что слепое следование этим религиям не приведет к Освобождению.

«Духовное невежество, что секют религии,

закрывает путь к слиянию».

Сиддх Боганатар, «Аштанга-йога» (14)

В «Саптакандам» (II, 429-435, 475-477) Боганатар утверждает, что его труды по Сиддха-марге (Кундалини-йоге) и медицине отличаются от более ранних работ сиддхов тем, что он ничего в них не скрывает, они написаны простым языком, дабы показать истинный смысл медицины и йоги сиддхов, хотя из-за этого другие сиддхи были недовольны и подвергли его критике.

Боганатар ставит глобальные, великие цели в практике и призывает людей к бесстрашию в их осуществлении. Как великий сиддх, он не имел ограничений в сознании, поэтому мог свободно оперировать категориями времени и пространства, а также законом причин и следствий.

«Узри отныне, что спадают неодолимые оковы кармы

И тело Света будет жить в грядущей череде зонов».

Сиддх Боганатар, «Самадхи дикшай» (10)

Истинная духовная практика сиддхов – это всегда нечто, что полностью устраняет ограничения, открывает новые горизонты и дает возможность совершенно изменить представление о себе. Только такой подход к духовной практике является подлинным.

Боганатар говорит о своем рождении из винду (санскр. бинду) – вечного пространства, (там. «веттавели»), подразумевая, что он не имеет ни начала, ни конца, называясь «калатита» (превзошедшим время). К достижению такого состояния, состояния сиддха, т.е. «того, кто преодолел время» и обрел состояние «чистого незапятнанного неба» и ведет учение Боганатара.

Взаимосвязь учения Боганатара и Лайя-йоги

Лайя-йога является тантрической традицией сиддхов, которая передается в непрерывной цепи ученической преемственности (парампаре) от древних просветленных мудрецов, в число которых также входят и тамильские сиддхи Тирумалар и Боганатар.

Основное внимание в Лайя-йоге уделяется трем линиям совершенствования: линии созерцания, линии видения (бхавы) и линии энергии.

Практика по линии созерцания – это пестование осознания, развитие осознанности с помощью внимательности, концентрации, медитации и созерцания. Такое пестование происходит до тех пор, пока связь со Всевышним Источником не будет теряться даже на миг, а йогин не окажется настолько глубоко погруженным в созерцательное присутствие, что перестанет разделять нечистые процессы сансары и чистоту Нирваны. Такой йогин больше не имеет никаких ограничений, пребывая в совершенной распахнутости ума, подобного пространству, и все для него представляет собой «единый вкус» (самараса). Подобно тому, как лев видит свое отражение в озере, когда пьет воду, и не сомневается, что он – лев, он обрел истинное понимание. Это уровень абсолютной реализации йогина, когда он ходит, спит, ест, говорит, погруженный в естественное

состояние, а его индивидуальный ум растворился в Абсолюте.

В своем учении сиддх Боганатар также говорит об обретении такого состояния полной недвойственности (называемого в Лайя-йоге самоузнаванием), как о кульминационной фазе на пути йоги.

«Когда раскроется лотос у верхних врат,

В концентрации на пространстве – небо предстанет как свет.

Макрокосм и микрокосм – оба станут единым,

Тогда иллюзия добра и зла перестанет существовать».

Сиддх Боганатар, «Шива-йога джнянам» (11)

Когда внутреннее и внешнее пространство объединяются, йогин достигает полного Освобождения так же, как вода внутри и снаружи кувшина становится единой водой в момент разбивания кувшина. В терминологии тамильских сиддхов о самоузнавании говорится «джива становится Шивой». Ограниченное эгоистичное малое «я» йогина узнает Абсолют (Шиву) как свою собственную сущность, растворяясь в Источнике, как вода в воде, как молоко в молоке, как масло в масле.

Совершенствование видения на пути Лайя-йоги – это состояние постоянной поглощенности чистотой и совершенством Великого Источника. Бхава – это сознание святого сиддха, в котором нет ничего обыденного, мирского, нечистого, т.к. благодаря изменению мироощущения произошло его вхождение в другое кармическое измерение. Такой сиддх непрерывно созерцает Всевышний Источник, живя в состоянии изумления, восторга и священного ужаса перед ошеломляющей тайной Бытия.

Бхава возвращается благодаря Гуру-йоге, чистому видению и настройке на Абсолют с помощью медитации на его трансцендентные качества. В традиции Лайя-йоги такая медитация носит название Нираламбха (Безопорная медитация).

Это одна из главных медитаций в Лайя-йоге. Благодаря тончайшим практикам созерцания, самоосвобождения, самотрансценденции и самоузнавания малое «я» йогина растворяется в Высшем «Я». Направлению ума на Всевышний Источник в этой медитации способствует использование Махавакьи «Ахам Брахмасми» («Я есть Брахман»).

Боганатар в своем учении также придает большую важность подобной медитации, цель которой – в слиянии с Абсолютным Сознанием. Он говорит:

«Без промедления в единстве слейся с Брахманом».

Сиддх Боганатар, «Аштанга-йога» (14)

Он указывает на тождественность сознания йогина Высшему «Я», Брахману, пребывающему вне рамок, ограничений, представляющему собой единое бесконечное самосветящееся пространство осознания, неотличное от йогина:

«О друг! Мы сами есть тот Брахман».

Сиддх Боганатар, «Шива-йога джнянам» (12)

В процессе выплавления энергии на пути Лайя-йоги йогин тренируется с ветрами и каналами, пока субстанции тела (шукра) не переплавятся в оджас – духовную энергию, оджас не переплавится в теджас – мистическое тепло, теджас не переплавится в прану – чистую энергию, а прана не сольется с сознанием. Эта трансмутация происходит, когда йогин тренируется методами Шакти-янтры, которые включают Кундалини-йогу, Шат-чакра-йогу и Прана-видью.

Боганатар в своем учении также уделяет самое пристальное внимание работе с энергией подобными методами. Он передает множество способов медитации, концентрации и визуализации, всегда отдавая, однако, предпочтение пранаяме. Согласно Боганатару, практика пранаямы приводит к бессмертию или состоянию дживан-мукта, трансформируя его в сам путь Освобождения и превосходя разрушительное действие пространства, времени и смерти.

«Нет, друг мой, прана не исчезнет никогда;

В прославленном глубоком сне о радости слияния моли;

Если порядок в твою прану привнести,

Направив вдоль сушумны вверх – исчезнут «до» и «после»

И явленная прана сольется в Йоге поглощения навечно».

Сиддх Боганатар, «Аштанга-йога» (4)

Много уделяется им внимания и Шат-чакра-йоге, которую он превозносит как путь быстрого достижения состояния самадхи:

«Опыт познания шести адхар станет нектаром,

который медом зовется».

Сиддх Боганатар, «Джняна пуджавиди» (9)

Совершенствование по трем линиям в учении Лайя-йоги ведет к зарождению и обретению трех просветленных тел – тела Мудрости (Джняна-деха) на пути созерцания, тела богатства проявлений (Пранава-деха) на пути пестования бхавы, чистого проявленного тела (Сиддха-деха) на пути выплавления энергии (праны). Джняна-деха – это великая пустотная светоносность, не имеющая края и центра, Пранава-деха переживается как тело божества Верхнего Мира Форм, Сиддха-деха – это физическое тело бессмертного сиддха.

Эти три тела в потенции уже существуют в йогине, но лишь как возможность, семя. В результате духовной практики они проявляются, этот процесс и называется Освобождением. Достигший йогин превращается в просветленное божество, обладающее полнотой проявления, энергии и пустотной основой. Вовне он проявляет себя в бесчисленных энергиях, внутри же он – сам Абсолют.

На пути следования учению сиддха Боганатара также обретаются эти три просветленных тела. Это говорит о том, что оно является высшим недвойственным учением, за одну жизнь ведущим к Просветлению не только на уровне сознания, но также на уровне энергии и даже физического тела.

Как в любом высшем учении одним из главных принципов как в Лайя-йоге, так и у Боганатара является Гуру-йога.

Гуру есть первые врата или ступень восхождения по лестнице к Освобождению. Гуру снимает темноту невежества или неистины и ведет своего ученика к Просветлению и истине. Гуру помогает ученику видеть и изучать, думать и осознавать, практиковать и реализовывать.

Гуру, согласно Боганатару, это авторитетный источник, прочувствовавший и проживший свое учение. Он не просто сеятель знаний и мудрец, но сам есть напиток этого знания – существо, достигшее Освобождения. Гуру сравнивается со спелым фруктом в куче неспелых, сама близость которого способствует созреванию последних.

Как говорится в «Куларнава тантре»:

«Форма Гуру есть корень дхьяны, лотосоподобные стопы Гуру – корень пуджи, слово «Гуру» – корень мантры, а благодать Гуру – корень сиддхи».

Еще одним важным сходством обоих учений является следование в качестве жизненной стратегии принципу арруппадай.

Этот принцип означает полностью неэгоцентричную мотивацию в практике. Для того чтобы обрести сознание божества (дева), йогин должен изменить себя в повседневной жизни, т.е. начать ставить себе глобальные цели, мыслить масштабно и действовать неэгоистично.

Сознание божества отличается от сознания обычного ограниченного человека. У человека ум пребывает в безрадостном, скукоженном состоянии, мыслит локально, ограничен маленькими сиюминутными проблемами – это и есть то, что называют кармой. Но божество – это тот, кто мыслит в категориях вечности, бесконечности, парадокса, игры, запредельности, восторга, блаженства, радости, экстаза, парасаттарка-логики, безграничного величия, цветения качеств, избытка жизненной силы и энергии.

Одна из таких глобальных целей йогина, следующего принципу арруппадай, – помощь всем страдающим существам в Просветлении. Это означает изменение вектора направления и смысла жизни такого йогина. Когда он принимает такое видение в качестве собственной концепции жизни, в Лайя-йоге это называется «служение вселенским силам Просветления (Ануграха-шакти)».

Однако между учениями Лайя-йоги и сиддха Боганатара существует и определенное различие.

Рассматривая учение сиддха Боганатара, можно говорить о том, что в нем еще присутствует разделение на метод и мудрость. Методом являются практики медитации, концентрации, визуализации, технические садханы Кундалини-йоги (пранаямы и др.), практики очищения, джапы. Обретение Просветления, состояния сахаджа-самадхи достигается с помощью методов.

В Лайя-йоге (являющейся Ануттара-тантрой) путем является созерцательное присутствие и пребывание в состоянии не-метода (анупайя) и не-медитации, а плодом – неотрывное пребывание в этом состоянии. Таким образом, учение Лайя-йоги относится к учениям, на пути практики которых мудрость и метод неотличны.

Все методы и практики более низших тантр (крийя, чарья- и йога-тантры) являются в Лайя-йоге лишь вспомогательными. Их практикуют ученики категорий «вира» («герои») и «пашу» («обусловленные низшей природой») для того, чтобы в итоге своей практики обрести искомое состояние пребывания в единстве с Абсолютом, т.е. встать на путь созерцательного недеяния.

Мгновенный же путь не-метода, т.е. как таковой Лайя-йоги, предназначен для духовных гениев, тех, кто с детства одарен способностями к созерцательной мудрости, т.е. йогинов категории «дивья» («божественные»).

Путь сиддхов запределен. Сиддхи не были ограничены ни рамками своей религии, ни культурой, ни окружением своей страны. По своей природе они пребывали в глобальном, универсально-космическом Сознании, интегрируя в своем видении все духовные пути, культуры и традиции.

Истинный смысл всех учений сиддхов, будь то путь сиддха Боганатара или Лайя-йоги в том, чтобы пробудить осознанность человека, его Бесконечное «Я», Абсолютное Сознание. Такое Сознание свободно и вне всяких ограничений (культурных, языковых или символических). Оно вне всякой иерархии, авторитетов, ученых, книг, вне каких-либо изображений, текстов, мантр, статуй, ритуалов или методов.

Обретение такого Сознания и является настоящей целью практики учений как Лайя-йоги, так и сиддха Боганатара.

Используемая литература

1. Сатгुरु Свами Вишну Дэв, «Сияние драгоценных тайн Лайя-йоги» (тт.1, 2)
2. Лекции Сатгुरु Свами Вишну Дэва, прочитанные в 2000-2007 гг.
3. М.Говиндан «Крийя йога-сутры Патанджали и сиддхов» (Москва, «Саттва», 2005 г.)
4. М.Говиндан «Бабаджи и традиция Крийя-йоги 18-ти сиддхов» (Москва, «Саттва», 1996 г.)
5. Т.Н.Ганапати «Йога сиддха Боганатара» («EZO-Terra», 2005 г.)
6. С.В.Говиндан «Аюрведический массаж для здоровья и исцеления» (Москва-С-Петербург, «Диля», 2004 г.)
7. В.Б.Даш «Алхимия и применение лекарств на основе металлов в Аюрведе» (Москва, «Саттва», 2001 г.)

ДЖНАНАМ КАРАМКАМ

СТИХ Карри

Поклоняясь стопам прославленного мудреца из Подигаи,
Поклоняясь золотым стопам Матери Шиваками,
Поклоняясь прекрасным стопам Шивы отца,
Поклоняясь стопам боговдохновенных Сиддхов,
При участии великой Сарасвати
В написании возвышенного произведения из ста,
Слоноголовому с тёмным божественным телом.
Это – стихотворное воззвание к прекрасным лотосоподобным стопам Ганапати.

Краткое изложение

Этот стих – вступительная мантра, взывающая благословения богини Ганапати после поклонения Матери Шиваками и Отцу Шиве, после поклонения Сарасвати, милостью которой выполнено это славное произведение из ста стихов, и поклонившись мудрецу из Подигаи и боговдохновенным Сиддхам.

Комментарий

У индийских авторов, особенно среди тамильских поэтов и писателей, принято испрашивать благословения у богов, и особенно у Ганапати, для того, чтобы завершить работу без помех и задержек. Этой поэтической традиции следует каждый автор, и Сиддхи стараются не быть исключением.

Может возникнуть закономерный вопрос: Как может Сиддха, который по определению является нонконформистом, следовать традиции? Разве это не является внутренним противоречием? Нет. При более глубоком анализе можно увидеть, что здесь нет внутреннего противоречия.

Великая традиция создаётся не за десять лет и даже не за сто. Тысячи лет уходят на создание традиции. Сиддхи, как индивидуальности, это звенья в традиции. Звено не может ни судить, ни определять значение всей цепи. С другой стороны, вся цепь в целом определяет назначение каждого звена. Цель звена состоит в том, чтобы осуществлялась и продолжалась непрерывность от прошлого к будущему через настоящее. Сиддхи, хоть и являются нонконформистами, но не потому, что они не придерживаются исчерпавших себя мёртвых ритуалов, но потому, что вопреки мнению ортодоксальных традиционалистов, не хотят нарушать какую бы то ни было традицию. Они осуждают не традицию как таковую, но лишь слепое следование ритуалам в традиции, без понимания их смысла. По сути, Сиддхи не против исполнения ритуалов, коль скоро значение ритуалов понимается исполняющим их. Если вдаваться в духовный смысл какого-либо ритуала, то он становится личным, прочувствованным духовным переживанием. Сиддхи – "нонконформисты", только в смысле порицания нецелесообразных ритуалов, внедрённых в "непрочувствованную" традицию.

Божества, которым поклоняются в этом стихе, рассматриваются не как божества индуистского пантеона, но как силы, встроенные в *чакры* (см. приложение F, часть I). Ганапати обозначает силу размножения и чувство обоняния, заключённые в *муладхара-чакре*. Сарасвати являет собой силу творчества в области литературы, искусства, технологий и отвечает за вкусовые ощущения. Шива и Шиваками представляют силы и органы чувств в четырёх других *чакрах*, а именно: в *манипуре*, *анахате*, *вишудхе* и *аджне*. При поверхностном рассмотрении этот стих можно соотнести с божествами индуистского пантеона, но при более глубоком понимании он обращается к силам *чакр*. Это – один из аспектов иносказательного языка Сиддхов. Фактически они не поклоняются этим божествам в "местном храме", но поклоняются "божествам", представляющим различные силы в теле. Именно в этом смысле Тирумалар и другие Сиддхи называют тело храмом для поклонения. "Прославленный мудрец из Подигаи" – это относится к Агастья. Поклоняясь Агастью и другим боговдохновенным Сиддхам, Богар следует духовной традиции Сиддхов, *гуру-парампара*, традиции *гуру*. Неправильно считать Сиддхов разрушителями традиции; это вовсе не так. Они являются последователями исполненной смыслом и энергией духовной традиции. Короче говоря, Сиддхи – транстредиционные и транстеистические, а не антитрадиционные и антистеистические.

СТИХ 1

Прекрасная мудрость (–) лишённое атрибутов пустое пространство;
Внутри того открытого пространства (есть) светлое пустое пространство;
Покровительствующее светлое пустое пространство (–) открытое пространство пустого пространства;
Явь – это Абсолют внутри Абсолюта,

Она становится Шивамом внутри Шивама,
Становится источником, как Шакти внутри Шакти;
Сущность внутри источника – звук;
Внутри звука услышишь прославленного Садашиву.

Краткое изложение

Реальная мудрость заключается в постижении лишённого атрибутов и качеств пустого пространства, которое известно как "три пустых пространства" (по-тамилски *tiṃpaḷ*). Эти три пустых пространства являются пространствами "в пределах" пустого пространства. Это как Абсолют внутри Абсолюта, Шивам, который становится Шивамом, а Шакти становится источником Шакти. Сущность внутри этого источника – звук; внутри звука должно постичь Садашивам.

Комментарий

Этот стих представляет собой выражение мистического опыта Богара. Термин "пустое пространство", *веттавели*, означает невозможность описания мистического опыта. Как говорит Бхадрагирияр, это как немой, которому приснился сон и у него нет возможности описать радость от этого сна, точно так и радость мистического переживания неопишима (Bhadrāgiriyaṛ, 182). Кабир говорит: "Как может немой описать вкус сахара?" Как поётся в буддистской песне Дохи: "Это подобно блаженству, испытываемому девой". Сараха говорил, что описывать высшее переживание было бы столь же тщетно, как пытаться описывать сексуальное удовольствие девственнице. Тирумалар уподобляет мистическое переживание тому, что он называет *anuboga-kāṭam*, то есть переживанию любовного наслаждения (*Tirumantiram*, стих 2943).

Богар пытается описать мистическое переживание в виде трёх пустых пространств: открытое пространство внутри пустого пространства, которое, в свою очередь, находится внутри пустого пространства; Шивам находится внутри Шивы, Шакти становится источником Шакти, и т.д. Здесь мы обнаруживаем, что это своего рода условность, когда Богар пытается говорить об Абсолютной Реальности, как о пустом пространстве, и т.д. Богар чувствует, что это переживание невыразимо словами и является транслингвистическим, и в то же время он пытается описать его следующим образом: "внутри открытого пространства есть светлое пустое пространство; покровительствующее светлое пространство – это открытое пространство". Это парадокс мистического переживания – попытка описать то, что на самом деле невыразимо.

Если кто-то попытается дать определение мистическому переживанию или переживанию Абсолюта (Шивам) с помощью описания, то переживание сразу ограничится утверждаемыми фактами. Поэтому Богар делает попытку выразить мистическое переживание, или Абсолют, при помощи *веттавели*, или пустого пространства. Богар использует термин *веттавели*, чтобы отразить тот факт, что Реальность ничем не может быть "ограничена". Богар использует выражение *oli-p-paḷ* "светлое пустое пространство", имея в виду *акашу*, а корень слова *акаша* – *kaś*, что означает излучать, сиять. В мистической литературе свет является выражением божественности. В Упанишадах свет признаётся идентичным Бытию и бессмертию. В этом стихе Богар говорит об "открытом пространстве", "светлом пространстве" и "пустом пространстве". В сиддхской литературе об этом говорится как о "трёх пустых пространствах" *tiṃpaḷ*. Для объяснения *tiṃpaḷ* следует обратиться к стиху 124 из *Upadesa Jñānam-156* Богара. Люди, которые изучали литературу Сиддхов, используют термин *tiṃpaḷ* по отношению к вечному пространству, не понимая, что именно представляет собой *tiṃpaḷ*. Из всех Сиддхов только у Богара можно найти истинное назначение и смысл термина *tiṃpaḷ*.

Миṃpaḷ подразумевает три уровня вечного пространства. Первое вечное пространство состоит из пяти стихий: земля, вода, огонь, воздух и эфир, и из них состоит тело. Учёный изучает этот аспект действительности с интересом и тщанием. В этом утверждении Богара подчёркивается ценность такого изучения, современные учёные поступили бы так же.

Второе вечное пространство представляет собой достижение шестидесяти четырёх *сиддхи*, или достижение *сиддха-деха* посредством йогических упражнений и техник контроля, называемых "физическими *сиддхи*". Садхака, который обрёл *сиддха-деха*, становится хозяином своего "тела". Это "тело" лишено всех ограничений и оков пространственно-временного мира и оно не подчинено физическим законам; оно – сверхъестественное тело. На человека, который достиг *сиддха-деха*, не действует мир ощущений. Происходит также исчезновение эго, "Я-сознания". Поскольку "Я" исчезло, оно может оказаться где угодно, в любое время и в любой форме.

Третье вечное пространство – это пространство *праны*. Согласно Бхагавад-Гите, *прана* – сознательная духовная сущность, сосуществующая с *акашей*. *Прана* – это не только процесс дыхания; это – психическая сила, тонкая космическая стихия. Это – динамичный эквивалент свёрнутой *кундалини*, которая, в свою очередь, является потенциальной энергией. Это – дух, который оживляет вселенную, то, чем дышит человек. Третье вечное пространство – *пранава-деха*, или *mantira-menī*. Это – тело *нада*, или звука.

"Я суть звук" означает, что я – это Нада-Брахман, называемый Садашивой. Согласно Тантра-шастрам, в теле обитают примордиальные силы, это Шива и Шакти, Шива – в области *сахасрары*, и Шакти – в области *муладхары*. Правая половина тела – Шива, а левая половина – Шакти. Соответственно, через *пингала-нади*

вниз течёт тип *праны*, известный как *апана*, он также известен как поток Шивы. Через *ида-нади прана* течёт вверх и определяется как поток Шакти. *Прана* и *апана* встречаются в сердечном центре при каждом вдохе/выдохе. Ученик, посредством Кундалини-йоги, приводит эти два потока в среднюю *нади*, которая есть *сушумна*. Когда это достигнуто, настанет совершенное равновесие (*samarasa*) Шивы и Шакти в теле *йогина*. Это возникновение *samarasa* в теле *йогина* сопровождается определёнными мистическими звуковыми вибрациями, подобными мантре, называемой *Аум Намашива*. Тело *йогина* на этом этапе неотлично от *мантры*, то есть тело трансформировалось в звуковую форму, форму *мантры*.

"Становление" в философии Сиддхов указывает на осознание того, что мир реален, не иллюзорен, но работа продолжается и "*джива* становится Шивой". Всё находится в становлении, всё исполняет божественную потенциальность. Эволюция и инволюция будут описаны далее, в следующем стихе.

СТИХ 2

Слушай! Садашива стал Махешварой;
Славный Махешвара стал Рудрой;
Прекрасное тонкое тело подобно цветку
Распустилось во всей полноте;
Мужественный Рудра проявился как Вишну;
В его пупке появился Брахма;
В великом Брахме появилось небо;
Это – воздух в непреходящем небе.

Краткое изложение

Садашива спустился в Махешвару; Махешвара спустился в Рудру; Рудра спустился в Вишну; Вишну спустился в Брахму; Брахма спустился в небо и воздух. В результате этого прекрасное тонкое тело полностью раскрылось, как цветок.

Комментарий

Этот и следующий стих описывают процесс разъединения на пять составных частей (quintuplication). Это – процесс того, что Шри Ауробиндо называет сошествием. Высшая *адхара* – это *аджна*, главная сила которой известна как Садашива. Садашива посредством процесса пятиричности становится Махешварой (сила *вишудхи*), Махешвара становится Рудрой (сила *анахаты*), Рудра становится Вишну (сила *манипуры*) и Вишну становится Брахмой (сила *свадхистханы*). Тонкое тело, состоящее из этих четырёх *адхар* (или *чакр*), подобно эманации только что распустившегося цветка (лотоса).

От Брахмы возникло небо, а от неба пришёл воздух. Это процесс одного, становящегося многим; это – процесс *pancikarana*, где низший процесс развивается из более высокого процесса – первичного Шивы. Противоположностью этого процесса *pancikarana* является объединение пяти составных частей (disquintuplication). Это процесс поглощения космических элементов природы Абсолютом, или Шивой. Это называется *лайя*. В этом стихе Богар рассказывает о том пути, где Шива в качестве Садашивы спускается во множественность, включая *чакры* в теле. Давайте посмотрим, что говорит Богар в следующем стихе.

СТИХ 3

Огонь появится в самосущем воздухе,
В тлеющих угольках огня родится вода;
В пресной воде земля родится;
Десятки миллионов продолжают рождаться вследствие заблуждений;
Телесная плоть – ложна, но её называют истиной;
Людей, которые говорили об этой телесной мудрости, десятки миллионов;
Рождение происходит из-за эго человеческой самости;
Не станет эго, уйдёт и заблуждение.

Краткое изложение

От воздуха пришёл огонь, от огня – вода, от воды родится земля. От этой земли вследствие заблуждений рождаются десятки миллионов. Физическое тело по-тамильски называется *теу* (истина), но в действительности оно ложно (по-тамильски *роу*). Называть ложное физическое тело истинным телом – в этом так называемая "мудрость" десятков миллионов невежественных людей. Рождение происходит из-за наличия эго в человеческой самости. Если эго будет разрушено, то и всякое заблуждение исчезнет.

Комментарий

То, что Богар сформулировал в этих двух стихах, можно выразить в следующей диаграмме.

Процесс А	Шивам (Абсолютное сознание)	Процесс В
↓	Садашивам – мысль	↑
↓	Махешвара – звук	↑
↓	Рудра – осязание	↑
↓	Вишну – зрение	↑
↓	Брахма – вкус	↑
↓	Ганapati – обоняние	↑
↓	Небо (эфир)	↑
↓	Воздух	↑
↓	Огонь	↑
↓	Вода	↑
↓	Земля	↑
↓	Эгоизм	↑
↓	Миллионы существ	↑
↓	Ложность признания физического тела истиной	↑

Процесс А является учением *pancikarana*, одного, становящегося многим. Это – процесс пятиричности (quintuplication), который в конечном итоге приводит живых существ к эгоизму. Это то, о чём Богар говорит в этих двух стихах. Процесс В является процессом *apancikarana*, или восстановления из пятиричности (disquintuplication), или процессом *лайя*.

Согласно Богару, посредством процесса пятиричности люди рождаются вследствие заблуждения. Люди также думают, опять же вследствие заблуждения, что это физическое тело и есть их настоящее Я. Согласно их мнению, это и есть "мудрость". Но истинная мудрость состоит в отсутствии эго. Когда эго разрушается, то рушится и иллюзия разделённости на многие части.

Иллюзия эго, иллюзия множественности исчезает только с помощью процесса *лайя*. *Лайя* – процесс последовательного поглощения космических элементов природы духовным аспектом Шивама, или Принципом Шивы. Этот процесс *лайя* (disquintuplication) можно уподобить процессу развязывания узлов своего бытия, коими сам себя и запутал. Богар полагает, что достичь состояния Шивы можно только с помощью процесса Лайя-йоги, которая в действительности представляет собой Кундалини-йогу. Следуя путём нисхождения, окажешься в трясине иллюзий. В процессе подъёма обрабатывают каждую из нескольких *таттв* (пяти стихий) и входят в состояние растворения пятиричности, называемое состоянием *лайя*. Развёрнутая пробуждённая *кундалини*, пронизывая каждый лотос (*чакру*), впитывает в себя порождающие *таттвы*, содержащиеся в этих лотосах. Заключительный процесс поглощения осуществляет окончательное слияние Шивы и Шакти в теле йогина, где всякого рода иллюзии и двойственность исчезают навсегда. Kambali-s-cattaimuni в своей поэме обращается к процессу восстановления из пятиричности (disquintuplication) (*Munjanam-100*, стих 8). Богар в этом стихе говорит о процессе пятиричности (quintuplication), который является причиной всех заблуждений и предлагает выбрать процесс *лайя*, или Кундалини-йоги, чтобы освободиться от иллюзий, присущих многим.

СТИХ 12

Те, кто жил, ел, пил и веселился – (их) миллионы и миллионы;
Те, кто ушли, не оставив следа – (их) миллионы и миллионы;
Не разбрасываясь, не колеблясь, владея собой,
Узри и проследи все пути алхимии;
Наблюдая и воспринимая, встав на путь Шива-йоги,
Глубоко укоренив в разуме (что) Я есть Он,
Взгляни на предшествующие и более ранние *кармы* предыдущих рождений.
Если присмотреться, окажется, они остановлены.

Краткое изложение

Наслаждаясь и бездумно блуждая по жизни, миллионы людей напрасно тратят её без какого бы то ни было смысла или цели. Если же, не сворачивая (не разбрасываясь, не колеблясь) и владея собой пройти путём алхимии, входящей в метод Шива-йоги, тогда окажется, что Я соответствует Абсолютной Реальности. И тогда можно увидеть все предшествующие и ещё более ранние *кармы* предыдущих рождений. Следует быть стойким на пути Шива-йоги.

Комментарий

Большинство людей попусту растрчивает свою жизнь, бесцельно тратя её. Они думают, что цель жизни состоит в том, чтобы перемещаться с места на место, есть, пить и веселиться. Но они не понимают, что эта радость эфемерна. Это телесное удовольствие уводит их от понимания настоящей радости освобождения. Это чувственное удовольствие отделяет их от истинной природы своего Я. Их мысли разбредаются, их ум не бывает устойчивым даже в состоянии концентрации. Получая чувственное наслаждение (распадаясь), они лишают себя удовольствия духовного наслаждения; (колеблясь) они теряют возможность познать своё вечное Я, которое есть *ananda*, полное блаженство, и (не владея собой) они упускают радость концентрации. Богар советует людям, чтобы они не искали чувственных удовольствий и не увязали в них, как пчела в чаше с мёдом, но вместо этого стремились бы к "алхимии" духовного наслаждения, встав на путь Шива-йоги или практикуя Кундалини-йогу. Как только человек примет этот путь Шива-йоги, он познает состояние счастья при единении с Шивой, то есть вечное осознание Бытия, осознание того, что "Я есть Он" – исполненное блаженства состояние мистического единства. В этом состоянии можно увидеть и понять узлы прошлой *кармы*. Как говорит Тирумалар, на этом этапе Сиддха не только развяжет узлы *кармы*, но также вырвет и сокрушит корни будущей *кармы* (*Tirumantiram*, стих 2611). Для того, чтобы освободиться от уз *кармы* и сделать её недейственной, нужно быть упорным и неуклонно следовать путём Шива-йоги.

Термин *vitta-kurai* на тамильском языке является метафорическим. Он может означать "*карму*", проистекающую из деяний, оставленных не завершёнными в предыдущем рождении, и это служит основой для её продолжения в существующем рождении". Наряду с термином *vitta-kurai*, существует аналогичное выражение в тамильской литературе Сиддхов, называемое *totta-kurai*. В этом контексте *vitta-kurai* означает направление *праны* через *иду* и *пингалу*, а *totta-kurai* служит для обозначения направления *праны* через *сушумну*.

Если трактовать предпоследнюю строку стиха во втором смысле, то она может означать: "при ближайшем рассмотрении можно понять сложности *пранаямы*", а последняя строка может подразумевать: "следует быть упорным в *пранаяме*, чтобы достичь *Shiva-aikya*", то есть единения с Шивой. Следующий стих, стих 13, предполагает, что *vitta-kurai* можно интерпретировать во втором смысле, когда *прана* посылается через *иду* и *пингалу* и затем направляется через *сушумну*.

СТИХ 13

Будь погружён в *сушумну* днём и ночью,
Если погружён, то *прана* не поднимется к макушке;
Осознание проникнет в ночной сон;
Вот так и стой, непоколебимо в течение многих грядущих лет;
Тело уподобится камню, рождения исчезнут;
Ты попадёшь в Кайлая; испытай (это);
Пройди путь *сушумны* к стопам *гуру*;
Те, кто достиг этого, есть ли там *карма*? Пойми это.

Краткое изложение

Если ты будешь пребывать в *сушумне* днём и ночью, то *прана* не поднимется к макушке. Осознание будет приходить во сне. Если оставаться в этом состоянии осознания во сне в течение многих лет подряд, то тело станет словно каменное, а цикл рождений и смертей прекратится. Вот она гора Кайлая, место обитания Шивы. Если достичь стоп *гуру* через *сушумну*, то *карма* прекращает действовать. Это следует понять и пережить.

Комментарий

Стих полон значимых выражений и значений.

"Будь погружён в *сушумну* днём и ночью; Если погружён, то *прана* не поднимется к макушке". Смысл этого утверждения заключается в следующем:

С точки зрения йоги, *нади* – *ида*, *пингала* и *сушумна* – очень важны, и из них трёх *сушумна* является главнейшей. *Сушумна* находится между *идой* и *пингалой*; *ида* – слева, а *пингала* – справа от *сушумны*. *Ида* заканчивается в левой ноздре, а *пингала* – в правой. Эти две тонкие душевные артерии идут параллельно и рядом с *сушумной*, пока они не пересекутся и не поменяют направление на противоположное. Три *нади* сходятся в месте, расположенном между бровями, называемом *bhru-madhyaka*, по-тамильски – *idai-k-kadu*. Это – то место, которое называют *аджна-чакрой*. Таким образом, в *аджна-чакре*, расположенной между бровями, находятся окончания (конечные точки) *иды* и *пингалы*, здесь они сопрягаются и взаимодействуют с *сушумной*. В *аджне* сияет ослепительным светом сознание, на которое следует направлять концентрацию. *Аджна-чакру* также называют местонахождением *гуру*, за её пределы *прана* не выходит. *Гуру* – первая божественная форма бесформенного Высшего Бытия, пребывающего в макушке, или *сахасраре*. *Сахасрара*

начинается в *аджне*, или *гуру-чакре*, которая представляет собой низший аспект *сахасрары* в целом. *Сахасрара* и её низшая часть в *аджна-чакре* расположены в области, где *нади* уже не присутствуют. Поэтому движение *праны* не поднимается выше уровня *аджны*. Два лепестка *аджны* обозначают два потока силы, один проходит вниз через пять нижних *чакр*, а другой проходит вверх, через *аджну* к *сахасраре*, то есть к макушке. Когда два потока силы объединяются при концентрации, то низший поток (*прана*), останавливается и его сила объединяется с верхним потоком. Говорится, что в расположении *аджна-чакры* содержится чудесная жидкость (нектар). Таким образом, нектар есть как в *аджна-чакре*, так и в "в макушке", то есть в *сахасраре*.

"Осознание проникнет в ночной сон". Это выражение обозначает состояние "бодрствующего сна", что подразумевает молчание ума. Это называется *йога-ниттирай*, или спокойной готовностью. Это – состояние *самадхи*, состояние сна в бодрствующем состоянии. Сон в бодрствующем состоянии соотносится с состоянием, где чувства спят, а сознание бдит. Есть только осознание без какой бы то ни было идентификации с материальными, ментальными или интеллектуальными побуждениями; это – "безличностное осознание", какая бы то ни было "инакость" в нём отсутствует. Если устойчиво пребывать в этом состоянии, то не будет больше перерождений. Затем тело уподобится камню, тому, что называют *ваджра-дэха*, или алмазное тело в буддистском учении. Тогда "попадёшь в Кайлая" – достигнешь Кайлая, или *дивья-дэха*.

Для того, кто достиг *сахасрары* через стопы *гуру* (то есть *аджна-чакру*), *карма* исчезнет навсегда. Корни *кармы* сожжены и уничтожены.

СТИХ 14

Если станешь блистательным Сиддхой, живущим в Подигаи,
Все Сиддхи повсюду отнесутся к тебе с уважением;
Раскроется восхитительное сияние жизни;
Не свернуть с пути – желанное искусство для нас;
Мы будем неколебимы в змеящихся *кундалини*;
В секунду мы перепрыгнем всю вселенную;
Чтобы пробудить светлую *муладхару*,
Мы одарим разум Божественностью. Да будет так.

Краткое изложение

Блистательные Сиддхи, живущие в горах Подигаи, не свернувшие с пути Кундалини-йоги – желанного для них искусства, раскрывающего восхитительный свет жизни, пересекут всю вселенную в секунду и одарят разум Божественной силой для пробуждения *муладхары*. Таким Сиддхам (с гор Подигаи) весь мир Сиддхов выражает почтение. Истинно так.

Комментарий

В этом стихе Богар воздаёт хвалу Сиддхам, живущим в горах Подигаи, среди которых и он сам. Кундалини-йога – единственный метод, с помощью которого познаётся всё великолепие жизни. Продолжая идти этим путём, который является желанным искусством Сиддхов, они смогут пользоваться многими *сиддхи*. "Чтобы пробудить светлую *муладхару*, мы одарим разум Божественностью" означает, что не овладев разумом и не направив его к реализации божественной Кундалини-йоги, метод по пробуждению *муладхары* невозможен. Если ум поглощён флуктуациями (*vruttis*), такими как чувственное восприятие, воспоминания и идеи, он не сможет быть полезным для пробуждения *кундалини-шакти*. Его нужно очистить от эгоизма и он должен стать спокойным и невозмутимым, так чтобы сознание расширилось. Чтобы воспламенить *муладхару*, нужно развить внутреннее сознание, которое не зависит от ума. Это становится возможным благодаря совершенствованию беспристрастности (*vairagya*) и медитации. Так познаётся присутствие Бога внутри. Эта идея подтверждается фразой: "Мы одарим разум Божественностью". Бабаджи в Крийя-йоге предлагает первый метод медитации, *шуддхи-дхьяна-крийя*, который имеет своей целью в перспективе как раз такое изменение (или изменение в сознании). (Говиндан, *Сутры Крийя Йоги Патанджали*, стр. 3).

СТИХ 15

Праведный Чаттаимуни и Тирумудар,
Вместе с друзьями Калангинатаром,
Искусным Карувураром, Конганаваром,
Мачамуни, Сундаранандамурти,
Всеми великими Сиддхами, когда они прибыли

Поклониться *sat-guru* (истинному учителю) в горах Подигаи,
Тогда блистательный Гораккар, глядя на меня,
Спросил, какое (у меня) ведантическое имя.

Краткое изложение

Когда плеяда Сиддхов, таких как Чаттаимуни, Тирумулар, Калангинатар, Карувурар, Конганавар, Мачамуни, Сундаранандар и Гораккар и все великие Сиддхи прибыли, чтобы почтить *sat-guru* в горах Подигаи, блистательный Гораккар спросил Богара, каково его ведантическое имя.

Комментарий

Sat-guru (истинный гуру) – Агастья, что обитает в горах Подигаи.

"Ведантическое имя" – здесь имеется в виду имя, которое может быть обретено благодаря духовным достижениям. В этой связи, согласно традиции Сиддхов, у каждого *садхака* есть пять имён. Первое имя даётся человеку его родителями. Другие четыре имени указывают на уровень духовного достижения. Как только *садхака* достигает состояния Шивы, он получает имя, соответствующее высшему духовному достижению освобождения. Это – ведантическое имя. Ведантическое имя означает такое духовное достижение Сиддхи, когда "Он есть Я" осознаётся как Я есть Ты.

СТИХ 16

Когда его спросили, Кумбамурти
Произнёс это (имя как) Шиваджнанаботар;
Выражая удовлетворение, Гораккар сказал Пуластияру:
Этот сын – хороший.
Не в этот ли день я получил имя Сиддха?
Перед тем блуждал я по миру
С помощью искусства уходить, приходить и возвращаться;
Не мешкая, обрёл я *Шива-джнанам* (Мудрость Шивы).

Краткое изложение

Когда Гораккар спросил о ведантическом имени Богара, Кумбамурти ответил, что это имя – Шиваджнанаботар. Выражая удовлетворение этим именем, Гораккар назвал Богара "хорошим сыном". Богар почувствовал себя окрылённым: в тот день он обрёл сиддхское имя. Богар говорит, что прежде, чем достичь статуса Сиддха, он рождался и рождался, всё вновь и вновь. И вот он обрёл *Шива-джнанам*.

Комментарий

Кумбамурти – ещё одно имя Агастьи. Агастья сказал, что имя Богара – Шиваджнанаботар. Имя Шиваджнанаботар означает: тот, кто проповедует мудрость Шивы. Богар говорит, что пройдя через ряд рождений, теперь он достиг *Шива-джнанам*, мудрости Шивы. *Шива-джнана-ботам*, или мудрость Шивы, означает осознание того, что ты есть Шива. Это – факт самопознания, осознание исконной идентичности, или единства с Шивам, или Абсолютом. Тирумулар определяет *самадхи*, или самопознание, как состояние, где "Я есть Он". (*Tirumantiram*, стихи 2320, 2381 и 1789). Самопознание, или осознание, следует интерпретировать не как проникновение в суть собственного сознания, но как проникновение в "меня" сознания Бытия как такового.

Тирумулар говорит, что самопознание – это процесс, где *джива* (как самость) отождествляется с Шивой (как сущностью), и он называет это великим доказательством *джнаны* (*Tirumantiram*, стих 2331). В стихе 2395 из *Tirumantiram*, Тирумулар обращается к осознанному Я как к 'внутренней *дживе*' (на тамильском: *utciyan*) и говорит, что она указывает на Шивам. *Шива-йога-джнанам* – состояние духовной безличности, не потому, что оно отрицает эго с его кармическими циклами рождения и смерти, но потому, что это состояние выходит за границы эго. Безличность означает то бесконечное измерение, в котором покоится конечное эго. *Шива-джнанам* – объединяющее восприятие, здесь не существует различия между Я и Ты. 'Я' не становится 'Ты'. 'Я' осознаёт, что оно ни что иное как 'Ты'. Это – Я есть Ты, знание, согласно которому *атман* тождествен Брахману. Мистическое соотношение между 'Я и Он' не имеет в виду количественную или логическую идентичность Я и Абсолюта. Это – утверждение металогической тождественности. Тождественность имеет отношение к восприятию или непосредственной способности постижения, но не интерпретации. Это – *Шива-йога-джнанам*, или ведантическое знание. Так и определилось то, что Агастья назвал Богара Шиваджнанаботаром, мудрецом *Шива-джнанам*; это и стало ведантическим именем Богара.

СТИХ 17

Я обрёл имя *джнана-риши* Bodar (Богар),
Сиддхи воздают мне хвалу;
Я объяснил многие безмолвные шастры,
Благодаря этому, множество людей достигло освобождения;
Сиддха – тот, кто испил сладчайший нектар;
Сиддха – это *Шива-йогин*, *Шива-джнани* и *Шива-бхакта*;
Хвала и поношение, равно ничто (для него);
Величие состоит в том, чтобы обладать безупречным разумом.

Краткое изложение

Сиддха – это тот, кто испил сладчайший нектар; он – *Шива-джнани* и *Шива-бхакта*. Он относится с безразличием к хвале и хуле. Он обладает безупречным разумом. Богар обрёл имя *джнана-риши* Bodar, он объяснил многие безмолвные шастры, и после их прочтения многие люди достигли освобождения, встав на указанный в них путь. Сиддхи воздали хвалу Богару за все его достижения на стезе Кундалини-йоги.

Комментарий

"Nathas" – Сиддхи, которые следовали Тантрической традиции Кундалини-йоги.

Богар объяснил людям многие "безмолвные шастры". Что имеется в виду под "безмолвными шастрами"?

Безмолвие здесь означает *джнана*; согласно тамильской традиции безмолвие – признак *джнаны*.

(Тамильская пословица гласит, что *topat enbadu jnana varambu*). Выражение "безмолвные шастры", следовательно, означает *шастры джнаны*, или мудрости. Поскольку он обучает людей шастрам, то Богара называют духовным учителем (по-тамильски *bodagar*). Поэтому Богара называют также *джнана-риши*, Святой мудрец, или Bodar.

В этом стихе Богар даёт определение Сиддха, исходя из своего личного мистического опыта. Сиддха – тот, кто испил сладчайший нектар, источающийся из *сахасрары* и дарующий бессмертие. Он – *Шива-йогин* (*йогин*, который достиг состояния Шивы), *Шива-джнани*, (*йогин*, который достиг мудрости Шивы) и *Шива-бхакта* (преданный Шиве). Здесь термин "преданный" означает человека, который неуклонно следует путём Шивы. Это – состояние мудрости, а не просто состояние эмоционального *бхакти*. Для Сиддха, как похвала, так и хула не значат ничего. Он велик, потому что его разум спокоен и безупречен. Как говорит Агастья, если разум безмятежен, то нет нужды даже произносить *мантры*.

СТИХ 23

Эта слипшаяся пыль стала землёй;
Капли белого цвета стали водой;
Благородный золотой цвет, он стал огнём;
Святой жёлтый цвет – это воздух;
Субстанция измельчённой земли – эфир;
Все сошлись вместе – возникли пять стихий.
Когда объединились четыре первоисточника,
Появились три золотых мира.

Краткое изложение

Слипшаяся пыль стала землёй; капли белого цвета стали водой; золотой цвет – огнём; святой жёлтый цвет – воздухом; субстанция измельчённой земли – эфиром. Если всё это объединить, получишь пять стихий. Когда первоисточник и четыре стихии объединяются, три мира приобретают золотой оттенок.

Комментарий

Этот стих даёт общее представление о позиции Богара как учёного. "Слипшаяся пыль" – современная наука снисходит до факта, что первоначально, до того, как была создана земля, существовали только частицы "пыли". Эти частицы позднее сформировались и стали первозданной землёй. "Капли белого цвета" – это дождь, который служит источником воды на земле. "Золотой цвет" указывает на красноватый золотистый цвет огня. "Святой жёлтый цвет" – это указывает на жёлтый цвет одеяния, которое носят праведники. Воздух – того же жёлтого цвета. Когда земля измельчена, то, что получается, – это эфир, или *акаша*. Всё это составляет пять стихий: земля, вода, огонь, воздух и эфир.

Первоисточник – это пустое пространство, или *акаша*; и когда четыре стихии объединяются, все три мира обретают золотой оттенок. "Золотой оттенок" здесь означает устойчивое состояние, основанное на опыте. Три мира – это *svarga-loka* (небесный мир), *madhya-loka* (этот земной мир) и *patala-loka* (нижний мир).

СТИХ 36

Земные люди хотят достичь великого освобождения;
Но они не постигают и не воспринимают входа к освобождению.
Вступление в *иду* – познание луны;
Сила *пингалы* – познание солнца;
Та, что посередине, *сушумна* – познание огня;
Если эти три пламени станут одним – это и есть освобождение;
Это – освобождение для тех, кто отнесётся с благоговением;
Для тех, кто одержим бесами, и кто не пользуется этой практикой, всё будет не так.

Краткое изложение

Люди, которые хотят достичь освобождения, не знают, где точка входа к нему; этим входом является знание о соединении или слиянии лунной энергии в *иде*, энергии солнца в *пингале* и энергии огня в *сушумне*. Это – освобождение для тех, кто благочестив. Те же, кто не стремится к этой точке входа в освобождение, те одержимы бесами и всем тем, что с ними случается, они отличны от тех, кто обладает знанием о слиянии *иды*, *пингалы* и *сушумны*.

Комментарий

В тантрической традиции общепринято рассматривать *иду*, *пингалу* и *сушумну* как силы луны, солнца и огня. На языке йоги *ида* определяет индивидуальное вовлечение в феноменальный мир, в то время как *пингала* сжигает эту связь и освобождает человека. Усилия *садхака* направлены к объединению "луны" и "солнца", а чтобы сделать это, он ищет срединный путь "огня". Соединение этих трёх происходит на уровне *аджна-чакры*. Две основные *нади* – *ида* и *пингала* – представляют собой два полюса реальности, а невидимая середина – принцип Абсолютной недualityности. Поэтому Тирумалар называет это соединение трёх как *Shiva-bumi*, пространство Шивы (*Tirumantiram*, стих 2747). Одержимые бесами – это те, кто не стремится и не ищет освобождения, но попусту тратит свою жизнь в погоне за эфемерными вещами.

СТИХ 37

Ни на что не отвлекаясь, сделай вдох в *ида-нади*;
Выполни приостановку (дыхания) в *сушумне*;
Произведи выдох в этой важной *пингала-нади*;
Проникни внутрь, как советует Агастья;
Насладись энергичными солнцем и луной;
Божественный сок поглощается огнём;
Все страшные болезни исчезли без следа;
И вот оно – тело Веданты.

Краткое изложение

Сконцентрируйся на дыхании, вдыхая через левую ноздрю (*ида*), приостанавливая его в средней *нади*, (*сушумне*) и выдыхая через правую ноздрю (*пингала*). Проникни внутрь, наслаждаясь дыханием через солнце, луну и огонь, как советует Агастья. Обрети божественный сок, который исцелит все болезни тела, и достигнешь тела Веданты.

Комментарий

Богар советует людям концентрироваться на *пранаяме*. Агастья указывает, что следует чередовать процессы вдоха и выдоха через *иду* (*нади* левой стороны) и *пингалу* (*нади* правой стороны), а приостанавливать дыхание надо в *сушумне*, центральной *нади*. "Солнце" соотносится с *пингала-нади*, "луна" – с *ида-нади*, а "огонь" – с *сушумна-нади*. Когда *прана* проходит через *сушумна-нади* и достигает *сахасрары*, *йогин* познаёт такое состояние сознания, где ему полагается вкусить божественный сок. Как только *йогин* выпьет этого сока, он освободится от всех болезней и достигнет ведантического тела. "Тело Веданты" означает "тело мудрости, или света"; это – *джнана-дэха*, или *дивья-дэха*, или *bhaindava-sharira*. В сиддхской тамильской литературе оно называется *oli-udambu* – тело света. Веданта означает конечную цель. Богар использует термин "Веданта", чтобы показать, что в философии тела у Сиддхов, конечной целью, к достижению которой следует стремиться, является *дивья-*, или *джнана-дэха*.

Замечание относительно чередований в процессе дыхания: при достаточной концентрации (то есть "ни на что не отвлекаясь") попеременное *нади*-дыхания не требует чередования ноздрей. При посвящении в Крия-йогу человек обучается визуализации луны, восходящей по *ида-нади* и солнца, нисходящего по *пингала-нади*. Следует научиться концентрироваться на расположенной между ними двумя *сушумне-нади* (центральной) на макушке.

Божественный сок, как утверждается, выделяется из основания *сахасрара-чакры* и "поглощается огнём" – имеется в виду лотос сердца.

СТИХ 38

Если (обретение) *сиддхи* желаемо, справьтесь о методе;
Мы ответим – вне всякого сомнения, это концентрация;
Пураку в луне выполняют с благоговением;
Речаку в солнце выполняют с нежностью;
Кумбхаку в огне (совершают) энергично;
Внимательно слушай определение, которое я дал;
В союзе с *candra-kalai* – шестнадцать;
Благотворная *surya-kalai* – двенадцать.

Краткое изложение

Духовное совершенство достигается с помощью метода. Он состоит из вдыхания воздуха (*пурака*) сквозь луну (*ида-нади*), выдыхания (*речака*) сквозь солнце (*пингала-нади*) и приостановки дыхания (*кумбхака*) сквозь огонь (*сушумна-нади*). Эта комбинация лунных и солнечных каналов включает в себя шестнадцати- и двенадцати- (лепестковые *чакры*).

Комментарий

В этом стихе Богар даёт технику выполнения *пранаямы*, для того, чтобы добиться духовных достижений. "С благоговением", "с нежностью", "энергично" – подразумевает, что практика этой *пранаямы* потребует непрерывных усилий в течение длительного периода времени, с верой, энтузиазмом и с помощью концентрации.

Под *Shodasam* имеется в виду шестнадцать, и здесь Богар подразумевает шестнадцатилепестковую *вишудха-чакру*. Под *pannirande* имеется в виду двенадцать, и здесь он подразумевает двенадцатилепестковую *анахата-чакру*.

Эта *пранаяма* включает в себя вдох через *ида-нади*, выдох через *пингала-нади*, и приостановку в промежутке, в *сушумна-нади*. Тонкостям этой *пранаямы* можно научиться только у *гуру*.

СТИХ 39

Двенадцать и шестнадцать (в сумме) двадцать восемь,
Все они – нарочитая игра пламени;
Вдохни и дыши в восходящие шестнадцать лепестков;
Полностью сверши *речаку* внутрь двенадцати;
В том доме огня (есть) прекрасная жизнь;
Тот, кто знает оба великих места, – тот *йогин*;
О, друг дорогой! Шестнадцать – это нижний уровень девы;
С любовью наблюдай двенадцать шагов стоп.

Краткое изложение

Двенадцать и шестнадцать (в сумме – двадцать восемь) являются намерением огня; соверши вдох в шестнадцать лепестков, и выдох в двенадцать; тогда в доме огня возрадуешься прекрасной жизни. Концентрируйся на двенадцати шагах стоп и шестнадцати нижних уровнях девы.

Комментарий

Этот стих написан метафорическим языком. Фраза "двенадцать и шестнадцать в сумме двадцать восемь – намеренность огня" относится к пробуждению *кундалини-шакти*, или потенциальной энергии, и сознания в *анахата-* и *вишудха-чакрах*. Богар говорит, что выполняя *пранаяму* так, как указано в предыдущих стихах, во время вдоха нужно концентрироваться на горловой *чакре* (шестнадцатилепестковой), а выдыхая, концентрироваться на сердечной *чакре* (двенадцатилепестковой). "Полностью сверши *речаку* внутрь двенадцати; в том доме огня (есть) прекрасная жизнь" – эта фраза подразумевает, что можно обрести *сиддхи*, совершенство и самореализацию в духовном сердце, *анахата-чакре*, и это станет результатом практикования *кундалини-пранаямы*. Таким образом, "дом огня" соотносится с *анахатой*.

"Тот, кто знает оба великих места, тот *йогин*" означает, что тот, кто пробудил и *анахата-* и *вишудха-чакры* – это свершившийся *йогин*, который познал своё Я.

"Шестнадцать – это нижний уровень девы", относится к *вишудха-чакре*, когда *кундалини-шакти* (дева) проснулась и переместилась в *сахасрара-чакру*.

"С любовью наблюдай двенадцать шагов стоп" означает, что *йогин* со смирением и благоговением приближается "к стопам" Божественной Матери, *кундалини-шакти*, в своём сердце.

Истинный *йогин* – это тот, кто знает или причастен к *праническим* вибрациям, происходящим в *анахата-* и *вишудха-чакрах* при прохождении *кундалини*. Внутреннее знание, или осознание, становится возможным при ментальной тишине, возникающей вследствие приостановки дыхания. В противном случае человек останется не сознанием, поскольку энергии человека будут утекать через *ида-нади* и *пингала-нади* и через низшие *чакры* к объектам желания.

Под понятием "знает" Богар имеет в виду внутреннее осознание. *Прана* следует за сознанием. Поэтому, когда *йогин* осознёт эти две *чакры*, энергия *кундалини* следует этим путём, и затем перемещается вверх к высшим *чакрам*.

СТИХ 40

Спокойно вдыхая в шестнадцать,
Без напряжения приостанови и выдохни в двенадцать,
Из жизненного тела огонь ушёл;
Из двух тонких ответвлений поток ушёл;
Кто расскажет открыто о технике дыхания?
Выполнение умеренного *танаса* даст результат;
Неустанно совершая практику,
Концентрируй ум в середине двух лепестков.

Краткое изложение

По мере спокойного вдоха концентрируйся на шестнадцати, затем приостанови, а, выдыхая, концентрируйся на двенадцати. Огонь ушёл в тонкое тело. Два тонких ответвления прекращают своё действие. Никто кроме Богара не объяснит эту технику дыхания. Выполнение умеренного *танаса* даст результат. Путём неустанной практики концентрируй ум в середине двух лепестков.

Комментарий

Здесь Богар описывает следующий шаг практики, который вытекает из методов *пранаямы*, изложенных в стихах 37, 38 и 39.

"Из жизненного тела огонь ушёл; из двух тонких ответвлений поток ушёл" – эти фразы требуют объяснения. "Из жизненного тела огонь ушёл" – означает, что огонь желания прекратился. Два тонких ответвления – это *нади*: *ида* и *пингала*. "Поток ушёл" означает, что *праническая* энергия прекращает течь через эти *нади*, поскольку они слились с *сушумна-нади*.

Дыхание на данном этапе стало очень медленным и спокойным. Не пытаясь контролировать дыхание, надо пребывать в спокойствии, концентрируясь на *аджна-чакре* в межбровье. Исполнение техники дыхания, описанной в предыдущих стихах, требовало усилия и поэтому о ней упоминается как о *танасе* (добровольный самоконтроль или практика воздержания). Это приводит к подъёму *кундалини* до *аджна-чакры*. Но, советует он, на следующей стадии практики, медитируя на "спокойном" дыхании, нужно сконцентрировать ум в межбровье, на *аджна-чакре*. Этот тип медитации был также описан Вьясой в *Yoga-Vasishtha*:

"Контакт с источником пранической силы, который расположен на двенадцать 'пальцев' книзу, в сердечном лотосе, известен как *пурака*, или вдох... Бог, *прана*, появляется в лотосе сердца и завершается на расстоянии дыхания, на расстоянии двенадцати пальцев за пределами тела. *Апана* появляется в *двадасанте* (выше или перед лбом, на расстоянии двенадцати пальцев) и завершается в лотосе сердца. Таким образом, *апана* появляется там, где *прана* завершается. *Прана* походит на пламя, и она движется вверх и наружу; *апана* подобна воде, она спускается вниз, к сердечному лотосу. *Апана* – луна, которая защищает тело снаружи; *прана* подобна солнцу или огню и способствует внутреннему благополучию тела. В каждый момент *прана* вырабатывает жар в сердечном пространстве и после того, как она создаст жар, она производит тепло в пространстве перед лицом. *Апана*, которая является луной, питает пространство в сердце... Поэтому узри то пространство и тот момент, в который *прана* поглощается *апаной*, а *апана* поглощается *праной*, как внутри тела, так и снаружи. Именно в тот момент, когда *прана* перестаёт перемещаться, а *апана* ещё не начала перемещаться, тогда возникает *кумбхака*, которая не требует усилий; мудрые рассматривают это состояние как весьма важное. Когда происходит приостановка дыхания, не требующая усилий, то это – чистое бесконечное сознание. Тот, кто достиг этого, больше не будет печалиться... Идёт ли человек, или стоит, спит или бодрствует, этот жизненный воздух – который по природе своей неспокоен – обуздан этими техниками. И тогда, что бы человек ни делал, чем бы ни питался, куда он знает эти *кумбхаки*, он не будет субъектом этих деяний. Всего лишь за несколько дней он достигнет высшего состояния".

СТИХ 41

По милости Садашивы,
Если активируется восприятие божественного света высшего сознания,
Истинно, приостановленная *пра*на не уйдёт вовне;
Тело станет Шивамом, и оно не будет отличаться от Шивама;
Как в истории о скитаниях
По всему миру ради топлёного масла, со сливочным маслом в руке,
Есть ли во лжи правда? Такие поиски – обман;
Куда это годится? Никуда; откажись от лжи.

Краткое изложение

Если по милости Садашивы появится восприятие *maṇi-dīpa*, то приостановленная *пра*на не уйдёт вовне (за пределы *аджна-чакры*). На этом этапе тело станет подобным Шиваму. Тщетно люди ищут топлёное масло, держа в руках сливочное. Следует отказаться от ложного, поскольку оно – обман; правда не согласуется с ложью.

Комментарий

Этот стих полон скрытых намёков. Сначала *пра*на вспыхивает, как огонь, и исчезает. Но здесь осуществляется внутренняя приостановка, тогда *пра*на входит в сердце (двенадцать), и человек осознаёт Шивам, "Я есть Он". "Садашива" обозначает *аджна-чакру*. После достижения *аджна-чакры*, прохождение *праны* через *ида-нади* и *пингала-нади* приостанавливается. В высшем Я появляется восприятие *maṇi-dīpa*. *Maṇi-dīpa* – значимое понятие. *Maṇi* обозначает звук Аум. *Dīpa* обозначает главенство мудрости, бережно хранимой в очищенном разуме.

Maṇi-dīpa соотносится с *пранава-дехой*, потому что она достигнута через равновесие звучания букв *а*, *и*, *т*, которые обозначают соответственно солнце, луну и огонь, или *нади*: *пингалу*, *иду* и *сушумну*. Так как *сушумна* – основа *пранава-дехи*, Сиддхи именуют её "столп Аум". Эта *пранава-деха* – то же самое, что и сущность *Намашивая*. Поэтому она неотличима от Шивама.

Люди, не знающие, что истина Шивама хранится в этом теле, безуспешно ищут Шивам вне тела, подобно человеку ищущему топлёное масло, при том, что у него в руке есть сливочное. "Сливочное масло" обозначает физическое тело, а превращение его в "топлёное масло" означает, что его следует нагреть. Если физическое тело нагреть с помощью процесса Кундалини-йоги, то оно превратится в *пранава-деху*, где Шива не отличим от тела.

"Есть ли во лжи правда? Такие поиски – обман. Откажись от лжи". Это – парадоксальное выражение.

"Правда" – это духовное тело. "Ложь" – физическое тело. Отказаться от понятия, что тело – это всего лишь физическое тело – означает отказаться от ложного понятия. "Есть ли во лжи правда?" означает, что истина духовного тела может быть достигнута только после отказа от лжи физического тела. Физическое тело не истинно. Попытаться понимать физическое тело (ложь) как духовное (правда) – обман.

СТИХ 42

Отринь, отвергни злых людей;
Последователей с твёрдыми убеждениями должно принять;
Пусть вознесутся высоко, возвысившись разумом;
Дабы сберечь жизнь, должно испить божественный сок;
Погрузись в истинную мудрость познания,
Станет понятно, что нет ни рождения, ни смерти;
Сиддхи призывают
Насладиться животворным соком *сахасрары*.

Краткое изложение

Садхаки должны покинуть общество злых людей и завести дружбу с людьми твёрдых убеждений. Они должны достичь высшей мудрости, будучи возвышенными разумом и насладиться божественным соком, дабы сберечь жизнь. И тогда не последует новых рождений. Поэтому Сиддхи советуют возжаждать сока *сахасрары* и насладиться им.

Комментарий

Этот стих также изложен метафорическим языком. "Отринь, отвергни злобных людей" – совет *садхаку*, но в переносном смысле. На самом деле, он означает попытку выйти за пределы физического тела, переступить границы физического тела, чтобы достичь мудрости тела. "Последователей с твёрдыми убеждениями должно принять" – на первый взгляд это видится как совет жить в соответствии с принципами, но, по сути, здесь даётся совет *садхаку* развивать основы техники Кундалини-йоги для достижения подлинной мудрости (божественного сока).

"Сберечь жизнь" означает достичь бессмертия; "выпить сок" значит достичь *сахасрары*. Чтобы стать бессмертным, необходимо достичь *сахасрары*. Как только *сахасрара* достигнута, не будет больше перерождений для *садхака*. Поэтому Сиддхи советуют *садхаку* заполучить сок *сахасрары* с помощью Кундалини-йоги.

"Истинная мудрость познания" состоит в понимании истинной философии тела путём достижения *дивья-дэхи*.

СТИХ 43

Я смиренно дал определение природы;
Ты узнаешь, увидев текущее рекой изобилие;
Не думай, что божественный сок вдруг появится сам собой,
Радостно появится и будет сочиться? Скажи-ка на милость;
Метод указан шастрами Кумбамуни:
Концентрируясь, держи язык, направляя его вверх,
Через проход в форме луны;
Удерживай двенадцать внутри серпа луны.

Краткое изложение

Богар говорит, что он объяснил природу метода, которым можно получить сок, и объяснил это так, чтобы стало ясно, как божий день. Без усилий божественный сок не потечёт. Кумбамуни в своих шастрах советовал метод концентрации с использованием языка, направленного так, чтобы закрыть носовые проходы.

Комментарий

Богар говорит, что без усилия человека божественный сок не будет выделяться из *сахасрары*. Нужно приложить усилие с помощью *пранаямы* и направить *кундалини-шакти* в область *сахасрары*. Для того чтобы добраться до божественного сока, он также предлагает метод *кхечари-мудры*, который является трудным процессом. Нельзя достичь освобождения без усилия. Кумбамуни – это Агастья. Он также подробно рассматривал процесс *кхечари-мудры* в своих произведениях. "Проход в форме луны", "внутри серпа луны" – всё это подразумевает жёлоб, образуемый языком, по которому проходит сок. "Луна" здесь означает *сахасрару*. "Удерживай двенадцать" здесь обозначает задержку дыхания. "Двенадцать" представляет собой девять отверстий в физическом теле плюс *нади: ида, пингала и сушумна*. "Удерживай двенадцать", следовательно, представляет собой способ, с помощью которого можно направить поток *праны* и сознания к макушке (внутри серпа луны), закрывая носовые проходы языком. *Кхечари-мудру* называют также йогой внутреннего языка.

Богар подчёркивает в этом стихе, что для достижения освобождения необходимы усилия. Придётся – узнаешь сам – вот характерная для Сиддхов манера.

СТИХ 44

Я поведаю о методе, как испить молока;
Стратегия – вдох и задержание в шестнадцать,
Удерживая и выдувая *прану* в двенадцать,
Фаза не меняется, а луна убыва;
Тот, кто пожирает дни, Бог Смерти, умер,
Когда его пнул ногой Шива, проглотивший яд,
Так Маркандея, поглощающий ветер, стал бессмертным.
Для жизни тела годы не имеют значения.

Краткое изложение

Богар сообщает о методике получения молока в *сахасраре*. Метод заключается в стратегии вдоха внутрь шестнадцати, задержке дыхания в течение некоторого времени и выдоха внутрь двенадцати. С помощью

такого процесса луна убывает, но не исчезает. Чтобы спасти Маркандея от смерти и сделать его бессмертным, Бог Шива дал пинка Яме, Богу Смерти. Для жизни естественного тела физические годы не имеют значения.

Комментарий

Как пить молоко – эта методология заключается в выполнении *пранаямы*, что означает вдыхание *праны* в шестнадцатилепесковую *вишудха-чакру*, удержание вдоха – в двенадцатилепесковой *анахата-чакре*, а затем следует выдох, как описано в стихах 38 и 39.

"Фаза не меняется, а луна убывает" – эта фраза требует объяснения. После достижения *аджна-чакры прана* в *ида-нади* убывает. Подразумевается, что *прана* перестаёт проходить также и через *пингала-нади*. Затем *прана* проходит через *сушумну*, завершая путь через *ида-нади* и *пингала-нади* в *аджна-чакре*. В этом и заключается смысл вышеупомянутой фразы.

Если принять метод, предложенный Богаром, то смерть не случится, как в той истории, где Шива дал пинка Богу Смерти, который явился отнять жизнь у Маркандея. Благодаря этому деянию Шивы, Маркандея становится бессмертным. (См. ниже историю Маркандеи).

"Маркандея, поглощающий ветер" – имеется в виду Маркандея, который исполнял эту методику *пранаямы*. Маркандея, по благословению Шивы, должен был жить вечно в одном и том же шестнадцатилетнем возрасте. Поэтому важно не количество прожитых лет жизни, но характер развития бессмертного тела, только это имеет значение.

История Маркандея

Согласно традиционной истории, отец Маркандея дал обет, чтобы родился сын. Бог Шива явился перед отцом и предложил, чтобы тот выбрал одно из двух благодеяний: или имел сына-идиота, который мог прожить сотню лет, или же умного сына, который сможет прожить только до шестнадцати лет. Отец Маркандея выбрал себе в дар умного сына, который будет жить до шестнадцати лет. Когда к достигшему шестнадцати лет Маркандею явился Бог Смерти Яма, чтобы забрать его жизнь, Маркандея обнял изваяние Шивалинга. Когда Яма попытался забрать у Маркандея жизнь, Бог Шива дал Яме пинка и спас Маркандея. Чтобы оградить Маркандея от тисков смерти, Бог Шива сделал так, чтобы ему всегда было шестнадцать лет, тем самым предотвратив угрозу смерти.

СТИХ 55

Чтоб ты ни делал, мудро ищи искусство;
Спишь ли, ходишь ли, будь безупречен,
Держишь ли речь, во время
Медитации, не в ущерб ей, вдыхай и, не прекращая движения дыхания,
Дыши и, приостанавливая всю энергию,
Сохраняй её живой внутри солнца,
Практикуй *аштангу*, чтобы достичь освобождения;
Провозглашай *аштангу* во все пределы.

Краткое изложение

Научись искусству движения во сне и наяву; вдыхай *прану*, выдыхай её и приостанавливай в процессе медитации. Чтобы достичь освобождения, практикуй *аштангу* и провозглашай её.

Комментарий

Здесь объясняется что нужно делать, двигаясь, ходишь ли, спишь ли. Следует медитировать и выполнять *пранаяму*. Даже во время сна можно практиковать искусство вдоха, выдоха и удержания *праны*. Если усердно выполнять *пранаяму* в бодрствующем состоянии, то она автоматически продолжится также и в состоянии сна, позволяя "бодрствовать во время сна". Во время ходьбы тоже можно выполнять *пранаяму*. В практике Крийя-йоги это называют *шагающей пранаямой*.

Самая лучшая подготовка к достижению освобождения – это посредством Аштанга-йоги. Поэтому следует практиковать Аштанга-йогу. Согласно Богару (см.: *The Yoga of Siddha Boganathar*, vol. I, *Ashtanga-Yogam-24*), Аштанга-йога включает в себя йогу *чакр*, которую он называет Джнана-Йогой.

"Провозглашай *аштангу*" означает, что *садхака* должен нести весть об Аштанга-йоге во все концы, провозглашая и исповедуя её.

СТИХ 56

Преуспев, выполняй *пранаяму* с концентрацией;
Есть пять типов того, о чём было сказано;

Выполняй наивысшие (из пяти), *пураку* и *кумбхаку* – четыре;
Чистую *речаку* – один; и три
Исполняй не укорачивая, объединяя в основе;
Расположившись удобно, будь устойчив в основе;
Обязательно практикуй слияние в единении; сможешь увидеть
Широкий путь и стать неразделённым; освобождение грядёт.

Краткое изложение

После распространения послания об Аштанга-йоге, сконцентрируйся на исполнении *пранаямы*. Существует пять типов *пранаямы*. Выполняй *пураку* (один), *кумбхаку* – четыре, и *речаку* – один; выполняй три, не укорачивая, объединяя в основе (*биджа*). Будь устойчив в основе. Если практиковать растворение в союзе (трёх), то откроется широкий путь, и тогда неизбежно наступит освобождение.

Комментарий

Это очень важный стих, здесь Богар подробно описывает метод выполнения *пранаямы*.

В этом стихе указывается соотношение времени в трёх ступенях *пранаямы*. Предложенное Богаром соотношение – 1:4:1 (в то время как обычное соотношение – 1:4:2). Таким образом, если время выполнения *пураки* (вдох) принять за 1 единицу, то *кумбхака* (задержка) должна быть равна 4 единицам этого временного промежутка, а *речака* (выдох) – 1 единице этого временного промежутка.

"Исполняй, объединяя в основе (*биджа*)" и "будь устойчив в основе" – объяснение этих двух фраз состоит в следующем: *пранаяма* – это медитативное упражнение, посредством которого вызываются психические энергии различных *чакр* и размещаются в теле определённым образом. *Пранаяма*, следовательно, объединяется или сочетается с устойчивым постоянным (ментальным) повторением соответствующей основы или *биджа-мантры*. "Обязательно практикуй слияние в единении" означает, что следует погрузиться в состояние единения с *биджа-мантрами*.

"Есть пять типов того, о чём было сказано" – это предложение относится к пяти типам *пранаямы*. Если принять в расчёт *пураку*, *речаку* и *кумбхаку*, то это означает, что *пранаяма* бывает трёх видов. А *кумбхака*, в свою очередь, бывает двух видов: *сахита* (совместная) и *кевала* (раздельная). *Сахита-кумбхака* – это та, в которой приостановка производится при вдохе и выдохе. *Кевала-кумбхака* – та, в которой приостановка производится автоматически и не требует усилий, а вдох и выдох полностью отсутствуют. Эта непреднамеренная *кумбхака* является *пранаямой* *par excellence*. Когда становится возможным успешно обходиться без исполнения *речаки* и *пураки*, то широкий путь, вечный путь освобождения достигнут.

"Широкий путь" означает "путь к освобождению". Тот, кто способен удерживать *прану* в соответствии с *кевала-кумбхакой* и не выпускать её, тот достигнет освобождения.

Georg Feuerstein в своём совершенном труде *The Yoga Tradition* ссылается на *Gheranda-Samhita*, где различаются восемь типов контроля дыхания, то есть *пранаямы* (стр. 526-528).

СТИХ 57

Чтобы добиться освобождения, поднимайся по *адхарам*;
Круг *mula* – дом Ганеши;
В доме том – четыре славных лепестка;
Вместе с Ганешей там и Шакти Валлабаи;
Став разумом един, он жил как Шива;
Как два индюшачьих яйца – два *vacis*,
Соблюдая символ и танцуя, чтобы стать единым с Богом,
Всемерно почитаемым Ганапати.

Краткое изложение

Чтобы достичь освобождения, нужно пройти через *адхары*. Сначала нужно начать с *муладхары*; у неё четыре лепестка, и её божествами (духовными энергиями) являются Ганапати и Валлабаи. Ганапати – один из аспектов Шивы. Два *vacis* (жизненные дыхания) объединены с Ганапати (в *муладхаре*), и его следует почитать.

Комментарий

Стихи 57 – 61 описывают *адхары*. В этом стихе Богар даёт описание *муладхары*. У *муладхара-чакры* четыре лепестка, а её главенствующие божества, или силы, – Ганапати и Валлабаи, которые олицетворяют собой физическое здоровье, телесную силу и силу интеллекта, долгую жизнь.

"Два *vacis* едины с Ганапати" – это требует объяснения. В индийской традиции говорится, что у Бога Ганапати две жены, Сиддхи и Буддхи, и они означают *ида-нади* и *пингала-нади* соответственно. *Кундалини*

проходит через *сушумну* в сопровождении Сиддхи и Буддхи, которые являются *идой* и *пингалой*. Возносить молитвы Ганапати и поклоняться Ему значит пробудить *кундалини-шакти* в *муладхаре*.

"Соблюдая символ" означает концентрироваться на *биджакишара муладхары*, которая, в свою очередь, есть *Аум*.

"Он жил как Шива" означает, что все энергии, представленные во всех *адхарах*, такие как: Ганапати, Брахма, Вишну, Рудра, Махешвара, и Садашива соответствуют всем аспектам одного и того же первоисточника бытия, который суть Шива.

СТИХ 58

Выражай почтение земле по имени *свадхистхана*,
Поклоняйся четырём углам и шести лепесткам,
Танец ясной речи без начала и конца
Блистательной Сарасвати в единении с Брахмой,
Пребывающем там как великий Шива;
Сочетается с *пранавой* буква *па*,
Смягчённая буква *и* сливается воедино с Shiva,
Он медитирует там, наверху, посмотри!

Краткое изложение

Должно выразить почтение земной *свадхистхана*, которая имеет форму квадрата с шестью лепестками. Главенствующие божества – сила речи, Сарасвати вместе с Брахмой, который суть аспект Шивы.

Биджакишара – это *па*, которая связана с *пранавой Аум*. Медитируй на этой *чакре*, для того чтобы мягкая буква "I" стала "He", который есть Shiva.

Комментарий

В этом стихе дано описание *свадхистхана-чакры*. Форма *чакры* – квадрат; шесть лепестков – это шесть букв; духовные силы, или божества – это Vak-devi (*шакти*, или возможность речевого общения) Сарасвати и Брахма. Определяющая характерная стихия – земля. Её основная буква, *биджакишара*, – это *па*, она ассоциируемая с *Аум*, и это *биджакишара муладхары*. Брахма – аспект величайшего Шивы. Если медитировать на этой *чакре*, то маленькое "I" сможет идентифицировать себя с "He", или Shiva. Силы, обретенные в *свадхистхана*, совершенствуют жизнеспособное, лишённое болезней тело и потенциальную способность речи.

СТИХ 59

Серповидная форма Шивы – это *манипура*;
Посреди десяти лепестков находится вечная *та*,
Лакшми и Вишну как Шива,
Живущий там; пребудь в медитации; *анахата*
Имеет форму шестиугольника с двенадцатью лепестками;
Отражая вибрирующую букву *си*,
Богиня мира Рудри вместе с Рудрой, пребывает здесь;
Так медитируй о Шиве.

Краткое изложение

Лакшми и Вишну (как аспекты Шивы) являются главенствующими божествами (духовными силами), управляющими *манипура-чакрой*. По форме она как полумесяц на голове Шивы; у неё десять лепестков, и её *биджа-мантра* – *та*.

Затем следует медитировать на *анахата-чакре*, у которой форма шестиугольника; у неё двенадцать лепестков, а вибрирующая буква *си* – это её *биджа-мантра*. Её главенствующие божества – Рудри (она же Парвати) и Рудра. Нужно медитировать на этих домах Шивы, то есть на *манипура-* и *анахата-чакрах*.

Комментарий

Луна на голове Шивы имеет серповидную форму; чтобы обозначить форму *манипуры* и был использован этот пример. *Биджа-мантры* этих двух *чакр* – *та* и *си*, которые образуют часть *мантры па-та-си-ва-уа*. Поскольку *си* также обозначает Шиву, то *анахату* называют домом Шивы.

Силы в *манипуре* создают врождённый иммунитет тела, достижение долгой жизни и высвобождают некоторые необыкновенные силы. Силы в *анахате* развивают внутреннюю красоту и делают тело крайне привлекательным. Также приобретаются неординарные сенсорные силы.

СТИХ 60

Поднимись в шестиугольную *вишудха-чакру*;
Посреди возвышающихся шестнадцати лепестков – буква *va*;
Как единое целое, жили дева и Шри,
Чья основа Шива, заметь;
Чтоб наверняка пришло освобождение, медитируй на высшей *чакре*,
Объединив два лепестка с десятью;
Будучи очарованным, будь одним целым с Шивой;
Это – достойный дом пяти стихий.

Краткое изложение

Нужно подняться до *вишудха-чакры*, шестиугольной по форме, у неё шестнадцать лепестков и в середине буква *va*. Главенствующие божества – это дева-Махешвари и Шри, который суть Махешвара и чья основа – Шива. Чтобы гарантировать освобождение, следует медитировать на высшей *чакре*, то есть *аджна-чакре*, у которой два лепестка, и они объединяются с десятью. Это тело, которое составлено из пяти стихий, является достославным домом Шивы.

Комментарий

"Объединив с десятью" – эта фраза нуждается в объяснении. На уровне *аджна-чакры* все десять главных *нади* сливаются в *сушумне*, поскольку она – исходная *нади*.

Десять главных *нади* таковы: (тамилская терминология Сиддхов дана в скобках), *ида* (*idakalai*), *пингала* (*pingalai*), *сушумна* (*sulimunai*), *gandhari* (*kantari*), *hastijihva* (*atti*), *pusha* (*purudan*), *yasasvini* (*cinguvai*), *alambusha* (*alamputai*), *kuhi* (*kuku*), и *sankhini* (*cankini*). Все эти *нади* начинаются с *kanda* (область) между гениталиями и анусом у мужчин или полностью внутри влагалища у женщин. Все *нади* сливаются в *сушумне* на уровне *аджна-чакры*.

Пять стихий: земля, вода, огонь, воздух и эфир – служат определяющими характерными чертами этих пяти *адхар*: от *свадхистхана-чакры* до *аджна-чакры*. Пять букв этих пяти *чакр* – *na*, *ta*, *ci*, *va*, *ya*. *Муладхара-чакра* – основа всех *чакр* и, как таковая, она является определяющей для всех пяти стихий в их скрытом качестве. *Биджакишара муладхары* – это *Аум*. Поэтому все буквы шести *чакр* складываются в *мантру* *Аум-на-ма-ши-ва-я*. Значит и наше тело – боготимое место, или дом Шивы, так как оно содержит все шесть *чакр*: пять стихий и *Шива-мантра* (*Аум Намашивая*). При концентрации на этой шестислоговой *мантре*, поскольку медитация происходит на шести *чакрах*, исполняется внутреннее поклонение Шиве, и сознание восходит к высшему уровню.

Благодаря силам в *вишудхе* тело делается твёрдым и несокрушимым.

СТИХ 61

Цель – дом глаза *lalata*,
Держи ум в концентрации;
В роднике пьянящего нектара,
Лучезарный свет появится ясно;
Свет, который во лбу над переносицей,
Появится там как прежде. (Это) ошибка,
Если не думал, ничего не получится.
Если думал обо всём, то оно появится; вот увидишь.

Краткое изложение

Нужно сконцентрироваться на доме глаза *lalata*. Из источника опьяняющего нектара льётся лучезарный свет. Свет также будет восприниматься во лбу над переносицей. Было бы ошибкой не концентрироваться на этом глазе, ведь тогда ничего не воспримешь. Если же сконцентрироваться на этом глазе, тогда воспримешь всё.

Комментарий

Нужно сконцентрироваться на глазе *lalata*. *Аджна-чакра* находится в *lalata*, то есть во лбу. Это – нижняя часть лба, которая связана с областью бровей (то есть переносица).

Фактически *аджна-чакра* расположена внутри *сушумны* в точке, где она проходит через часть мозга, лежащего на уровне середины пространства, расположенного между бровями. Считается, что в полости *аджна-чакры* находится чудесная жидкость, *амрита*, нектар, такой же, как в *сахасраре*.

Если не концентрироваться на *аджна-чакре*, то можно упустить всё, что следует знать. Если же концентрироваться на *аджна-чакре*, то узнаешь всё, что нужно знать, потому что это – пространство *гуру*, учителя, который всё знает и являет.

Лучезарный свет соотносится со светом сознания, упоминаемом в стихе 40. Концентрируясь между глазами, увидишь свет и обретёшь трансцендентальное сознание.

СТИХ 63

Послушай, тонкий принцип явлен был:
Круг между ушами – это Кайлайя;
Svarga (небо), дом Махешвары – левый глаз;
Дом сурового Рудры – правый глаз;
Дом Вишну цвета облака – язык;
Золотой дом верховного владыки Брахмы – нос;
От кончика носа через середину, на восемь пальцев ниже,
Находится основа слонголового Бога.

Краткое изложение

Тонкий принцип, присущий человеческому телу, был выявлен, и заключается он в следующем: круг между ушами – это Кайлайя (то есть обитель Шивы); в левом глазу обитает Махешвара; правый глаз – дом Рудры; Вишну обитает в языке; нос – дом Брахмы. От кончика носа, через середину *сушумны*, на ширину восьми пальцев ниже – область Ганapati.

Комментарий

В этом стихе Богар указывает на места, где внутри тела пребывают все духовные силы. На основании описания Богара всё человеческое тело целиком является местом обитания богов, или духовных сил. Как говорит Тирумулар, тело – это храм богов (*Tirumantiram*, стих 1823).

В йоге существует процесс, называемый *ньяса*, ритуальная проекция, в которой различные центры тела идентифицируются с частями вселенной и с божественными центрами.

Ньяса – процесс интериоризации космоса в человеческом существе. Это процесс приобщения тела к космосу, или обожествление тела. Это аспект индийской "мистической физиологии", идентификация Божеств в теле. *Йогин* выполняет *ньясу*, для того чтобы пробудить священные духовные силы, спящие в теле. Таким образом, человеческое тело – *янтра-маттва* божеств. *Янтра* – это применение для определённой цели силовой схемы, энергетического паттерна, со ссылкой на божества. Система *чакр*, используемая Сиддхами – это *янтра*, или реальная динамическая схема работы с *праной*, олицетворяемая божествами (духовными силами). *Янтра* – процесс отождествления тела, или своего Я, с божествами во всех фазах его преобразования.

В этом стихе Богар отсылает к таким системам, как *ньяса* и *янтра*.

СТИХ 64

Схему шести самосущих *адхар*,
И сложности этих шести *адхар* я объяснил;
Дабы выразить невыразимые устои *двадасам*,
Где найти слова? Где найти выражения? Где найти метод?
Где физическое тело? Где стихии?
Где истинный живой Бог?
Его можно постичь как боготворимый Абсолют (Брахман),
А, пытаясь объяснить Его, Его объяснить нельзя.

Краткое изложение

Пока что (мною) была объяснена общая схема и сложность шести *адхар*. Невозможно описать невыразимый *двадасам*, поскольку нет ни такого слова, ни такого выражения, ни такого метода, чтобы объяснить его. Физическое тело, стихии и живого Бога можно постичь как аспекты Абсолютного Брахмана. Но ни одно объяснение Абсолюта не может быть истинным объяснением, поскольку Абсолют находится за пределами разума с помощью мысли и языка. Как можно пытаться выразить невыразимое?

Комментарий

Под *двадасам* подразумевается мистический центр, который, предположительно, расположен в двенадцати дюймах над макушкой. Это двенадцатая и последняя стадия опыта души в практике Кундалини-йоги. Этот стих выражает ту точку зрения, что мистический опыт невозможно объяснить и передать словами. Любая попытка объяснить мистический опыт окончится грандиозным провалом. Язык – лишь искажённый свет для объяснения мистического переживания. Множество описаний мистического восприятия Абсолюта

(Брахмана) указывают на Него, не будучи Им самим. Чтобы донести ту истину, что Реальность не поддаётся никаким попыткам ограничить Её как позитивными, так и негативными описаниями, тамильские Сиддхи используют термин *веттавели*.

СТИХ 74

Если задуматься, (есть) миллионы искусно приготовленных целебных средств,
Дающих результаты; неучам (они) не принесут никаких результатов;
Учеников допускают, при поступлении определив пригодность;
Прежде чем совершить *кундалини*-посвящение,
Если годен, одаряют силой *Buvanai*;
После этого одаряют силой *Tirupurai*;
Исполняют посвящение в метод *Yamalai*;
Исполняют посвящение в совершенную *Camalai*.

Краткое изложение

Существует множество целебных средств, чтобы достичь (*кайа-сиддхи*) с помощью препаратов, которые дают положительные результаты. Но неучи не знают этого. Значит и не получают никаких результатов. Прежде чем посвятить в Кундалини-йогу, следует проверить пригодность учеников и только после этого допускать к посвящению. Учеников, удовлетворяющих требованиям, одаряют методами *Buvanai*, *Tirupurai*, *Yamalai* и *Camalai*.

Комментарий

В стихах 65 – 73 Богар рассматривал целебные свойства, которые приведут к *кайа-сиддхи*. Эти методы, уверяет он, дают хорошие результаты. Невежественные люди ничего не знают о целебных свойствах, ведущих к *кайа-сиддхи*. Поэтому нужно быть осторожным при выборе учеников, которые должны будут принять посвящение.

Наделение силами *Buvanai*, *Tirupurai*, *Yamalai* и *Camalai* означает посвящение в Кундалини-йогу. *Buvanai*, *Tirupurai*, *Yamalai* и *Camalai* – различные имена Шакти. Шакти здесь представляет собой *кундалини-шакти*. Здесь упомянуты четыре посвящения, или *дикуши* (*dikshais*). Шесть других посвящений в Кундалини-йогу, или *Shakti-dikshais*, перечислены в следующем стихе.

СТИХ 75

После выполнения (вышесказанного) одаряют силой *Ambigai*;
С ясностью одаряют силой *Vallabai*;
Подобным же образом одаряют силой *Khechhari*;
После этого должно быть исполнено твоё посвящение;
Хлопая в ладоши и танцуя одаряют силой *Anandal*;
Если ум находится в концентрации (производят) безмолвное наделение силой;
Подобно этому, выполняют десять форм наделения силой;
После этого я воспою одарение силой Шивы.

Краткое изложение

Гуру должен наделить ученика десятью типами сил *Shakti-dikshai*. Десять типов *Shakti-dikshai*: *Buvanai-dikshai*, *Tirupurai-dikshai*, *Yamalai-dikshai*, *Camalai-dikshai* (упомянутое в предыдущем стихе), *Ambigai-dikshai*, *Vallabai-dikshai*, *Khechhari-dikshai*, *Mandnmani-dikshai*, *Anandal-dikshai* и *Mauna-dikshai*. *Shiva-dikshai* последует в дальнейшем.

Комментарий

В предыдущем стихе и в этом стихе в общей сложности упомянуты десять *Shakti-dikshais*. В следующем стихе (стих 76) упоминаются десять *Shiva-dikshais*. *Shakti-dikshais* и *Shiva-dikshais*, упоминаемые Богаром в этих двух стихах (стихи 75 и 76), являются ступенями посвящения ученика в тайны метода Кундалини-йоги. "Исполнить твоё посвящение" означает посвящение *гуру, гуру*, который здесь являет собой Манонмани (то есть Шакти *гуру-чакры*, или *аджна-чакры*).

Следуя традиции Shaiva, которая имеет широкое хождение даже в наши дни, Богар также рассказывает о *dasha*, или десяти *dikshais*.

Восемь *dikshais*, *Buvanai-dikshai*, *Tirupurai-dikshai*, *Yamalai-dikshai*, *Camalai-dikshai*, *Ambigai-dikshai*, *Vallabai-dikshai*, *Mandnmani-dikshai*, и *Anandal-dikshai*, представляют собой наделение сопутствующими духовными силами в процессе Кундалини-йоги.

Khechhari-dikshai означает посвящение в практику *кхечару-мудры*. *Mauna-dikshai* – посвящение в йогу тишины, или посвящение через безмолвие.

Десять *Shakti-dikshais* – это десять различных форм посвящения в Кундалини-йогу. В традиции Shakta (Shaktism) эти десять *dikshais* интерпретируются как десять посвящений почитания Шакти. В традиции йоги эти десять *dikshais* интерпретируются как десять наделений силой, или посвящений в Кундалини-йогу.

СТИХ 76

Я объясню два типа посвящения в Рудру;
В природном Махешваре – два типа посвящения;
Я скажу: (есть) пять типов посвящения в Садашиву;
В *paramaram* – один тип посвящения;
После этих инициаций (есть) безмолвное посвящение;
Будь непоколебим, преуспев в достижении Абсолюта;
Определив и объяснив все типы посвящения,
Я призываю следовать за Кумбамуни.

Краткое изложение

Согласно Богару, есть десять типов (посвящений) *Shiva-dikshai*, а именно: два типа посвящения Рудры, два типа Махешвары, и пять типов Садашивы и один тип посвящения в *paramaram* (Абсолют, или Шива). За ними следует безмолвное посвящение. После этих посвящений нужно быть непоколебимым в Абсолюте. Чтобы понять эти различные типы посвящения, определить и объяснить их, должно обратиться к водительству Кумбамуни.

Комментарий

В этом стихе перечислены десять типов *Shiva-dikshai*, которые являются различными аспектами процесса Кундалини-йоги. Десять *Shakti-dikshais* и десять *Shiva-dikshais* являются посвящением, или инициацией, в процесс Кундалини-йоги. Шива-Шакти континуум – это Абсолют. Чтобы понять, отличить и объяснить эти посвящения, необходимо прибегнуть к водительству Кумбамуни, т.е. к Агастье.

Также и *paramaram* может соотноситься с той линией *гуру*, внутри которой происходит посвящение.

СТИХ 77

Мачамуни, Конганавар, мудрый Мулар,
Взойдя в храмовый зал на вершине Кайлайя,
С молитвой воздав почести Господу,
Смиренно просили оказать милосердие,
Получив разрешение, они возглашали
Не написанное простым языком, но тайным,
Без страха, три раза на дню,
Поразмыслив, преподали с любовью ученикам.

Краткое изложение

Взойдя на вершину горы Кайлайя, и оказав почести Господу, в поисках милосердия, Мачамуни, Конганавар и Мулар получили разрешение петь на тайном языке. Они преподавали ученикам неукоснительно трижды в день – утром, днём и вечером – с должным тщанием.

Комментарий

После получения одобрения от Шивы, который является верховным *гуру* Кайлайской традиции (*parampara*), Мачамуни, Конганавар и Тирумулар получили разрешение изложить свои идеи в поэмах. После должного обсуждения они объясняли метафорический язык и учили учеников всем тонкостям йоги. Следуя индийской традиции, Сиддхи были очень озабочены тем, чтобы великие истины не оказались доступны скептикам, циникам и разгильдяям. Они понимали, что нет пользы в том, чтобы передать тайные сокровища людям, которые их не заслуживают. Великие истины должны передаваться в тайне, только от учителя к ученику. Есть санскритское выражение *acarya-mushti*, что означает "закрытый кулак". Это выражение применялось к *гуру*, которые скрывали своё учение от других. Этому факту в стихе придаётся особое значение.

СТИХ 78

(Но) Каттаимуни открыто провозгласил учение;
Тирумудар, который был свидетелем многих эонов,
Разорвал посвятельный трактат в клочки как нечто позорное;
Если бы он не рассердился до такой степени, посвятельный трактат был бы доступен;
Если бы посвятельный (трактат) Каттаимуни считался священным произведением,
(Тогда) весь мир заполнили бы толпы Сиддхов;
Из-за спора – разрушение;
Пусть знают все, Тирумудар воспевал (истину), скрывая её.

Краткое изложение

Нарушая установку, что Сиддхам надлежит писать на метафорическом языке, Каттаимуни написал на понятном языке. И тогда Тирумудар рассердился и порвал трактат в клочки. Иначе это произведение Каттаимуни было бы доступно и теперь. Если бы такого рода писания позволялись бы на понятном языке, то мир был бы наводнён неправильной сиддхской литературой. После того, как он уничтожил произведение Каттаимуни, Тирумудар изложил его поэму исключительно метафорическим языком.

Комментарий

Главная идея стиха – защита метафорического языка. Метафорический язык – это защита против вульгаризации и институционализация склада мышления, предназначенного только для тех, кто понимает этот язык. Также это защита против обвинений в ереси. Кабир говаривал: не выставляй бриллианты в овощных лавках. Метафорический язык – преднамеренно созданная модель коммуникации. Это своего рода технический язык. Поскольку это – неотъемлемая часть садханы Сиддхов, то Тирумудар не позволил Каттаимуни нарушить секретность эзотерических учений.

СТИХ 79

Узнать как следует восемь чудесных *сиддхи*;
Дабы понять основание и вершину, Конганар
Велел расщепить буквы алфавита иначе,
Он как бы спрятал великое, именуемое *кундалини*;
Круглый символ, восемь и два, символически,
Не сокращая, стой прочно в желанной *кундалини*;
Благоуханная базовая буква *т* объединена;
Все плоды кармы и духовного познания станут подвластны.

Краткое изложение

Чтобы узнать восемь чудесных *сиддхи*, понять основание и вершину, Конганар рассказал об альтернативном способе расщепления букв алфавита, чтобы скрыть секреты Кундалини-йоги. В Кундалини-йоге круглый символ, восемь и два и базовая буква *т* олицетворяют символические алфавиты. Если знать этот секрет Кундалини-йоги, то в дар будет получено всё духовное знание, а следствия кармы станут управляемы.

Комментарий

Богар говорит, что Конганар хотел выразить тайны Кундалини-йоги метафорическим языком. Если мы прочитаем этот стих вместе с предыдущим, то станет ясно, почему Конганар хотел выражаться метафорическим языком; иначе он навлек бы на себя гнев Тирумудара, как случилось с Каттаимуни. В согласии с традицией Сиддхов, весь стих целиком изложен метафорическим языком.

Богар говорит, что Конганар принял альтернативный метод (вместо того, чтобы использовать слова в их прямом значении) расщепления букв алфавита, чтобы скрыть секретную *мантру* Кундалини-йоги. Этот секрет символически выражен в круглом символе, в восьми и двух.

"Круглому символу" в тамильском языке соответствует [ॐ] (в английском языке это – "О"). Слово "восемь" в тамильском обозначается [௮] (в английском языке это "А"); слово "два" обозначает тамильскую букву [௨] (в английском языке это – "У"). Если восемь (А) и два (У) объединятся с *т*, это – 'Аум'. Тогда кольцообразная буква [ॐ] (О) будет сама по себе символически обозначать *Аум*.

Если постичь значение Аум, то в дар будет получено всё духовное познание. Заодно и влияние *кармы* окажется под контролем, а значит *карма* будет разрушена и, тем самым, больше не будет новых рождений.

Если постичь значение *Аум*, то будешь знать "основание и вершину", это выражение означает познание "основания", то есть *муладхары*, и "вершины", то есть *сахасрары*. Таким образом, человек претворяет в себе весь процесс Кундалини-йоги. Посредством этого ему также откроются "восемь чудесных *сиддхи*".

В псевдо-сиддхской философии упоминаются восемь магических искусств. *Ашита-карму* можно также соотнести с этими восемью магическими искусствами. Восемь магических искусств таковы:

vasiam – искусство подчинения себя самого своей собственной силе;

moganam – искусство чувственного очарования или привлекательности;

tambanam – искусство управления силами;

uccatanam – искусство настроить демонов против кого-либо для уничтожения путём магических заклинаний;

akarushanam – искусство вызывания или призывания духа или души умершего человека, дабы явились и материализовались;

vittuveshanam – искусство создания ненависти между друзьями;

petanam – искусство вызывать рознь между двумя людьми;

maranam – искусство лишения жизни, то есть убийство.

Но истинных Сиддхов не интересуют эти восемь магических искусств. Поскольку термин *ашита-карма* (восемь действий) используется в этом стихе наряду со словом *vindai* (означает чудесное), то эта фраза *ashta-karma-vindai* должна интерпретироваться как "восемь чудесных *сиддхи*", а не как "восемь магических искусств". Это истолкование соответствует гуманистическому подходу Богара; ибо Богар нигде не упоминал, что Сиддхе следует использовать восемь магических искусств, которые являются антигуманистическими.

СТИХ 80

Что сказал Конганар, всё тут, всё в *Kadai-k-kandam*

Непременно увидишь, тебе откроется;

Если обретёшь змею – не случится никакой ошибки;

Послушай! Я научу типам *кундалини*:

Что важно – это *дикша-кундалини*;

Вот *карма-кундалини* – воспламенённая;

Вот *крийя-кундалини* – вовлекающая;

Вот *йога-кундалини* – помогающая.

Краткое изложение

Богар говорит, что тайны Кундалини-йоги можно найти в произведении Конганара *Kadai-k-kandam*. Как только *кундалини* обретена, не останется места для какого бы то ни было ложного знания. В этом стихе Богар перечисляет четыре типа *кундалини*, именуемые *дикша-кундалини*, *карма-кундалини*, *крийя-кундалини* и *йога-кундалини*.

Комментарий

Богар говорит, что произведение Конганара *Kadai-k-kandam* содержит секреты Кундалини-йоги. Если постичь Кундалини-йогу, то и обман и ложное знание обойдут стороной.

В этом стихе Богар говорит о четырёх типах *кундалини*. *Дикша-кундалини* – (*кундалини-инициация*) является воспламенённой, или инициированной, *кундалини*. Когда пробуждённая *кундалини* активизирована, это – *карма-кундалини* (*кундалини-активация*). Когда *кундалини* проходит через *адхары*, то это – *крийя-кундалини* (*кундалини-практика*). Когда *кундалини* объединяются в *сахасраре*, это – *йога-кундалини* (*кундалини-единение*).

Эти четыре типа *кундалини* являются не четырьмя разными типами, но четырьмя стадиями *кундалини*.

Четыре других типа *кундалини* даны в следующем стихе.

СТИХ 81

Вот *безмолвная кундалини* – объединённая;

Вот *кундалини цели* – возвышенная;

Вот *кундалини парапара* – благоприятная;

Вот *кундалини полноты* – величественная;

Познай же их всех не падая духом,

Взывай, все *сиддхи* будут разом обретены;

Все *сиддхи* заплещут перед тобой;

Ясно ты вспомнишь и узнаешь незавершённые *кармы*.

Краткое изложение

Если знать типы *кундалини*, такие как: безмолвная *кундалини*, *кундалини* цели, *кундалини парапара* и *кундалини* полноты, то все *сиддхи* разом будут обретены. Тогда человек сможет вспомнить и узнать ещё не отработанные *кармы*.

Комментарий

В продолжение предыдущего стиха Богар повествует о четырёх других типах *кундалини*. В предыдущем стихе четыре типа *кундалини* соотносятся с различными названиями, которые *кундалини* получает по мере прохождения от *муладхары* до *сахасрары*. По мере прохождения четыре типа *кундалини* обретают названия, которые получает сила *кундалини* после того, как она достигла *сахасрары*. Когда *кундалини* достигла *сахасрары*, её действие прекращается. Тогда её называют *мауна*, или *безмолвная кундалини*. Когда *кундалини* достигает своего места назначения, её называют целью, или *latciya-кундалини*; когда она достигнет Шивы, её назовут *парапара-кундалини*, то есть *кундалини*, которая достигла своего окончательного места назначения. Когда *кундалини* достигает *сахасрары*, её называют полнотой, или *пурана-кундалини*. Как поклоняются божеству под различными именами, так и Сиддхи, в соответствии со своим опытом, дают различные имена для *кундалини*, такие как: *мауна* (безмолвная), *latciya* (целеустремлённая), *парапарат* (окончательная) и *пуранам* (полнота). Как одна и та же река получает разные названия в соответствии с разными спусками к реке (для купания), так и *кундалини* получает разные имена согласно опыту Сиддхов. Тем не менее, *кундалини* – это один непрерывный, целостный поток, текущий от *муладхары* к *сахасраре*.

СТИХ 88

Если желание присоединиться к Сиддхам твёрдо,
Говорю тебе, прежде всего, избегай неправды;
Упрямо говори одну только правду;
Не грешь, отринь гнев;
Понимая природу тела, ешь *карпам*;
Установив цель, следуй ей с тщанием;
Не позволяй дыханию симулировать;
Гуру-пуджа, *Шива-пуджа* – суть Шакти.

Краткое изложение

Кто бы ни захотел присоединиться к сиддхской традиции, должен избегать неправды, должен быть свободен от греха и гнева, говорить только правду. Следует использовать *kaya-karpat*, средство для сохранения тела. Нельзя позволять дыханию быть неконтролируемым. Следует выполнять *гуру-пуджа* и *Шива-пуджа* (*пуджа* – поклонение).

Комментарий

Окончательно определись со своим отношением к традиции Сиддхов. Нельзя говорить неправду, нужно освободиться от греховных деяний и гнева. Нужно говорить только правду. Таковы этические заповеди. Йогические заповеди также указаны. Они таковы: нужно пытаться сохранять (трансформировать) тело, принимая средство, называемое *кайа-карпам*. Чтобы обеспечить сохранность тела, нельзя позволять дыханию выйти из под контроля. Значит, следует контролировать дыхание, выполняя *прамаяму*. *Кундалини* следует чтить как *гуру* и как Шиву.

СТИХ 89

Следует постоянно почитать Шакти;
Следует постичь Сатчитананду;
Следует испытать все состояния высшего;
Следует отринуть весь мир как ложный;
Следует преданно внимать словам *гуру*;
Следуй пути *сушумны* всегда;
Взывай к вершине освобождения;
Если следовать методу дыхания, можно достичь (состояния бытия Сиддхов).

Краткое изложение

В продолжение предыдущего стиха *садхаке*, который желает достичь состояния бытия Сиддхов, советуют быть усердным в почитании Шакти, чтобы познать Сатчитананду, испытать совершенство во всех своих состояниях, отказаться от мирского как от заблуждения, преданно следовать словам *гуру*, следовать пути *сушумны*, воззвать к вершине освобождения и продолжать метод направленного дыхания.

Комментарий

После указаний, данных в предыдущем стихе, Богар даёт *садхаке* дальнейшие советы для достижения бытия Сиддхов.

"Следует постоянно почитать Шакти" означает следовать методу Кундалини-йоги.

"Следует постичь Сатчитананду" – это постичь природу Первоисточника Бытия, или Абсолюта, или быть связующим звеном.

"Следует испытать все состояния высшего" значит воспринимать каждую отдельную вещь как аспект высшей природы Абсолюта.

"Следует отринуть весь мир как ложный" значит отказаться от привязанности к миру и следовать учению *гуру*;

"Следуй пути *сушумны* всегда" означает концентрацию сознания в *сушумна-нади*;

"Взывай к вершине освобождения" означает стремление концентрироваться на *сахасраре* в медитации и дыхании;

"Метод дыхания" – это *пранаяма*. Если *пранаяма* продолжается, можно достичь состояния бытия Сиддхов.

СТИХ 94

В основании земли стал Ганапати мужчиной и женщиной;
Величественная вселенная и целый мир
Поддерживались, конечно же, *муладхарой*;
Тот, кто знает это, тот *Шива-йогин*, *Раджа-йогин*;
В небесной полноте, в величественном свете;
В верховном доме, существующем как восемнадцать;
Те, кто был внимателен, *джнаны* достигнут;
Кто тот, кто будет каждый раз определять метод достижения?

Краткое изложение

Ганапати *муладхары*, тот, кто и мужчина, и женщина, поддерживает вселенную и весь мир. А тот, кто постигнет это, тот *Шива-йогин* и *Раджа-йогин*. Мудрости достигнут те, кто поймёт небесную полноту, верховный дом, где пребывают "восемнадцать". Кто будет каждый раз определять метод достижения (если не Богар)?

Комментарий

Это очень важный стих, он значителен тем, что в нём содержится объяснение термина "восемнадцать", в тамильском выражении *padinen Siddhargal*, то есть восемнадцать Сиддхов. Термин "восемнадцать" объяснялся учёными по-разному. (см.: T.N. Ganapathy, *The Philosophy of the Tamil Siddhas*, pp. 24-26, и Приложение К).

Опытные тантристы объясняют, что *кундалини* после достижения *сахасрары*, должна двигаться дальше, сквозь восемнадцать *maha-vidyas*, то есть восемнадцать пробуждённых тонких центров, окружающих область *сахасрары*, чтобы наконец объединиться с Шивой в акте, известном как Майтхуна-йога. Автором были предприняты поиски этой ссылки на восемнадцать *маха-видья* в сиддхской тамильской литературе. В конце концов он обнаружил, что об этом упоминается у Сиддха Какапусундара. Он ссылается на эти восемнадцать пробуждённых центров в одном из своих стихов (стих 4, стихи Какапусундара). Английский перевод этого стиха представлен здесь:

Нужно достичь верхнего

Лотоса и восемнадцати зубцов (на вершине горы).

Автор был счастлив натолкнуться на упоминание об этом в стихе Богара. Здесь Богар говорит, что после достижения "верхнего дома", то есть *сахасрары*, если "не спускать глаз", то есть, если концентрироваться на "восемнадцати" этого дома, то мудрость будет достигнута. Этим подтверждается, что число "восемнадцать" в выражении "восемнадцать Сиддхов" относится не к числу Сиддхов, а к достижению восемнадцати *сиддхи*, или достижению восемнадцати пробуждённых центров, окружающих *сахасрару*.

"В основании земли стал Ганапати мужчиной и женщиной" требует объяснения. "Основание земли" означает *муладхару*, ибо основная, или определяющая стихия *муладхары* – "земля".

"Ганапати" был мужчиной и женщиной – здесь "Ганапати" также означает *сушумну*, а мужское и женское начала соответствуют *пингала-нади* и *ида-нади*. Это означает, что *кундалини-шакти* восходит из *муладхары* так, чтобы она смогла пройти через *сушумну* в сопровождении *ида-нади* и *пингала-нади*. Или же, что выше *аджны ида* и *пингала* прекращают существование, поскольку они сливаются там с *сушумной*.

Раджа-йога обычно ассоциируется с *Йога-Сутрой* Патанджали, которая включает в себя Крия-йогу и Аштанга-йогу. Нигде в *Йога-Сутре* не обнаруживается никакого упоминания о *кундалини* или *чакрах* или даже *шакти*. Но здесь Боганатар говорит, что Раджа-йога синонимична с Шива-йогой, или Кундалини-йогой. Для анализа параллелей между Раджа-йогой и Кундалини-йогой см. M. Govindan: *The Kriya yoga Sutas of Patanjali and the Siddhas* (перевод).

"Величественная вселенная и целый мир поддерживались, конечно же, *муладхарой*" означает, что основной *адхарой* для Кундалини-йоги является *муладхара*. Здесь также указывается, что земля – источник всей духовности.

Шива-йогин, или *Раджа-йогин* – тот, кто понял

1 основной источник, называемый *муладхарой*, и

2 восемнадцать пробуждённых центров.

Термин *Шива-йогин* применяется к тому, кто достиг восемнадцати энергий, окружающих *сахасраму* – обитель Шивама. Термин *Раджа-йогин* применяется к тому, кто сведущ в Кундалини-йоге, которую называют также Раджа-йогой.

СТИХ 95

Ожерельем, называемым *аварана-шакти*,

Обман создаётся;

Верёвкой называемой *викишена-шакти*,

Истины творятся,

Разве сильный ум не источник мудрости?

Пустой ум – вот мудрость.

Выяви, где ум жесток.

Мудрость достижима по слову *гуру*.

Краткое изложение

Аварана-шакти создаёт обман. *Викишена-шакти* создаёт истины. Сильный ум, пустой ум служит источником мудрости. Под руководством *гуру* нужно выявить жестокий ум и достичь мудрости.

Комментарий

Здесь Богар использует два понятия Адвайта-Веданты – *аварана*- и *викишена-шакти*. Они представляют собой сдвоенные силы *авидьи* – силы невежества или незнания. Одна – сила сокрытия (*аварана-шакти*), другая – сила, проецирующая копии событий (*викишена-шакти*). Невежество скрывает истину и предлагает ложь (*suppresio veri* и *suggestio falsi*).

Богар использует термин "ожерелье", говоря об украшении, которым невежественный ум скрывает факты и создаёт обман. *Викишена-шакти* создаёт "истины". Здесь Богар использует термин "истины" в качестве эвфемизма, то есть "так называемые истины", в которых человек проживает каждый день своей жизни. Эти "истины" спроецированы неосведомлённым разумом, и они не настоящие. Человеческий ум, согласно Богару, это "жестокий ум", который подавляет истину и проецирует ложь под видом правды!

Этот жестокий человеческий разум должен быть обуздан и превращён в истинный разум, свободный от невежества. *Садхак* следует это сделать с помощью *гуру*, чьи слова мудрости удалят *читта-вритти*, ментальные модификации сокрытия и проецирования "жестокости ума".

Как только модификации, которые являются характерными чертами *авараны* и *викишны* "жестокости ума" удалены, ум становится пустым. Этот "пустой ум" и есть источник реального знания, или мудрости. "Пустой ум" Богар называет "сильным умом", подразумевая, что "ум, характеризующийся невежеством" – это "слабый ум". Сильный ум – это также бесстрашный ум, он характеризуется таким качеством как *абхайа*, или бесстрашием.

СТИХ 96

Эгоистичные, суетные люди, соблюдающие пост,

Будут отстаивать свою правоту; цели они не знают;

Не знают и о пути добродетели, поднимают шум;

Свет, проходящий сквозь луну,

Путь единения великих Шакти-Шивам,

В этой плоти окружности лица
Располагается в нижнем доме, подобно яркому свету, внутри сладкой
Манипураки, здесь особое благоприятное начало.

Краткое изложение

Эгоистичные мирские люди, которые соблюдают пост, не понимая цели, не зная пути добродетели, будут отстаивать свою правоту и поднимать шум. Свет, проходящий сквозь луну, это единый путь Шакти-Шивам, он расположен в плотском теле, в окружности лица, как в нижнем доме, подобном яркому свету. Здесь в сладкой *манипуре* также находится особое благоприятное начало.

Комментарий

Мирские люди знают, как соблюдать пост, чтобы содержать в порядке тело, но они не понимают ни истинного назначения тела, ни цели своего существования, ни пути добродетели. Такие люди суесловят и поднимают много шума из ничего. Они не знают, что в этом плотском теле энергия проходит через *сушумну* (луна) и что есть яркое место в окружности лица, то есть в *аджна-чакре*, где Шакти-Шивам (*ида-нади* и *пингала-нади*) сливается с луной (*сушумна*).

При этом они не знают, что есть превосходный, эффективный, мягкий центр в теле, где обитает Вишну, называемый *манипурой*. Без знания *чакр* в теле и истинного знания о теле мирские люди тщетно постятся и соблюдают воздержанность. До чего же глупы эти смертные! – удивляется Богар.

СТИХ 97

В обособленной полноте будет воздвигнута буква *va*;
В изобильном *двадасам* окажется буква *ci*;
Если свойства этих висящих букв
Соединятся, происходит *амавасья*; Ты увидишь:
В том благословенном месте танца Шивы,
В храмовом зале происходит неразлучный танец Шива-Шакти;
Злые обманы раскроются;
Приди и растворишься в полночном небе.

Краткое изложение

В полноте будет буква *va*; в *двадасам* будет буква *ci*. Если эти висящие буквы соединятся, то произойдёт *амавасья*. Это храмовый зал, где одновременно исполняется и танец Шивы, и нерасторжимый танец Шива-Шакти. Здесь – место, где исчезает всякое заблуждение и где происходит слияние с полночными небесами.

Комментарий

Буквы *va* и *ci* составят *civa*. Шива – место полноты. Это – *двадасам*, мистический центр, который находится над макушкой, над *сахасрарой*. Когда свойства двух букв *va* и *ci* объединятся, произойдёт *амавасья*. Когда *кундалини* достигает *сахасрары*, то считается, что там происходит соединение солнца (*va*) и луны (*ci*), и его называют *амавасья*. *Амавасья* происходит в теле, когда сливаются *va* и *ci*. Равно, как в макрокосме происходит сочетание солнца и луны, так в и микрокосмическом теле происходит соединение, где *ci* и *va* вместе образуют Шиву. Здесь микро-макро параллелизм приходит к своей высшей точке.

"Храмовый зал" – это *сахасрара*, где осуществляется союз Шива-Шакти. Их союз стирает и зачёркивает все заблуждения. Этот союз Шива-Шакти производит состояние Абсолюта. То есть их единение – это состояние Истинной Реальности. Путём окончательного слияния Шива-Шакти внутри тела *йогины* навсегда исчезают и ощущение двойственности и страх снова попасть в сети *самсары*, или иллюзии. Принцип Шива-Шакти находится внутри каждого мужчины и каждой женщины. Человеческое тело, будучи местом пребывания этих энергий, становится воплощением вселенной. Оно становится "храмовым залом", и здесь происходит танец Шива-Шакти.

Термин "полночь" требует объяснения. Полночь – время слияния дня и ночи. Здесь "полночь" означает слияние Шивы и Шакти. Когда это слияние достигнуто, то это – состояние пребывания на небесах. В конечном счёте, *сахасрара*, или *двадасам*, место, где *амавасья* и полночь встречаются, это то место, где осуществляется союз Шива-Шакти.

СТИХ 98

Чтобы слиться, спроси о методе очищения;
Получи первоклассный электуарий, воспетый

Тирумупаром в стихах;
Подготовь хорошенько в свете *сушумны*,
Возжелай получить его и внутрь принять;
Ищи и хватай блистающий свет *наданты*;
Отдай это обрётённое благо
Как приношение предкам;
Предки достигнут освобождения.

Краткое изложение

Чтобы достичь обители Шива-Шапти, следуй методу очищения и получишь электуарий, как указывается Тирумупаром в его труде. Прими этот электуарий через *сушумну* и достигнешь *наданты*. Принеси это обрётённое благо в дар предкам, чтобы и они были освобождены.

Комментарий

Чтобы достичь состояния Шивы, следует очистить тело, преобразуя его в *дивья-дэху*. Тирумупар в своём произведении предложил электуарий (лекарственный состав), который проявившись в свете *сушумны*, позволит достичь *наданты*. Электуарий, предлагаемый Тирумупаром, это *кундалини*. Если провести *кундалини* через *сушумну*, то достигнешь освобождения. *Наданта* подразумевает окончание всех звуков и является состоянием тишины и освобождения. Это благо, обрётённое с помощью электуария Кундалини-йоги, можно принести в дар прародителям, и тогда они тоже смогут получить освобождение. Богар здесь косвенно критикует жертвоприношения предкам в форме ритуалов и церемоний. Веря, что прародители, возможно, достигнут освобождения, вместо того, чтобы исполнять ритуалы и церемонии, практикуй Кундалини-йогу и направь её деяния к прародителям.

СТИХ 99

Постигну мудрость, я схватил освобождение и сформулировал
Метод достижения всей полноты без исключения;
Я описал танец рыжеволосого владыки реки;
Я дал совет объединиться с Сиддхами;
Я рассказал о правильном и точном искусстве дыхания;
Я поведал о телах: от лишённого качеств и до тонкого;
И о месте *гуру* в *lalata*;
Этот метод – единственно безопасный путь.

Краткое изложение

С помощью мудрости (или сущности *Джнаны*) я достиг освобождения, я изложил метод достижения полноты, я объяснил танец Шивы. Я советовал людям объединиться с Сиддхами. Я также объяснил искусство дыхания. Я объяснил всё, от тонкого тела до тела, лишённого качеств. Я указал, что место *гуру* – в *lalata* (*аджна*). Метод, которому я следовал, – единственно безопасный метод для достижения освобождения.

Комментарий

Понятие "мудрости" здесь апеллирует к *Jnana-Caramcam*, то есть Сущность Мудрости, произведению, написанному Богаром. В этом труде он объяснил метод достижения освобождения. Он также объяснил танец Шивы. "Рыжеволосый владыка реки" – здесь имеется в виду тот, кто несёт реку Ганг в своих косах, то есть Шива. Он также указал метод достижения бытия Сиддхов и практику контролируемого дыхания, то есть метод *пранаямы*. Он объяснил природу тонкого тела и указал на Лишённого Качеств, то есть на *Ниргуна-Брахмана*. Он также обозначил *аджна-чакру*, место, где обитает *гуру*. *Lalata* означает место в межбровье, где находится *аджна-чакра*. Наконец, он удостоверяет, что Кундалини-йога – единственный метод достижения освобождения.

В своей основе этот стих выражает итог и сущность произведения Богара *Jnana-Caramcam*. Этот стих – *пхала-шрути* (польза читателя), здесь он перечисляет все блага, достигаемые путём изучения поэмы/произведения.

СТИХ 1

Ежедневно припадая (к священным) стопам владыки Виньяки,
 Поклоняясь (священным) стопам милосердной защитницы Парвати,
 Молясь (священным) стопам величественных Брахмы и Сарасвати,
 Поклоняясь (священным) стопам Вишну и Лакшми,
 Превознося (священным) стопы тех, кто достиг *нирвикальпа-самадхи*,
 Следуя по стопам великого наставника Тирумулара (приводящим) к высшему йогическому состоянию,
 называемому *турия*,
 По стопам почитаемого Каланги, служащим руководством в йоге,
 Да будет всепроникающая неизменная полнота покровительствовать (успешному завершению поэмы).

Краткое изложение

Принимаясь за работу, автор взывает к божествам и к святым (*гуру*), дабы они помогли ему успешно завершить труд. Поэма начинается с просьбы о покровительстве и благословении к Владыке Виньяке (за одобрением *гуру*), к Парвати (за состраданием матери), к Бrame и Сарасвати (за священным знанием), к Вишну и Лакшми (за преуспеванием), к *йогинам* (тем, кто достиг состояния *нирванакальпа-самадхи*), к Тирумолару (тому, кто достиг состояния *турийя*), к великому Каланджи (руководителю йогов) с их всепроникающей полнотой (называемым изобилием, или *пуранами*).

Комментарий

Этот стих – призыв к благословению. В традиционных писаниях Индии принято начинать любую работу, испрашивая благословения у богов, богинь, *гуру* и *гуру-парампара* (наставников), чтобы они помогли пишущему успешно завершить работу. Следуя этой пан-индийской традиции, Богар начинает с этого привычного вызвания.

На первый взгляд, может показаться, что Богар "поклоняется" божеству Ганapati, Парвати (как аспекту Рудры, или Шивы), Бrame, Сарасвати, Вишну и Лакшми. Последняя строка даёт ключ к разгадке и к реальному значению поэмы. Богар испрашивает помощи у всепроникающей неизменной полноты, которая в тамильской сиддхской традиции называется *веттавели*, или *акаша* – всеобъемлющее единство. На тамильском языке *irai* означает "проникать", а Первоисточник Бытия называется *Iraivan*, т.е. то, что содержит и объемлет всё и вся, как, например, пространство, или *веттавели*. *Vettaveli* – безграничная Реальность. Взывание Богара к помощи Ганapati, Парвати, Вишну, Лакшми, Бrame и Сарасвати может интерпретироваться не как поклонение божествам, но, скорее, как просьба руководить формами сознания, проявленными в различных *чакрах*. Такая интерпретация принята в сиддхской традиции. Богар с благоговением говорит о *гуру-парампара* Тирумоларе и Каланги и взывает к их благословению, незримо водительство для успешного завершения работы.

Этот вызывающий стих можно, следовательно, интерпретировать, как призыв ниспослать благословение могущественной *кундалини-шакти*, которая обладает одновременно как свойствами микрокосмоса, так и обилия полноты (*веттавели*) макрокосмоса. Какой бы то ни было успех достигается только по милости *гуру*. Богар, в согласии с сиддхской традицией, обращается за благословением и водительством к наставникам тамильской традиции Сиддхов – Тирумолару и Каланги.

СТИХ 2

Задумываю и выявляю всю внутреннюю сущность трактата
 Из явленных семисот тысяч (стихов), произнесённых Шивой,
 Как работу верховного *гуру* в семи песнях,
 Влившего в них методы *праны* (жизненный воздух).
 Молил я прославленного великого наставника о плодотворной идее,
 После того, как осведомился о стиле изложения у золотой героической женщины Кали;
 И страстно молил о соизволении бессмертного почтенного Каланги;
 И я утверждаю, что значимость этого произведения несомненна.

Краткое изложение

Испрашивая соизволения определить значимость этой работы у бессмертного почтенного Каланги, Богар говорит, что оно (это произведение) задумано для осуществления явленных ему семисот тысяч стихов,

произнесённых Шивой и записанных Богаром в семи песнях. Это – произведение великого гуру, раскрывающее методы *праны* (жизненного дыхания). Обратившись с вопросом к золотой героической женщине Кали, Богар говорит, что идею этой поэмы он получил от своего выдающегося великого наставника, и с соизволения Каланги эта поэма обрела свою форму.

Комментарий

"Явленные мне семьсот тысяч (стихов), произнесённых Шивой" соотносятся с семьями тысячами стихов, излившихся из потаённых уголков сердца Сиддхов, изошедших из Первоисточник Бытия, именуемого Шива. Таким образом, эти семьсот тысяч стихов являются *апарушей* (*apauruseya*), т.е. тем, что не было произнесено ни одним человеческим существом. Они – откровения, не имеющие какого бы то ни было человеческого происхождения. Богар записал их в семи песнях наподобие работы своего гуру (Бога Шивы). Богар в своём основном труде *Sapta-Kanda* (семь песен из 7000 стихов), названном *Богар-7000*, говорит, что он уменьшил семьсот тысяч стихов до семи тысяч ради того, чтобы люди могли прочитать их и получить от них пользу. (I.6)

О манере изложения Богар запрашивает золотую героическую женщину Кали, она ассоциируется с *кундалини-шакти*, дарующей бессмертие, т.е. здесь Богар ссылается на внутренний алхимический процесс преобразования посредством Кундалини-йоги. В этой связи интересно отметить, что Богар назвал все семь песен (*kanda* на тамильском языке) по наименованию семи *чакр*: *муладхара* (1-я песнь), *свадхистана* (2-я песнь), *манитра* (3-я песнь), *анахата* (4-я песнь), *вишуддха* (5-я песнь), *аджна* (6-я песнь) и 1008-лепестковая *чакра сахасрара* (7-я песнь). Следовательно, эти семь песен представляют собой опыт практикования Кундалини-йоги и соотносятся с *йога-сиддхи*, *вада-сиддхи* и *джнана-сиддхи*. *Йога-сиддхи* соответствует восьми *сиддхи*, достигаемым в процессе Кундалини-йоги: *вада-сиддхи* соответствует силе, получаемой для лекарственного лечения; *кайя-сиддхи* – для совершенствования тела, то есть сила для обретения физического бессмертия; *джнана-сиддхи* обозначает постижение духовной мудрости. Эта поэма, *Uradesa-Jnapati-156*, содержит изначальную идею, квинтэссенцию *Сапта-Кандам* и была испрошена Богаром у своего выдающегося наставника, великого Тирумулара, любовно называемого Богаром *patitar* – великий отец. Он также получил разрешение от своего великого бессмертного гуру Каланги для провозвестия важности и значения этой работы, которая содержит в себе методологию *праны*.

Первые два стиха призывают благословение от *кундалини-шакти* и также от гуру Богара, от Тирумулара и Каланги. Эти два стиха основываются на индийской традиции, для которой характерен безусловный акцент на доктрину наставника – *гурувада*. Сиддхи – фактически *гуру-бхаджу*, ученики и последователи своих гуру. Этот факт отличает последователей тантрической веры от последователей Веданты, которых называют *дэва-бхаджу*, т.е. поклонниками *devas*.

СТИХ 3

Настойчиво и без суеты ищи источник;
Вдыхай и выдыхай благотворную *прану*;
Опыт навечно останется в *чакрах*;
О! Добрый человек! С помощью *пранаямы* Шива будет явлен между бровями.
Когда *сушумна*, как золотой канал, будет задействована,
Только тогда всеобъемлющее пространство будет достигнуто и познано.
Если же всё будет выражено короче, то послание станет ничем,
Уподобится трупу на погребальном костре.

Краткое изложение

Если настойчиво, без суеты искать источник, вдыхая и выдыхая *прану* через *чакры*, то есть практикуя *пранаяму*, тогда Шива может быть воспринят в межбровье. Когда же активизируется золотой канал *сушумны*, тогда будет осознана первопричина, которая суть всеобъемлющее пространство. Истину откровения нельзя выразить словами, ибо слова не передают ничего.

Комментарий

Согласно Кундалини-йоге, космическая энергия *прана*, которая находится в микрокосме и макрокосме, протекает через *нади*. В поисках космической энергии, необходимо практиковать *пранаяму*, вдыхая и выдыхая энергию *праны*. *Прана*, дух, который оживляет вселенную и дышит в человеке, представляет собой сознательную духовную сущность, которая сосуществует с *акашей*, или *веттавели*. Когда *чакры* раскрыты с помощью *пранаямы*, возникает восприятие Шивы между бровями, т.е. в *аджна-чакре*. Когда же *сушумна*, где *чакры* располагаются вдоль этой *нади*, активизируется *праной*, проходящей через *нади*, тогда достигается высочайшая стадия в йоге, и происходит единение с вечным, всеобъемлющим, с первопричиной, то есть с *веттавели*. Этот процесс подразумевается в данном стихе, и это не пустые слова – он основан на опыте. Богар подчёркивает, что такое переживание не может быть передано ни в какой языковой форме. Язык –

всего лишь несовершенный способ для выражения йогического опыта. Если йогический опыт выразить словами, то внутреннее значение (йогического опыта) теряется, и язык уподобляется безжизненному труп и не несёт никакого смысла. Не прибегая к речи, тот, кто жаждет духовного опыта, должен настойчиво искать его через йогу, то есть через *пранаяму*. Тот, кто жаждет духовного опыта, должен постигать его через *садхану* путём практики, а не посредством пустого, лишённого души языка, который не в состоянии передать богатство духовности.

СТИХ 4

По краю узкой тропы поднимайся к *адхарам*,
И достигнешь истинных *сиддхи*.
(Поскольку) труден подъём, проникай легко и спокойно;
Седлай лошадь по имени *пранаяма*, соблюдая последовательность,
В *сушумне*, и не утони в *сушупти*;
Когда *сушумна* активна, ум становится спокойным;
Он (ум) подобен соломинке в водовороте.
Ничто не может сравниться с небесным блаженством, открывающимся в *сушумне*.

Краткое изложение

Через *муладхару* необходимо взойти по шести *адхарам*, где будут восприняты чудесные восемь *сиддхи*. Поскольку методика восхождения трудна, делать это следует с умиротворением и спокойствием, призвав на помощь процесс *пранаямы*. Тогда приобретается опыт выхода за пределы *сушупти*, глубокого сна без сновидений, через *сушумна-нади*. Когда *сушумна* активизирована, ум теряет свою значимость, он становится словно соломинка в водовороте, и тогда достигается состояние покоя. Небесное блаженство, достигнутое посредством *сушумны* – это ни с чем не сравнимое переживание.

Комментарий

"Путь по краю" – это *муладхара-чакра*, через которую должно подняться по шести *адхарам* для достижения восьми чудесных *сиддхи*. Пробуждение *кундалини* в *муладхаре* требует долгой практики и подготовки, поскольку это трудный процесс. По совету Богара делать это надлежит постепенно, в спокойствии и умиротворении. Для того, чтобы достичь этого, в качестве наиболее приемлемого метода Богар предлагает *пранаяму*. *Пранаяма* открывает проход *сушумны*, и *прана* забранная из *иды* и *пингалы*, входит в *сушумну*, что приводит к освобождению сознания и выходу за пределы *сушупти*. На этом этапе полностью прекращаются отключения разума, и ум, как таковой, становится спокойным. Ум, основа всех эмпирических переживаний и событий, теряет присущую ему эмпиричность и теряет свою значимость, становится подобен соломинке в водовороте духовного опыта. Высочайшая ступень йоги достигается, когда *прана* проходит через *сушумна-нади* за пределами *сушупти*, принося с собой ни с чем не сравнимое небесное блаженство, то есть *турию*, четвертое состояние сознания. Поэтому в сиддхской литературе *сушумна* известна также как *джнана-нади*.

СТИХ 5

Пусть пять органов чувств будут пестом,
(А) тиранический эгоизм – ступой,
Пленяющая страсть, принимающая различные обличья,
Держа на крючке одуроченный ум,
Она побуждает его совсем сбиться с пути;
Твёрдо и неустанно атакуй и уничтожай её.
Достигай совершенства и через йогу, и через *джнана*.
Тех, кто жил, не зная этого, многие миллионы.

Краткое изложение

Используя пять органов (всё тех же) чувств в качестве песта и тиранический эгоизм в качестве ступки, непреклонно и неустанно атакуй и побеждай желание, которое зацепляет (через них) ум, приводя его в замешательство и вынуждая идти не в том направлении. Чтобы достичь этого, необходимы йога и *джнана*, о чём не имеет никакого понятия большинство людей, которые живут, существуют, суетятся.

Комментарий

Именно желание сбивает ум с толку, задаёт ему ложное направление и использует пять органов чувств и эгоизм в качестве инструментов. Богар предлагает использовать эти же самые инструменты, а именно пять

органов чувств, в качестве песта, ступкой же будет эгоизм, и неустанно и настойчиво бить и сокрушать желание. Сами по себе инструменты ни хороши, ни плохи. И только если желание злоупотребляет инструментами, они становятся плохими. С помощью йоги и *джнаны* эти инструменты, то есть пять органов чувств и эгоизм можно дисциплинировать так, чтобы ум не погряз в ошибках из-за неразберихи страстей, то есть в *читта-вритти*. Ахамкара, или эгоизм – одна из *тамтв*, или принципов природы. Это индивидуализация сознания, и с помощью неё единое сознание разделяется на множество индивидуальных сознаний. Процесс йоги не убивает и не разрушает, не уничтожает чувства, ахамкару и ум, как обычно полагают, но лишь дисциплинирует их и направляет для достижения цели, которой является отсутствие желаний. Этот стих созвучен известному стиху Тирумалара в *Tirumantiram* который гласит:

Отделись от своих желаний, отделись от своих желаний,

Отделись от своих желаний даже по отношению к богу;

Многие желания – многие печали;

Чем больше ты отвергнешь, тем большего блаженства достигнешь.

(Стих 2615, перевод доктора Натараджана)

К сожалению, огромное множество людей не знает этого секрета об ограничении и уничтожении желаний.

СТИХ 6

Сонмы рождённых на земле и кого именуют людьми, суть желания,
(Они) жаждут обильной изысканной пищи с шестью вкусами,
Жаждут ложных ценностей, золота и драгоценностей,
Жаждут соблазнов погружённости в семейную жизнь,
Жаждут удовольствия от сексуальных утех,
Ими владеют страстные желания, возникающими из-за привязанностей.
Весь этот загон для скота, именуемый миром, впал в состояние помрачённого сознания.
Высказывания человеческих существ стали философским суесловием.

Краткое изложение

Ради желания иметь больше земли, обильной, обладающей всеми шестью вкусами пищи, ради обманного блеска золота и драгоценностей, ради безрассудной страсти и увлечения женщинами, ради жарких сексуальных утех, ради привязанности, ради всего этого, весь мир впал в потакание помрачённому сознанию, и высказывания человеческих существ стали философским суесловием.

Комментарий

В продолжение предыдущего стиха Богар в качестве примеров перечислил следующие желания людей:

1. Желание земли, то есть обладание земельной собственностью;
2. Желание обильной изысканной пищи со всеми шестью вкусами;
3. Желание золота и драгоценностей;
4. Желание соблазнительных женщин, то есть желание содержать семью;
5. Желание чувственного (сексуального) наслаждения от женщин и
6. Привязанность к близким и дорогим людям.

Эти желания сделали мир "трясиной дней, стоячим болотом священника, солдата, рифмоплета, пустопорожних мнений и хлопот" ["London, 1982", W.Wordsworth, пер. В. Топорова], низвели людей до помрачения сознания и отдали их во власть бессмысленной философии, "в ней много слов и страсти, нет лишь смысла" ["Макбет", акт 5, сц. 5, стих 17-28, В. Шекспир, пер. Ю. Корнеева].

Шесть вкусов пищи, согласно тамильской традиции: горечь, сладость, кислота, солёность, терпкость и острота. Эти различные вкусы делают еду вкусной и аппетитной.

СТИХ 7

Нет смысла говорить, якобы нужно на этом поставить крест.
Изучая и исследуя редкие религиозные трактаты,
Работая над дыханием, люди бесславно завершали свою жизнь.
Научись успокаивать дыхание и не умирать от этого.
Проглоти язык, направляя его к основанию глотки,
И безболезненно зафиксируй *прану* в её обиталище.
Животное, именуемое большой лошадью, не умчится прочь;
Сказано! Свет жизни поместит (себя) в верёвке.

Краткое изложение

Не зная, как успокоить дыхание, люди напрасно умирали, следуя советам редких религиозных трактатов о процессе, называемом дыханием. Нет правды в выражении "нужно поставить на этом крест". *Прану*, свет жизни, можно удержать без усилия в обители, называемой "большая лошадь, которая не сбежит и не бросит". Следует проглотить (завернуть назад) язык, направляя его к основанию глотки.

Комментарий

Это - один из стихов, трудных для перевода. Богар говорит, что нет смысла пытаться понять процесс дыхания, читая и прорабатывая посвящённые этому трактаты. Не стоит разочаровываться и ставить на этом крест, утверждая, что всё напрасно. Богар заверяет, что при помощи Кундалини-йоги технику дыхания можно и понять и применить. Он также полагает, что с помощью процесса *кхечари-мудра* можно открыть вход в *сушумну*.

Утверждая, что нельзя понять технику дыхания просто изучением, Богар подчеркивает необходимость практики *пранаямы* в сочетании с индивидуальными усилиями *садхака*. Учиться никогда не поздно. (Незачем говорить, что всё понапрасну). "Животное, именуемое большой лошадью" обозначает *кундалини-шакти*. В тамильской сиддхской литературе *кундалини* называют "лошадью", поскольку она "стремглав несётся вскачь". "Свет жизни" – это *прана*, которая располагается в "верёвке", называемой *сушумной*. "Проглатывание языка, направляя его к основанию глотки" обозначает технику *кхечари-мудра*. В *кхечари-мудре* язык удлинён; для удлинения языка рекомендованы определенные процессы. Такие как: 1) *чедана* – постепенно, с перерывами сокращать уздечку, то есть *fraenum lingual*, удерживающую язык внизу рта, 2) *чалан*, эта связка затем удаляется, тогда язык двигают из стороны в сторону, придерживая пальцами и 3) *дохана* – язык вытянут на манер коровьего вымени. Когда язык удлинён, следует научиться двигать его вверх и назад так, чтобы вдоль нёба он дотянулся до отверстий носовых проходов, открывающихся в горло. Затем следует закрыть эти отверстия языком и зафиксировать взгляд в пространстве между бровями. Это положение языка во рту не позволяет потоку течь по *нади*: *иде*, *пингале* и *сушумне*. Считается, что эта *мудра* – король среди *мудр*.

СТИХ 8

(Священные) ноги Бога Ганеши опираются на *муладхару*;
Поймай *прану* и удерживай её здесь;
Если управлять *праной* трудно,
То начни с основ процесса дыхания: вдоха, выдоха и приостановки;
И со временем появятся знаки,
Что свидетельствуют о знании.
Если два бивня *праны* не попадают в цель,
То назвать его можно лишь животным, но не человеком.

Краткое изложение

Тому, кто начал заниматься йогой, следует удерживать энергию *праны*, фиксируя её в *муладхаре*, обители Бога Ганеши. Если управлять *праной* трудно, то следует начать процесс вдоха (*пурака*), выдоха (*речака*) и приостановки дыхания (*кумбхака*), а это и есть начало *пранаямы*. Со временем, с помощью *пранаямы* человек поймет скрытый смысл знания и мудрости. Если два аспекта *праны*, то есть *пурака* и *речака*, не практикуются вместе с *кумбхакой*, то человек перестаёт быть человеком, его можно назвать только лишь животным.

Комментарий

Сокровенным смыслом песни Богара во всех его поэмах является важность практикования *пранаямы*. Процесс *пранаямы* позволяет достичь мудрости. *Пранаяма* символизирует и соответствует: в фазе *речака* – избегание контакта с феноменальным миром, в фазе *пурака* – достижение состояния, когда сам *садхака* есть Брахман, а в фазе *кумбхака* обретается устойчивость такого положения. Обращение к *муладхаре* существенно тем, что в Кундалини-йоге, при приостановке дыхания, ум концентрируется на *муладхаре-чакре*, а оттуда, шаг за шагом, и на всех остальных *чакрах*. Таким образом, *пранаяма* раскрывает *чакры* так, чтобы сквозь них смогла проникнуть пробуждённая *кундалини*. Энергия *праны* побуждает *кундалини* разматывать себя. Согласно Богару, *пранаяма* занимает важнейшее положение в практиках йоги. Человека, который не практикует *пранаяму*, нельзя назвать человеком, поскольку он ничуть не лучше животного. Термин *mattirai* (на тамильском языке) важен своей соотнесённостью с фактором времени. Выражение "время бежит" означает течение времени. *Mattirai* – единица измерения времени, необходимого для одного цикла дыхания. Управлять временем означает управлять умом, а управлять временем означает управлять

праной в нади с помощью йогических практик. "Время" в тамильско-сиддхской литературе объясняется главным образом с точки зрения функции *праны*.

СТИХ 9

Ничто не достигается спорами да разговорами;
С умением сдерживая и блокируя пять органов чувств,
Заручись защитой матери в обоих глазах,
Зафиксируй "разумный" ум внутри.
Ищи красавицу, именуемую лошадью,
Поймай и обуздай её твёрдой рукой,
Привязав и контролируя её с помощью женского начала в *муладхаре*,
Разгорячи её, и ты увидишь, как *сушумна* устремится к вершине.

Краткое изложение

Споры да разговоры не ведут никуда. Только фиксируя ум между бровями и заручившись защитой матери, *шакти*, можно выключать и контролировать эти пять органов чувств. Закрепляя *кундалини-шакти* (лошадь) в *муладхаре*, необходимо разгорячить её для достижения точки, называемой *сушумна*.

Комментарий

Если Вы хотите практиковать Кундалини-йогу, нет никакого смысла просто теоретизировать о ней. Можно выключать чувства и контролировать ум, медитируя на тему *шакти*, примордиального источника энергии между бровями. Если хотите достичь высочайшей стадии в йоге, придётся взнуздывать лошадь по имени *кундалини* в *муладхаре*, пока *прана* не пройдёт через *сушумну*, идущую через спинной мозг от *мулы* напрямую до макушки, *сахасары*. Этот стих повествует о пробуждении *кундалини*, оно и есть процесс расширения сознания.

СТИХ 10

При первом пробуждении, обрети нектар и насладись эликсиром бессмертия;
Достигни макрокосмического пространства;
Найди драгоценное целебное средство,
И в мгновение ока разрушится несовершенство, и глаза обретут лучезарный блеск;
Двигая языком, обрети чувство спокойствия;
Открой ряд из шести *адхар* в этом подобии бамбука;
Жарь на огне пять органов чувств и руби их мечом;
Не забывай о дыхании и контролируй его и днём и ночью.

Краткое изложение

После возбуждения *кундалини*, обрети нектар бессмертия и наслаждаясь им, достигнешь трансцендентального сознания, понимаемого как макрокосм. Найди драгоценное целебное средство, которое разрушит несовершенство тела и сделает его лучезарным. Двигая языком, обрети чувство спокойствия. Сожги пять органов чувств на открытом огне шести *адхар*. И днём и ночью твоё дыхание должно быть упорядочено.

Комментарий

В этом стихе Богар подразумевает определенные темы в йогическом процессе. Стимулируя *кундалини*, можно достичь бессмертия, то есть макрокосмического пространства *веттавели*. Взяв *кайя-карпам*, драгоценное целебное средство, то есть сок *сахасары*, можно удалить все несовершенства тела, тогда тело получит золотистый оттенок, а глаза – сияние. Чувство беспристрастности достигается с помощью Кундалини-йоги, то есть "йоги внутреннего языка" (*Tirumantiram*, стих 599). "Перемещение языка" относится к *кечари-мудра*. Когда *кундалини* проходит через шесть *адхар*, тогда деятельность пяти органов чувств остановлена, их также поджаривают, и делают непригодными. Всего этого можно достичь, если практиковать *пранаяму* и днём и ночью.

СТИХ 11

Неустанно воспаляй основу, *муладхару*;
Неуспынно стремись к освобождению;

По стволу дерева
В благоговении взойди к вершине.
Упражняясь, пробуждай *муладхару*,
Чтобы выйти за пределы и миновать шесть *адхар* до конечной точки,
Чтобы вознестись в *тувадачантам** (и) войти туда,
Чтобы объединиться за пределами Вед, отбросив их.

Краткое изложение

Чтобы достигать освобождения постоянно, необходимо настойчиво воспламенять *муладхару*. По стволу дерева (канала *кундалини*) восходи и поднимайся к вершинам чудесного. В процессе практики пробуждая *муладхару*, пройди шесть *адхар* к вершине (называемой *сахасрара*) и войди в последнюю стадию опыта души (в практике йоги), в то место, которое находится за пределами Вед, где от них (от Вед) можно отказаться.

Комментарий

Путём пробуждения *муладхары* и проходя через шесть *адхар* и достигая вершины, называемой *сахасрара*, переживая опыт *тувадакантам*, который находится за пределами Вед, можно достичь спасения, или освобождения. Это – значимый стих, поскольку он объясняет точку зрения Сиддхов о Ведах. Обычно считается, что Сиддха – тот, кто сжег шастры. Тирумуплар вопрошает: Когда ты осознал "то, что выходит за пределы поклонения", что пользы в духовном образовании и шастрах? (*Tirumantiram*, стих 3052). В этом стихе Богар говорит, что отказаться от Вед можно, когда душа достигнет места за пределами Вед. Это означает, что, когда Сиддха достиг стадии реализации (*тувадачантам*), он вышел за пределы Вед и не связан их предписаниями. Веды – всего лишь вехи реализации, а после достижения цели освобождения указательные столбы не нужны и от них следует отказаться. Правда в том, что "Веды ли, не Веды ли" – всё это только для реализованных душ, а не для обычного, непосвящённого человека.

* *тувадачантам* (*tuvadacantam*) – последняя стадия познания души в йогической практике.

СТИХ 12

Привяжи лошадь, словно аскета, в *муладхаре*;
Ганапати и Валлабаи пробудят *кундалини*;
Припади к стопам, читая мантры и принося в дар цветы, благовония,
светильники и свершай обряды;
Поднимись, вступи и перейди в область луны;
Отбрось опыт ума, именуемого знанием,
Соединись с цветком тысячелепесткового лотоса,
Излившийся из него нектар дарует блаженство.

Краткое изложение

Привяжи лошадь (*кундалини*), словно аскета, в *муладхара-чакре* и припади к стопам Ганапати и Валлабаи, принося в дар цветы, благовония, светильники и свершая обряды, а они, в ответ, пробудят *кундалини-шакти*, и она, поднявшись, взойдет в область луны, где мудрый познает тысячелепестковый лотос, дарующий нектар высшего блаженства.

Комментарий

Согласно традиции Сиддхов, божественный Ганапати (со своей супругой Валлабаи) – это Бог (основная форма энергии) *муладхара-чакры*. Поскольку Ганапати является основанием для других *адхар*, то необходимо вознести ему молитву (в виде даров из цветов, благовоний, светильников и свершения обрядов), чтобы пробудить *кундалини-шакти* в *муладхаре*, так чтобы она смогла пройти через все *чакры* и достичь, наконец, *сахасрары*, которая представляет собой центр тысячелепесткового лотоса. Богар использует для *сахасрары* выражение "область луны" (*чандра-мандалам*). Другой Сиддха, Бхадрагирияр, также называет её "луной *мандалам*". Так как эта *чакра* - квинтэссенция сознания, она символизирует трансцендентальный план бытия, и её можно познать только с помощью мудрости или озарения. Эта *чакра* содержит *soma-p-pal*, нектар бессмертия, который с наслаждением вкушает Сиддха.

Выражение "припасть с мольбой к стопам и принести в дар цветы, благовония, светильники и свершать обряды" не следует понимать в прямом смысле поклонения божеству по имени Ганапати. Всё это – символическое выражение метода глубокой концентрации. Богар говорит, что необходимо глубоко концентрироваться на *муладхаре* (божестве Ганапати).

СТИХ 13

Закрепи мать *кундалини*,
Усердно поклоняясь Ганapati и Валлабаи,
Ищи путь, чтобы бутон раскрылся,
Чтобы полностью объять восемь высочайших *шакти* (энергий),
И приготовить опьяняющий напиток,
О! Дорогой мой! Познав силу, чтобы отпереть ту дверь.
Ухватись за стопы Шивы (и) поклонись с благодарностью;
Все эти задачи для медитации легко выполнимы.

Краткое изложение

Если горячо "поклоняться" Ганapati и Валлабаи, то *кундалини-шакти* активизируется, показывая путь к бутону лотоса, и, получив силу, можно отпереть дверь и испить нектар для того, чтобы обрести восемь *сиддхи*. Достичь всего этого можно легко и без усилий, припав к стопам Шивы.

Комментарий

"Раскрытие бутона" указывает на тысячелепестковый центр лотоса, *сахасрару*, где *кундалини* заканчивает свой путь. Это означает раскрытие духовного сознания. "Отпереть ту дверь" является важным выражением. *Сахасрара* - единственная *чакра*, в которую не проникает *кундалини*, тогда как во все другие *чакры* она проникает. Значит, необходимо "открыть дверь" *сахасрара-чакры*, которая является квинтэссенцией сознания. "Опьяняющий напиток" – нектар, медленно истекающий из *сахасрары*, дарует бессмертие. Проявление восьми *сиддхи* реализуется полностью, когда *кундалини* достигнет лотоса *сахасрары*. Термин "поклонись" не следует понимать буквально. Он символически обозначает глубокую концентрацию. Ганapati и Валлабаи обозначают *муладхара-чакру*. Таким образом, следует глубоко концентрироваться на *муладхаре*, чтобы пробудить *кундалини-шакти*. Богар ручается, что весь процесс практикования Кундалини-йоги можно выполнить легко, если ухватиться за стопы Шивы, что является конечной целью единения с Бесконечным, или тем, что тамильские Сиддхи называют *Шива-айкья*.

СТИХ 14

Изведай танец любви того, кто выпил яд;
Это чудо, что звук звякающих браслетов на ногах точно такой же.
В змее хранится множество типов *праны*,
Опьяняя тело, достигаются *сиддхи*.
Медитация прочно объединит "Я" с "Он".
Милосердный Шива несомненно
Дарует восемь в восьми, шестьдесят четыре (*сиддхи*).
Для тех, кто отверг, все они станут очевидны и истинны.

Краткое изложение

В танце того, кто выпил яд, звякающие браслеты на ноге и танцор – тождественны. В себе самой змея содержит все типы *праны*. Выпивая (*амриту*), тело достигнет *сиддхи*. Посредством медитации человек познает истину того, что "Я это Ты" (Он). Шива, по милости своей, дарует шестьдесят четыре *сиддхи*. Все их познает тот, кто отбросил все желания.

Комментарий

Эта поэма является очень значимой, поскольку она деликатно предлагает сравнить технику достижений Кундалини-йоги и традиционную технику, представляемую религиозной фигурой Шивы Йогешвары. Сначала идёт сравнение между *кундалини*, и ядом, выпитым божественным Шивой. Тамильские Сиддхи рассматривают спящую *кундалини* как своего рода яд в теле, но когда она пробуждена, и достигает места своего назначения, яд превращается в *амриту*, бессмертный сок освобождения. Звук звякающих браслетов, которые носит на ногах божественный Шива подобен галопирующему звуку *кундалини*. Это также подразумевает, что танцор и танец тождественны. Божественный Шива в качестве своих украшений носит змей, они обозначают различные аспекты вселенной. Подобным же образом змея *кундалини* содержит в себе самой все варианты энергии *праны*. Так же, как Шива представляет собой целый мир, так *прана* представляет собой всю вселенную. Примечательно, что в тамильской сиддхской литературе *пранаяму* называют *Шива-йога-чарам*.

Божественный Шива даровал Дэвам *амриту*, нектар, получившийся в результате пахтанья молочного моря. То же и в Кундалини-йоге, тот, кто достигает *сахасрары*, тысячелепесткового лотоса, где обитает Шива, тот вкушает сочащуюся *амриту*, нектар, который дарует бессмертие.

Божественный Шива, словно нищенствующий монах, несет сосуд из человеческого черепа и получает милостыню от Шакти, Аннапурани. Тамильская сиддхская литература называет процесс Кундалини-йоги процессом "попрошайничества на вершине". "*Амрита*", переданная *дэвам* божественным Шивой, сделала их бессмертными существами. Таким же образом *амрита*, полученная в процессе Кундалини-йоги, путём достижения *сиддхи*, дарует *садхаке дивья-дэха* (божественное тело).

Так же, как Шива даровал миру шестьдесят четыре искусства, так и Кундалини-йога дарует йогам шестьдесят четыре *сиддхи*. Шива вбирает всю реальность в себя. Все слито в Нём. В Кундалини-йоге, в мистическом опыте, "Я" *садхака* становится одним целым с "Он" Реальности.

Богар говорит, что весь этот опыт пережит и прочувствован и является истиной для Сиддхов.

СТИХ 15

Не будь жертвой сексуальной страсти;
Ищи каждый день венец Веданты;
Будь осторожен, не пустословь с кем попало;
Живи, словно ты нем и медитируй усердно;
Будучи в замешательстве, не лги и не убивай;
Подними и объедини дыхание у той лошади;
Будучи в оцепенении от опьяняющего напитка –
Не разрушайся безумством; разрушь обман.

Краткое изложение

Не будь жертвой потакания сексу; не веди ни с кем пустых разговоров; попав в трудное положение, не произноси ложь и не совершай убийство; не губи себя алкоголем. Вместо этого каждый день ищи венец Веданты; веди себя так, словно ты нем; медитируй и направляй *прану* через *кундалини*, которая разрушит обман.

Комментарий

Этот стих содержит совет и руководство для *садхака*. Предупреждающие и направляющие *советы* даются в стихе в чередующихся строках. Вместо того, чтобы потакать сексу, ищите венец Веданты, то есть *сахасрару*, и слейтесь с ней, чтобы насладиться жизнью. Вместо бесполезных разговоров, усердно медитируйте и ведите себя будто вы немые. Вместо того, чтобы пить вино или отуплять ум, потворствуя лжи и убийству, воспользуйтесь *праной*, практикуя *пранаяму* и занимайтесь Кундалини-йогой.

"Венец Веданты" – выражение, используемое Богаром для *сахасрары*. В тамильской Сиддхской литературе *сахасрару* называют по-разному. Назовём некоторые: Какапусундар называет её "Золотым Брахманом" (стих 53), "Золотое основание" (стихи 95 и 144), Ганапатидасар в *Ненджари-Вилаккам* называет её *Шива-каилаям* (стих 68) или "Дом Каилая на вершине" (стих 88). *Сахасрара* – место всеединства, что является *нишкалой* (без аспектов), равно как и *парамакала* (Высший Единый Аспект). Поэтому Богар называет её "венцом Веданты."

Выражение "живи словно ты нем" показательное, так как отсылает к тамильскому сиддхскому понятию мистической тишины *summa*. Тишина (*summa*) – состояние пребывания в единстве с Реальностью.

СТИХ 16

Победи и изгони пять органов чувств, отказавшись от них;
Удали шоры умственных спекуляций и ложных понятий;
Вдохни животворный воздух, сбросив оковы сна;
Поднимая *речаку* и *пураку*,
Не переставай держать *кумбхаку* органичной.
Чтобы разогреть путь, не забывай добиваться
Регулярности и совершенства в выполнении *пранаямы*.
Вкушай и наслаждайся избытком нектара.

Краткое изложение

Откажись от органов чувств и разрушь умственные спекуляции и ложные понятия. Отвергнув невежество, ощути энергию животворного воздуха (*прана*). Систематически поддерживай все три акта *пранаямы*: *пурака* (инспирация, ингаляция), *речака* (экспирация, выдох) и *кумбхака* (приостановка дыхания). Чтобы разогреть

путь (для *кундалини*), необходимо регулярно и прилежно выполнять *пранаяму*, что позволит насладиться нектаром.

Комментарий

В этом стихе подчёркивается важность акта *пранаямы*. Прежде, чем выполнять *пранаяму*, следует удалить чувства, так чтобы можно было убрать умственные спекуляции и ложные понятия.

Пранаяма – сама по себе есть процесс управления умом и чувствами, и, как таковая, согласно Богару, *пранаяма* обозначает также *пратьяхару*. Целью *пранаямы* является пробуждение *кундалини*, так чтобы в конечном счете пить и наслаждаться нектаром, медленно источающимся из *сахасрары*.

В практиках Хатха-йоги *пранаяма* – это рычаг, которым сила змеи пробуждается в *садхаке*.

СТИХ 17

Чтобы ощутить Ганешу, зафиксируй внимание и удержи взгляд;
Не давай органам восприятия сбить тебя с толку;
Поклоняясь, срывая цветы и стуча по лбу костяшками пальцев,
Удерживай *прану* и решительно её укрепи,
Чтобы достичь безопасности, произноси *aum, srim, kili, cav*
Великого звякающего Ганапати;
Вознеси хвалу Шиве, который равен десяти миллионам лучей света;
Бог Смерти не будет преследовать того, кто испытал свет в макушке головы.

Краткое изложение

Чтобы достичь переживания Ганеши, зафиксируй внимание и удерживай взгляд. Не будучи потревоженным органами чувств, удерживай *прану*, решительно её закрепляя. Читай мантры звякающего ножными браслетами Ганапати – *aum, srim, kili, cav*, – чтобы безопасно продвигаться дальше. На макушке, чтобы избежать смерти, воздай хвалу сияющему Шиве.

Комментарий

Убирая органы чувств из внешних [миров], сконцентрируйтесь на *муладхаре* посредством совершения *пранаямы*, которая приведёт вас к *сахасраре*, дому Шивы, и тогда возможно достичь бессмертия.

"Переживание Ганеши" обозначает восприятие *муладхары*. Под "поклонением, собиранием цветов и нанесением ударов костяшками пальцев по лбу" и "чтением мантр Ганапати" подразумевается пробуждение *кундалини* в *муладхаре*. Пробуждение *муладхары-кундалини* рисуется Богаром в ритуалистической манере так, чтобы даже обычные люди смогли бы заинтересоваться Кундалини-йогой.

Достигнув "макушки", *сахасрары*, то есть Шивы, отринув страх перед божеством смерти, человек достигает бессмертия. Процесс от *муладхары* до *сахасрары* облачён Богаром в религиозные одежды в такой форме, что, если уж вы начнёте поклоняться Ганапати, то в конечном счете достигнете Шивы покоя.

СТИХ 18

Спроси разум, почему он отклоняется от намеченной цели,
Ум работает, а пять органов чувств идут своим путём;
Освободись, отключив органы восприятия и отбросив прочь,
Но не импульсивно, не разрушая;
Без промедления прекрати потакать чувствам – слуху, осязанию,
Зрению, вкусу и обонянию;
Без пристрастия, без вопросов,
Если ты поклонись матери, будешь вознаграждён.

Краткое изложение

Причина отклонения, когда не следуют практике (*пранаяме* или Кундалини-йоге), состоит в том, что ум погружается в умственные спекуляции, оперируя пятью органами чувств и позволяя чувствам проявляться произвольно. Чтобы исправить эту ситуацию, следует прекратить потакание своим чувствам, но не разрушать их. Если будешь поклоняться матери беспрекословно, то будешь вознаграждён.

Комментарий

Здесь Богар использует понятия "не разрушать", "прекратить потакание чувствам". Это то, что в йогической терминологии называется *ниродха*. Согласно Богару, *ниродха* обозначает то, "что перестает"

идентифицироваться с", но не подавляет. Однако, это не означает уничтожение *читты*. Но подчеркивается, что не следует позволять уму блуждать вместе с чувствами, чтобы не оказаться в ментальной неразберихе. *Ниродха* означает удаление строительного мусора из ума, так чтобы это привело к концентрации с помощью *пранаямы*. Если будете поклоняться матери *кундалини* беспрекословно, то есть без какого-то бы ни было желания, то наградой будет корона бессмертия.

СТИХ 19

Чтобы найти, ты продолжишь изучение;
За закрытыми веками форма будет (все ещё) ощущаться;
Если зажать ноздри,
Никакой даже самый яркий запах не будет ощущаться;
Если в рот положить морскую соль,
Вкус соляного раствора вы ощутите;
Даже если муравей поползёт по телу,
Возникнет отчётливое ощущение касания.

Краткое изложение

Изучив природу чувств, человек обнаружит, что даже закрыв глаза, он ощущает форму; если он положит в рот соль, он ощутит солёность; если по телу ползает муравей, он осязает это; но если заложен нос, человек не чувствует никакого запаха.

Комментарий

Вкусовые и осязательные органы чувств работают только тогда, когда есть соответствующий сенсорный стимул, как, скажем, соль или ползущий муравей. Даже когда глаза закрыты, человек ощущает форму объекта (хотя не цвет). Но в случае обонятельного органа, если нос заложен, никакой запах не ощущается. Значит, если нос заложен, то можно надёжно остановить запах, то есть внешний сенсорный стимул. Это – в высшей степени значимый отрывок, сообщающий, что, если нос (канал *пураки* и *речаки*, вдоха и выдоха) закрыт, то чувство обоняния, то есть стимул из внешнего мира, контролируется. Таким образом, если вы практикуете *пранаяму*, то это приведет к *пратьядхаре*. Последующий стих свидетельствует об этой заслуживающей особого внимания интерпретации.

СТИХ 20

Если ум станет иным,
То знание станет великим исполнителем верного суждения,
(И) совершенная мысль равносильна ежедневной *пранаяме*.
Ты восходишь и поднимаешь дыхание (*прану*) вдохом в *ида-нади*,
Выдохом точно вверх в *пингала-нади*;
При приостановке (*кумбхака*) дыхание проникает в *муладхару*;
Непрерывно воспламеняя *муладхару*,
Ты возвышаешь (её), дабы преуспеть в достижении конечной цели.

Краткое изложение

Если (с помощью контроля над чувствами) ум становится иным, то достигается знание о правильном суждении, и мысль целиком гармонирует с *пранаямой*. При дыхании (*прана*) вдох происходит в *ида-нади*, а выдох через *пингала-нади* и приостанавливается в *муладхаре*. Посредством этого процесса *муладхара* разогревается, и *садхака* возносится вверх к полной победе.

Комментарий

Управляя чувствами и умом, то есть, *пратьядхарой*, мысль целиком становится объектом ежедневной *пранаямы*. В одной из Упанишад, *прана* названа "верёвкой ума", циркулирующей в *нади*. *Пранаяма* названа "внутренней *агнихотрой*", и ей "ежедневно приносят жертву дыханием." Знаменательно, что, как говорит Богар, после достижения контроля над умом, обретение правильного суждения эквивалентно "ежедневной *пранаяме*". *Пранаяма* состоит из выдыхания *праны* через *пингала-нади*, вдыхания её через *ида-нади* и приостановке его, так чтобы оно проникло в *муладхару*. Согласно Кундалини-йоге, при приостановке дыхания ум, вместо того, чтобы бродить вместе с чувствами, концентрируется на *муладхара-чакре*, разогревая *кундалини-шакти*, которая шаг за шагом потечёт через все другие *чакры*. Энергия *праны* побуждает *кундалини* размотать себя, *чакры* же раскрыты *пранаямой*, так чтобы пробужденная *кундалини*

смогла проникнуть через них и позволив *садхаке* преуспеть в достижении конечной цели обретения бессмертия.

СТИХ 21

Тирумупулар поведал, как взойти и пережить испытания;
Калангинатар, *гуру*, который дал мне рождение,
Сумел описать грядущий путь;
Патанджали, Вияккирамар, Шива-йоги и Нандеесар
Дали указания, как подняться и выйти за пределы;
Великая и высочайшая Богиня выразила то же самое;
Я следовал путём радости,
И то, что я пережил, я объединил в тысяче.

Краткое изложение

Великий путь подъёма и выхода за пределы, путь духовной радости, описанный Тирумупуларом, Калангинатаром, Патанджали, Вияккирамаром, Шивой-йогом, Нандисаром и великой Богиней (Шакти), этот путь радости я также прошёл и выразил в тысяче (то есть 7000) стихов.

Комментарий

Богар перечисляет своих предшественников, чью способность проникновения в сущность он тоже постиг, и говорит, что изложил свой опыт в *Богар-7000*.

То, что он называет *гуру* Каланги своим духовным "отцом", имеет существенное значение в сиддхской традиции. Он использует выражение, что Каланги "ввёл его в бытие". Гуру дает ученику *дикишу*. *Дикиша* означает наделение силой, поскольку, в действительности, подобно тому как мать вынашивает эмбрион в своём теле, учитель несёт ученика в себе и наделяет его духовной мудростью и всей своей энергией *джнаны*. Наделение силой оказывает влияние на духовное возрождение и полное преобразование ученика.

СТИХ 22

Стремясь к той одной букве, (где) нет никакого страха перед
Семью кругами ада, и которая не позволит утонуть в океане, называемом рождением,
Все достойные Сиддхи будут усердно медитировать
В *муладхаре* на букве *сі*.
Постигнув букву, именуемую *сі*,
Сиддхи достигают в глубоком *веттавели* восемнадцати *сиддхи*,
Мудрости, не содержащей неясности,
Воскликая в *веттавели*: *ки, ки, ки, ки*.

Краткое изложение

Достойный Сиддха усердно медитирует в *муладхаре* о букве *сі* в стремлении найти ту единственную букву, которая не приводит к перерождению. Поняв смысл буквы *сі*, Сиддха достигает мудрости всей глубины *веттавели*, в ней содержатся восемнадцать *сиддхи* и в ней нет неясности.

Комментарий

Буква *сі* обозначает мантру *чиваянама*. После подъёма *кундалини-шакти*, путём медитации на этой мантре в *муладхара-чакре*, Сиддхи уверены, что избавлены от перерождений. "Ряд из семи адов", где "ад" означает перерождение; согласно индийской традиции, каждое живое существо имеет семь рождений. Рождение называют "океаном", то есть это – *самсара-сагарам* (океанический цикл земного существования).

Веттавели означает освобождение. Это обозначает *circoripam*, то есть истинную форму разумного сознания. Поняв смысл буквы *сі*, Сиддхи обретают освобождение путём достижения восемнадцати *сиддхи* и мудрости, которая не содержит в себе никакого беспорядка.

Когда они достигают *веттавели*, то в состоянии высшей радости, Сиддхи объявляют об этом радостным звуком *ки, ки, ки, ки*.

ки, ки, ки, ки можно интерпретировать как выражение безграничной радости, состояния блаженного наслаждения.

Четыре *ки* могут также интерпретироваться следующим образом:

ки означает землю;

ки от *kukkural* означает шум;

ki от *kisal* означает страх;
ki от *kukat* означает тайну;

Таким образом, секрет достижения стадии бессмертия, или *веттавели*, заключается в свободе от земного, свободе от шума (то есть, быть в состоянии тишины или *ситта*) и свободе от страха.

СТИХ 23

Они совершают поклонение, контролируя ум медитацией;
До их слуха доносятся звуки колокола и раковины;
Они медитируют, слушая оттенки тембра звякающих ножных браслетов;
Лицезреют танец в Чидамбаре,
Они медитируют об истине, Сатчитананде.
Они испытают непреходящую радость, которую дарует Богиня,
Они ежедневно медитируют о священных стопах Шивы и Деви,
Они настойчиво будут обуздывать ум.

Краткое изложение

Они (просветлённые Сиддхи) совершают поклонение, контролируя ум с помощью медитации. Во время глубокого медитативного состояния они слушают в потаённых уголках своего сердца звуки колокола и раковины и оттенки тембра звякающих ножных браслетов; они также лицезреют танец в Чидамбаре и испытывают непреходящую радость, которую дарует Богиня. Они с непреклонностью, обуздав ум, ежедневно медитируют о священных стопах Шивы и Шакти и об истине *Сатчитананды*.

Комментарий

Предыдущий стих, этот и последующие (стихи 22, 23 и 24) повествуют о переживаниях Сиддхи в *муладхара-чакре*. Во время глубокого размышления в *муладхара-чакре* Сиддхи слышат особые мистические звуки, такие как звуки колокола, раковины и звяканье ножных браслетов, и наслаждаются танцем в Чидамбаре. Когда *кундалини* проходит через *муладхару*, Сиддхи как бы "слышат" определённые звуковые колебания. Эти звуки свидетельствуют Сиддхам, что *кундалини* пробуждена должным образом в *муладхара-чакре*.

"Наслаждайтесь танцем в Чидамбаре" имеет две интерпретации – одна религиозная, а другая философская. Согласно религиозной интерпретации, подразумевается вечный танец Шивы как Бога Натараи. С философской точки зрения, это – вечные вибрации микромира (*pinda*), отражающие вибрации макромира (*anda*). "Танец в Чидамбаре" означает микро-макро-единство.

Всё это достигается только через обуздание ума с помощью медитации.

СТИХ 24

Держи под контролем вериги ума,
Становясь блаженно счастливым,
Удерживай дыхание приостановленным,
О! Друг! Непоколебимы, станут они недвижны.
Укрепляя ум, фиксируя его в концентрации,
Будут они искать великий путь *надантам*;
Войдя в чистый *тувадачантам*,
Будучи в Веданте, будут они благоговеть.

Краткое изложение

Сиддхи будут блаженно счастливы и останутся недвижны, остановив ум и контролируя его и удерживая *прану* приостановленной. С помощью концентрации и почитания они смогут отыскать великий путь *надантам*, *тувадачантам* и Веданты.

Комментарий

Контролируя ум, и приостанавливая *прану* с помощью концентрации и почитания, Сиддхи станут блаженно счастливы. Ибо они достигают состояния *надантам*, *тувадачантам* и Веданты.

Надантам – один из шестнадцати мистических центров в теле, в котором проявляет себя Шакти.

Тувадачантам – последняя стадия испытаний души в практике йоги. Веданта – состояние окончания Вед, то есть состояние знания Упанишад, венец мудрости.

СТИХ 25

Выйди за пределы благословенной *муладхары*,
Преодолей четыре дюйма,
И там пребудет дом Брахмы, создавшего землю;
Его ещё называют сияющей *свадхистаной*;
Свернись вокруг выступающего венчика из четырёх лепестков лотоса,
Взыскуй и познай шесть букв этих лепестков;
Бог создал буквы *ba, bha, ta, ya, ra, la*;
Lam, nam – прекрасные главные *биджа* буквы.

Краткое изложение

В четырёх дюймах над *муладхарой*, обвившись вокруг четырёх её лепестков, пребывает дом Брахмы, называемый *свадхистаной*. У неё шесть лепестков, соответствующих шести буквам *ba, bha, ta, ya, ra, la*. *Lam муладхары* и *nam свадхистаны* – прекрасные главные *биджа* буквы. *Садхака* должен стремиться познать эти буквы.

Комментарий

В этом стихе упомянуто число шесть; шесть лепестков и шесть букв, означающих лепестки, и *биджа* букву для *свадхистаны*. Буквы располагаются справа налево. *Свадхистана* представляет собой дом Брахмы, творческую энергию земли. *Свадхистана* расположена в области гениталий в четырёх дюймах над *муладхарой*.

Начиная с этого стиха и далее, включая стихи 26, 27, 28 и 29, мы имеем описание *свадхистаны*.

СТИХ 26

Буква, которая называется *na*, также применима к Брахме;
Буква, которая называется *la*, также расщепляет букву *биджа*;
Буква, которая называется *bha*, является местом *турия*;
Это – славная Риг Веда;
Буква, которая называется *a*, служит для обозначения лебедя как средства передвижения;
Его цвет – золотой;
Буква, которая называется *ta* – Его профессиональные атрибуты:
Волосы, кости, плоть, кожа, нервы и пять органов чувств.

Краткое изложение

В *свадхистана-чакре* буква *na* означает Брахму; буква *bha* – состояние *турия*, а буква *la* представляет собой расщепление *биджа* буквы. Буква *a* означает лебедя как средство передвижения, цвет его золотой. Буква *ta* представляет собой профессиональные атрибуты Брахмы, т.е. создателя живых существ, обладающих пятью аспектами: волосы, кости, плоть, кожа, нервы и пять органов чувств.

Комментарий

"Это – славная Риг Веда"; "буква, которая называется *a*, служит для обозначения лебедя как средства передвижения". Оба эти предложения нуждаются в объяснении.

Сила концентрации *кундалини* – это сила Брахмы. Будучи Брахмой, она (*кундалини*) четырёхлика. Она находится в стадии доюношеского возраста, и из неё возникает Риг Веда. Будучи божественной властью Брахмы, она выражается Риг Ведой. В формулировке Риг Веды *кундалини* – это божественная сила Брахмы, восседающего на лебеде в позе лотоса (*падмасана*). Будучи силой Брахмы, она тождественна форме Брахмы. Брахма проявляется в золотом цвете, т.е. сияющим жёлтым цветом, и восседает на лебеде. Того, кто передвигается всюду, называют лебедем. Это означает, что тот, кто проникает повсюду – тот лебедь. Слово для лебедя – *hamsa*. *Hamsa* обозначает *so ham*. При дыхании человека, входящий воздух создаёт звук *ham*, а выходящий – *sah*. Эти звуки создают *so ham*, что означает "Я есть То". В течение дня и ночи каждое живое существо совершает эту *джану* непрерывно, но неосознанно. Брахма, являющийся создателем волос, костей, плоти, кожи, нервов и пяти органов чувств у всего живого, наделяет каждое живое существо этой *аджапа-джаной*.

"Буква, которая называется *la*, также расщепляет *биджа* букву". Это предложение требует некоторого объяснения. Из слова *lam*, *la* – *биджа* часть. На это указывает фраза "расщепляет *биджа* букву". *Lam* состоит из *биджа* части, то есть буквы *la*, и *нади* части, то есть буквы *Аум*.

СТИХ 27

В золотом сиянии Брахма,
Сарасвати с Ним рядом стоит неизменно;
Четыре великих лика – это защитник;
С жезлом, *камандалой* и чётками для чтения *мантр*,
В праздничной пятилепестковой гирлянде, которую носит Бог,
В сияющей короне, украшенной девятью драгоценными камнями;
Сдерживая большую горячую лошадь,
Созерцай, повторяя возвышенную *мантру* медитации.

Краткое изложение

Сарасвати, супруга Брахмы, стоит рядом с Ним. У Брахмы четыре лика и четыре руки. Одна рука – *абхайя-хаста* – защищающая рука. Три другие руки держат жезл (*danda*), *kamandala* (священный сосуд для воды) и чётки из *рудракиши*. На Нём сияющая корона, украшенная девятью драгоценными камнями и пятилепестковая гирлянда. Он сдерживает *кундалини-Шакти*. *Садхаке* надлежит созерцать Его, повторяя мантру медитации.

Комментарий

Сарасвати, сила, являющая собой 51 букву алфавита, предстоит вместе с Брахмой. У Брахмы четыре лица, они символизируют величайшую радость (*paramananda*), естественное блаженство (*sahajananda*), восторг от победы над страстями (*virananda*) и блаженство, получаемое в результате концентрации (*yogananda*). Брахма – одна из пяти форм энергий (называемых Шивами). Пять форм Шивы: Брахма, Вишну, Рудра, Ишвара и Садашива. За пределами пяти Шив находится Шива Парам (Высшая энергия). На это указывает фраза "пятилепестковая гирлянда, которую носит Бог". Держа одну руку в положении *абхайя-хаста* (рука, поднятая в жесте рассеяния страха и дарования защиты), в трёх других руках, он держит *danda* (жезл), *kamandala* (священный сосуд для воды) и чётки из *рудракиши*. *Danda* свидетельствует о силе контроля, которую имеет энергия Брахмы над несознательными побуждениями (*samskaras*), обслуживающими тело. *Kamandalam* содержит ту жизненную силу, символизируемую водой, которая содержится в ней под полным контролем, то есть находится в состоянии *кумбхака*. *Рудракиша* – нить, на которой нанизаны *акша*, пятьдесят пять букв *матрика*, то есть нить, на которую нанизаны все слова. *Абхайя-хаста* – рука, жест которой указывает на рассеяние страха. Бесстрашие (*abhaya*) является духовным качеством, которое возникает, когда Сарасвати удаляет недуховное знание. Брахма отвращает страх от *садхака*, даруя ему духовную силу. Поэтому Богар просит людей медитировать о Брахме, что поможет сконцентрироваться на *кундалини*, придавая ей устойчивость. Он называет *кундалини* "большой лошадью."

СТИХ 28

Медитируй с концентрацией и восприми Сарасвати,
Неустанно ищи пути подъёма;
Ты приблизишься к дарителю всякого истинного знания,
К благоволящей матери, пребывающей в языке.
Если вдруг ты отделишься, я стану невеждой;
Если ты будешь неизменно со мной, то я стану освобождённой душой;
О, женщина аскет! Снизойди, чтобы даровать
Йога-сиддхи, *вада-сиддхи*, *кайя-сиддхи* и *джнана-сиддхи*.

Краткое изложение

В *свадхистана-чакре* следует сочетать медитацию с концентрацией и воспринять Сарасвати, которая живёт в языке и которая есть дарительница всего знания. Если у человека нет милости Сарасвати, то он становится невеждой, а благодаря Её милости он станет *муктой*, освобождённой душой. Это она, Сарасвати, дарует *йогу-сиддхи*, *вада-сиддхи*, *кайя-сиддхи* и *джнана-сиддхи*.

Комментарий

В индийской традиции Сарасвати, лучшая половина Брахмы, считается кладезем и дарительницей всех знаний, Она пребывает в языке каждого человеческого существа, являя собой силу речи, рождённую из силы знания. С Ней станешь *муктой* (освобождённой душой), а нет Её, и ты – *tudha*, дурак. Она – дарительница *йоги-сиддхи*, *вада-сиддхи*, *кайя-сиддхи* и *джнана-сиддхи*. *Йога-сиддхи* означает восемь *сиддхи*, достигнутых в процессе Кундалини-йоги; *вада-сиддхи* означает силу, полученную от целебных

средств; *кайя-сиддхи* обозначает совершенствование тела, то есть силу обретения физического бессмертия; и *джнана-сиддхи* – достижение духовной мудрости.

СТИХ 29

От всевышнего Брахмы миллионы рождений (происходят),
Ради благородных деяний и многих дурных дел,
Принося в дар прекраснейшие цветы,
Всегда медитируя о *пране*,
Вдыхай, фиксируй и удержи (дыхание) приостановкой;
Жить надо вечно медитируя;
Затем покинь обитель Брахмы;
Войди в жилище Вишну, кто измерял своей стопой.

Краткое изложение

Брахма дарует миллионы рождений на основании хороших и плохих деяний. Созерцай *прану*, вдыхая, задерживая и приостанавливая её, так чтобы, медитируя, можно было жить вечно. Воздав почести Брахме (принеся в дар прекраснейшие цветы) войди в место обитания Вишну, то есть в *манипура-чакру*.

Комментарий

В *свадхистхана-чакре* концентрация направлена на Брахму посредством *пураки* и *кумбхака-пранаямы*, что поможет человеку жить в медитации вечно. Это предотвратит рождения из-за хороших или плохих деяний. Поскольку Брахма – творец рождений, следует сконцентрироваться на этой *чакре* и медитировать для предотвращения перерождения.

После *свадхистханы кундалини-шакти* входит в *манипуру*, являющуюся обителью Вишну. Согласно традиции, Вишну в одной из десяти *аватар* (инкарнаций), то есть в *Vamana-avatara* (инкарнация в обличье карлика) измерил всю вселенную своей стопой. Это выражено во фразе "кто измерял своей стопой".

СТИХ 30

На шесть пальцев выше (расположена) обитель Вишну,
В крепости, подобной огромному полумесяцу;
Десять лепестков, белизной подобны свёрнутым лепесткам лотоса;
Слушай звучание десяти букв лепестков;
Произнесение *ra, pha, na, da, dha, dha, na, sa, bha*
Без сомнения будет приятно
Тому, кто возлежит на листе баньяна посреди стихии воды с Лакшми,
Основную букву здесь можно познать как *vang*.

Краткое изложение

На шесть пальцев выше *свадхистханы* располагается обитель Вишну, напоминающая огромный полумесяц. Десять лепестков белого цвета. Десять букв *манипуры* – *ra, pha, na, da, dha, dha, na, bha, sa*. Вишну (в виде Кришны) возлежит на листе баньяна, плывущем по воде, рядом с Ним Лакшми. *Биджа* буква этой *чакры* – *vang*.

Комментарий

Манипура расположена в области пупка, поэтому её описывают также как *набхи-чакра*. Это – место обитания Вишну, в сопровождении Лакшми плывущего по воде на листе баньяна. Буква *sa*, которая упоминается Богаром, не упомянута ни в одном другом тантрическом произведении. Вместо *sa* в других работах мы имеем *ta*. Форму *манипура-чакры* обычно называют треугольником, Богар же приписывает ей форму полумесяца. Такие вариации существуют и допускаются в тантрических традициях. В стихах с 30 по 35 раскрывается тема *манипура-чакры*.

СТИХ 31

Это считается домом *манипуры*;
О! Дорогой! Для достигшего состояния *турии* эта обитель;
Её определяют как Яджур Веду;
Цветом (она подобна) хрустально;

Слева неразлучная Лакшми;
Почувствуй здесь шесть вкусов;
Много костей, кожи, крови, костного мозга, и бурлящей спермы, всего их будет пять.
Ещё там есть большая витая раковина, *чакраюдха* и Гаруда для полёта.

Краткое изложение

Манипура – это дом *туриш*. В нём *кундалини* явлена в виде Яджур Веды. Богиня Лакшми находится слева от Вишну, который держит огромную витую раковину и боевой диск *чакраюдху*, а везёт Его Гаруда. Это ассоциируется с органом вкуса. Это – источник пяти компонентов тела, а именно: кости, кожа, кровь, костный мозг и сперма.

Комментарий

В этом стихе даётся традиционное описание Вишну. Будучи божественной формой Вишну, *кундалини* является Яджур Ведой. В форме Яджур Веды *кундалини* представляет собой божественную силу Вишну, сидящего на Гаруде с раковиной и боевым диском *чакраюдхой* в руках, и рядом с ним Лакшми. Как сила Вишну, Она – источник вкуса с шестью ароматами. В человеческом теле Она принимает следующие формы: кости, кожа, кровь, костный мозг и сперма. То есть, здесь Вишну принимает образ того, кто радуется *кундалини-шакти*.

СТИХ 32

На своём средстве передвижения, рядом со спутницей своей Лакшми;
Фиксируя и приостанавливая дыхание в *манипуре*,
Поклонись как следует *Хари Намо Нараяне*,
Неустанно практикуя медитацию.
Мать, которая во славе своей охраняет всю вселенную,
Мать, которая прядёт нить заблуждений и невежества,
Дом, где жила королева *праны*,
Благодаря поклонению стала домом всеобщей любви.

Краткое изложение

Манипура – место, где действуют силы *праны*. *Садхака* должен практиковать медитацию, фиксируя и прерывая *прану* в *манипуре*, произнося мантру *Хари Намо Нараяна*. Лакшми, спутница Вишну, источник путаницы и беспорядка, но Она также и Мать, которая защищает всю вселенную; с Её присутствием *манипура*, благодаря поклонению, стала обителью любви.

Комментарий

Посредством концентрации, с помощью высвобождения энергии *кундалини* контроль над силами *праны* увеличивается и в результате *пранаяма* получает развитие. *Хари Намо Нараяна* обозначает Вишну, который вобрал в себя всё; то есть Вишну пронизывает всё. Слово "Вишну" происходит из "Visha", что означает проникновение. У Вишну четыре руки, которые держат раковину, *чакраюдху* (колесо), жезл и лотос и сидит он на *Гаруде*. Колесо соответствует стихии воздуха; жезл или *gada* – стихии огня; лотос (*padma*) – стихии воды; раковина представляет собой стихию эфира; а стихия земли находится в его стопах, то есть в *Гаруде*. Вишну поддерживает все пять стихий космоса. Потому-то и следует произносить мантру *Хари Намо Нараяна*.

Гаруда, или орёл, может также означать сконцентрированную силу *праны*, развитую из *кумбхаки*, приостановки дыхания. То есть, стадия *Гаруды* представляет собой высочайшую стадию *кумбхаки*, когда тело левитирует. Это означает развитие концентрации через *кумбхаку*.

Лакшми – защитница всей вселенной; Она олицетворяет собой увеличение внутреннего спокойствия и силы медитации. Как таковая, *манипура* становится домом любви благодаря поклонению Ей. Если *садхака* отвлекается на посторонние мысли во время концентрации, то тогда он духовно непригоден. В этом смысле Лакшми является источником замешательства и беспорядка. Другими словами, эту *манипура-чакру* поэтому открывать должно с любовью и преданностью, чтобы иметь доступ к силе, которая утихомирит смятение разума.

СТИХ 33

Дом, где жила неистребимая *тиродана-шакти*;
Дом множества похотливых удовольствий,
С разрушительной глупой идеей искать женщину;

Дом, где скудный ум остался сбитым с толку;
Большой дом, наполненный всякого рода обманами;
Большой дом, полный усталости и беспорядка;
Дом тех многих, кто превысил пределы злоупотребления;
Разрушь его, погрузившись в *пранаяму*.

Краткое изложение

Тело, которое предоставляет душе мирской опыт, *тиродана-шакти*; тело, в котором много похоти, где обитает такая глупая идея, как гоняться за женщиной; тело со скудным умишком, тело, наполненное всякого рода обманами, усталостью и неразберихой, тело, поправшее все нормы приличия; разрушь его, погрузившись в *пранаяму*.

Комментарий

Смысл состоит в том, что нужно преобразовать физическое тело в *дивья-деху*, практикуя *пранаяму*.

Пранаяма – порог, за которым наступает физическое бессмертие; это – *кайя-садхана*, процесс преображения тела в бессмертную сущность.

Богар говорит, что физическое тело является орудием *шакти*, или энергии, оно обеспечивает душе житейские переживания, скрывая от взора духовные истины. Эта *шакти* в сиддхской литературе называется *тиродана-шакти*. Искать женщину ради сексуального удовольствия – это "опустошающая глупая идея". Это "опустошительно", потому что тело не туда направляет энергию спермы в результате поллюции. Богар предлагает вместо траты энергии спермы на женщину, возгонять её вверх и распространять по всему телу, делая его несокрушимым, *ваджра-деха*.

Под *bogat* подразумеваются удовольствия. В тамильской литературе *bogat*, или удовольствия, бывают восьми видов. Это – женщина (*pen*), одеяния (*adai*), украшения (*anikalan*), еда (*bojanam*), листья бетеля с орехами ареки (*tambulam*), благовония (*parimalam*), музыка, то есть изящные искусства (*pattu*), и лёгкая жизнь (*puvatamali*). У Богара все они входят в список "множества похотливых удовольствий".

СТИХ 34

Принеся в дар множество светильников и благовоний,
Поклонись, чтобы остановить и не дать
Повлиять пяти типам ощущений на пять органов восприятия;
Свободно, легко созерцай ум;
Решись начать восхождение, ищи покровительства,
Одаряющего восемью чудесными силами;
Войди в область луны;
Моля о цветах с тысячью лепестков.

Краткое изложение

Поклонением и возжиганием множества светильников и приношением благовоний (к Вишну *манипуры*) прекращается и предотвращается влияние пяти ощущений на пять органов восприятия. Затем погрузись в медитацию, чтобы достичь (*адхар*) и войти в *сахасрару* (цветок тысячи лепестков). Испроси соизволения и получи в дар восемь *сиддхи*.

Комментарий

Пять органов восприятия (глаза, уши, нос, язык, и тело) отличаются от пяти чувств (зрение, слух, обоняние, вкус и осязание). Пять органов восприятия называются *jnanendriyas*, а пять чувств – *tanmatras*. Богар рекомендует, совершенствуя внутреннее поклонение и медитацию, или внутреннее восприятие, не давать увлечённому *санскарой* уму приводить в смятение наши пять чувств.

В сиддхской литературе *сахасрара* соотносится с областью луны. Бхадраджириар называет *сахасрару* "мандапам луны". *Мандапам* – небольшой павильон в храме или общественном зале.

СТИХ 35

Чтобы соизмерить важность Аштанга-йоги,
Поклонись (Богу) Нараяне и (Богине) Лакшми;
Они расскажут правду о йоге,
О преимуществе спокойного восхождения;
Они укажут на свойства и способности многих *шакти*,
Показывая аспекты всего и вся,

Чтобы сохранить (и) не дать телу умереть.
Стань ментально счастливым, тогда только даруют они *сиддхи*.

Краткое изложение

Чтобы понять ценность Аштанга-йоги, моли Бога Нараяну и Богиню Лакшми, дабы поведали они о благе йоги. Они дадут наставления о методе восхождения (*чакры*) и о природе и возможностях разных энергий, свидетельствуя обо всех аспектах каждой *чакры*, что позволит обрести физическое бессмертие. Они также подарят *сиддхи*.

Комментарий

Смысл этого стиха в том, что конечная цель *аштанги*, или восьмеричной йоги, заключается в достижении физического бессмертия. Вишну, как и Лакшми, дарует своим ревнителям, тем, кто искренне Ему поклоняется, всяческие милости, а также *сиддхи* и достижение *дивья-дехи*. Эту йогу следует практиковать шаг за шагом, бережно. Наши скрытые возможности постепенно раскроются.

СТИХ 36

Поднимись на восемь дюймов над указанной (*чакрой*),
Взыскуй дом *анахаты*;
В доме том она выглядит как треугольник;
И превратится он в бутон из двенадцати лепестков лотоса;
Эти легендарные расщеплённые буквы *ka, kha, ga, gha, na, sa, cha, ja, jha, n, t, th*
Суть боготворящие, благотворные замечательные буквы.
Это – место блаженного *сушупти*.

Краткое изложение

В восьми дюймах над *манипулой* находится *анахата-чакра*, форма её представляет собой треугольник с двенадцатью лепестками, которые соответствуют двенадцати буквам: *ka, kha, ga, gha, na, sa, cha, ja, jha, n, t, th*. Это - место блаженного *сушупти* (состояние глубокого сна).

Комментарий

Начиная с этого стиха и до стиха номер 42, идёт описание *анахата-чакры*. Она расположена в восьми дюймах над *манипулой*. Лотос *анахата-чакры* имеет двенадцать лепестков, соответствующих двенадцати буквам (упомянутым в кратком изложении). В перикарпии этого лотоса, *анахате*, находится сила в виде треугольника, то есть треугольная по форме. Сила предстаёт в форме треугольника, и нет различия между ней и треугольником. Треугольник можно уподобить ей или рассматривать как форму силы. Треугольник в *анахате* называется *йони* и расположен основанием вверх и вершиной книзу.
Анахата-чакра – место нахождения *сушупти*, которая есть состояние глубокого сна. Треугольник (сила) – это форма сознания, называемая *сушупти*, в которой ум и органы восприятия находятся в покое.

СТИХ 37

Прекрасная буква *ci* – наивысшая (*биджа-акшара*)
Управляющая стихия – огонь;
Медно-красного цвета;
Основная буква огня – *ra*,
Аум будет сиять подобно десяти миллионам солнц;
Рудра и Парвати (Рудри) стоят в центре;
Их предназначение – защита от
Страха, лени, гнева, еды, и сна.

Краткое изложение

Ci – это *биджа-акшара*, важнейшая буква этой *чакры*. Это – *Аум*, чьё сияние сравнимо с десятью миллионами солнц. Стихия *анахаты* – огонь; цвет её медно-красный. Основа буквы огня – *ra*. Рудра и Рудри (Парвати) – божества этой *чакры*. Тех, кто концентрируется на этой *чакре*, они защищают от страха, лени, гнева, питания (голода) и сна.

Комментарий

Главная сила *анахаты* – это сила огня (*agni*); она излучается как двенадцатилепестковое сияние. Цвет лепестков *анахаты* – медно-красный. Цвет обусловлен природой излучения силы и способа концентрации. Рудра и Парвати – божества этой *чакры*. Они защищают *садхаку* от страха, лени, гнева, голода и сна. Огонь – главная стихия *анахата-чакры*, и он необычайно нежный. Это – буква *ci*, то есть Высший Брахман, когда Он не имеет формы. Таким образом, огонь – это *Шиваянама*, наивысшая *мантра*. Шиваваккяр описывает *Шиваянаму* как *Si-va-ya-va-si*, что можно прочесть как палиндром, и называет его "двурогим огнём" (на тамильском *iru-talai-t-ti*), который сжигает и рождение и смерть (Шиваваккяр, стих 526). Когда же он имеет форму, то он – природа *Аум*, сияние которого подобно десяти миллионам солнц. *Биджа* буква огня – *ra*, она управляет его областью силы в сочетании с праническими силами. *Анахата-чакра*, будучи открытой, пробуждает потенциальную возможность любить. Человек выходит за рамки эгоистического аспекта нижних *чакр* и всё больше идентифицирует себя с другими. Огонь сжигает стены эгоизма, разделяющие людей.

СТИХ 38

Легко проснуться и соединиться с женщиной в удовольствии,
О! Друг! Это функция пяти Шив и Шакти,
Горная вершина – украшенный драгоценными камнями трон;
Вместе с Умой, в короне спутанных волос, в гирлянде из костей,
С оленьей шкурой, ножными браслетами, боевым топором, в тигровой шкуре,
В сиянии десяти миллионов солнц,
Это Бог (Шива), посыпаящий себя защитным священным пеплом,
Носит на себе короля змей.

Краткое изложение

Пробудить и объединить *кундалини* в *сахасраре* – в этом состоит функция пяти Шив и Шакти. Шива, он же Рудра, со своей Парвати, украшен гирляндой из костей, оленьей шкурой, ножными браслетами, у него боевой топор и тигровая шкура, голову венчает корона спутанных волос, на шее, как ожерелье, висит король змей. От него исходит сияние десяти миллионов солнц.

Комментарий

Здесь мы находим яркое описание Бога Шивы, его одеяния и облика, повсеместно принятых в индийской традиции. Пять форм, будучи пятью стихиями Абсолютной Действительности, в тантрической литературе называют пятью Шивами. Пять форм Шивы (наряду с Шакти) в тамильской традиции называются: Брахма, Вишну, Рудра, Махешвара и Садашива. Богар соотносит их с "*анку Шива*" (пять Шив). Здесь термин *анку*, или пять, может также означать пять деяний Бога Шивы. Это: Созидание, Защита, Разрушение, Соккрытие (пелена иллюзий) и Милосердие. Эти пять деяний находятся на попечении пяти вышеупомянутых Шив.

СТИХ 39

Продолжай непрерывную медитацию с помощью *пранаямы*
Приостанавливай дыхание мантрой *Аум Шиваянама*,
Пусть твоя мудрость и близко не подпускает пять угодливых чувств,
С твердостью концентрируй ум
На священных стопах моей матери, священной женщины по имени *Аум*,
О! Бесформенная Мать! Безначальная и бесконечная,
Даруй покровительство во славе своей своим милосердным взглядом.
Не отвлекаясь, удерживай ум в просветлении.

Краткое изложение

Пусть мудрость и близко не подпускает пять угодливых чувств; приостанови дыхание, произнося *Аум Шиваянама*, и продолжай медитацию с помощью *пранаямы* и концентрации. Ухватись за стопы священной женщины по имени *Аум* (здесь: Ума Парвати), безначальной и бесконечной, горячо испрашивай содействия для удержания ума в просветлении.

Комментарий

Стих предлагает, как именно следует заниматься медитацией, чтобы получить просветление, освободившись от оков пяти угодливых чувств. Медитируйте на мантре *Аум Шиваянама* посредством *пранаямы*. Помощь, которую испрашивают у Матери, никоим образом не материальна, но та, что удержит ум в просветлении. В молитве не ищут материальных благ, но ищут просветления.

СТИХ 40

Ездит на прославленном Нанди;
Музыка Самадевы – тело;
Опьянение от сексуальных утех заставляет страдать;
Старя морщинами, с сединой и с потухшим взглядом,
Расплёскивая сперму и разрушая непригодное тело,
Превращает всё знание в расточительное, пустое, нелепое действие.
Претерпевая всю Его затейливую драму,
Приостанови дыхание, как *йог*, (и) целеустремлённо постигай.

Краткое изложение

(В продолжение стиха номер 38 этот стих повествует, что) Нанди – средство передвижения Шивы Рудры, а музыка Самадевы – Его тело. Опьянение от сексуальных утех старит тело морщинами, сединой и потухшим взглядом, расплёскивает зря сперму, и тем разрушает тело. Обладать бесполезным знанием и совершать нелепые поступки – таков конец замысленной драмы, предписанной *дживатману* Богом Шивой *Рудрой*. Медитировать следует глубоко, приостанавливая дыхание, то есть с помощью *пранаямы*.

Комментарий

Дживатман – духовно очищенное и просветлённое воплощённое бытие, но погружённое в опьяняющие сексуальные удовольствия, бесполезное знание и нелепые поступки. Поэтому его природа скрыта затейливой драмой Бога. Чтобы выбраться из этого нелепого положения, нужно поставить перед собой цель и концентрироваться и медитировать на этой *чакре*, и тем самым медитировать на Рудре, чьим средством передвижения служит Нанди, который, в свою очередь, представляет собой *дживатман*, чья форма – музыка Самадевы. Музыка Самадевы, книга *мантр*, относится к вибрациям тонкого тела, которое будучи гармонизировано чтением божественных *мантр*, раскрывает *дживатмана*.

СТИХ 41

Подобно сове, символу ночи,
Постигни сияние в центре;
Пребывая в нём и отбросив груз сбивающих с толку знаний,
Зафиксируй весь ум на их стопах.
Испроси путь для подъёма и продвижения,
Испроси познания всех особенностей десяти жизненных эфиров,
И спроси о том, как достичь *кайя-сиддхи*,
Обрети предписание для шестидесяти четырёх *сиддхи*.

Краткое изложение

Как сова ночью концентрирует свой взгляд, точно так же постигают сияние в центре *анаката-чакры*. Если упорен, то управляешь умом и сосредоточиваешь его на стопах божества. Постигнув природу десяти жизненных эфиров (*пран*) и пути (*кундалини*) для подъёма и продвижения, примись за частности достижения *кайя-сиддхи* (физического бессмертия) посредством получения шестидесяти четырёх *сиддхи*.

Комментарий

Чтобы получить физическое бессмертие, нужно понять особенности десяти жизненных эфиров. Десять жизненных эфиров таковы: *прана*, *апана*, *вьяна*, *удана*, *самана*, *нага*, *курма*, *крикара*, *дэвадатта* и *дхананджая*. Нужно знать, как управлять этими жизненными эфирами с помощью техники *пранаямы*. *Пранаяма* делает беспокойный ум пригодным для концентрации. Это называют "внутренней *агнихотрой*", или "ежедневной жертвой дыхания". Посредством процесса Кундалини-йоги приобретаются (шестдесят четыре) *сиддхи*, с помощью них можно познать методы достижения *кайя-сиддхи*, то есть физического бессмертия.

СТИХ 42

Будучи ревнителем и Шакти, и Шивы
Возьми цветок и возложи его к восхитительным стопам;
Не отвлекаясь, направь ум к их святым стопам,
Испроси соизволения войти в *чандра-мандалу*.
Не отвлекаясь медитируй на *прану*, закрепляя её;
Созерцай и медитируй на прославленную *мантру*;
Ты натрёшь грудь священным пеплом, воскуришь благовония и зажжёшь светильники;
Воспевая хвалу, испрашивая соизволения, поднимешь трезубец.

Краткое изложение

Почитатель Шивы (Рудры) и Шакти (Парвати), положи цветок к их восхитительным стопам, и усердно направляя на них ум, добейся разрешения войти в *вишудха-чакру*. Медитируй на *пране*, укрепляя её, и созерцай знаменитую *мантру*. Воскури благовония, зажги светильники, натри грудь священным пеплом, и, воспевая хвалы, моли о разрешении выйти из *анахаты*.

Комментарий

Оказав почести богествам *анахата-чакры*, нужно оторваться от неё к *вишудха-чакре*. Богар называет *Вишудха-чакру* *чандра-мандалой*, потому что в перикарпии *вишудха-чакры* находится безупречно округлая лунная сфера. Божественная сила Махешвари обретается в лунной сфере, которая пребывает в перикарпии *вишудхи*.

"Подними трезубец". "Трезубец" – символ Шивы Рудры, поскольку Он держит его в своей руке. Шива Рудра – божество *анахаты*; таким образом "поднимать трезубец", означает выход за пределы *анахаты* к *вишудха-чакре*.

"Трезубец" указывает на силу погружения в *пракрити*, состоящую из трёх основных атрибутов (трёх *гун*: *сатвика*, *раджас* и *тамас*). Поэтому "поднять трезубец" может также подразумевать, что нужно повернуть сознание внутрь и прибегнуть к познавательной погружённости, или *самадхи*, вне пределов *гун*.

СТИХ 43

Там, двенадцатью дюймами выше,
Дом благородной лошади.
Соответствуя несравненной шестиугольной *чакре*,
В ней шестнадцать замечательных лепестков;
Расположенные внутри лепестков, там находятся буквы
a, A, i, I, u, U, va,
Написанные рядом с: *r, r, l, l*,
В парах с: *e, ai, o, at*.

Краткое изложение

В двенадцати дюймах над *анахатой* находится *вишудха-чакра*. В шестиугольной форме *чакры* помещаются шестнадцать лепестков лотоса. Внутри каждого лепестка находится буква. Отсюда шестнадцать букв, а именно: *a, A, i, I, u, U, r, r, l, l, e, ai, o, ai, at, и va*.

Комментарий

Богар называет форму *вишудха-чакры* шестиугольной, (на тамильском: *aruu-konam*). Обычно же её называют круглой. По-видимому, существует расхождение в мнениях относительно формы *чакры*. Если понимать *чакру* должным образом, то в действительности не будет никакого расхождения в мнениях, шестиугольная она или круглая. В перикарпии *вишудхи* существует воздушная область, и она округлая по форме. Внутри неё находится лунный регион. А в нём – шестиугольник, шестиугольная эпюра. Этот шестиугольник нельзя считать расположенным непосредственно в перикарпии, он внутри воздушной области, находящейся в перикарпии. Основная сила *вишудха-чакры* заключается в воздушном принципе, который во время концентрации сначала видится в форме круга, а по мере усиления глубины концентрации внутри него появляется шестиугольник. Поэтому и нельзя сказать, что неправильно называть форму *вишудха-чакры* округлой или шестиугольной.

Вишудха-чакра, символизируемая лотосом, содержит шестнадцать лепестков. Сила *акаши* (звука) исходит из *чакры* лучами шестнадцати лепестков, порождая шестнадцать букв.

Лотос, называемый *вишудха*, расположен в области шеи, и здесь его иногда называют *канта-панкаджа* (лотос в области шеи). Так как у него шестнадцать лепестков, то его также называют *шодаса-дала*. Начиная с этого стиха, то есть, от номера 43 до стиха номер 50, Богар даёт описание *вишудха-чакры*.

СТИХ 44

Источник лотоса – стихия воздуха.

Это – обитель состояния возвышенного сновидения.

Начиная с *a*, назначь шестнадцать букв;

В центре шестиугольника будет буква *va*;

Славная буква *va* – *биджа* буква;

Суть *биджа* (корень) буквы *va* – Махешвара и Махешвари;

Начиная с вокабулы это – Атхарвана Веда,

Надлежащая концентрация послужит средством достижения.

Краткое изложение

Исходная стихия этой *чакры* – *вайю*, или воздух. Это место для состояния возвышенного сновидения.

Шестнадцать букв начинаются с буквы *a*. В середине шестиугольника находится буква *va*, которая является *биджа* буквой. В *биджа* букве содержатся Махешвара и Махешвари. Её слово (или вокабула) – это Атхарвана Веда. Достигают этой *чакры* с помощью надлежащей концентрации.

Комментарий

Основная стихия этой *чакры* – *вайю* (воздух). В перикарпии лотоса находится воздушная область, шестиугольная по форме (образованная пересечением двух треугольников). В пределах воздушной области, то есть внутри шестиугольной зоны воздуха, находится *биджа* буква *va*. Внутри *биджа* буквы находятся Махешвара и Махешвари. Атхарвана Веда нам дана как божественное слово Махешвары и Махешвари. Эта *чакра* являет собой состояние возвышенного сновидения. "Состояние возвышенного сновидения" на тамильском языке называется *urakkam* или *nittai*.

СТИХ 45

Манера его поведения (состоит в том, что):

Он ходит, бегает, падает,

Растягивает, балансирует – и остаётся невозмутимым;

Спрашивай непрестанно об элементах пяти состояний:

Украшательстве, питании, слушании музыки,

Гневлении, борении, несении бремени;

При виде тебя блистающий *пранава*

Наверняка раскроет тайну величественной горной вершины.

Краткое изложение

Манера (природа) Его (Парамешвары) поведения заключается в следующем: ходьба, бег, растягивание, падение и балансирование (все моторные действия); украшение, питание, слушание (все сенсорные действия); гневление, борение, несение бремени (принятие ответственности) – (все эмоциональные действия). Когда Он визуализирован, то *пранава* – *мантра Аум* – поведает тайну вершины, то есть *сахасра* (обитель *Намашиваям*).

Комментарий

Этот стих – типичный пример того, как Сиддхи используют технику иносказаний.

Здесь даётся описание действий Махешвары. Махешвара всегда находится в *бинду биджа* и проявляет себя в форме во время концентрации.

Богар описывает Его форму следующими словами: *nadattal* (означает ходьбу); здесь это обозначает танец; *odal* (означает бег); *odu* по-тамильски значит череп. Он Тот, Кто использует череп как чашу нищенствующего монаха. *Mayangi-k-kidattal* (означает падать); фигурально это значит "быть разрушенным" или "разрушать". *Nittamat* (означает растягивать) здесь подразумеваются свалывшиеся спутанные волосы. *Niruttal* (означает балансирование) – стояние на одной ноге. *Kalangadu-iruttal* (значит оставаться невозмутимым) используется здесь для обозначения медитативной позы, с помощью которой Шива непрерывно останавливает (*iruttal*) чистую воду (*kalangadu*) Ганга. *Pongiya-kobam* (кипеть гневом) здесь означает существование Его третьего глаза (который Он открывает, когда Он сердит); *candai* (борьба), означает здесь убийство Кама Дэвы (Бога любви) третьим глазом Шивы; *cumaiyai-t-tukkal* (означает нести бремя), здесь это – ответственность за содержание семьи, то есть поддержка Его жены Парвати (Махешвари) как части Его тела.

Здесь описывается Богаром та форма Махешвары, на которую следует медитировать. Махешвара (как Шива) танцует и балансирует на одной ноге, в качестве чаши для подаяния Он носит череп. Его функция – разрушение. На голове со спутанными волосами он держит Ганг (священная река Ганга).

В разрушительной форме Он в гневе неистовствует, разрушая (борясь и убивая) *каму*, то есть сексуальную страсть.

В сдержанной форме Он – Arddhanarisvara, то есть Он и Его жена имеют одно то же тело, в котором Махешвари образует левую часть Его тела, а правая принадлежит собственно Ему самому. Эту форму Богар называет *cumaiyai-t-tukkal* (несение бремени). Arddhanarisvara (наполовину мужчина, наполовину женщина) является формой, в которой Шакти представляет собой половинную часть Шивы. Термин "Arddhanarisvara" нельзя переводить как андрогин или гермафродит. Это – форма, в которой Высшая Сила сознания отчётливо проявляется как в аспектах Шивы и Шакти, так и в их слиянии.

Гневная форма Его третьего глаза указывает на разрушение (не только *камы* или сексуального желания) всех форм, которые как бы ограничивают Бесконечное Бесформенное Бытие.

С помощью медитации на образ Парамешвара-Парамешвари в форме *Аум* раскрывается тайна достижения области *сахасрары*, которую называют "горной вершиной". И тогда человек глубоко постигнет деятельность и предназначение Шивы-Шакти. Он осознает, что в трансцендентальном состоянии сознания микрокосм – это отражение макрокосма.

"Элементы пяти состояний" таковы: украшение (видение), питание (вкус), и слушание музыки (слух). Эти три упомянул Богар, не включая сюда обоняние и осязание.

СТИХ 46

Помимо пяти способов принятия пищи,
Несомненно, что нет никакого вкуса вне рта,
О! Друг! Сияющий трон называют *мокией*;
Основа *мокии* всегда совершенство;
Вдох правильного дыхания (*праны*)
Наверняка объединит его со стеблем;
После прохождения всех необходимых *адхар*,
О! Бог! Введи меня в четвёртое.

Краткое изложение

Вкус еды остаётся внутри рта и его нет снаружи. Совершенство – основа *мокии*. Вдохни *прану* и собери её у основания стебля (то есть *муладхары*) и пройди через все *адхары*. Тогда тебя введут в четвёртое состояние, то есть в *турию*.

Комментарий

Чувства не работают вне своей юрисдикции, ведь вкус не существует вне рта. Тамильский термин *apcari* означает пять методов приёма пищи. Они дифференцированы согласно тому, как её принимают: кусают, лижут, пьют, жуют и глотают. Здесь они представляют пять органов чувств, которые ведут вас далеко, но не до конца, ибо они несовершенны. Поскольку основа *мокии* – совершенство, то тот, кто хочет достичь её, должен концентрироваться на методах совершенствования, а не на методах ощущений. Метод совершенствования включает в себя упорядоченное дыхание, то есть *пранаяму*, от *муладхары* через остальные *чакры*; это приведёт в четвёртое состояние Постижения, называемое *турия*, или *туриятита*.

СТИХ 47

Обоснуйся в обретённом четвёртом как *сi*,
Вышей *Аум-ната-сита-шиваям*;
О! Друг! Втяни волнующуюся *прану* в обитель воздуха (*вайю*),
Закрепи её; и она не уйдёт.
Подходящее место для *дживы* –
Основные шестнадцать лепестков.
Раз уж столько здесь *дживы*,
(Появится) и мастерство с блеском слагать стихи.

Краткое изложение

Утвердись в состоянии *турия* как вышем *Аум Намашивая*. Закрепи *прану* в обители *вайю*, то есть в *вишудха-чакре*. Подобающее место *дживы* для концентрации – шестнадцатилепестковый лотос, который дарует умение безупречно слагать стихи.

Комментарий

Четвёртое состояние восприятия, называемое *турия*, заключается в формуле *Аум Намашивая*. Посредством *пранаямы* медитируйте на этой *мантре* в *вишудха-чакре*, что принесёт дар слагать безупречные стихи. Когда открыта *вишудха-чакра*, она дарует талант творческого выражения в искусстве, музыке, речи и литературе.

СТИХ 48

Пользуясь уловками и особыми льготами,
Эго, желая оставаться юным,
Живя внешним, портит четырёх;
Интеллектуальное эго убывает подобно луне,
Седой, морщинистый старик, и тело дурно пахнет,
Хрип заполняет горло
Не хочет видеть, как умирает его любимое эго;
Это – забавы *тиродхана-шакти*.

Краткое изложение

Тиродхана-шакти забавляется, и эго, желая наслаждаться юностью, живёт внешним, портя четырёх, угасая, как ущербная луна; от тела исходит дурной запах, кожа покрывается морщинами, волосы седеют, а из горла вырываются булькающие звуки, но оно не понимает, что умирает.

Комментарий

"Порча четырёх" – это когда не придерживаются четырёх *purusharthas*, четырёх ценностей жизни, то есть *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*.

Тиродхана-шакти – энергия Шивы, которая обеспечивает души мирскими событиями, скрывая от них духовные истины. Её конечная цель состоит в том, чтобы научить нас Абсолютной Реальности и Истине. Из-за *тиродхана-шакти* эго (индивидуальность телесного разума) временно забывает свою истинную природу и, пребывая в заблуждении, ищет удовольствия во внешних вещах. Забыв о четырёх духовных ценностях, оно приходит к своему концу, лишившись зубов, зрения, останется лишь булькающий звук в горле в момент смерти.

СТИХ 49

О! Друг мой! Пребывая в обители *вайю* (воздуха),
Приостанови дыхание и прикрепи его цепью к стволу,
О! Дорогой! Объединяя *прану*, подчиняясь и поклоняясь,
С цветами в *чандра-мандале*,
О! Друг! Чествуя
Чистый Разум
Дабы указал путь подъёма,
О! Дорогой! Моли о методах *вада-сиддхи*, *йога-сиддхи* и великой *кайя-сиддхи*.

Краткое изложение

В обители *вайю*, воздуха, то есть в *вишудха-чакре*, приостанавливая дыхание и прикрепляя его к основе (то есть к *кундалини*), объедини его в лунной области (*чандра-мандале*); поклонись Чистому Разуму, чтобы указал путь для подъёма и испроси о методах *вада-сиддхи*, *йога-сиддхи* и *кайя-сиддхи*.

Комментарий

Вишудха-чакра вмещает в свой перикарпий безупречно круглую область луны, называемую *чандра-мандалой*. *Прана* (дыхание), будучи приостановленной во время медитации, должна быть прикреплена к *кундалини-шакти* и объединена в *чандра-мандале*. Пребывая там, ищите благословения Чистого Разума, чтобы указал путь подъёма к следующей *чакре* и ещё даровал бы *вада-сиддхи*, *йога-сиддхи* и *кайя-сиддхи*. Эту приостановку дыхания можно делать без принудительного удержания дыхания, дав дыханию замедлиться к нулю.

СТИХ 50

Регулярно и неуклонно медитируй на *мантре*,

Не забудь, объемля и закрепляя *прану*,
Остаться там, полностью приостановив дыхание.
Будучи мысленно счастливы, Мать и Отец
Укажут путь для постепенного подъёма,
Регулярно предоставляя источник *пранаямы*.
Продвигаясь постепенно и, покидая обитель Махешвары,
Двигаясь вверх, поднимись на одиннадцать дюймов.

Краткое изложение

Регулярно читая *мантру*,крепи дыхание и полностью приостанови его в *вишудха-чакре*. Тогда Махешвара и Махешвари будут рады указать путь постепенного подъёма методом *пранаямы*. Затем поднимись на одиннадцать дюймов выше и достигни следующей *чакры*.

Комментарий

Мантрой, на которую следует медитировать, является *Аум Шиваянама*. Произнося эту *мантру* и делая *пранаяму*, при этом дыхание приостановлено, с благословениями Махешвари и Махешвара следует двигаться дальше к следующей *чакре*, которая расположена на одиннадцать дюймов выше *вишудха-чакры*.

СТИХ 51

Достигни (поднимаясь) центра межбровья,
О! Друг! Это словно огромный макрокосм;
Поднимись по стеблю в сфероподобный дом;
У дома две арки из лотоса: *la* и *ksha*,
В середине возвышающегося дерева – буква,
Чистый корень (*биджа*) буквы *cang* – это открытое пространство (*акаша*).
Поднимись на гору, там будут Манонмани и Садашивам;
Аваста (состояние сознания) – жилище *чакры*.

Краткое изложение

Межбровье подобно огромному макрокосмосу. Продвигаясь вверх по стеблю (*кундалини*), достигнешь сфероподобного дома с двумя арками из лотоса *la* и *ksha*. В середине возвышающегося дерева (*кундалини*) находится буква *cang* (*ksang*), которая представляет собой открытое пространство *акаши*. Поднимаясь на гору, ты встретишься с Манонмани и Садашивам. Местоположение *чакры* и есть *аваста* (состояние сознания).

Комментарий

Начиная с этого стиха и до стиха 56, даётся описание познания *аджна-чакры*. *Аджна-чакра* имеет различные названия в тантрической литературе. Они таковы: *аджна-патра* (*аджна* с лепестками); *аджнамбуджа* (*аджна* лотос); *двигала* (двухлепестковая); *тривени-камала*, (лотос, где объединяются три *нади*); *бру-мандала* (*чакра* бровей); *бру-мадья* (пространство между бровями) и т.д. *Аджна-чакра* расположена в пространстве между бровями. Обычно считается, что она находится во лбу (*lalata*); но термин "лоб" (*lalata*) в специальном смысле используется для обозначения места, где находятся брови (*bhru-madhyaka*). Это не значит, что *аджна-чакра* расположена непосредственно между бровями. Это значит, что *аджна* находится в *сушумне*, в точке, где она проходит через середину пространства между бровями.

Лотос *аджны* походит на сферу; поэтому Богар говорит, что это – "сфероподобный дом". Здесь слово "сфера" подразумевает луну, то есть *аджна-чакра* похожа на луну, и у неё есть два лепестка *la* и *ksha*. *La* и *ksha* – буквы *мантры*, буквы которой произносятся также как *lang* и *kshang*; три *нади* – *ида*, *пингала* и *сушумна* – располагаются в пространстве между бровями, называемом узлом *triveni*. Значит, в *аджна-чакре* находятся концы *иды* и *пингалы*, которые образуют узел при соединении с *сушумной*, его называют также *трикута*. *Аджну* ещё называют треугольником, потому что она содержит треугольный отросток в своём перикарпии.

Два лепестка – два излучения силы; одно проходит вниз через пять нижних *чакр*, а другое проходит вверх через верхние *чакры*. Эти два излучения называют также *la* (*ng*) и *ksha* (*ng*). Когда эти два излучения объединяются в *аджна-чакре* во время концентрации, тогда более низкое излучение останавливается, и сила объединяется с верхним излучением. То есть, передача инструкций *гуру* (*аджна*) происходит в этой *чакре*. Поэтому *аджна-чакра* называется местоположением *гуру*; её ещё называют *гуру-чакра*. *Гуру* – первая божественная форма бесформенного Высшего Бытия, сосредоточенного в *аджна-чакре*.

Богар говорит, что *авастха* – это обитель *аджна-чакры*. *Авастха* здесь обозначает *турию*, которая на самом деле не "состояние", а лежащий в основе нижний слой трёх других состояний: бодрствования, сновидения и глубокого сна. Каждое из трёх состояний имеет своё собственное имя: *вайшванара* – состояние бодрствования, *тайджаса* – состояние сновидения и *праджна* – состояние глубокого сна, но последнее из вышеперечисленных называют просто четвёртым. Богар использует слово *avattai* только чтобы указать на неделимую, непостижимую, невообразимую, невыразимую четвертую *турию*. Манонмани и Садашива олицетворяют два излучения силы, или энергии *аджна-чакры*.

СТИХ 52

Цвет обители – лазурный.
Это успешное действие похоти и гнева,
Алчности, жадного сластолюбия,
Пьянства; эта пятёрка удивительно связана.
Упорно ищи Брахму, Вишну, Шиву, Махешвару,
Своей добротой они повсюду даруют защиту.
Верховный – могущественный Садашива.
Сказано, когда обретён опыт, великий командующий пребывает во всём.

Краткое изложение

Цвет *аджна-чакры* – лазурный. Если настоятельно обращаться к Брахме, Вишну, Шиве, Махешваре и верховному Садашивану, то они всегда защитят *садхаку* от пяти "успешных" поступков (искушений), как то: похоть, гнев, алчность, сластолюбие и пьянство. Главнокомандующий Садашиван пребывает во всём.

Комментарий

Лазурный цвет символизирует уравновешенность *аджна-чакры*. Брахма, Вишну, Шива и Махешвара – это энергии (боги), представляющие другие нижние *чакры*, то есть *свадхистану*, *манипуру*, *анахату* и *вишудху*. Верховный – это Садашива *аджна-чакры*. Верховный, будучи *гуру*, защищает *садхаку*, удаляя невежество пяти искушений: похоть, гнев, алчность, сластолюбие и пьянство, чтобы проложить путь для достижения духовного знания. *Гуру* (Садашива) пребывает во всём. Высшее сознание, Садашиву, находящееся позади любого индивидуального сознания, или *дживы*, можно уподобить генералу, обзревающему поле битвы и командующему войсками.

Богар использует тамильский термин *cagalam*, что очень показательно. Он означает всё или всё во всём. Слово *cagalam* означает также пять *аваст* (состояний сознания), которые претерпевает душа, помещающаяся в *lalata* (во лбу), то есть в *аджна-чакре*. Пять состояний – *джаграт-в-джаграт* (состояние пробуждения в пробуждении); *джаграт-в-свапна*, (состояние сновидения в пробуждении), *джаграт-в-сушупти* (*сушупти* в пробуждении), *джаграт-в-турия* (*турия* в пробуждении), *джаграт-в-туриятита* (состояние блаженства в пробуждении). Пробуждение можно уподобить тому, что как бы отходишь в сторону и наблюдаешь как свидетель, в отличие от обычного состояния, когда сознание поглощено (усыплено) объектами, ощущаемыми пятью органами чувств или мыслями, памятью, или сном.

СТИХ 53

Если лидера почитать, сомнения отпадут;
Исчезнет покров ритуалистических разногласий и различий;
Если почитать, лидер объединится с Матерью;
Сам *Сатчитананда* будет воспринят;
Если лидеру поклоняться, то все *сиддхи* будут достигнуты;
Тело будет ограждено от коварной пятёрки;
Лидера нельзя познать каким-то другим путём;
Читая вслух *мантру*, фиксируют *прану* полностью.

Краткое изложение

Если верховного лидера будут почитать, то отпадут все сомнения; исчезнут все ритуалистические разногласия и различия; слившись с Матерью, ощути *Сатчитананду*; все *сиддхи* будут достигнуты; тело избавится от обманных уловок пяти чувств; верховного лидера нельзя ощутить никак иначе, только если полностью зафиксировать *прану* с помощью *мантры* *Na-ma-ci-va-ya*.

Комментарий

"Верховный лидер" здесь обозначает Садашиву, верховное божество *аджна-чакры*. Переживая Садашиву в *аджна-чакре*, местонахождении *гуру*, все сомнения, все ритуалистические разногласия и различия исчезнут. *Садхака* сольётся с матерью Манонмани и с Садашивой. Тогда возникнет восприятие (*sat*) существования, разума (*cit*) и блаженства (*ananda*). Все *siddhi* автоматически будут достигнуты, и придёт освобождение от обманных уловок пяти чувств. Восприятия Садашивы нельзя достичь иначе, как только укреплением жизненного воздуха (*прана*) с помощью мантры *Намашивая*. Будучи первоосновой природы, или *таттвой*, Садашивам представляет собой объединение «Ты – это То» и «То есть Ты», где сливаются субъективные и объективные аспекты Абсолютной Реальности. Всё, что ниже – это множество слоёв ума и объективной реальности.

СТИХ 54

Читая мантру в *аджна-чакре*,
Радуй этим Манонмани;
Произнось *мантру* лотоса, слушай и
Медитируй на *ka, e, yl, u, rim, am, sim, shriyum*,
Трудясь над буквами *ai, kili*, и *cav*;
После этих букв будет *iriyum*.
С чувством произноси уникальную *мантру* из пяти букв
С воодушевлением и самоотдачей читай (её).

Краткое изложение

Прочти мантру в *аджна-чакре* и доставь удовольствие Манонмани. Прочти *мантру* лотоса; прислушайся и медитируй на буквах *ka, e, yl, u, rim, am, sim, shriyum, ai, kili, cav, iriyum*. Целиком отдайся произнесению пятибуквенной *мантры Na-ma-ci-va-ya*.

Комментарий

Чтобы возблагодарить и порадовать Манонмани и таким образом получить её благословение, нужно энергично читать *мантру Na-ma-ci-va-ya*. Эта *мантра* освобождает душу. Эта *мантра*, наряду с другими буквами *ka, e, yl, u, rim, am, sim, shriyum, ai, kili, cav*, и *iriyum*, является *мантрой аджна-чакры*. Эти двенадцать букв содержат идею и послание к *садхаке* несмотря на то, что они кажутся нам тарабарскими. Они представляют собой аббревиатуру психических энергий и их функций, расположенных в *аджна-чакре*. Считается, что при произнесении этих слогов, *аджна-чакра* отзывается и действует. Эти звуки раскрывают своё послание только во время медитации на *аджна-чакре*. Эти слоги обладают ценностью тайного посвященного языка. Для непосвященного эти буквы остаются непонятными, поскольку их смысл не имеет отношения к рациональному языку повседневных переживаний. Их декламация расширяет обычное сознание, ограниченное сферой сенсорного восприятия и ментальных побуждений, и выводит его к интуитивному, или сверхсознательному состоянию. *Биджа*, или источники *мантр*, каковыми они по сути являются, представляют собой язык коммуникации между уровнями сознания.

СТИХ 55

Припади и ухватись за священные стопы Матери
Тогда весь оглушительный шум *майи* будет разрушен.
Установи и добавь четвёртое с помощью восьми,
Через мгновение будут обретены все *siddhi* йоги.
Войди в отверстие, утвердись здесь;
Это как перейти огненную реку по мосту из волос;
Расширение даст ощущение
Что сооружение как бы парит в воздухе.

Краткое изложение

Поклонись священным ногам матери Манонмани, ухватись за них, неотвязчивая иллюзия исчезнет, и *siddhi* йоги будут достигнуты в мгновение ока. Следует достичь четвёртого с помощью восьми. Войди в *чакру* (отверстие), что трудно, и что можно сравнить с переходом огненной реки по мосту из волос. Здесь испытаешь парящее состояние.

Комментарий

Все иллюзорные события будут стёрты, если будете почитать мать Манонмани. В мгновение ока будут достигнуты все *сиддхи*. *Садхаке* надо достичь четвёртого, то есть состояния *турия*, с помощью восьми *сиддхи*. Войти в *аджна-чакру* – это очень трудная задача, потому что она заключается в последней стадии двойственности или коррелятивности, которая символизируется тем фактом, что у неё два лепестка. Достичь *аджна-чакры* столь же трудно, как перейти огненную реку по мосту, сплетённому из волос. Расширяя опыт прохождения *аджна-чакры*, можно получить направление к следующей *чакре*, то есть к *нирадхара-чакре*, или "сооружению без фундамента".

СТИХ 56

С помощью медитации пять органов восприятия станут безмятежными;
Благодаря интенсивной *кайя-сиддхи* и *вада-сиддхи*,
Болезни и старость, и смерть, седина и морщины
Исчезнут мгновенно, жизнь быстро восстановится;
Наряду с *чарья*, *крийя*, *йогой*,
Объединёнными с *джанана*, воплотишь всё это в себе.
Восприятие танца Матери и Отца
Закрепи, находясь в этой *чакре*.

Краткое изложение

В результате медитации (на *аджна-чакре*) пять органов восприятия станут одним целым. Болезнь, старость, смерть, седина, морщины – всё исчезнет мгновенно, и жизнь будет восстановлена. Тогда можно, зафиксировавшись с помощью *чакры*, достичь путей освобождения – *чарья*, *крийя*, *йоги* и *джанана*, познав танец Матери и Отца.

Комментарий

Медитируя на *аджна-чакре*, освободитесь от оков органов восприятия. Болезнь, старость, смерть, седина, морщины – всё исчезает мгновенно и достигается *Сиддхи-деха* – тело, избавленное от всех ограничений и кабалы пространственно-временного мира. Это на этом этапе проходит через все стадии – *чарья*, *крийя*, *йога* и *джанана*, что приведёт его к блаженному состоянию причастности и наслаждения танцем Шивы-Шакти (то есть Манонмани и Садашивам).

Чарья – путь освобождения, который заключается в почитании Шивы, чтобы, уподобясь слуге, заботиться о комфорте хозяина. *Крийя* – путь освобождения, характеризуемый деяниями личного служения Шиве, как служит добрый сын. *Йога* – путь поклонения Шиве как другу, посредством созерцания и медитации; и *джанана* – путь к освобождению, слиянию с Шивой.

СТИХ 57

Выходя за пределы несравненной Манонмани
Ищи то неповторимое, что находится на восемь пальцев выше (этого);
Соедини его со священными стопами верховного *гуру*;
Сокрытое в тысяче и восьми лепестках;
В середине будет пять треугольников;
И буква *и*, и буква *т*;
В том центральном местонахождении внутреннего Я
Будет слышно вечное звучание, и с ним пять могуществ.

Краткое изложение

Восемью пальцами выше несравненной Манонмани – там отыщи священные стопы верховного *гуру* с одной тысячей и восемью лепестками. В середине обнаружится пятиугольник с буквами *и* и *т* и будет слышно вечное звучание, и с ним пять могуществ.

Комментарий

Стихи 57-60 имеют отношение к описанию *сахасрары*. *Сахасрара* "лежит" на восемь пальцев выше *аджна-чакры*, то есть несравненной Манонмани. Здесь Богар предполагает расположение *сахасрары*, что представляется трудной проблемой, ибо её локализовать нельзя. Выражение "восемью пальцами выше" *аджна-чакры* не следует понимать буквально. Его следует интерпретировать как "выше того, о чём говорилось прежде", или "над всем тем". Другими словами, это означает, что *сахасрара* лежит в области

пустоты. Поэтому *сахасрару* называют также *акаша-чакра*, *чакра* в пустоте, или пустотная *чакра*. Фраза "соедини её со священными стопами верховного *гуру*" нуждается в объяснении. "Священные стопы" являются нижней частью лепестка лотоса *гуру* внутри *сахасрары*. Лотос – это то место, где лежит верховный *гуру*. В некоторых тантрических работах нижнюю часть *сахасрары* называют *гуру-чакрой*. Согласно традиции Сиддхов в *сахасраре* находится тысяча восемь лепестков. Эти лепестки – местонахождение всех сил. Внутри этой области есть пятиугольник. Упоминалось, что пробуждённая божественная *кундалини* проходит в *сахасрару* через проход *сушумны* и возвращается к своей обители в *муладхаре*, чтобы объединиться с *кундалини*, которая есть Парам (Шива) в форме *бинду*. Тонкий и неизменный аспект *бинду* есть пустота, которая есть Шива. Этот аспект Шивы представлен мантрической буквой *и*. Шива также пребывает здесь со своей силой, или *шакти*. Этот аспект силы Шивы представлен мантрической буквой *т*. Итак, верховный *гуру*, или Шива, представляет собой как *бинду*, так и его силу. В действительности, *бинду* – это пустота, а сила – это высшая сила *кундалини*. Пустота указывает на состояние, которое находится за пределами разума, безымянное и безобъектное. Оно указывает на отсутствие размеров и местоположения. Пустота – есть то, во что погружён первичный разум, а то, что "существует" – это Шива в единении со своей силой, или *шакти*. Как только нечто поглощается силой, высшая пустота тут как тут, и, другими словами, эта пустота то же самое, что и сила *кундалини* в её высшей духовной форме. Эта пустота – центр *сахасрары*. Шакти – необъятный потенциал энергии Шивы, а *бинду* – безразмерная и беспространственная пустота. Другими словами, Шива – это и *бинду* и Его сила. "И будет слышно вечное звучание, и с ним пять могуществ". Вечный звук соотносится со звуком *Аум*, который означает Шиву. Согласно традиции Шива имеет следующие пять сил, или *шакти*, или энергий:

1. *Пара-шакти* – высшая энергия Шивы, которая суть весь разум;
2. *Тиродана-шакти* – энергия Шивы, которая обеспечивает житейский опыт души, скрывая от её взора духовные истины;
3. *Ичча-шакти* – энергия воли Шивы;
4. *Джнана-шакти* – энергия мудрости Шивы, благодаря которой души освобождаются от оков кармы и пребывают в блаженстве; и
5. *Крийя-шакти* – энергия Шивы, которая предоставляет душам плотные и тонкие тела и стадии опыта в соответствии с их *кармой*.

Пятиугольник, или пять треугольников, которые упомянуты в стихе, обозначают эти пять *шакти* Шивы.

СТИХ 58

Пребуди в середине: бутон,
 Который распустится в первичной чистой пустоте;
 Прими её цвет, цвет чёрных туч.
 Внутри помести стремительно текущую *рану*
 Приостанови, решительно останови её; обрети
 Неотъемлемое блаженство, останови преходящие рожденья,
 Испытай суть основ Веданты,
 Высшего Бытия, его никто не может познать.

Краткое изложение

Когда *садхака* достигнет бутона *сахасрары*, который является первичной чистой пустотой, он познает цвет темноты (черноты), подобной тучам. Нужно "поместить" *рану* внутри неё и, приостановив, остановить её там. Тогда будет достигнуто состояние нерождённости и переживание неотъемлемого блаженства Высшего Бытия, сущности и основы знания Веданты. Ни одно человеческое существо не может знать этого.

Комментарий

Сахасрара предстаёт в форме бутона, то есть бутона цветка лотоса с одной тысячью и восемью лепестками, и является первичной чистой пустотой, или *бинду*. Цвет *бинду* напоминает черноту темных туч. Здесь чернота (по-тамилски *karumai*) означает величие или совершенство. Она указывает на необъятность области *сахасрары*. Слово *рана* обозначает здесь божественную *кундалини-шакти*. *Кундалини*, природа которой подобна стремительно скачущей лошади, проходит в область пустоты, и там она приостанавливается и прекращается её быстротечный поток. Когда *кундалини* прошла в большой лотос *сахасрары*, то наступает присущее этому состоянию блаженства, и тогда прекращает работать схема рождение-смерть. На этом этапе *садхака* сливается с Высшим Бытием (называемом *Ади*). Название *Ади* полно смысла; оно означает Шиву Парамы, Высшее Бытие. Этот Шива Парамы находится за пределами шести Шив – Ганapati, Брахмы, Вишну, Рудры, Махешвары и Садашивы – и, значит, Он – седьмой Шива, который суть Шива Парамы. Этот Шива Парамы находится за пределами *сампраджната-самадхи*. Он доступен "пониманию" только в *асампраджната-самадхи*. На это указывает фраза "суть основ Веданты".

Фраза "никто не может познать" означает, что Высшее Бытие, "сокрытое" в Высшем *бинду*, доступно пониманию только *кундалини-йогинов* и никому больше.

СТИХ 59

Её также называют непостижимой *брахмарандрой*,
Цвет её – снежно белый;
Она несравненно чиста по природе,
Она вечная, совершенная, благая,
Неразрушаемый Сатчитананда;
Он – невыразимое, открытое пространство, безмерный источник энергии (*бинду*);
Он стоит как нерасщеплённый (единственный) источник жизненной силы,
Его внутренняя суть – сияние. Познай его.

Краткое изложение

Сахасрару также называют *брахмарандрой*. Её белоснежный цвет олицетворяет несравненную чистоту; она вечна, совершенна, невыразимо благая, она – безграничное пространство (*веттавели*), безмерный источник энергии и она – лучезарна. Она – нерасщеплённый (единственный) источник жизненной силы. Она – неразрушаемый Сатчитананда.

Комментарий

Здесь описана суть *сахасрары*. Все прилагательные, используемые для её описания – всего лишь намёки. Здесь мы обнаруживаем некую напряжённость, когда Богар пытается говорить о *сахасраре*, как о чём-то, что выходит за рамки обычного, что невыразимо, в то же время пытаясь описать её определёнными прилагательными. Это – парадокс мистического языка.

СТИХ 60

Поклонись Гаятри – вечносущему сияющему
Божеству двадцати четырёх слогов;
И удержи быстротечную *прану*
Не давая чувствам подменять разум;
Очищай её и удержи, приостановив,
Поклонись умной, прекрасной Гаятри;
И пребудешь там, в полноте, прервав земные рождения;
Без рождения, без смерти, вот оно, конечное блаженство.

Краткое изложение

Поклонись Гаятри, божеству двадцати четырёх слогов, очищая быстротечную *прану* посредством процесса задержки и приостановки дыхания (то есть через *пранаяму*), не позволяя мыслям блуждать в чувствах, то есть управляя ментальными модификациями. Поклонись умной Гаятри, и рождение и смерть перестанут довлеть, и тогда придёшь к полноте конечного блаженства.

Комментарий

Богар советует практиковать *пранаяму*, произнося двадцатичетырёхслоговую *Гаятри-мантру*. Если совершать *пранаяму*, медитируя на *Гаятри-мантре*, то цепи рождения и смерти спадут, и будет достигнута полнота конечного блаженства. Двдцатичетырёхслоговая *Гаятри-мантра* такова:

Om bhur bhuvah suvah tat saviturvareniyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayat

Тайна *сахасрары* заключается в вышеупомянутой *мантре*. Шива, который находится в *сахасраре*, суть *Сурья* (просветление), известная как *Адитья*. *Адитья*, в специальной терминологии, принцип *Шивы-Шакти*, происходит от *Aditi* – Бесконечной верховной Матери, называемой Гаятри. *Адитья* – это солнце, наделённое силой света, обладающего свойством просветления сознания. Шива находится в духовном союзе с сияющей Шакти, она – сила, поэтому его называют Солнцем. Живая энергия силы *Шивы-Шакти* проявляется как излучаемый звук, то есть как *Гаятри-мантра*. *Сахасрара* имеет ещё одно название – *katala*. *Ka* в слове *katala* подразумевает *Сурью*, обладающую силой просветления, а *tala* указывает на то, как эта сила выражается. Выражение этой силы – двадцатичетырёхслоговая *Гаятри-мантра*. Если читать эту *мантру*, то освободитесь от цикла рождений и смертей и достигните конечного блаженства.

СТИХ 61

Взойдя к конечному блаженству *двадасам*,
Чти стиль одиннадцати.
Благоволящие Шива и Шакти едины,
Впусти восемь *сиддхи* в свой дом.
Я описал сияющие одиннадцать.
Великий Нанди изложил их в семи тысячах;
Невыразимые, их мне не описать словами –
Бесценная мудрость, мне не доступная.

Краткое изложение

Достигнув конечного блаженства *двадасам*, следует использовать стиль одиннадцати божественных танцев. Там союз Шивы-Шакти даровал восемь *сиддхи*. Великий Нанди (Шива) изложил в семи тысячах то, что неопишимо, не пережито, не постигнуто мудростью Богара.

Комментарий

Двадашантам, мистический центр, который, как полагают, находится в двенадцати дюймах над макушкой, это двенадцатая и последняя стадия опыта души в практике Кундалини-йоги, это – состояние блаженства. "Одиннадцать" означает одиннадцать типов божественных танцев; подразумеваются божественные танцы Шивы-Шакти в мистическом центре; различные мистические переживания *йогина* в божественном центре *двадашантам* фигурально называются одиннадцатью танцами или благодатью, или *kutti* на тамильском языке. Это – невыразимое переживание, которое, как говорит Богар, он не смог обрести, но которое выражено Шивой в тысяче стихов. Семь тысяч стихов (называемые *Богар-7000*) написал Богар, но он говорит, что на самом деле автором был Шива, Первоисточник Бытия, ибо Он – единственный, кто может выразить невыразимую причину/мудрость, которых смертный, подобный Богару, не может достичь. Это показывает, как скромно Богар, говоря, что был всего лишь инструментом при написании *Богар-7000*, а настоящий автор – сам Шива.

СТИХ 62

Каждая вещь познается прямо в неосознанном первичном принципе;
Прочно уцепись и совместишь на кончике носа.
Испытай прежде неизведанную радость, сокрытую в великом;
Концентрируйся упорно;
Обретёшь свободу.
Созерцай в распрямлённой *кундалини*,
Зри вглубь и познаешь одиннадцать и одного,
Если медитировать не морща лоб;
Благотельный Шива, называемый сиянием Рудры, суть десять миллионов солнц.

Краткое изложение

Если прочно уцепиться и совместиться на кончике носа, то тогда всё, включая доселе неосознанный первичный принцип, будет воспринято. Если сконцентрироваться на *аджна-чакре*, то ощутишь неизведанную ранее радость свободы. В межбровье созерцай *кундалини* и познаешь того, кто танцует свои одиннадцать видов танцев. Там блеск Шивы будет подобен сиянию десяти миллионов солнц.

Комментарий

В *аджна-чакре*, которая является центром управления, *садхака* ощутит Шиву – неосознанный первичный принцип, и испытает прежде неизведанную радость. Слово "неосознанный" и "прежде неизведанная" указывают, что это переживание до сих пор было неизвестно *садхаке*. "Одиннадцать" обозначает одиннадцать типов танцев, называемых *kutti* на тамильском языке. "Один" означает Абсолют, то есть Шиву. "Одиннадцать и один" здесь подразумевает одиннадцать видов танцев Шивы. "Не морща лоб" указывает на ясность видения (то есть незамутнённое видение), переживаемое в *аджна-чакре*, месте *гуру*. То есть здесь *гуру* обладает ясностью видения, чтобы давать наставления и указания *садхаке* для достижения освобождения.

СТИХ 63

Случится так, как изложено в замечательном трактате,

Вдохновлённом быстротечной *праной*.
Ощути сладость прибывающей *праны*;
Без сомнения она удержит концентрацию.
Нужно ли ждать подходящего время для *йога-сиддхи*?
Зачем кокос собаке?
Стремись к Шиве, конечной цели;
Ищи путь внутренней *праны*.

Краткое изложение

Трактаты по йоге подробно описали *прану* и её действие. Если совершать (практиковать) *пранаяму* (*прану*), то она поможет концентрации. Не надо дожидаться благоприятного времени, чтобы приобрести *йога-сиддхи*. (Ожидание подходящего момента) бесполезно так же, как обретение собакой кокоса. Не жди благоприятного момента, ищи пути *пранаямы* (внутренней *праны*), чтобы обрести восприятие Сознания Шивы.

Комментарий

В этом стихе Богар подчеркивает, что конечной целью *пранаямы*, выполняемой с концентрацией, является Сознание Шивы. Он говорит, что в трактатах йоги это достойно доверия. Он предупреждает: не ждите благоприятного времени, чтобы начать *пранаяму*. Так же, как кокосовый орех ни для чего не пригодится жадной собаке, так для истинного *садхака* нет никакого смысла ждать удачного момента для начала. Здесь тонко критикуется обычай обращаться за консультацией к астрологам для определения благоприятного начала работы. Если работу нужно сделать хорошо, то и нет никакой надобности ждать благоприятного момента, поскольку выполнение само по себе благоприятно. Здесь содержится ясное напоминание о тамильском стихе святого Тиру-Джнана-Самбандара, который гласит, что козь скоро вы ищите стопы *Нама-Шивайя*, так зачем же ещё искать хорошего дня или благоприятного знака Зодиака.

СТИХ 64

Слушай! Приостанови дыхание в *муладхаре*
Подними *va*, не достигая *ci*, сделай *речаку*.
Смотри! Выполни выдох, увеличивая продолжительность поклоном;
Ощути Шиву в спокойной *кундалини*;
Взгляни! Блещающий Шива придёт и поведает тебе
Мудрость о восьми великих *сиддхи*;
Ежедневно удерживай в *пране* мантру *та*,
Взыскуй и преуспеешь.

Краткое изложение

Оставляя *va* внизу, если в *муладхаре* выполняешь *кумбхаку*, не достигая *ci*, если совершаешь *речаку* увеличивая её продолжительность, удерживая мантру *та* в *пране*, если практикуешь Кундалини-йогу, тогда блещающий Шива будет говорить с *йогином* о мудрости восьми *сиддхи*.

Комментарий

После *пураки* (вдох), если выполнить *кумбхаку* (приостановка), а затем выполнить *речаку* (выдох), увеличивая её продолжительность, тогда это называется *вачи йогам*, или Кундалини-йога. Термин *вачи* также используется для *пранаямы*. Цель *пранаямы* состоит в том, чтобы пробудить *кундалини* в *муладхаре*, ибо в ней обитает "Шива" (инверсия букв *va* и *ci*). *Шива-сварупам* – это то, как Какапушундар называет *кундалини* (*Kakarusundar Upanidatam*, стих 26), или скрытого в теле Шиву. Шива, обитающий в *кундалини*, дарует восемь *сиддхи*.

Мантра та обозначает Аум. Она являет собой божество *муладхары*, то есть Ганапати. Будучи погружённым в мантру посредством концентрации, индивидуальное сознание становится единым с космическим сознанием Шивы. "*Джива* есть Шива" – лежит в основе *махавакьи*.

СТИХ 65

Закончив поиск *муладхары*, выйди за её пределы
И достигни области благодетельного Брахмы.
Направляя букву *va*, держи крепко
Сияющую букву *ci* выполняя *речаку*;
Множественность рождений уйдёт.

Пройдя террасы смиренномудрого четырёхликого,
Выйди за пределы области Брахмы (и)
Стань объединённым там, где пребывает Вишну.

Краткое изложение

Если практиковать *пранаяму* систематически и выполнять *пураку*, *кумбхаку* и *речаку*, тогда *кундалини* пройдёт от *муладхары* до обители Брахмы. Дар от Благодетельного Брахмы – приостановка перерождения. Миновав эту область Брахмы, *кундалини* останется объединённой в области Вишну.

Комментарий

От *муладхары* пробуждённая *кундалини* пройдёт через *свадхистану* (обитель Брахмы) и оттуда к *манипуре* (обитель Вишну). Процесс *пранаямы* состоит из *пураки* (вдох), *кумбхаки* (задержка) и *речаки* (выдох) *праны*, или животворного воздуха.

Буквы *va* и *ci* обозначают *вачи*, то есть *прану*; а *йога вачи* (то есть *вачийогама*) – это *пранаяма*.

СТИХ 66

Объединившись (в *свадхистане*), совершай *пураку* с *va*
(И) совершай *речаку* с обожаемым *ci*.
Седая прядь и морщины исчезнут
И превратишься в шестнадцатилетнего юношу.
Когда покинешь обитель Вишну, за её пределами найдёшь обитель Рудры;
Нежно проникая пульсирующую *прану*,
Продолжай *ci*, делай *речаку*
И кровь побежит по жилам в безжизненном (теле).

Краткое изложение

Если совершишь *пураку* и *речаку*, то есть исполнишь *va* и *ci* в обители Вишну, то старость исчезнет, станешь юношей шестнадцати лет от роду. После того, как достигнешь дома Рудры, и если выполняешь *речаку* и *пураку*, то есть продолжаешь *ci* (*va* подразумевается), то даже безжизненное тело активизируется.

Комментарий

Буквы *va* и *ci* означают *пранаяму*. Если совершать *пранаяму*, медитируя на *чакрах манипуры* (обитель Вишну) и *анахата* (обитель Рудры), то будете жить вечно, оставаясь молодым, достигнете бессмертия, и, даже умерев, оживёте.

В индийской религиозной литературе юноша шестнадцати лет ассоциируется с Маркандеей, которого спас Бог Шива, когда Яма, Бог Смерти, явился, чтобы забрать его жизнь, поскольку заканчивался шестнадцатилетний срок жизни Маркандеи. Согласно традиции, отец Маркандея наложил на себя обет ради рождения сына. Бог Шива появился перед отцом и спросил, какое из благодеяний он выберет: иметь сына-идиота, который будет жить сотню лет, или же умного сына, который сможет прожить только шестнадцать лет. Отец Маркандея как благодеяние выбрал умного сына, который сможет прожить только шестнадцать лет. Когда Бог Смерти явился за Маркандеей, чтобы забрать его жизнь по истечении шестнадцати лет, Маркандея обнял изваяние Шивалинга. Чтобы защитить юношу от когтей смерти, Бог Шива сделал так, чтобы Маркандея всегда был юношей шестнадцати лет, тем самым избавив его от объятий смерти. Но Говиндан повествует об этом шестнадцатилетнем молодом человеке как о Бабаджи Нагарадже, поскольку "его тело не становилось старше, начиная с шестнадцатилетнего возраста, когда он победил смерть и достиг высшего состояния просветления" (M.Govindan, *Babaji and the 18 Siddha Kriya Yoga Tradition*, стр. 25). Поэтому, согласно Говиндану и Ордену Ачарьев Крийя Йоги, юноша шестнадцати лет – это ученик Богара, Бабаджи Нагарадж.

СТИХ 67

Достигая обители Рудры, выходя за его пределы
И входя в блистающий дом Махешвары,
Неизменно совершая *пураку* с буквой *va* в канале *atti*,
Совершая *речаку* внутри него с буквой *ci*,
Станешь молодым;
Смотри! Ведь ясно, что
Медитировать о досточтимой обители Шивы,
Значит принять сверкающее снадобье.

Краткое изложение

Покинув обитель Рудры (*анахату*) и войдя в дом Махешвары (*вишудху*), при этом выполняя *пураку* (вдох) с буквой *va* в канале *atti* и *речаку* (выдох) с буквой *ci*, навсегда останешься молодым. Истинно так. Медитировать о досточтимом Шиве, значит принять сверкающее снадобье.

Комментарий

Если вы выполняете *пранаяму*, делая *речаку* и *пураку*, выйдя из *анахаты*, когда *кундалини* входит в *вишудху*, при том, что вы делаете *Вачи* (то есть *va* и *ci*), таким образом управляя *праной*, то останетесь вечно молодым. Чтобы достичь Абсолюта, или "досточтимого Шивы", нужно сделать вдох, то есть нужно сделать *пранаяму*. "Сверкающее снадобье" означает выполнение *пранаямы*. Сиддхи и Даосы создавали алхимические травяные минеральные снадобья, чтобы омолодиться и жить долго. Но *пранаяма* сама по себе и есть то основное "сверкающее снадобье", и только оно одно может сделать бессмертным.

СТИХ 68

Пройдя через абстрактную обитель Махешвары,
Проникнув и прочно встав в обители Садашивы,
Медитируй на благоуханной букве *ci*;
На ней концентрируются великие Сиддхи.
Наблюдая бесконечную *прану* и медитируя
На священных стопах матери-хранительницы Манонмани,
Стань и ты истинной, не имеющей формы мудростью,
Мудростью *мокиши* и истинного Шивы.

Краткое изложение

После прохождения через обитель Махешвары (*вишудха-чакра*) встань прочно в месте пребывания Садашивы (*аджна-чакра*). Медитируй на букве *ci*, на которой концентрируются великие Сиддхи. Выполняя *пранаяму*, медитируй на священных стопах матери Манонмани; тогда достигнешь *мокиши* (освобождения) и станешь един с Шивой.

Комментарий

"Благоуханная буква *ci*" означает мантру *Намашивая*. Эта мантра – центр медитации Сиддхов. "Бесконечная *прана*" означает выполнение *пранаямы*. Манонмани – духовная энергия, олицетворяющая собой *аджна-чакру*. Если медитировать на мантре *Намашивая* в *аджна-чакре*, то обретёте "истинную, не имеющую формы мудрость", (то есть истинную *джнана*, полученную в месте пребывания *гуру*, – *аджна-чакре*), и сольётесь с Шивой, *гуру*.

СТИХ 69

Если стоишь у стоп *гуру*,
Испытаешь непрерывную *пранаяму* Шива-йоги, (и)
Узришь воочию мать полноты (и)
Извечный путь букв *va* и *ci*.
Удерживая там возвышенное опьянение,
Медитируй и познай умом величественные *сиддхи*;
Необычайная полнота, сверкающее нечто, то, что стоит
Нерушимо – вот оно, достижение силы.

Краткое изложение

Если ты будешь поклоняться стопам *гуру* (из *аджна-чакры*), то воспримешь мать полноты и бесконечную *пранаяму* Шива-йоги и букв *va* и *ci*. Путём медитации следует испытать опьяняющее великолепие, именуемое *сиддхи*, то есть освобождение. Необычайная полнота, непрерывное сияние – вот что такое достижение освобождения, то есть *сиддхи*.

Комментарий

Освобождение само по себе называется *сиддхи*, достижение. Его обретают с помощью медитации на мантре *Шивы*, то есть мантре *Намашивая*, которую ещё называют *пранаямой* Шива-йоги. Освобождению дают такие наименования, как например: нечто опьяняющее, сияющее, необычайная полнота, то, что не имеет прерывности, а также *сиддхи*.

СТИХ 70

Преуспев, я нырнул в макрокосм,
Шива повелел мне понять силу макрокосма,
Найти убежище в нём и соединиться с неповторимым безбрежным сиянием;
Оно проявилось и стало слоями бытия;
Великий верховный *гуру* повелел вступить сюда с благоговением,
Не теряя из виду покровителя, чтобы не сбиться с пути;
Обретя и удерживая луч света,
Я вошёл в сияющее пространство макрокосма.

Краткое изложение

Шива повелел мне понять силу макрокосма. Я нырнул в макрокосм и нашел в нём убежище и соединился с необыкновенным безбрежным сиянием. Оно обладало различными слоями (*чакрами*). *Гуру* посоветовал мне вступать с благоговением, так чтобы достичь входа и пройти стража порога макрокосма. Свет руководил мной, и я вступил в сияющее пространство макрокосма.

Комментарий

Макрокосм находится на уровне *сахасрары*. Сконцентрировавшись там, обретёте единение с Богом. Любящий и любимый станут одним. Слова *apsi* и *pattaga* – выражения, вводящие в заблуждение. Они не обозначают числа "пять" и "десять". *Апси* здесь подразумевает яркость; *pattu* означает "вступать с благоговением". Нужно входить с благоговением "в сияющее пространство" освобождения. *Садхака* стал един с макрокосмом, не обладая больше ни одной из присущих ему личностей.

СТИХ 71

Я поклонился великим Сиддхам.
Я стоял пораженный, и не отрываясь смотрел на
Миллиарды Сиддхов, стоящих рядами и наречённых *джнани*.
Они сказали: можем сделать *сиддхи* и для тебя;
Они сказали: продолжай медитировать и использовать *сиддхи*;
Я прошёл путь, объединив *кундалини* в шести лотосах.
Обретя убежище, я вступил в макрокосм;
Я, (как) йогин, вошёл в *нирвикальпа-самадхи*.

Краткое изложение

Богар говорит, что посредством объединения *кундалини* в шести *чакрах* он вошёл в яркое пространство освобождения (макрокосм), где он в изумлении узрел миллиарды Сиддхов, стоящих рядами, наречённых *джнани*, он ненасытно наслаждался этим зрелищем. Они посоветовали ему продолжать медитировать и использовать *сиддхи*, которыми они одарят его. Обретя пристанище у Сиддхов, Богар вошел в макрокосмическое пространство освобождения, то есть в *нирвикальпа-самадхи* в седьмой *чакре*.

Комментарий

Богар повествует о своём личном опыте наблюдения мириад Сиддхов в макрокосмическом пространстве освобождения. В конце он говорит, что достиг *нирвикальпа-самадхи*, пройдя процесс Кундалини-йоги в шести *адхарах*. В этом стихе он выражает своё состояние освобождения *сауијуа* (состояние бытия в единении с Реальностью).

СТИХ 72

Встретив великих мудрецов, я обошёл их с почтением
(И) поклонился *гуру*, достигшим освобождения.
Поклоняясь сияющему, подобному манекену (Сиддхи),
Я тронул (его) рукой, но я ничего не почувствовал.
Поклоняясь змее в прекрасных *адхарах*,
Я упорно шёл и одним прыжком поднялся на вершину.
С благоговением искал я по всей вселенной;
И вдруг я проскочил в другую вселенную.

Краткое изложение

Увидев великих Сиддхов, Богар обошёл с почтением *гуру*, достигших освобождения. Он пытался дотронуться до подобных манекенам Сиддхов, но не ощутил прикосновения. Поклоняясь *кундалини* в *адхарах*, он достиг вершины, *сахасрары*. Там он исследовал себя и оказался в другой вселенной.

Комментарий

Этот стих описывает некоторые из характерных особенностей Сиддхов. По внешнему виду они напоминают манекены, но если пытаться дотронуться до них, то осязательные ощущения отсутствуют, поскольку их существование не является физическим по природе. Фигура Сиддха – это не физическое, но преображённое тело, поэтому его нельзя ощутить касанием.

Богар говорит, что, когда он достиг *сахасрары* при помощи Кундалини-йоги (то есть восходя на вершину, поклоняясь змее), то исследовал своё я (обретённое в своей вселенной), которое является его микрокосмической самостью, и обнаружил, что оно является тем же самым, что и макрокосмическое я (другая вселенная). Он испытал микро-макро единение, идентичность *дживы* и Шивы. Таким образом, исследуя *дживу*, он обнаружил, что он – то же самое, что Шива.

СТИХ 73

Прыгнув в макрокосм, я вошёл и увидел
Многие миллиарды пребывающих (там) Сиддхов.
О! Мой Господь! Поведал я, касаясь стоп,
То, (что) высокочтимый Шива рассказывал Уме;
Я тщательно изучил эти прекрасные семьсот тысяч (стихов).
Это великое и проникновенное произведение, достойное хвалы;
Мудрец, дотошно и глубоко его изучивший, сказал:
Почему бы его не сократить;
Такой вопрос он мне задал.

Краткое изложение

Войдя в макрокосм, Богар увидел миллиарды Сиддхов, пребывающих там (в медитации). Поклоняясь им, он сказал, что глубоко изучил то, что Шива рассказывал Уме, и записал это в семистах тысячах стихов. Мудрецы, которые тщательно изучили и вникли в суть этого великого произведения, спросили Богара, почему оно не было сокращено.

Комментарий

Богар говорит, что уже записал семьсот тысяч стихов о том, что Шива рассказывал Уме. В *Sapta-Kandam* Богара (то есть, *Богар-7000*, I:6) есть ссылка на факт написания семисот тысяч стихов, где он сказал, что позднее он сократил это количество до семи тысяч.

Содержание семисот тысяч стихов было адресовано Шивой его супруге Парвати. Тип Тантры, в котором Шива обращается к Парвати, известен как *агама*. Существует ещё один термин – *нигама*, который указывает на тексты, где Парвати обращается к Шиве.

Агамы дают описание следующего: (1) творение, (2) растворение, (3) поклонение тому или иному Богу или Богине, (4) духовная дисциплина (*садхана*), (5) посвятельные ритуалы (*purascarana*), (6) группа из шести обрядов, называемых *satkarma* – искупительный обряд для предотвращения зла (*shanti*), обряд против подчинения и приручения (*vasikarana*), обряд против убийства (*marana*), магические обряды для того, чтобы отогнать силы зла (*uccatana*), обряды, чтобы обезвредить усилия противника (*stambhana*) и обряды против злобы (*vidveshana*) и (7) глубокая медитация (Дхьяна-йога). *Yamalas* обладают следующими восемью отличительными характеристиками: (1) описание творения, (2) положение планет и звезд, (3) ежедневные обряды, (4) эволюция, (5) *сутры*, (6) распознавание цвета, (7) распознавание касты и (8) возрастные обязанности [T.N. Ganapathy, *Философия тамильских Сиддхов*, р. 60].

Мудрецы, глубоко вникая в суть, изучили эти семьсот тысяч стихов Богара, и они спросили его, почему это произведение не было сокращено. Следуя этому предложению, Богар сократил количество стихов до семи тысяч, и это произведение называется *Богар-7000*.

СТИХ 74

На этот вопрос Сиддха дал ответ:
Нельзя сокращать трактат из слов Шивы;
Я спросил, существуют ли

Сокращенные версии других великих шастр;
Чтобы выполнить (эту задачу), Сиддхи указали метод:
Разыщи и собери воедино весь
Произнесённый Шивой трактат из семисот тысяч (стихов);
Получив твёрдое обещание, великодушный Сиддха согласился.

Краткое изложение

Когда спросили (почему произведение не было сокращено) Сиддха Богар сказал, что слова Шивы нельзя сокращать, а также захотел узнать, есть ли сокращенная версия какой-либо другой великой *шастры*. Сиддхи подсказали Богару, что перед тем как сокращать, следует исследовать, уточнить и глубоко изучить семьсот тысяч стихов Шивы. Богар дал твёрдые гарантии (такие прочные, словно они были высечены на камне), что поступит именно так.

Комментарий

Когда Богар был в сомнениях, сокращать ли трактат (семьсот тысяч стихов) Шивы, обращённый к Уме, Сиддхи посоветовали ему взяться за это после тщательного просмотра всего произведения. Богар, колебался, потому что нет ничего более ужасного, чем подвергнуться гневу Шивы. Но другие Сиддхи, которые знали цену Богару, понимали, что никто другой кроме Богара не смог бы справиться с сокращением. Ободрённый этими словами, Богар уверил, что сократит словоизъявление Шивы, состоящее из семисот тысяч стихов. В этом стихе кроется предположение, что Богар – единственный компетентный Сиддха, который может сократить стихи Шивы, не навлекая его гнева, поскольку он – Сиддха *par excellence*. Только Шива может сократить произведение Шивы. Тем не менее Богар сможет это сделать. Как? Потому что он равен Шиве. Это равенство гарантируется *Pambatti-s-cittar*, когда он поёт: "мы сподвигнем сверкающего великого Бога играть с нами". Это относится к достижению Сиддхой своего рода равенства и единства с самим Шивой. Если Сиддха равен Шиве, то Богар, будучи равным Шиве, может сократить трактат Шивы. Следовательно, нет никакого нарушения полномочий Шивы.

СТИХ 75

С волнением спросил я, где произведение;
Чтобы Сиддхи его прочли
Его хранили в том месте, где находится
Южная область вечно движущейся земли.
Согласившись (Богар), как и ожидалось,
Свёл произведение из семисот тысяч к тысячам;
О чём же говорится в сохранённом произведении –
Спросил я с подобающим почтением.

Краткое изложение

Чтобы сократить работу, первым делом Богар спрашивает, где это произведение можно получить. Ответ был дан: оно хранится в южной части мира так, чтобы другие Сиддхи могли читать его. Согласившись переработать семьсот тысяч стихов в (семь) тысяч, Богар захотел узнать, что именно важно, что же должно быть отражено в том сокращенном произведении.

Комментарий

Этот стих изложен в форме диалога между Шивой и Богаром. Мы можем рассматривать этот диалог как происходивший в сердце Богара, в самых потаённых его уголках. В этом смысле *Богар-7000* можно называть *шрути* (то, что услышано).

Богару сказали, что это произведение (семьсот тысяч стихов) можно найти в "южной области вечно движущейся земли", то есть в южном регионе Тамил Наду. "Вечно движущаяся земля" обозначает старейшую часть земли, Тамил Наду, она представляет собой часть потерянного Континента Лемурия (поскольку "ушла" под воду, погрузилась в море). Другими словами, это произведение хранится в *Pothigai Hills* (то есть в *Tirunelveli*, районе Тамил Наду, где, по слухам, даже сегодня живёт множество Сиддхов в своих вечных телах), так чтобы его можно было читать (семьсот тысяч стихов) в том виде, как было поведано Шивой Парвати. В конце Богар попросил, чтобы в своём окончательном сокращенном виде всё было прочитано вслух. (Также см. комментарии к стихам 61, 73 и 74).

СТИХ 76

Читая книги всегда ли
Получишь зримую пользу?
Бесконечен этот гиблый книжный поток;
Разве они обнаружат шестнадцать лепестков?
Тогда вместе с многими *сиддхи* и с шестьюдесятью четырьмя
Мы сможем наслаждаться без усталости тем, что остальным недоступно;
Как хорошо не быть стоячей лужей и наполниться йогой;
Она объединит с блистающей полнотой.

Краткое изложение

Какая польза в чтении книг, ведь они не гарантируют человеку обретения благотворного опыта, изложенного в них. Книги, которые издаются бесконечным потоком, бесполезны, поскольку они не обеспечивают постижение и наслаждение шестнадцатью лепестками.

Можно наслаждаться многими *сиддхи* и шестьюдесятью четырьмя (искусствами), которых не достигнут читатели книг. Только деятельная наполненность йогой объединит человека с блистающей полнотой.

Комментарий

Богар порицает простое чтение книг, не прочувствовав их содержания. В связи с этим уместно спросить, говорит Богар, помогут ли они читателю достичь шестнадцати лепестков. "Шестнадцать лепестков" обозначают шестнадцать благ. (Шестнадцать благ – шестнадцать добрых даров. Они суть: слава, образование, сила, победа, доброе потомство, золото, гибкость, удача, радость, ум, красота, терпение, юность, решительность, хорошее здоровье и долгая жизнь). Даже не изучая шастры и книги, можно обладать восемью *сиддхи*, а также шестьюдесятью четырьмя искусствами (см. Приложение А).

Tengamal tengum yogam представляет собой многозначительное парадоксальное выражение, сравнимое с "бессонным сном". Оно подразумевает "вечно живую полноту йоги". Всё, что наполнено, не развивается дальше, и, следовательно, стагнирует в своей косности. Что же касается Кундалини-йоги, то в ней есть полнота опыта и нет застоя. Полнота йоги не статична, и она не подвержена стагнации; она всегда динамична, полна энергии и активности и, тем не менее, трансцендентальна. Термины *tengamal* и *tengum* используются парадоксально. Выражение "бессонный сон", является любимым выражением Сиддхов. А Богар в качестве ещё одного парадоксального выражения добавляет к этому списку "незастойную полноту йоги". Парадоксальность – одна из возможностей иносказательного языка, используемого Сиддхами.

СТИХ 77

Слияние в полноте бессонного сна
Откроет всеблагое Высшее Бытие;
Я вопрошал об именах тех,
Чьими руками сотворено то единство.
Нанди, *гуру*, он тот, кто источник победоносной *праны*,
Указал изумленным Сиддхам
Довериться этой работе и сказал он, что
Изложенное Тирумударом правильно (истинно).

Краткое изложение

Объединившись с полнотой бессонного сна, проявится всеблагое Высшее Бытие; Богар молил Нанди, который является источником изначальной и окончательной победоносной энергии *праны*, дабы он по слогам произнёс имена тех, чьими руками сотворена работа (по) объединению и полноте. К изумлению остальных Сиддхов он взял на себя смелость указать, что работы Тирумудара безупречны, убедительны и истинны.

Комментарий

"Бессонный сон", означает успокоение ума. Это называют *Шива-йога-ниттирай*. Это всё ещё тот пункт, который соотносится с состоянием "действие недеяния" и "бесцельное наблюдение". Это – состояние уравновешенной бдительности или деятельного отдыха, или то, что тамильские Сиддхи называют *ari-tuyil* или *йога-ниттирай*. Это – состояние *самадхи*, сна в состоянии пробуждения, или состояние знания во сне, или состояние "сна наяву". Это – состояние, когда чувства спят, но сознание бодрствует. Одно лишь осознание, не делающее различия между материальным, ментальным или даже духовным сознанием, "осознание, лишённое Я" без какого бы то ни было "инобытия" в нём.

Прося Шиву (Нанди) произнести по слогам имя величайшего Сиддха, чья работа безупречна, убедительна и истинна, Богар выразил чувство благодарности своему величайшему гуру, Тирумолу (на тамильском языке – *pattar*), величайшему из Сиддхов *par excellence*.

СТИХ 78

(Дословный перевод не даётся, так как этот стих содержит множество определений лекарственных растений, солей, минералов, кислот, металлов, ртути, и т.д. Этот стих гласит, что в результате сочетания всех этих компонентов при правильном приготовлении можно получить амброзию, обладающую лекарственным и воодушевляющим действием).

Краткое изложение

При сочетании всех лекарственных ингредиентов, в результате их приготовления получается препарат, который не уступает нектару *амрита*.

Комментарий

Все лекарственные системы Сиддхов содержат доктрину о трёх элементах – соль, сера и ртуть и лекарственные растения. Если принять эликсир, составленный из этих ингредиентов, тело обретёт золотистый оттенок. Поскольку медицинские трактаты тамильских Сиддхов изложены иносказательным языком, то их понимание требует специальных знаний и посвящения в йогическую, тантрическую и медицинскую области, а их интерпретация весьма затруднительна.

СТИХ 79

Крепкие снадобья в семнадцати разделах
Были рассмотрены в восьми тысячах, сказал он.
Мой *pattar* (великий гуру) переложил семьсот тысяч
В восемь тысяч, сочетая их с музыкальной формой;
Составив эти восемь тысяч и кратко их изложив,
Он дальше ещё сократил до пяти тысяч; экстрагировал (это)
В три тысячи, затем в тысячу, в триста,
В тридцать; и все эти три – тождественны, так он сказал и подтвердил.

Краткое изложение

Семнадцать разделов, имеющих отношение к стимулирующим средствам, были представлены в восьми тысячах стихов. Тирумолу переложил семьсот тысяч стихов в восемь тысяч, сочетая их с музыкальной формой. Затем сократил их до пяти тысяч, до трёх тысяч, а потом до трёх сотен и до тридцати.

Комментарий

Семь разделов из восьми тысяч стихов посвящены лекарствам и алхимии. Восемь тысяч стихов, имеющих дело с лекарствами и алхимией, предположительно, имеют отношение к 7000 стихов *Sapta-Kandam*, 700 стихам по медицине (*Богар-700*) и 300 стихам в *karpam* [лечебнике] Богара.
Во втором стихе из этой же поэмы (*Upadeca-Jnanam*) Богар говорит, что это произведение задумано как выражение сущности изъяснения семисот тысяч стихов, произнесенных Шивой (см. также Богар: *Sapta-Kandam*, Песнь I, стих 39). Под "явленными семьюстами тысячами стихов, произнесенными Шивой", подразумеваются семисот тысяч стихов, открывшихся в самом потаённом уголке сердца Сиддха через Первоисточник Бытия, называемом Шивой. Таким образом, эти семисот тысяч стихов являются *apauruseya*, то есть они не произнесены никаким человеческим существом. Эти откровения – не человеческого происхождения. Богар записал их в семи песнях, как произведение своего гуру (Бога Шивы). Богар в своём *magnit opus*, *Sapta-Kanda* (семь песен из 7000 строк), названном *Bogar-7000*, говорит, что он уменьшил семисот тысяч стихов до семи тысяч ради того, чтобы люди смогли прочесть и получить от этого пользу (I.6). Эта классификация стихов также подтверждается Тирумолу в его *Tirumantiram*. В стихе 3046 говорится:
Из трёх раз по тысяче, что мула сочинил,
Из трёх раз по сто Мантр, что мула спел,
Из трёх раз по десять наставлений, что мула дал,
Эти три, что мула изрёк
Они все, все одной сущности.
(перевод на английский: В. Natarajan, *Tirumantiram*)

СТИХ 80

Он утвердил и объяснил трактат из семи
(И) весь набор из семисот тысяч стихов;
С умилением собирал сладкий сок как (стихи);
Пропеванием изучив и восприняв всю сущность, он поведал;
Будучи непоколебимым, отец мой Калангинатар облёк
Всю словесность после её изучения и исследования во
Всеохватывающие светлые песни,
Возглашённые во всей потрясённой вселенной.

Краткое изложение

Он (Тирумолар), уточнил и разъяснил семьсот тысяч стихов в трактате из семи. Стихи подобны сладкому соку, который он собирал с любовью, и пением перевёл в музыку. Каланги, отец, изучив и исследовав всю словесность, облёк её во всеохватывающую светлую песнь, которая потрясла всю вселенную.

Комментарий

В предыдущем стихе Богар называет Тирумолара своим *pattar*, великим *гуру*. В этом стихе он называет Каланги своим отцом. Слово "отец" здесь имеет особый смысл, ибо оно применяется к *гуру*. Как отец – причина рождения, так и *гуру*, будучи облечённым силой, является отцом, осуществляя духовное рождение ученика. Это облечение силой означает для индивидуальности полную трансформацию. Он "рождается заново", чтобы взрасти под опекой *гуру* (выступающего в роли отца), и становится *dvija*, "дважды рождённый", то есть тот, кто рождён заново и облечён в духовное тело света и знания. Такое облечение силой делает ученика "сыном" своего *гуру* (отца).

"Трактат из семи" соотносится с семью тысячами стихов, написанных Богаром (по всей вероятности, представлен Тирумолару как посвящение). Интересно отметить, что всем этим семи песням (*kandam* на тамильском языке) он дал названия семи *чакр* – *муладхара* (1^{-ая} песнь), *свадхистана* (2^{-ая} песнь), *манипура* (3^{-ья} песнь), *анахата* (4^{-ая} песнь), *вишудха* (5^{-ая} песнь), *аджна* (6^{-ая} песнь), и 1008-лепестковая *чакра*, то есть *сахасрара* (7^{-ая} песнь). Эти песни, следовательно, представляют собой автобиографический отчет о его практике Кундалини-йоги, где он ссылается на *йога-сиддхи*, *вада-сиддхи*, *кайя-сиддхи*, и *джнана-сиддхи*. Выражение *ancu kandam* должно интерпретироваться как светлые песни, то есть песни, которые просветляют, а не просто "пять песен", поскольку до сих пор в тамильской литературе Сиддхов нет ни одного упоминания о произведении из пяти песен, состоящих из пяти тысяч стихов. Эти светлые песни потрясли всю вселенную своим йогическим посланием.

СТИХ 81

Я искал во всём макрокосмосе;
Я изучил трактаты почитаемого Шивы;
Я погрузился в семь произведений величайшего из великих мастеров;
Я чтит высказывания священного писания;
Я наслаждался трактатами Калангинатара;
Я медитировал о произведениях четырех прославленных мудрецов;
Я анализировал все трактаты Сиддхов и мудрецов;
Воздавая хвалу, я разносил их по бескрайнему космосу.

Краткое изложение

Богар говорит, что в этой огромной вселенной (бескрайнем макрокосмосе) он изучал, восхищался, медитировал, исследовал и погружался в трактаты Шивы и величайшего из великих учителей, в священные писания, в произведения Каланги и четырёх прославленных мудрецов, в произведения Сиддхов и учёных мужей и распространял содержащиеся в них идеи по бескрайнему космосу, охватив всю вселенную целиком.

Комментарий

Этот стих говорит об эрудиции Богара. "Трактаты почитаемого Шивы" означают Агамы, то, что Шива излагал, обращаясь к Парвати. Величайшим из учителей (*pattar* на тамильском языке) является Тирумолар. Под "Семью произведениями" подразумеваются семь тысяч стихов (*Saptakandam*) написанных Богаром, и посвященных Тирумолару (см. предыдущий стих). "Священные писания" – это Агамы. "Четыре прославленных мудреца" – это Canakan, Canatanan, Canarkumaran и Canantan – четыре духовных или рожденных разумом Бога Брахмы (создателя) сына. Богар говорит, что распространил послание от всех этих людей по бескрайнему космосу, по всей вселенной.

СТИХ 82

Я с гордостью записал эти семь песен для провозглашения;
Я написал глоссарий для достижения *веттавели*;
Помимо написания важнейших семисот с лишним афоризмов,
Я собрал воедино глоссарий из шести десятков и семи сотен;
Я записал *мантры* для йоги;
Я описал методы произношения и выбора слов;
Я написал схему выполнения *мантр*;
Всё это для сохранения и упрочения йоги, именуемой *vasi*.

Краткое изложение

Богар говорит, что написал следующие произведения для распространения, сохранения и упрочения Вачи-йоги:

1. Глоссарий, чтобы помочь достичь *веттавели*, освобождения;
2. Семьсот афоризмов;
3. Глоссарий из шести десятков и семисот терминов;
4. *Мантры* для йоги;
5. Методологию правильного произнесения и использования слов;
6. Схему для выполнения *мантр*.

Комментарий

"Глоссарий из шести десятков и семисот терминов" является ссылкой на (60x700) сорок две тысячи терминов глоссария, называющегося на тамильском языке *Nigandu*. По всей видимости, этот Глоссарий соотносится с тем, который был включён в *Bhogar Kanda Yogam* (том IV, стр. 527-717). Согласно Богару, этот глоссарий поможет достичь освобождения, ибо он содержит информацию о йогических техниках, скрывающихся в языке иносказаний, о эффективности и действенности лекарственных растений и алхимических веществ. Йогические техники в сочетании с применением лекарственных растений/трав, а также алхимические ингредиенты помогут достичь вечного, крепкого, как алмаз, закалённого бессмертного тела, называемого *дивья-деха*.

Как наставник Сиддха-йоги, Богар описал то, как следует читать *мантры*, а также методологию того, как добиться правильного произношения и передачи смысла терминов иносказательного языка Сиддхов. Он также написал около семисот стихов по йоге, медицине и алхимии, названных *Богар-700*.

Что поразительно отличает эту поэму от произведений других Сиддхов, так это то, что Богар создал ряд своих произведений в автобиографической манере. Это делает Богара научным и йогическим "исследователем" в области Сиддха-йоги, поскольку, помимо всего прочего, он предоставляет глоссарий терминов, распевов *мантр*, методологию для определения выбора произношения и значения сиддхских йогических, медицинских и алхимических терминов, чего не делал никто из Сиддхов.

СТИХ 83

Укрепите физическое тело
Управляя несравненным жизненным дыханием;
Не прекращайте эту практику;
Соблюдайте и практикуйте совершенствование физического тела;
А для тех, кто не совершает житнетворного дыхания, не знающего предела,
И, если сладость не познана тогда,
Восемь *сиддхи* не появятся и не будут исполнены,
И необыкновенная полнота не раскроет себя.

Краткое изложение

Если контроль дыхания, то есть *пранаяма*, будет осуществляться постоянно, то физическое тело будет укрепляться, и тогда можно видеть, как оно совершенствуется. Те же, кто не выполняет *пранаяму*, не испытает сладости и не обретёт восемь *сиддхи* и необыкновенная полнота не раскроет себя.

Комментарий

В этом стихе Богар на первый план выдвигает положительные стороны выполнения *пранаямы*. Когда практика *пранаямы* становится привычной, можно достичь преобразования физического тела в крепкое, *ваджра*, алмазное тело (*деха*), приводящее к *дивья-деха*, телу, не подверженному смерти. Если вы не сможете выполнять *пранаяму* с тщанием, то мёд бессмертия, восемь *сиддхи* и бесподобная полнота не будут обреты.

СТИХ 84

Медитируя о жизненном дыхании, воспроизводя (и),
Сохраняя его повсюду в (человеческом) теле,
Удерживая и овладевая им,
Сливаясь воедино, жизненное дыхание и Бог становятся одним.
Ничто не сравнится с исполнением метода жизненного дыхания;
Безупречный, соединившись с жизненным дыханием, станет Шивой;
Просветлённое жизненное дыхание защитит душу;
Так установлена истина Шива-йоги.

Краткое изложение

Удерживая и овладевая, направляй прану (жизненное дыхание) повсюду в человеческом теле. Благодаря этому процессу, *прана* и Бог станут одним и тем же. Надлежащим образом исполненный метод жизненного дыхания (*пранаяма*) защитит душу, объединив её с Шивой. Таким образом, йога *пранаямы*, то есть Шива-йога, установлена.

Комментарий

Циркуляция жизненного дыхания по всему человеческому телу, *прана*, становится равной Шиве (обитающим в человеческом теле). Ничто не может сравниться с процессом жизненного дыхания, поскольку путём выполнения *пранаямы*, *прана* в теле приводит к слиянию с Шивой, обитающим в нём. Дыхание, которое объединяет душу с Богом, защитит и спасёт душу. Вот истина, установленная в йоге *пранаямы*, называемой также Шива-йогой. *Прана*, согласно одному из Сиддхов – это скрытый в теле Шива. Богар провозглашает *пранаяму* единственным методом достижения освобождения, то есть стать единым с Шивой.

СТИХ 85

О! Благословенный! Нет истины другой,
Только достижение освобождения (*veli*);
С незапамятных времён великое множество живых существ
Не получило этот опыт; нет в мире ничего
(Подобного) невыразимому жизненному дыханию, которое
Приводит к таинственному и тихому месту за пределами *шастр*;
Золотые *йогины* получают силу изобильной *праны*;
Нет иного достижения подобного *пране*; чти её.

Краткое изложение

Богар говорит, что следует относиться с почтением к жизненному дыханию (*пране*, то есть *пранаяме*), так как не существует иной истины (пути) для достижения освобождения, кроме этой. Множество людей в мире не получает опыта *пранаямы* (ибо они погружены в мирские проблемы). Таинственность и тишина невыразимого жизненного дыхания (*пранаямы*) находится за пределами *шастр*. Бессмертные *йогины* прошли через испытание и достигли изобильной силы *праны*.

Комментарий

"Золотые" обозначает бессмертие. В индийской традиции золото символизирует бессмертие. *Пранаяма*, согласно Богару, это надёжный способ достижения освобождения, которое не практикуется огромным множеством людей, поскольку они не знают о её действенности. Достижение безмятежной *пранаямы* находится за пределами *шастр*. *Шастры* – не более чем разбитая лампа. Нет более великого достижения, чем *пранаяма*.

СТИХ 86

Впад в летаргию, (люди) не познают тонкостей;
Жизненное дыхание (*прана*) не достигается скоропалительно;
Если упрямо пребывать в летаргии,
Нельзя достичь конечного блаженства, и это рождение окажется напрасным;
Если отказаться от жизненного дыхания,
То утонешь в океане рождений;
Те же, кто концентрируется и удерживает жизненное дыхание
Они познают чистый лучезарный свет и пребудут в нём.

Краткое изложение

Если люди пребывают в летаргическом сне и не выполняют *пранаяму*, они не познают тонкости своего жизненного тела. Если же однажды им захочется достичь благ жизненного дыхания, то они их не достигнут. Если пребывать в летаргии, то и само рождение – пустая трата времени, и конечное блаженство не будет достигнуто.

Отказываясь от жизненного дыхания, не избежать череды рождений. Чистый лучезарный свет будет обретен, если концентрироваться и удерживать жизненное дыхание.

Комментарий

Здесь "жизненное дыхание" означает выполнение *пранаямы*. Термин *vasi* по-тамилски обозначает *пранаяму*. Никто не сможет достичь блага *пранаямы* (прекращение рождений и единение с Высшим Светом), если пребывать в летаргии. Здесь Богар подчёркивает трудность практикования *пранаямы*, поскольку это отнюдь не является лёгким процессом.

Невыполнение *пранаямы* ведёт к череде бесчисленных рождений и смертей. И, значит, не прекратится цепь перерождений. Тирумулар говорит, что для человека, который практикует *пранаяму*, смерти нет (*Tirumantiram*, стих 571). Богар присоединяется к утверждению Тирумулара, своего *гуру*.

Пранаяма приводит беспокойный разум к состоянию, подходящему для концентрации. Концентрация приводит к внутреннему отказу от желаний, помогает отказаться от разъединяющего эго и приводит к единению с божественным. Именно это имеет в виду Богар, когда говорит, что *пранаяма* ведёт к концентрации, что, в свою очередь, приводит к чистому лучезарному свету освобождения. Каждому состоянию психики соответствует своя скорость дыхания, а когда дыхание сводится на нет, то при его отсутствии наступает состояние *самадхи*, или безмолвие ума.

СТИХ 87

Познать стопы Бога – это мудрость;
Известно, что познать запредельное – дело редкое и трудное;
Воспринять стопы Бога в смирении,
Значит, удерживать просветлённый взор на кончике носа;
Упорным быть и концентрироваться на размеренном жизненном дыхании,
Пустое пространство, одно среди четырёх, тут же откроется,
Подобно свету прекрасной матери Манонмани,
Так сияют миллионы и миллионы солнц среди ясного неба.

Краткое изложение

Трудно воспринять Бога, поскольку получаешь откровение того, что находится за пределами пределов. Освобождение быстро достигается тем, кто упорно концентрируется на жизненном дыхании, фокусируясь при этом на кончике носа. Освобождение будет подобно сиянию Манонмани, равное свету миллионов и миллионов солнц.

Комментарий

В этом стихе Богар использует терминологию Сиддхов "за пределами" (по-тамилски *kan ettan*), "пустое пространство" (по-тамилски *verum pal*). *Kan ettan* означает восприятие того, что находится за пределами зрения или других органов чувств. *Verumpal* – пустое пространство, которое суть освобождение. Освобождение, или *мокша*, относится к понятию "один среди четырёх". "Четыре" обозначает *дхарму* (справедливость), *артху* (богатство), *каму* (желание) и *мокшу* (освобождение). Освобождения, согласно Богару, можно достичь, если "не спускать просветлённого взора с кончика носа" при концентрации на размеренном жизненном дыхании.

СТИХ 88

Если несравненная возвышенная красота, полнота,
Обретена, то нет предела счастью;
Не секрет, что безупречная полнота и есть светлая, вечная, безграничная мудрость;
Без колебаний женщина раскроет (что)
Это – непрерывная, не имеющая свойств тишина;
Достижение вечного безмолвия *самадхи*,
Продолжая удерживать внимание на кончике носа, это и есть освобождение.

Краткое изложение

Когда полнота обретена, это – полное счастье (*ananda*); это – чистая мудрость (*cit*); это – вечное (*sat*) безмолвное *самадхи*. Достигается полнота (освобождение) с помощью концентрации на кончике носа. Этого же можно достичь с помощью женщины.

Комментарий

"Без колебаний женщина раскроет" означает, что женщина, *кундалини-шакти*, откроет путь к освобождению, или полноте.

Полнота – возвышенная красота, обладающая сущностной природой бытия (*svarupa-lakshana*), (*sat*), то есть вечностью, сознанием (*cit*) и счастьем или блаженством (*ananda*). То есть *sat*, *cit* и *ananda* являются сущностью полноты, которая суть Брахман. По своей сути, это является определением Брахмана как *Сатчитананды* (то есть *svarupa-lakshana*). Оно представляет собой определение чего-то, что не имеет и намёка на дифференциацию, присутствующую в его (Брахмана) составляющих. И будучи таковым, оно не является определением посредством идентификационных признаков или свойств; (это не *tatastha-lakshana*). Эту полноту нельзя описать никак иначе, кроме как выражением *Сатчитананда*, на которое указывает фраза "вечное безмолвие *самадхи*". Этому состоянию безмолвного *самадхи* можно достичь, концентрируясь на кончике носа, то есть посредством *пранаямы*, которая имеет природу *пранавы*, то есть *Аум*. Полнота описывается Богаром как непрерывное, лишённое свойств безмолвие. Безмолвие – мистическая метафора, используемая для обозначения отсутствия каких бы то ни было отличительных свойств и признаков. Это – язык сердца; это – отрицание всякого определения, но не отрицание "бытия" (существования) как такового. Состояние безмолвия – это состояние несравненной, возвышенной красоты, которой следует радоваться, но не описывать её.

СТИХ 89

Что из того, что существуешь в золоте освобождения;
Что из того, что живёшь в цветущем безбрежном пространстве;
Что из того, что сияет небо, ну и что, что Веды;
Что смерть, что жизнь;
Что существующая небесная твердь, что из того, что космос;
Всё это изобилие стало безнадёжно неправильным из-за страсти, скажут они;
Но когда спокойствие и уравновешенный ум достигнуты,
Как может стать мудрость ложной?

Краткое изложение

Если кто-то обладает страстным желанием достичь безбрежного пространства освобождения, если кто-то изучит шастры, чтобы достичь небес и обрести знание о небесной тверди и о космосе, о смерти и о жизни — тогда все эти достижения (полученные в результате желания) станут ложными. Только мудрость, достигнутая спокойным и уравновешенным умом, будет истинна и вечна.

Комментарий

В этом стихе Богар бичует желание; ибо страсть лежит в основе всякого страдания и так называемых земных утех. Если кто-то возжелает освобождения и достижения небес, даже при том, что предметы страсти благородны и достойны похвалы, они станут бесполезны, потому что их жаждут по причине привязанностей и желаний. Следует развивать беспристрастность по отношению к результатам.

Отсутствие привязанностей – лейтмотив *Tirumantiram* Тирумулара. Он утверждает, что нужно добиться отсутствия привязанности даже по отношению к достижению божественных стоп. Богар выражает ту же самую идею по-другому, обстоятельно перечисляя различные желания.

Бесстрастие, или независимость от желаний, является также основным методом Патанджали в его *Yoga-Sutras*. В стихе I.12 он говорит: "Постоянной практикой и бесстрастием прекращается отождествление с флуктуациями сознания". Он неоднократно подчёркивает необходимость *vairagya*, или бесстрастия.

СТИХ 90

Всё, что видимо глазом, ложно;
(Все) без различия находятся в заблуждении;
У тех, кто, пребывая в любви, познал и достиг
Стоп *гуру*, нет никакой усталости;
Божественный танец они узрят;

И проникнут в суть десяти магических проявлений Шивы;
Изжившие себя шастры больше не нужны, весь космос будет обретен;
Это – чистая вселенская душа мудрости.

Краткое изложение

Без знания, умеющего различать, видимый мир будет заблуждением. В тех же, кто познал стопы *гуру*, нет усталости и нет обмана. Они свидетельствуют о божественном танце и постигают откровение десяти проявлений Шивы. Они ощущают пространство освобождения, чистую вселенскую мудрость, которая находится за пределами познаний шастр.

Комментарий

"Вечный *гуру*" – это Шива. Тот, кто достигает Его стоп, свидетельствует о Его бесконечном восторженном танце в Chidambaram, то есть в средоточии своего Я. Это значит, что тот, кто достиг сознания Шивы, обретает сознание, сопричастное всем Его деяниям во вселенной.

"Десять проявлений" представляют собой десять божественных переживаний души на пути к её окончательному освобождению. Они именуются *dasa-kariyam*. (См. Приложение В).

Опыт сознания Шивы находится за пределами шастр, поскольку они – всего лишь индикаторы духовного опыта, но не сам духовный опыт, *per se*.

Если не развивать способность к различению (*viveka*), то всё, чему вы являетесь свидетелем, будет искажено ложью и страстью.

СТИХ 91

Легко ли созерцать без мудрости? Пожалуйста, скажите;
Достигайте концентрации, соблюдая жизненное дыхание;
Пусть каждодневная концентрация совершается в тишине;
Чтоб преуспеть в непреходящей мудрости,
Придерживайтесь должного и безошибочного исполнения *Шива-мантры*;
Неуклонно ищите покровительства Шивы;
В дыхании появится сверкающий поток энергии;
Стремительно *мантра* уведёт за пределы безбрежного космоса.

Краткое изложение

Не бывает концентрации без мудрости. Концентрацию на жизненном дыхании (*пранаяма*) нужно проживать в тишине. Чтобы достичь непреходящей и плодотворной мудрости, нужно произнести *Шива-мантру* и обрести покровительство Шивы. Без ошибок произнося *мантру*, вдыхай с концентрацией сверкающий поток энергии. Эта *мантра* уведёт за пределы безбрежного космоса.

Комментарий

Здесь Богар ссылается на технику *пранаямы*, в которую входит контроль дыхания. При медитации, если произносить *мантру*, координируя её со вдохом и выдохом, дыхание в результате стихнет, и разум пребудет в молчании. Не надо пугаться этого лишённого дыхания безмолвного состояния.

Шива-мантра – это Аум Намашивая. Если сконцентрироваться на этой *мантре* и выполнять *пранаяму*, то покровительство Шивы будет обретено. "За пределами безбрежного космоса" означает "за пределами пределов". *Шива-мантра* уведёт "за пределы пределов", то есть в неподдающееся описанию состояние *Siva-anubhava*, или сознание Шивы.

СТИХ 92

Безусловно, не может быть никакого высшего бытия вне самого себя;
Нельзя обрести никакого абсолютного совершенства;
Нет ничего подобного;
Люди станут говорить о Ком-то, без познания цели;
Пытаться разузнать о *Virat-Purusha*, произнося в уме;
Те же, кто поместил ум в целомудренное горло,
Смирненно, осознав внутреннее и сохраняя его,
Они те, кто может исполнить смысл обретенного опыта.

Краткое изложение

В своём бытии нельзя обнаружить ничего, кроме собственной самости и вне её нет ни Высшего Бытия, ни какого-то Абсолюта, который можно было бы воспринять. Люди говорят о ком-то и пытаются разузнать о *Virat-Purusha* посредством интеллекта, а не опыта. Смысл обрётённого опыта достигается тогда, когда помещают ум в целомудренное горло и совершают покаяние.

Комментарий

Это важный стих. Богар утверждает, что не существует никакого другого Высшего Бытия, кроме собственной самости. Не обретя внутреннего Я в себе самом, люди говорят о Ком-то, о *Virat-Purusha*, и т.д. Нет ничего сравнимого с собственной самостью. Здесь подчёркивается тождественность *дживы* и Абсолюта. Это – концепция Сиддхской *джива-Шива-айкья*. *Virat-Purusha* – Высшее Бытие как воплощение всей вселенной. Это – космическая форма самости как основания мира в целом. Упомянутое "целомудренное горло" обозначает *вишудха-чакру*, или Господа этой *чакры*, известного как Махешвара. Если человек концентрируется на Махешваре, который ничто иное, как его собственная самость, тогда будет исполнена цель и смысл познания первоисточника бытия. В этом стихе указывается на *Mahavakya* – То Есть Ты. В итоге, из дуалистического состояния человек переходит в состояние неразделенного сознания.

СТИХ 93

Великие станут искать *Virat-Purusha* (космическую самость),
Чтобы приобрести мудрость. Для всех ли это легко?
Многие станут изучать *para-shakti* и *Virat-Purusha*,
Как средство переправы через реку огня по мосту (сделанному) из волос;
Круша вдребезги заблуждения ума,
Когда утихает бессмертное жизненное дыхание (и)
Выходят за пределы неколебимого пути шести *адхар*,
Тупоумная обезьяна будет уничтожена.

Краткое изложение

Чтобы перейти реку огня по мосту из волос, прибегают к помощи *para-shakti* и *Virat-Purusha*. Чтобы обрести мудрость, великие ищут *Virat-Purusha*. Может ли любой достичь этого? Нет. Если уравнивать и контролировать жизненное дыхание через шесть *адхар* и дальше за их пределы, то духовное неведение будет сокрушено, разбито вдребезги. Тупоумная обезьяна будет уничтожена.

Комментарий

"Перейти реку огня по мосту, сделанному из волос" имеет тот смысл, что выполнить эту задачу очень трудно. Таким образом, будет невероятно трудным и несбыточным делом, перейти реку огня по мосту, сделанному из волос, поскольку это означает обречь себя на великую неудачу (так как мост из волос немедленно будет сожжён огнём ниже по течению). Эта фраза также может означать переправу через череду рождений и смерти с помощью ненадёжного и неисполнимого способа. Кундалини-йога является тем способом, который рекомендуется для переправы через океан рождений и смертей, то есть *самсара-сагара*. Это то, что подразумевается во фразе "уравнивать и контролировать жизненное дыхание через шесть *адхар*". С помощью Кундалини-йоги заблуждения разума сокрушаются и устраняются. Люди самодовольно рассказывают о достижении освобождения посредством *Virat-Purusha* и *para-shakti*, не осознав и не обретя их в своей жизни. Этих божеств (энергии) ищут великие для приобретения мудрости (освобождения). Но этот метод поиска помощи от божеств нелёгкое дело для человеческих существ.

"Тупоумная обезьяна" может означать подсознательные привычки, которые правят умом. Эта "тупоумная обезьяна" (ум, управляемый *санскаррой*), будет уничтожена с помощью Кундалини-йоги, поскольку с её помощью можно достичь подлинной сущности чистого сознания, расположенного над шестью *адхарами*.

СТИХ 94

Если обезьяна пяти чувств умрёт,
Великая сила и слава Шива-Шакти уподобятся тысячам солнц;
Поймав краба, смотри за пределы вечного космоса;
Ни начала, ни конца у вечного космоса;
Пойми, нет средств для внутреннего круга головы;
Нечем уму воспринимать и радоваться;

(Ибо) великий ум – во внешнем круге
Выходит за все эти пределы, соединяясь с вечным космосом.

Краткое изложение

Если умрут проказливые пять чувств, то увидишь великую силу Шива-Шакти. Нужно видеть за пределами вечного космоса, лоя краба. У вечного космоса нет ни начала, ни конца. Нет средства достичь внутреннего круга головы с помощью разума, ибо не имеет он для этого никакого средства, оно находится во внешнем круге головы. Следует выйти за пределы разума и его модификаций, чтобы соединиться с вечным космосом.

Комментарий

В этом стихе Богар подчёркивает непригодность разума для достижения и обладания освобождением; оно не может быть достигнуто во внутреннем круге головы, т.е. в *сахасраре*, потому что освобождение находится во внешнем круге *сахасрары*.

Показательны термины *urkatagam* и *purkatagam*. *Katagam* по-тамилски означает круг. Этот круг образован одной рукой, у которой большой и указательный пальцы соединены вместе, а три другие пальца – в вертикальном положении. Этот круг фактически является тем, что называют *чин-мудра*, то есть это положение руки *гуру*, дающего духовное наставление. *Urkatagam* обозначает внутреннее восприятие *сахасрары*, в то время как *purkatagam* означает всего лишь интеллектуальное понимание умом.

Краб: выдох и вдох сравнимы с двумя клешнями краба, образующими сдвоенный полумесяц. Видимо, Богару пришёл на ум знак зодиака, и он использовал это сравнение.

"Извилистый" – это может быть ссылкой на часто используемый символ "рыб" как откровение или как переход из состояния затемнения, как при затмении, в состояние полной проявленности. Открытые клешни краба могут закрыться и тогда создают полный круг. Каналы *ида* и *пингала* соединены в основании и образуют форму петли. Клешни краба, когда сведены вместе, образуют форму, подобную такому же полумесяцу. Это может намекать на то, что во время вдоха мысленно повторяется *va*, а во время выдоха *si*, что стимулирует поток божественного нектара в задней части неба. Этот поток служит алхимическим источником омоложения и долголетия.

"Зигзагообразный" также напоминает положение пальцев, когда большой палец и мизинец расположены на двух ноздрях в форме *мудры*. Некоторые тексты указывают на то, что для пробуждения *кундалини* в *сушумне*, следует вдыхать и выдыхать исключительно через левые (лунные) или правые (солнечные) каналы, и выпускать воздух через *сушумну*. Союз Шивы (сознание) и Шакти (энергия) в *сахасраре* приводит в итоге к *самадхи* (познавательной погружённости).

СТИХ 95

Погрыз в заблуждении, практический ум сбит с толку,
Блуждая туда-сюда, не достигнешь цели;
Мятущийся ум должен быть пленён мудростью;
Сиддхи возрастали в бесконечной любви;
Ум, погружённый в непрестанную любовь,
Не стоит порицать; воистину так;
Совершенной неизменной любви
Благоволят духовно мудрые Сиддхи.

Краткое изложение

Блуждающий ум, он погрыз в заблуждениях, сбит с толку, не достигает никакой цели. Если ум пленён мудростью и покоряется любви, стоит ли вмешиваться и порицать его. Сиддхи, выросшие в непрестанной любви, благоволят разуму, проникнуты любовью к мудрости и покорны ей.

Комментарий

Даже при том, что Богар начинает с критики ума за его путаную и приземлённую деятельность, он говорит, что никто не будет порицать ум, если он будет проникнут любовью. Ибо Сиддхи всегда предпочтут любовь и мудрость. Если разум возвращён в любви и мудрости, к чему его критиковать, спрашивает Богар.

СТИХ 96

Заручившись неизменной любовью у *сиддхи*,
Можно постичь искусность мира;
В молчаливом пребывании в йоге *сиддхи*,

Ясный высший разум стал прозрачным;
Ибо нет для Сиддхов ничего кроме *сиддхи*;
Самое важное жизненное дыхание станет управляемым;
Ведь для Сиддхов *сиддхи* – предел разума,
Это прекрасное несравненное слово служит для проникновения в Брахмана.

Краткое изложение

С помощью *сиддхи* можно понять лукавую коварную природу мира; высший разум станет прозрачным в Сиддхи-йоге. Для Сиддхов не существует ничего другого, кроме *сиддхи*, ибо они – преддверие к выходу за пределы разума. Когда обретены *сиддхи*, тогда и дыхание находится под контролем. Термин *сиддхи* означает проникновение в Брахмана.

Комментарий

В этом стихе Богар воздаёт хвалу силе *сиддхи*. *Сиддхи* – это не какие-то ненужные побочные продукты, но правомерные феномены успешной йогической практики. Как говорит Тирумалар, *сиддхи* – это "печать йоги" (*Tirumantiram*, стих 1897). Для Сиддха *сиддхи* обладают огромной ценностью, позволяющей навсегда избавиться от законов природы и от кармической предопределённости. Они означают то, как *йогины* определяют своё существование относительно Первоисточника Бытия или единения с Абсолютом. Таким образом, они обуславливают проникновение в Брахмана, или в Абсолют.

СТИХ 97

Веданта говорит о проникновении в Брахмана;
Веданта являет собой ясное представление о *дхарма-шастрах*;
Восемнадцать и шестьдесят четыре великих искусства
Говорят о проникновении в Брахмана.
Ведь девяносто шесть выражают проникновение в Брахмана,
Вы лелеете это;
Невежественные люди (ищущие) иного знания, нежели проникновение в Брахмана,
Погружаются в глубокое заблуждение.

Краткое изложение

Веданта – это проникновение в Брахмана. *Дхарма-шастры*, восемнадцать (*пуран*), шестьдесят четыре искусства и девяносто шесть принципов говорят о проникновении в Брахмана. Потому-то следует их придерживаться. Невежественные люди, ищущие иного знания, чем Брахман, утонут в заблуждении.

Комментарий

Здесь Богар подчёркивает значимость проникновения в Брахмана. Все шастры говорят об этом. Тот, кто не начал свой путь к этому проникновению, будет барахтаться в заблуждениях.
Дхарма-шастры (см. Приложение С),
Восемнадцать *Пуран* (см. Приложение D),
Шестьдесят четыре искусства (см. Приложение A),
Девяносто шесть принципов (см. Приложение E).

СТИХ 98

Из-за чувства самости, называемого "Я", люди пойдут ко дну;
Кто не вырвал корень, не узнает;
Признанные мудрецы, именуемые Прана-йогами,
Без сучка, без задоринки они проникнут в Брахмана;
Для тех, кто проник, нет больше ни рождения, ни смерти;
Великие люди, достигшие *vasi*,
Обрели величественную обитель в *кайя-сиддхи*, *йога-сиддхи*
И в исполненной красоты *вада-сиддхи*.

Краткое изложение

Те, кто пребывает в заблуждении по отношению к своему эго, не узнают истину и утонут в иллюзиях. Прана-йоги знают о проникновении в Брахмана. Для тех, кто погрузился в *Брахма-джнану* (познание Брахмана), не

существует ни смерти, ни рождения. Великие люди, которые достигли *vasi*, достигнут *кайя-сиддхи*, *йога-сиддхи* и *вада-сиддхи*.

Комментарий

Фраза "люди, достигшие *vasi*" подразумевает людей, которые стали одним целым с *vasi*, то есть с *civa* (Шива). Такие люди обретают *кайя-сиддхи*, то есть трансмутацию (преобразование) тела в бессмертную сущность; *йога-сиддхи*, а именно: приобретение восемнадцати йогических *сиддхи*, и *вада-сиддхи*, то есть силы *пранаямы*.

СТИХ 99

Если, не понимая достойных Сиддхов-алхимиков,
Ты надменно бросаешься грязью,
Душа низвергнется в бездны адской тьмы;
Будет изнывать от бедности и неутолимого голода;
Сказано ведь, что и зловоние ада
И праведность неба,
Одинаково уподобятся скверне, полной копошащихся в ней
Червей; это – поистине ад.

Краткое изложение

Всякий, в своём высокомерии обливающий грязью Сиддхов-алхимиков, никоим образом не понимая их, попадёт в ад и будет томиться там в бедности и голоде. Для них не только ад, но и небеса будут полны скверны с копошащимися в ней червями. Вот уж поистине ад.

Комментарий

Богар строго предупреждает и грозит проклятием тем, кто насмехается над Сиддхами. Термин "Сиддхи-алхимики" используется Богаром, потому что алхимические (или *rasavada*) Сиддхи – это те Сиддхи, которых яростно критиковали толпы колдунов, фокусников, жуликов и обманщиков, якобы превращающих неблагородные металлы в золото. И если с Сиддхами не обращаться подобающим образом и с надлежащим уважением, то Богар проклянёт людей, которые их порочат. Шиваваккьяр также удостоверяет тот факт, что Сиддхов не только осмеивают, но даже побивают камнями (Sivavakkiyar, стих 166).

СТИХ 100

Природа неистовства эгоизма –
Привязанность ко многим рождениям;
Все, рождённые в радости, называют рождение
(Следствием) жестокого заблуждения, греховного гнева.
Это ли путь к величественным небесам?
О! Великие! Родиться благодаря
Силе предшествующего аскетизма (покаяния) и стать
Одним целым с великим первоисточником – это огромная заслуга.

Краткое изложение

Перерождение происходит из-за неистовства эгоизма. Путь к свободе от эгоцентризма состоит в том, чтобы стать одним целым с Первоисточником Бытия. Нынешнее рождение, произошедшее благодаря силе предшествующего аскетизма, необходимо использовать для этого единения.

Комментарий

Первопричина гнева – эгоцентричное сознание. "Мне надо", "я хочу", "у меня есть" содержат в себе желание, а когда желание не сбывается, возникают гнев, неуверенность, ненависть, ревность, и в результате всё это может закончиться войной. Когда эгоцентризм выкорчеван, можно соединиться с Первоисточником Бытия. Здесь Богар предполагает, что читатель, быть может, проявил аскетизм в предыдущих рождениях, чтобы заслужить такую благоприятную возможность. Не тратьте попусту это рождение, но используйте его для достижения Первоисточника Бытия.

СТИХ 101

Обретите величие самосущей полноты (Абсолюта);
Тело воспрянет и взметнётся ввысь, подобно свету;
Нет больше властного гнёта чувств;
Меч пройдёт сквозь тело без помех;
Когда разум объединится с великой *праной* (*vaci*),
Изобильная полнота проявится сильнее;
Отражение эго, присущее человеку, растворится
Благодатным, чистым золотым светом (огнём).

Краткое изложение

Если воспринять полноту, то гнёт чувств сведётся на нет; даже если вонзить меч в тело, он не встретит препятствия. Если концентрироваться на *пране* (если практиковать *пранаяму*), то эго растворится, и будет обретена полнота, а тело преобразится в благодатный чистый золотой свет.

Комментарий

Смысл *дивья-дэха* (божественного тела) объясняется в этом и в следующем стихах. Тело преобразится и станет золотым, состоящим из лучащегося яркого света. Ощущение "Я – это тело" сменится осознанием "Я суть свет духа". Сознание больше не будет ограничено договором с пятью органами чувств, но расширится безгранично. Тело будет преобразовано в несокрушимое, неподвластное повреждениям и болезням, даже меч не сможет повредить его. Шри Ауробиндо рассматривал его как над-ментальное (*supramental*) тело.

СТИХ 102

Оно уподобится золотому свету мудрости;
Призыв исходит из полноты;
Воздействие многих *карм* уйдёт;
Не будет больше страданий и опасностей;
Чудо нескончаемой жизни не прейдёт;
Не будет всеобъемлющего обмана во вселенной вселенных;
Те, кто медитирует и впитал эзотерический лучащийся свет,
Обретут дружбу с великими; истинно так.

Краткое изложение

Когда придёт призыв из полноты, тело уподобится золотому свету мудрости; воздействие *кармы* будет уничтожено; не постигнет ни горе, ни опасность; жизнь станет вечной; ни в какой из вселенных не будет обмана; появится возможность объединиться (подружиться) с великими; истинно так.

Комментарий

Полнота – это Бог; "призыв исходит из полноты" говорит о том, что, если полностью предаться Всевышнему на всех уровнях бытия, включая физический, можно не только приобрести такие свойства *дживан-мукта*, как свет мудрости, уничтожение *кармы*, вечная жизнь здесь и сейчас, отсутствие иллюзий, но даже само физическое тело преобразится в *дивья-дэха* – божественное тело.

"Обретут дружбу с великими" – здесь предполагается возможность вступления в братство Маха-Сиддхов – великих совершенных существ.

СТИХ 103

Истинно, что осуществить йогу невозможно
Презренной душе;
Не поможет йога и грешнику,
Покрытому несмываемым позором, и убийце,
И полному тупице,
И сбиту с толку великому *йогину*, и великому глупцу,
И неполноценному, и пошлому грубияну, и докучливому лгуну,
И тому, кто заносчив, и тем, кто погряз во зле; лишь сожаление.

Краткое изложение

Кундалини-йогу не должно преподавать презренной душе, грешнику, убийце, тупице, запутавшемуся так называемому *йогину*, глупцу, неполноценному, пошлому грубияну, лгуну, высокомерному и погрязшему во зле. В конце такого обучения получится горе одно, а не йога.

Комментарий

В этом стихе (103) и в следующих двух стихах (104 и 105) Богар предоставляет список людей, которым не должно преподавать Кундалини-йогу. Если же их всё-таки учить, то результатом будет лишь сожаление. Какова природа у этого сожаления объясняется в стихе 106.

"Сбитому с толку великому *йогину*" – это намёк на того, кто притворяется великим *йогом*. Слово "великий" использовано, чтобы высмеять псевдойогов.

СТИХ 104

Тому, кто жаждет обладать благородной женщиной, глядя на неё,
Грешнику, который спасается лекарствами,
Отчаявшемуся страдальцу, подавленному, похотливому, ленивому,
Тому, кто поносит своего старшего брата,
Отца и мать, вызывая к себе отвращение,
Абсолютно никуда не годному, слабоумному, злонамеренному человеку,
Крайне невежественному, совсем непутёвому, заносчивому человеку, человеку, внушающему ужас,
Злонамеренному, преследующему *гуру* и лгуну; да будет так.

Краткое изложение

Не должно преподавать Кундалини-йогу грешнику, который спасает себя, используя профилактические средства от венерических болезней, тому, кто жаждет обладать целомудренной женщиной, глядя на неё; отчаявшемуся, подавленному, похотливому, ленивому, тому, кто поносит старшего брата, отца и мать, и совсем никуда не годному, слабоумному, злонамеренному, крайне невежественному человеку, непутёвому, высокомерному, внушающему ужас, лгуну и тому, кто преследует *гуру*.

Комментарий

Две существенные вещи упомянуты в этом стихе. Первая: тот, кто оскорбляет Бога Шиву (отца), Парвати (мать) и Ганапати (её старшего сына); и вторая: тот, кто преследует *гуру*. Оскорбляя Ганапати (божество *муладхара-чакры*) и Парвати (персонификация Кундалини-Шакти), нельзя изучать Кундалини-йогу. И далее: Кундалини-йогу можно изучать только с помощью *гуру*. Если оскорбить *гуру*, то нельзя научиться этой йоге. Список продолжается в следующем стихе.

СТИХ 105

Тому, кем владеет непростительная необузданная похоть,
Кто задирист, извращён, с искажённым гневом лицом, и кто погряз в злых деяниях,
Кто греховен, заносчив и аморален, опустившийся человек,
Кто злопыхает на тех, кто поклоняется Шиве,
Кто скуп, кто лжёт и погряз сплетнях,
Кто любит спорить, кто рождён бастардом, кто великий мучитель,
Кто страстный мясоед,
Кто пьяница; для всех этих людей йога – это обман.

Краткое изложение

Йога становится вымыслом для тех, кем владеет непростительное, необузданное вожделение, кто задирист, у него искажено гневом лицо и он погряз в злых деяниях, он греховен, высокомерен, аморален, опустившийся человек, скупец, лгун, сплетник, мучитель, спорщик, мясоед, пьяница и тот, кто клеветает на поклоняющихся Шиве.

Комментарий

В трёх стихах 103, 104 и 105, Богар предоставил список людей, которых не должно обучать йоге. И особенное внимание он уделяет тому, что йоге нельзя учить тех, кто злопыхает на почитателей Шивы (то

есть Сиддхов). В следующем стихе 106 он говорит, что те, кто, несмотря на его предупреждение, возьмётся обучать этих людей йоге, навлекут на себя невыразимые страдания.

СТИХ 106

Обучать йогической науке этих людей – грех;
Будет скитаться неприкаянным, без жены, без семьи;
Такие не должны излагать богочтимые учения;
Незавидна участь убийцы брамина;
Заповедными учениями, обителью спокойствия – ими не торгуют;
Держитесь от них подальше;
Не должно изрекать им мудрость Кундалини-йоги;
Иначе не избежать низвержения в ад.

Краткое изложение

Если заповедные, намоленные йогические трактаты, содержащие мудрость Кундалини-йоги, будут преподавать недостойным людям, то тот, кто будет делать это, низвергнется в ад страдания, и грех убийства брамина будет лежать на нём, и будет он скитаться по миру без жены и без семьи, и некому будет заботиться о нём.

Комментарий

Трактаты йоги, содержащие практики Кундалини-йоги, названы Богаром "обителью спокойствия", ибо в них содержится уникальная мудрость. Кундалини-йогу не должно преподавать любому и всякому; если же кто сделает так, то будет страдать вечно и в этой жизни и в последующих. В санскрите есть выражение *acharyamushiti*, что означает сжатый кулак. Это выражение применяется к *гуру*, которые утаивают своё учение от других. Причина определённой секретности в поэмах тамильских Сиддхов заключается не в нарушении общепринятых норм, но в убеждённости, что духовные учения тут же с лёгкостью будут неверно толковаться и ими будут злоупотреблять. Так же в Ведических декламациях некоторые *мантры* скрыты в *aniruktagana*, 'невысказанном пении', чтобы не подвергать их злоупотреблениям со стороны профанов. Их распевают особым образом, изменяя нормальные слоги на нечто невразумительное.

"Грех убийства брамина" означает грех убийства брамина или учёного человека. "Неприкаянным, без жены, без семьи" не означает, что Сиддхи избегают *саньясы*, это означает, что такой человек будет страдать, и никто о нём не позаботится; то есть будет подобен человеку, отринутому обществом и неприкаянному.

СТИХ 107

Если спросить, кому она пойдёт на пользу, то
Nadantins, ведантистам и мудрым,
Убеждённому *avaduti*, милосердному человеку,
Великим *Шива-йогинам*, аскетам,
Достойным, неиспорченным, разумным людям,
Правдивым людям, которые не нарушают своего слова,
Тем, кто исполняет каждодневный долг,
Тем, кто чтит целомудрие женщин.

Краткое изложение

Кундалини-йогу должно преподавать *nadantins*, ведантистам, мудрым, *avaduti*, милосердным, *Шива-йогинам*, аскетам, разумным людям, тем, кто не нарушает своих обещаний, тем, кто исполняет свой долг, и тем, кто чтит целомудрие женщин.

Комментарий

В этом и в последующем стихах Богар даёт список людей, которым должно преподавать Кундалини-йогу. *Nadantins* – те, кто познал до конца *nada*, то есть вечный звук, а именно: *Аум*. *Avaduti* – голый *саньясин*, тот, кто отринул все мирские привязанности, в том числе и одежду. Любой из вышеупомянутых типов людей имеет право получить посвящение в Кундалини-йогу.

СТИХ 108

Кто поклоняется самосущему отцу и матери,
Защищая бедных, которые нашли утешение в самих себе,
Относится к чужой жизни с таким же уважением как к своей собственной,
Милосердные, любящие, те, кто не испытывает презрения даже неосознанно,
Лёгкие в общении, с живым юмором,
Мудрые, те, кто встанет на пути змеи,
И растворится как соль в воде –
Их всех можно учить.

Краткое изложение

Йоге можно учить тех, кто поклоняется матери и отцу, тех, кто защищает бедных, тех, кто обращается с жизнью других, как с собственной, тех, кто не презирает других, а наоборот любит их, мудрых, тех, кто встанет на пути змеи, и тех, кто растворился, как соль в воде.

Комментарий

"Те, кто поклоняются матери и отцу" означает тех, кто поклоняется Шиве и Шакти.

"Те, кто встанут на пути змеи" означает Кундалини-йогу;

"Те, кто растворился, как соль в воде" имеются в виду люди, чьи мысли поглощены единением с Абсолютом.

СТИХ 109

Проповедуя и раскрывая суть йоги,
Демонстрируя важность славной *джнаны*,
Придерживаясь основ, достигнешь *мокши*;
Иначе станешь воинствующим безумцем;
Учти это, и вся твоя жизнь наполнится гармонией,
Раскрой таинство циркулирующей *праны*;
Проявляй знание с любовью и благорасположением;
И будет даровано целебное средство.

Краткое изложение

Если проповедовать суть йоги, демонстрировать значимость *джнаны* и придерживаться основ, то будет достигнута *мокша* (освобождение) и всю жизнь пребудешь в гармонии. Если поймёшь тайну *праны* и познаешь её, то получишь в дар целебное средство. Если же не практиковать её (Кундалини-йога), то твоим уделом навечно станет глупость.

Комментарий

Йога и *джнана*, последние слова первых двух строк, указывают на то, что если достичь мудрости йоги, будет достигнута *мокша* (слово в конце третьей строки) и вся жизнь наполнится гармонией. Если постичь секрет *пранаямы*, то можно обрести вечное тело. "Будет даровано целебное средство" означает обретение *кайя-сиддхи*, бессмертного тела.

Под "таинством циркулирующей *праны*" подразумевается *spanda*, волновая теория, разработанная в частности в кашмирском шиваизме. Только тот, кто испытал это, может её объяснить. *Spanda* – фундаментальное качество Природы и всех её проявлений. Согласно этой концепции, Первоисточник Бытия "вибрирует" и является творческим по своей сути.

СТИХ 110

Продолжительная *аджапа-джапа* явит обильный поток нектара;
Не отводи взора от неизменного безграничного;
Объединившись в тех прославленных восьми и четырёх,
Проявления затем совместились в шее,
Обратись в себя целеустремлённо,
Поместив на кончике носа источник истинного света,
Приладив искушённое Я *йогина*
К грядущему *джнани* – вот истинный путь.

Краткое изложение

Путь Кундалини-йоги – путь *джнани*, ибо *кундалини-шакти* прокладывает путь самой себе. Если направить её в себя и концентрироваться на кончике носа, двенадцать проявлений *кундалини-шакти* совместятся в шее. Если постоянно совершать *аджапа-джапа* и концентрироваться на безграничном, то прольются потоки нектара.

Комментарий

"Шея" здесь символизирует голову. "Двенадцать проявлений" представляют собой двенадцать духовных энергий шести *адхар* (называемых Ганапати – Сиддхи/Буддхи, Брахма – Сарасвати, Вишну – Лакшми, Рудра – Парвати, Махешвара – Махешвари и Садашива – Манонмани). Они сливаются воедино в голове, то есть в *сахасраре*, где наслаждаются *амритой* (нектаром). При выполнении *аджапа-джапа*, самость объединяется с полнотой.

При концентрации на кончике носа, *сушумна-нади* открывается, а при концентрации на Боге внутри (на "полноте"), если следовать за дыханием, помня, что "Я есть Он" (*аджапа-джапа*), то дыхание и ум постепенно станут безмолвными в *самадхи*.

Во время дыхания каждое живое существо *джива* совершает *джапу*, то есть произносит *мантру*. При дыхании каждый человек на вдохе издаёт звук *sah*, а делая выдох – звук *ham*. Из этих звуков получается *so ham* ('Я есть Он'). Весь день и всю ночь каждое живое существо совершает эту *джапу* непрерывно, но бессознательно. Это называется *аджапа-джапа*.

СТИХ 111

Спроси, как умирают слабые люди;
Обиталище несчастных душ на этой прекрасной земле;
Быстротечен путь к каждодневному сну смерти;
Пресыщены ослабляющим сексуальным союзом, подвержены лени,
Счастливые тридцать убегут, вот уже шестьдесят;
Здоровое тонкое тело испортится,
Постепенно распадаясь, день за днём,
И, наконец, достигнет обители Бога Смерти.

Краткое изложение

Ежедневно в земной жизни отчаявшиеся души быстро погружаются в сон смерти. Ленивые и безразличные, их краткий срок жизни от шестидесяти лет сократится до тридцати из-за сексуального потворства. Тонкому телу изо дня в день наносится ущерб от этих действий, предавая физическое тело в руки Бога Смерти.

Комментарий

Лень и половая распущенность ослабляют тонкое тело, которое является вратами к пресуществлению. Если тонкое тело повреждается, продолжительность жизни укорачивается, и физическое тело предаётся Богу Смерти. Согласно Тируваллувару, несобранность, забывчивость, праздность и сон – это четыре убаюкивающие лодочки для тех, кто вынужден умирать (*Tiru-k-kural*, 605). Богар сожалеет, что люди не понимают ценности человеческого тела и швыряют его в лапы смерти, не используя его в качестве *мокси-садханы* должным образом. Кадувеличиттар сожалеет также о том, что люди, которые обретают сосуд тела, не осознавая его ценности, крушат его вдребезги, потворствуя себе во всевозможных деяниях (стих 4).

СТИХ 112

Стремясь к нему и гоняясь за ним, тем человек предаётся в руки Бога Смерти;
Когда бы полностью вдохнул в себя благонесущее жизненное дыхание,
То постиг бы победоносный божественный танец в обители Шивы;
Познавший ум, проявившийся в теле, перемещаясь вверх и вниз,
Устремится и соединит *муладхару* с необходимыми точками,
Растворясь в потоке *сушумны*,
Войдя и соединясь с черепом, достигнет
Круга из одной тысячи и восьми лепестков и припадёт к стопам.

Краткое изложение

Человеческий род бросается в лапы смерти без всякой необходимости. Если бы люди практиковали *пранаяму*, они обрели бы блаженство Шивы. Жизненное дыхание, *прана*, проходя через *сушумну*, объединит *муладхару* с другими *адхарами* так, чтобы можно было достичь *сахасрары* и припасть к стопам Абсолюта.

Комментарий

"Вдыхая благонесущее жизненное дыхание в себя полностью" означает *пранаяму*. "Познавший ум перемещается вверх и вниз" подразумевает особую практику *кундалини-пранаямы*, при которой *прана*, восходящая по *ида-нади* и нисходящая по *пингала-нади*, делается зримой. Эта практика вызывает магнетическое состояние равновесия, при котором *кундалини* пробуждается в *муладхаре* и движется через центральную *сушумну-нади* и через все чакры. Это приведёт к объединению *кундалини-шакти (праны)* с Шивой (сознанием) в *сахасрара-чакре* ("круг из одной тысячи и восьми лепестков") и в состояние *самадхи* ("победоносный божественный танец в обители Шивы").

"Войдя и соединясь с черепом" подразумевает, что после больших затраченных усилий в практиковании *пранаямы*, вы уже без всяких усилий окажетесь на макушке, в центре Я, в состоянии бесстрастия, или *йоги*.

СТИХ 113

Достигнув круга ценой больших трудов,
Постигнешь действенную и комфортную йогу;
Восходя за пределы макушки и тем укрепляя душу,
Из мистического центра туманного света,
Зная и радуясь эзотерической *асабай*,
Научившись восходить на величественную вершину того венца,
Где пышет нестерпимым жаром,
Всё это испытаешь при виде вершины.

Краткое изложение

Гармоничная йога будет действенна для достижения труднодоступного круга, и она укрепит душу, чтобы выйти за пределы макушки, то есть мистического центра туманного света, где обретают эзотерическую *асабай*. Когда достигается вершина макушки, ощущается пышущий жар.

Комментарий

Этот стих дает описание мистического опыта достижения макушки. Это описание является лишь намёком. "Достигнув круга ценой больших трудов", подразумевает, что требуется большое усилие, то есть для пробуждения *чакры* макушки, *сахасрары*, необходима относящаяся к Кундалини-йоге *садхана*. Но коль скоро *чакра* откроется, самореализация станет доступной ("комфортной"). Над макушкой *йогин* обретает мистический центр эзотерической *асабай*. *Асабай* – это *хамса-мантра*, *so ham*, что означает "Я есть Он". Таким образом, *йогин* становится одним целым с Абсолютом. Когда достигается эта эзотерическая макушка, ощущается пышущий жар. "Пышущий жар" – мистическое выражение блаженного видения света и мудрости. "Над макушкой", то есть над *сахасрарой*, *йогин* воспримет мистический центр. Это подтверждает Сиддха Кагапусундар, который говорит, что после того, как *кундалини* достигнет *сахасрары*, далее ей надлежит пересечь восемнадцать пробуждённых тонких центров, окружающих область *сахасрары*, чтобы затем произошло единение с Абсолютом в процессе, известном как Maithuna-Yoga. (*Kagapusundar Padalgal*, стих 4).

СТИХ 114

Сказал взойди, и глаз стал носом;
Поднимаясь, фиксируй ум с помощью жизненного дыхания;
Насладись сочащимся нектаром в четвёртом состоянии и растворишься в пустом пространстве;
Свет полноты – свет десяти миллионов солнц;
Чистый, яркий свет увидишь со всех восьми сторон;
Радуйся четвёртому в неопредельном кончике носа;
Славя йогу, возгласят великое освобождение,
И по ту сторону всех пределов познают смысл мудрости.

Краткое изложение

Фиксируя ум и концентрируясь на кончике носа с помощью *праны*, восприми медленное течение в четвёртом состоянии и вольёшься в пустое пространство, и это восприятие полноты будет подобно свету десяти миллионов солнц. Этот свет будет восприниматься со всех восьми сторон, и он будет повсюду. Обрети четвёртое, концентрируясь на кончике носа; эта йога приведёт к великому освобождению, где за всеми пределами будет познано влияние и значение мудрости.

Комментарий

"Глаз стал носом" означает концентрацию на потоке *праны* в процессе *пранаямы*. *Пранаяма* в фазе *речаки*, или вдоха, представляет собой отделение от феноменального мира и осознание "Я есть", а в фазе *пураки*, или выдоха, осознание "Того", то есть Брахмана. В фазе приостановки дыхания, *кумбхаки*, реализуется осознание "Я – Брахман". Этот йогический процесс *пранаямы* приводит к четвёртому состоянию, то есть к *турии*, где можно возрадоваться и ощутить блаженство от сочащейся *амриты*. Концентрация на "кончике носа" представляет собой йогическую технику для открывания *сушумна-нади*. "Восемь сторон" – восемь направлений: на восток, запад, север, юг, юго-восток, северо-восток, юго-запад, и северо-запад, то есть все страны света. Эта йога приведёт к пустому пространству освобождения, которое находится за пределами пределов.

СТИХ 115

Прекрасное четвёртое состояние (*турия*) стало светом мудрости,
Благосущее небо стало йогой;
Небесное – надёжное укрытие, напиток – суть мудрость;
Обрети мудрость, выйдя за пределы простирающегося пространства,
Там – обитель Абсолюта,
Череда рождений стала никчемной иллюзией;
Почитанием великой матери Манонмани
Достигается благовторная полнота.

Краткое изложение

Турия – обитель мудрости; небо (пустое пространство) является йогой (сознанием); небесный нектар – мудрость; следует обрести мудрость, выйдя за все пределы, там находится обитель Абсолюта. Когда почитанием Манонмани достигается полнота, процесс рождений станет иллюзорным и бессодержательным.

Комментарий

"Почитание великой матери Манонмани" означает практику Кундалини-йоги, которая сводит на нет процесс рождений и смертей. Четвёртое состояние, то есть состояние *турии*, находится за всеми пределами, в пустом пространстве. В первой строке стиха фраза "стало светом мудрости" означает высшее существование, то есть *sat*; во второй строке "йога" обозначает высшее сознание, то есть *cit*; термин "мудрость" в третьей строке обозначает небесное блаженство, то есть *ananda*. "Обитель Абсолюта", то есть природа Абсолюта – это *Сатчитананда*. Выполнением Кундалини-йоги достигается полное постижение Абсолюта, *Сатчитананда*.

СТИХ 116

Постигая *сушумну* и соблюдая тишину,
Закрывая глаза и управляя глазами, в медитации узришь
Прекрасное вечно существующее пространство внутри, которое будет казаться светящимся;
Богиня мать Манонмани дарует лошадь;
Если ты вскочил на неё, обретя защиту, откроется освобождение;
Это приведёт к истинному познанию;
Отринув (всё), припади к стопам Господа;
Благая мать Манонмани благоволит.

Краткое изложение

Постигнув (познав её тайну) *сушумну* и пребывая в молчании, если *йогин* созерцает в медитации, то светящееся вечное пространство раскроет себя, и мать Манонмани дарует лошадь. Обретя защиту матери, если вскочить на лошадь, то она доставит к освобождению. Если отрешиться от всего и держаться за стопы Бога, будешь призван матерью Манонмани.

Комментарий

"Постигая *сушумну*" означает, что внутри этого сокровенного канала, или потока энергии (*сушумна-нади*), *йогин* определит, откуда исходит свечение сознания как такового. Поэтому *сушумна* владеет ключом к освобождению.

"Богиня Манонмани дарует лошадь" означает, что Шакти дарует лошадь, называемую *кундалини*. Если *йогин* вскочит на эту лошадь *кундалини*, то она доставит его к долгожданному блаженству и к истинному знанию, то есть к *cit*. Если отрешиться от всего, отдав своё эгоистическое Я Шиве, тогда Шакти откроет путь к высочайшему Я. Шива – учитель эзотерического знания, и Он дарует тайное познание *йогину*. Шакти – трансцендентальный источник всего проявленного и непроявленного космоса. *Йогин* воспринимает Шакти как универсальную энергию, или сознание. Только через союз Шивы и Шакти *йогин* может достичь Высшего состояния самореализации.

Практика отрешённости подчеркивается более чем в тридцати стихах *Йога-Сутры* Патанджали, здесь же упомянута исключительно как ключевая предпосылка для пробуждения *кундалини*.

СТИХ 117

Всякое созданное тело – аспект Брахмы;
Тайная природа крови – аспект Вишну;
В тленной оболочке – тонкое тело;
Постигни тонкость славного тела;
То, что над *ci* – это Шива;
Соединение с тем, что выше – *va* Махешвары;
Могущественная обитель Садашивам – следующая;
И выше неё – *vindu*.

Краткое изложение

Тело – творение Брахмы (Создателя). Жизненная кровь (жизнеспособность) – аспект Вишну (Спасителя). Внутри тленного тела (*sthula-sharira*) находится тонкое тело (*sukshma-sharira*). Следует понимать сложность человеческого тела и его существования. Прежде всего, существует *ci* аспект Шивы, то есть Рудра. Затем – обитель Махешвары, *va* аспект Шивы. Дальше – обитель Садашивы. И за ней – *vindu*.

Комментарий

Чтобы понять этот стих, нужно прочитать его (117) вместе с последующими двумя (118 и 119). Эти три стиха образуют одно целое. То, что подразумевается в этих трёх стихах, объяснено в Приложении F.

Брахма, Бог Творец, является создателем тела, а Вишну, Бог Хранитель, является защитником тела. "Кровь" означает сохранность тела. Конечно, это созданное тело бrenно по природе. Внутри этого тленного грубого (*sthula*) тела находится тонкое тело (*puriyatta-kayam*, по-тамилски). Чтобы понять природу тонкого тела, следует знать основы его существования, или *tattvas*. Эти принципы существования таковы: (1) чистые принципы (*shuddha-tattvas*); (2) чистые/нечистые принципы (*shuddha-ashuddha-tattvas*); и (3) нечистые принципы (*ashuddha-tattvas*).

Чистые принципы: (1) *shuddha-vidya*, их олицетворяет божество Рудра. Буква *ci* обозначает Рудру как аспект Шивы. Выше находится Ишвара, который представлен божеством Махешварой. Буква *va* обозначает Махешвару как аспект Шивы. Ещё выше находится *sadakya*, что представлено божеством Садашива. Над ним находится *vindu*, потенциальная энергия, то есть аспект Шакти.

СТИХ 118

То, что выше великолепного *vindu* – это *nadam*;
Тот, кто выше этого – великая Шакти; внеми;
Тот, кто выше неё – славный Шива;
Шакти и Шива – бок о бок;
То, что даже выше Шива-Шакти – космическая самосущность.
Обрати внимание: в (дополнение к) восьми, (существует) одно тонкое тело;

Эти восемь были ловушкой – чередой рождений и смерти;
Это – поступки, образ действий тонкого тела.

Краткое изложение

Выше *vindu* находится *nadam*. Затем, над ним – Шакти, а выше это – Шива. Шива-Шакти – Космическая Самосущность (*Virat-Purusha*, на тамильском – *varattiyam*) называемая Парама-Шива. Эти восемь принципов образуют основу тонкого тела, *sukshma-sharira*, которое является первопричиной рождения и смерти.

Комментарий

Над *vindu* находится *nadam*. Здесь *vindu* означает потенциальную энергию Шакти, а *nadam* (вечный звук) – потенциальную энергию Шивы. *Vindu*, как энергия Шакти, и *nadam*, как энергия Шивы, существуют бок о бок как Шива-Шакти – два аспекта Первоисточника Бытия. Выше потенциальных энергий Шива-Шакти пребывает Космическая Самосущность, Первоисточник Бытия, называемый либо как Парама-Шива (то есть *para-nadam*), либо как *Пара-Шакти* (то есть *para-vindu*).

Восемь управляющих принципов — *shuddha-vidya*, *ishvara*, *sadakya*, *vindu* (*apara-shakti*), *nadam* (*apara-Siva*), *Шива*, *Шакти* и Парама-Шива – с помощью принципов *майи* являются источником тонкого тела (*sukshma-sarira*). Тонкое тело состоит из *читты*, *буддхи*, *ахамкары* и их эволют. Из *ахамкары* исходит десять *индрий* и пять *танматр*. Все эти проявления *пракрити* лежат в основе тонкого тела (по-тамильски *puriytta-kayam*).

СТИХ 119

Противоречивые, безрассудные поступки – так ведёт себя тонкое тело;
Оно будет снисходительно потакать десяткам миллионов бесконечных рождений;
Рождение тонкого тела происходит из-за семи ограничений;
Оно стало миром ощущений, распространившись повсюду;
Это – проявление изысканного танца Шивы;
В действительности, (люди) не воспринимают и не понимают природное семя;
Обладающие знанием, проникнув вглубь, постигли;
Решительно отвергнув, (они) станут выше этого.

Краткое изложение

Тонкое тело – причина бесконечных рождений, потому что само его возникновение происходит из-за семи ограничений. Оно стало миром восприятия себя самого. Это – танец Шивы, место действия Шивы. Люди не понимают и не воспринимают семя природы – первопричину появления феноменального мира. Только обладающие знанием постигают первопричину и решительно отвергают её, непреклонно выходя за её пределы.

Комментарий

Здесь говорится о природе тонкого тела и как оно становится причиной феноменального мира, истекающего из ограничительных принципов. Тонкое тело состоит из *читты*, *буддхи*, *ахамкары*, и в этом причина бесконечных перерождений. Сам его генезис исходит из семи "ограничений", называемых *майя*, *калА*, *видья*, *рага*, *каАла*, *нияти*, и *пракрити* (см. Приложение F). Из-за этих ограничений *сукшма-шарира*, тонкое тело, творит и работает в феноменальном мире вследствие *читты*, *буддхи*, *ахамкары* и их эволют. То, что известно или понимается под тонким телом – всего лишь феноменальный мир, а не ноуменальная реальность. Феноменальный мир как порождение тонкого тела – это танцпол, озорство Шивы, сфера проявления *майи* (иллюзии). Стоит только понять первопричину *майи*, как феноменальный мир теряет свою значимость, и это то, к чему приходят обладающие знанием, и они уходят за его пределы.

Творение *майи* – это всего лишь феноменальный мир, твой и мой мир. Ноуменальный мир, мир, как он есть на самом деле, возник не из-за *майи*. Эта подмена вследствие *читты*, *буддхи*, *ахамкары* подобна рассмотрению действительности как чего-то феноменального. Таким образом, не сам мир иллюзорен, но иллюзорен способ его рассмотрения. Первопричина заблуждения находится в собственном бытии, в способе смотреть на реальность. Следовательно, действительность, или мир, не иллюзорна.

Определения: *майя* = то, что соразмеряет разделение на субъект и объект, *видья* = пристрастное и ограниченное познание, *калА* = часть, ограниченная деятельность, *пракрити* = природа, *рага* = привязанность, *нияти* = потребность, участь, *каАла* = время.

СТИХ 120

Постигни три пустых пространства за пределами недвижимого Высшего;

Продвигаясь над тем одним открытым пространством,
Узри абсолютно открытое, пустое недвижимое пространство;
Узнай, что говорится о восхождении и выходе за пределы,
Узришь тотчас чудный яркий свет пустого пространства;
Выйдя за пределы трёх верхних границ, там она будет стоять как неделимое целое,
Та, у кого возвышенная речь, преддверие благоприятствия;
Восприми Абсолютное Бытие, ему уподоблю мудрость.

Краткое изложение

За пределами недвижимого Высшего есть "три пустоты", (*tiṃpaḷ*), то есть: (1) свободное пространство, (2) пространство за пределами пространства, и (3) пространство света. За их пределами находится Пара-Шакти, и у неё есть возвышенная речь (*para-vak*), которая служит преддверием благоприятствия. Восприми её как Абсолютное Бытие, которое подобно мудрости.

Комментарий

"Недвижный Высший" – это Шива. Богар говорит, что существуют "три пространства" (по-тамилски *tiṃpaḷ*) за пределами Шивы. Три упомянутые пространства являются "открытым пустым пространством" (*veli-p-pal*), "пространством за пределами пространства", (*appaḷ*), и "пустым пространством яркого света", (*veli-oli-p-pal*). За пределами этих трёх пространств находится Пара-Шакти (Первоисточник Бытия), чья возвышенная речь являет собой преддверие благоприятствия. Возвышенная речь – язык безмолвия (*para-vak*). Согласно Богару, безмолвие – есть преддверие Реальности. Эта Абсолютная Реальность и есть персонификация мудрости.

В этом стихе Богар пытается "описать" мистическое состояние, или *самадхи-йогу*, как *tiṃpaḷ* (три пространства), которые суть *veli-p-pal*, *appaḷ* и *veli-oli-p-pal*. Все эти выражения обозначают неопишуемость мистического переживания. "Возвышенная речь, которая есть преддверие благоприятствия" Реальности, следовательно, может быть только безмолвием (*ciṃta* по-тамилски), безмолвием, рождённым из мудрости. Только мудрые знают.

Парадокс мистического переживания заключается в попытке выразить словами то, что на самом деле невыразимо. С помощью таких понятий, как "открытое пространство", "безмолвие", "за пределами пределов" пытаются по-разному определить и обозначить Абсолютную Реальность, но Абсолютная Реальность никогда не будет полностью и окончательно определена и постигнута с помощью этих понятий. Вот та истина, которую хочет донести до нас Богар в этом стихе.

СТИХ 121

Мудрость – вот имя ей во веки веков;
Полнота – имя её почитания;
Отделённый, он приближается к той, кто сама мудрость;
Если приблизится, то объединится внутри с другом;
Те, кто ищут покровительства, воспримут льющий свет;
Там нет ни начала, ни конца, и нельзя его познать;
Любовь и знание исчерпали себя;
Мятущийся ум не может сохранять действенность и способность к постижению.

Краткое изложение

Её (Шакти) имя – мудрость, и Её почитают как конечную полноту. Отделённая (*дживатма*, душа) приближается к Ней, той, кто суть персонифицированная мудрость. А приблизившись, душа объединится с Ней, кто будет другом внутри. Те, кто искал Её защиты, восприняли божественный свет (мудрость), где любовь и знание исчерпаны. Ей нет ни начала, ни конца, и умом Её нельзя постичь. Беспокойный ум, называемый интеллектом, не знает и не станет действенным.

Комментарий

Это очень трудный стих для перевода, так как многое в используемых здесь тамилских словах является символическим. "Отделённая приближается к той, кто сама мудрость". "Отделённая" здесь означает душу, пребывающую в состоянии отделённости от Реальности, то есть *дживатма* кажется отделённой от *Параматмы*, которая есть сама мудрость. Если приблизиться с помощью мудрости, то оба станут одним и тем же. "...объединится внутри с другом". Посредством мудрости душа, которая чувствует себя отделённой, оказывается внутри Ней, и Она, как друг и философ, указывает дорогу. У Первоисточника Бытия нет ни начала, ни конца, его нельзя постичь беспокойным умом, здесь понятия любви и познания исчерпали себя.

Суть этого стиха состоит в том, что интеллект не может служить инструментом для познания Первоисточника Бытия, ибо он "отделяет" себя от Абсолюта; на самом деле подлинная самость человека (*дживатман*) и самость Абсолюта (*Параматман*) – это одно и то же; они друзья – не разлей вода. Только беспокойный ум, именуемый интеллектом, видит различие между *дживой* и Шивой и рассматривает любовь и знание, которые существуют между ними, будто они исчерпали себя и умерли. Природа интеллекта заключается в том, чтобы анализировать, разделять и разрезать на куски то, что в действительности суть одно и то же. Следует отказаться от интеллектуального подхода к Реальности и обращаться к ней через мудрость, поскольку она – это и есть *cit*, то есть *Сатчитананда*.

СТИХ 122

Даже *Шива-йогин*, который медитирует и познаёт
И наделён знанием реальности, думает, что этого не произойдёт;
Мрак рождения случится и совершится;
Он станет *йогином*, даже из эмбриона.
Тонкое тело всеобъемлюще, как земля,
Если достигнешь извечного пространства, выйди за пределы прекрасного тела,
Почитай простирающееся вечное пространство, и если будешь считать
Его совершенством, не будешь в путях рождений.

Краткое изложение

И с *Шива-йогин*ом, который наделён знанием реальности с помощью медитации и познания, может случиться ужас рождения, даже если он думает, что этого не произойдёт. Даже родившись из эмбриона, он по-прежнему остается *йогин*ом, потому что его тонкое тело столь же всеобъемлюще, как земля. Когда же он переступает границы тела и достигает извечного пространства и почитает его совершенством, он не окажется в путях рождений, несмотря на то, что был рождён.

Комментарий

"*Шива йогин*" означает *дживан-мукту*. Хотя *дживан-мукта* наделён знанием реальности, посредством медитации и опыта постижения, он "рождается" в этом мире. Однако он – человек, освободившийся за время жизни. Он – святой праведник во плоти. Даже при том, что он рождён, он всё равно остаётся *йогин*ом, поскольку его тонкое тело наполнено извечным пространством. Его сознание действительно остается сконцентрированным на высших планах бытия, называемых извечным пространством, или *веттавели*. В этом смысле он переступил границы физического тела и живёт вечно в теле божественного извечного пространства, называемого *дивья-дэхой*. Значит, даже когда *дживан-мукта* рождён или возрождается на этой земле, это рождение не обязывает его, поскольку он навечно освобождён, преобразован в извечное пространство, которое суть образ освобождения.

СТИХ 123

Нечто внутри стоит и не преступает пределы,
Скажет он, что это – ещё одно тело, чтобы продвигаться;
Прельщён разговорами и изнемогает от них
Скажет он, что есть ещё одно тело, дабы идти;
Сорви покровы бренного тела и выйди за его пределы;
Скажет он, что именно оно происходит из мистического центра тела;
Наблюдай с мудрым участием за теми, которые суть
Десять миллионов лун, десять миллионов огней и десять миллионов солнц.

Краткое изложение

Не выходя за пределы и будучи погружён в физическое тело, псевдо-*йогин* скажет, что есть ещё одно тело, к которому надо идти, а затем ещё одно, чтобы выйти за пределы бренного тела, и ошибочно полагает, что это и есть мистический центр тела. Следует быть предельно внимательным, чтобы узнать, какое же тело есть истинное тело света и мудрости, то есть *cinmaya-deha*.

Комментарий

Богар предостерегает *садхаку*, чтобы тот остерегался псевдо-*йогинов* (см. стихи 103—106), которые ошибочно уверены в существовании различных типов тел и указывают на физическое тело как на содержащее мистический центр. Следует понимать, как распознать и отличить прочие типы тел от тела света

и мудрости, *cinmaya-deha*. Строка "десять миллионов лун, десять миллионов огней и десять миллионов солнц" послужила для обозначения тела света, называемого *cinmaya-deha*, или *jnana-deha*, или *oli-udambu* на тамильском языке. Псевдо-йогин сбивает с толку себя и других, называя *irul-deha* (физическое тело) и *marul-deha* (тело беспорядка и замешательства) равными мистическому центру тела, ибо он не знает, что есть что. Поэтому следует держаться подальше от таких псевдо-йогинов.

СТИХ 124

Внимательно исследуй тело и (пять) стихий в первом извечном пространстве;
Если тщательно изучишь, станешь учёным;
Если сияющего второго извечного пространства достигнешь,
Станешь Сиддхой шестидесяти четырёх;
Отринь это, когда войдёшь в третье извечное пространство,
Здесь источник мощного жизненного воздуха (*праны*);
Если внимательно осмотришь пространство, куда четыре презренных происхождения уходят,
То будешь искать пространство подальше, (которого) Бог Смерти устрашится.

Краткое изложение

Первое извечное пространство (*mudhal-pal*) является областью существования пяти стихий (*maha-bhutas*) и тела, состоящего из них. Если кто понимает это извечное пространство, то он – учёный. Во втором извечном пространстве становятся Сиддхой через достижение шестидесяти четырёх *siddhi*. Третье извечное пространство – пространство жизненного воздуха, *праны*. Если присмотреться, куда ведут четыре вида происхождения жизни, то он (*йогин*) будет искать самое отдалённое место, где Бог Смерти не сможет его достать.

Комментарий

Это – крайне значимый стих, касающийся концепции трёх извечных пространств, называемых *mippal* на тамильском языке. Люди, изучавшие литературу Сиддхов, используют термин *mippal* по отношению к извечному пространству, не понимая, что представляет собой *mippal*. Среди всех Сиддхов только у Богара, особенно в этом стихе, можно найти истинный смысл и значение термина *mippal*.

Mippal означает три уровня извечного пространства. Первое извечное пространство представляет собой пять стихий: земля, вода, огонь, воздух и эфир, и из них состоит тело. Ученый изучает этот аспект реальности с интересом и вниманием. Говоря об этом, Богар, как и учёные сегодняшнего дня, подчеркивает ценность такого изучения. Второе извечное пространство представляет собой область достижения шестидесяти четырёх *siddhi*, или достижения *siddha-deha*, с помощью йогических упражнений и методов контроля, называемых "телесными *siddhi*", здесь пробуждается *кундалини*. Когда *кундалини* проходит через шесть *адхар*, *садхака* приобретает определённые чудесные силы, называемые *siddhi*. (Шестидесять четыре *siddhi* – это шестидесять четыре искусства, которыми йоги овладевают в своей жизни. Они описаны в различных текстах, включая *Tirumantiram* и *Йога-сутры* Патанджали). В тантрических текстах говорится, что сила, приобретённая в *муладхаре*, совершенствует естественное здоровье и силу физического тела, интеллектуальную энергию и продлевает жизнь. Сила, приобретённая в *свадхистане*, развивает жизненное тело и невосприимчивость к болезням. Сила в *манипуре* раскрывает врождённый иммунитет тела, способствует обретению долголетия и высвобождает некоторые экстраординарные возможности. Сила в *анахате* развивает внутреннюю красоту и делает тело крайне привлекательным. Также появляются необычные сенсорные возможности. Сила в *вишудхе* придаёт телу несокрушимость и прочность. Все эти силы называются *siddhi*. Говорится, что благодаря этим силам Сиддхи обретают 'радужное тело', которое может по желанию исчезать, как радуга, не оставляя следа. Обретение такого тонкого тела, называемого *siddha-deha*, может казаться невероятным, но его нельзя отрицать или просто отмахнуться. Благодаря достижению одной из таких возможностей *siddhi* как невидимость, *садхака* разрушает возможность восприятия цвета (*рупа*), которая лежит в основе телесного восприятия. Когда возможность восприятия приостанавливается, мы говорим, что йог стал невидимым. Свет, приходящий в глаз другого человека, теперь минует контакт с "исчезнувшим" телом. Значит, тело йога больше не является объектом восприятия для кого бы то ни было. Таким образом, все *siddhi* можно в какой-то степени объяснить, несмотря на то, что они включают в себя тонкие законы природы, неизвестные непосвящённому.

Садхака, обретший *siddha-deha*, становится хозяином своего "тела". Это – "тело", избавленное от всех ограничений и зависимости в пространственно-временном мире, и не управляется физическими законами; это – тело сверхъестественного происхождения. Человеком, достигшим *siddha-deha*, мир чувственного восприятия не может манипулировать. Происходит также исчезновение эго, 'самоосознание Я'. Поскольку 'Я' утеряно, оно может оказаться где угодно, когда угодно, в любой форме. *Йога-шикха Упанишад* говорит о *siddha-deha* как о могущественном йогическом теле, которое освободилось от модификаций и зависимости и обладает различными высшими силами. Тело подобно эфиру, оно даже чище эфира, и оно тоньше тонкого,

плотное и всё же не плотное, не живое, но, однако, наделённое сознанием. Эта *siddha-deha* упомянута Богаром как второе извечное пространство.

Третье извечное пространство – это место пребывания *праны*. Согласно Бхагавад Гите *прана* – сознательная духовная сущность, сосуществующая с *акашей*. *Прана* – это не просто респираторное дыхание, это – психическая сила, тонкая космическая стихия. *Прана* – динамический двойник свёрнутой в спираль *кундалини*, которая, в свою очередь, представляет собой потенциальную энергию. *Прана* – это энергия, которая вдыхает жизнь во вселенную, и человек ею дышит. Третье извечное пространство – *pranava-deha*, или *mantira-meni*. Это – тело *nada*, или звука. Согласно Тантра-шастрам, Шива и Шакти – фундаментальные силы, обитающие в теле, Он – в области *сахасра*, Она – в области *муладхары*. Правая половина тела – Шива, а левая – Шакти. Через *пингала-нади* проходит ток *апаны*, известный также как поток Шивы. Подобным же образом, через *ида-нади*, течёт *прана*, известная также как поток Шакти. С помощью Кундалини-йоги эти два потока следует приводить в средний канал *нади*, то есть в *сушумну*. При достижении этого свершится полное равновесие (*samarasa*) Шивы и Шакти внутри тела *йогина*. Это достижение *samarasa* в теле *йогина* сопровождается определёнными мистическими звучаниями, принимающими форму *мантры Аум-Намашивая*. Тело *йогина* на данном этапе неотлично от *мантры*, то есть тело трансформировалось в звуковую форму, форму *мантры*. Такое тело называется *pranava-*, или *mantra-tanu (deha)*. Его называют *pranava-deha*, потому что это тело достигнуто посредством равновесия звучания букв *a*, *u*, *m*, обозначающих соответственно солнце, луну, и огонь, или *пингалу*, *иду* и *сушумну*. Мы также находим описание этого тела, *mantira-meni (mantra-tanu)* в *Tirumantiram* (стих 954). В *mantira-meni* буква *na* обозначает две ноги, буква *ta* для обозначения живота, буква *ci* обозначает плечи, буква *va* означает уста, а буква *ya* служит для обозначения макушки. Эту 'человеческую фигуру', представляющую *pranava-deha*, в литературе Сиддхов называют *mantira-meni-cakkaram*. Тирумулар соотносит эту *mantra-tanu* с *sukshma-pancaksharam* и называет 'тело' тем, что помазано "маслом" *Шиванаямы (Tirumantiram, 9, раздел 216: tantiram* называют *sukshma-pancaksharam* и также обратитесь к стиху номер 2709). В другом месте он называет такое тело *Шива-кайя*, что является косвенной ссылкой на *pranava-tanu*. Согласно Сиддхам, человек с *pranava-tanu* – это *дживан-мукта*, "человек, освободившийся во время жизни", свершившееся сознание. *Дживан-мукта* не умирает в отличие от всех остальных форм жизни, которые относятся к четырём видам происхождения жизни. Это четыре вида, посредством которых рождаются следующие жизненные формы: *antacam* (рождённые из яйца, яйцекладущие животные), *cuvetacam* (рождённые потом, как вши), *urpissam* (рождённый из семени) и *sarayuiscam* (рождённые чревом; живородящие животные). Эти "четыре происхождения жизни" умрут и канут в вечность. Поскольку *дживан-мукта* преодолел возможную смерть; то Богар говорит, что "он искал место за тридцать земель, куда Бог Смерти, испугавшись, и не сунется".

СТИХ 125

Очарованный не имеющим формы пространством, останься там;
Если войти с благоговением,
Уйдёт, исчезнет то, что называлось эго.
То, чему учили книги, утратит своё значение;
Глубокий сон *сушупти* как награда,
Если же спать подобно скотине, ничего не постигнешь,
И будешь сбит с толку; но если вошёл в сон без иллюзий,
Будешь жить словно неповторимый Шива; вот увидишь.

Краткое изложение

Если войти в бесформенное пространство и оставаться там с верой, то суть эго будет разрушена; даже изучаемые в шастрах (трактатах) темы потеряют свой смысл; так войдёшь в состояние *сушупти*. Те, кто спят, словно скотина, ничего не постигают, поскольку они заблуждаются и сбивы с толку. Если же войти в состояние глубокого сна, в котором нет иллюзий, то станешь одним целым с Шивой. Об этом следует знать.

Комментарий

Когда погружаешься в извечное пространство, эго исчезает, оно уходит в тень, и вы выходите за пределы шастр, и там "Веды перестают быть Ведами", там вы входите в состояние о глубокого сна (называемого *сушупти*), где каждый становится одним целым с Шивой. *Сушупти* – это не просто сон какой-то скотины, где царит одно только невежество. *Сушупти* есть само по себе состояние осознания и отличается от обычного сна. Это – йогический покой, в котором осознание необходимо, в то время как тело и разум находятся в глубоком сне.

СТИХ 126

Знай и понимай исполняемый танец;
Определи цель и затем восприми жизненный воздух;
Поднимись сквозь *адхары*, чтобы достичь
Исполнения танца в соответствии с танцевальным искусством.
Если познать предназначение драгоценного жизненного воздуха,
Тогда сей акт танца откроется взору;
Если воспринять искусство танца Шивы,
Тогда неумолимая смерть отступит.

Краткое изложение

Узнай, уясни и определи цель исполняемого танца и наблюдай за жизненным воздухом. Поднимись сквозь *адхары*, чтобы достичь исполнения танца в соответствии с танцевальным искусством. Если познать предназначение жизненного воздуха, тогда акт танца откроется взору. Если обрести искусство танца Шивы, то смерти больше не будет.

Комментарий

Термин "танец" (в тамильском *kuttu* или *nadanam*) используется в метафорическом смысле на протяжении всей поэмы. Фраза "исполняемый танец" обозначает течение жизни. В этой жизни нужно знать, понимать и определять цель, ради которой живёшь. Цель заключается в том, чтобы блюсти жизненный воздух, *прану*, которая не просто дыхательное упражнение, но тонкая космическая стихия, которая вдыхает во вселенную жизнь и сосуществует с извечным пространством, называемым *акашей*. "Достичь исполнения танца" означает достичь сути Шивы. Она достигается "в соответствии с искусством танца", то есть она достигается "танцем" *кундалини*, проникающей сквозь *адхары*. Достичь сути Шивы, значит прибыть к цели *праны*, восходя по *адхарам*. Если исполнить танец Кундалини-йоги, то станете свидетелем "акта танца" Шивы в области *сахасрары*. Для того, кто познает "танец Шивы" в собственном теле, не будет больше ни рождения, ни смерти. Поскольку "танец" *кундалини* ведёт к сути Шивы, в сиддхской литературе *кундалини* описывается как "Парабрахман, проходящий через *наду*" (Kagapusandar, *Kagapusandar Upanidatam*, стих 9) и как *Siva-svarupam* (Kagapusandar, *Kagapusandar Upanidatam*, стих 26), и как "Шива, скрытый в теле" (Bhadragiriyar, стих 167).

СТИХ 127

Достигни цели, заявленной, как шесть *адхар*;
Буквы, установленные на месте лепестков,
Стали пятьюдесятью буквами и *Аум*;
О! Добрый человек! Есть ещё что-то не замеченное и не познанное;
Приблизься и моли милостивого *гуру*;
Если обучающий познал То, (только тогда) он будет *гуру*;
Если захочешь узнать сам, суждение будет неправомочно;
Бог, вот кто уничтожает предполагаемую двойственность.

Краткое изложение

Нужно достичь конечной цели (освобождения) через шесть *адхар*, поняв при этом, как лепестки стали пятьюдесятью буквами плюс *Аум*. Однако, если упустить "что-то", не заметить, не воспринять, а ты захочешь познать То, то есть Истину, Абсолют, — попадёшь впросак. Милостивый *гуру*, который постиг То, только он может обучать. Лишь Бог может уничтожить двойственность.

Комментарий

Термин "двойственность", происходит из тамильского выражения *irandum kettan* и применяется к тому, кто колеблется и излагает неправомочные суждения об истине, или Абсолюте. Термин "двойственность" обозначает истину и заблуждение. Тот, кто не знает, как отличить правду от заблуждения, тот – *irandum kettan*. Термин "двойственность", который появляется во фразе "Бог, вот кто уничтожает предполагаемую двойственность", служит для обозначения рождения и смерти, как указано в предыдущем стихе. Термин "двойственность" таким образом используется Богаром в метафорическом смысле.

Всякий, кто овладевает Кундалини-йогой и шестью *адхарами*, не сможет извлечь из этого пользу, если он не руководим *гуру*; ибо только *гуру*, который знает То, или истину, может обучить этому, и никто другой. Здесь подчеркивается важность руководства *гуру*. Знак *Аум* и пятьдесят букв для *чакр* указывают на звучание слогов и разные величины энергий, работающих в различных центрах.

СТИХ 128

Мы (создаём) двойственность из ухода и прихода;
Где оно, другое важное слово?
(Оно) таится в повелителе, именуемом стопами *гуру*;
Медитируя, обретая единство и становясь *umkaram*,
Благодаря щедрой *пране*, становишься *сi*,
Став одним целым с *праной* – становишься *cing*,
Благодаря благозвучной букве, оно стало *vaci*,
Стало Шивой, вселенной и материей.

Краткое изложение

Вследствие (того, что мы называем) *кармы* мы умираем и рождаемся заново, где же то другое важное слово (освобождения себя от *кармы*)? Оно там, если сольёшься воедино со стопами *гуру*. *Гуру* – это *umkaram* (знак *Аум*); он – суть *прана*, та самая жизненная сила, становящаяся *сi* и *cing*. Он суть всё, Шива, вселенная и материальный мир.

Комментарий

Можно по милости (символизируемой стопами) *гуру* изменить действие своей *кармы*, обязывающей рождаться и умирать. Только посредством руководства *гуру* можно избежать тисков кармического цикла. "Другое важное слово", которое помогает освободить себя от *кармы* – это слово *гуру*. *Гуру* поднимает завесу неведения о рождении и смерти. Он – тот, кто может остановить "движущуюся руку, которая пишет, а, написав, продолжает двигаться". Он – *umkaram*; *um* означает "немой"; то есть он – "непроизносимая буква", называемая *Аум*. Он – *сi*, или *cing*, суть сам Шива, сама Высшая Реальность. Он – тот знак *Аум*, который стал *vaci*, или *civa*, или Шива. Он – всё, Шива, вселенная и материальный мир. Концепция *гуру*, которая представлена здесь, состоит в том, что *гуру* не обязательно должен быть человеческой личностью; это – принцип; он – покровитель, стимулятор и он вручает в награду освобождение. Как говорит Тирумалар, он – неопиcуемый. *Гуру* Шива контактирует с учеником в *аджна-чакре*. *Аджна-чакры* можно достичь с помощью *праны*, жизненного воздуха, или *пранаямы*. Следовательно, в процессе обретения познания и достижения освобождения, *гуру* уподобляется *пране*, жизненному воздуху.

СТИХ 129

Одно чудесное слово стало обителью покоя;
То, что родилось, погрузилось и растворилось;
Возвышенное слово стало светом,
Скрытым в сиянии *nandi*, в Шиве;
В равновесии прекрасное слово узрится как Шива;
В отсутствии мыслей, тело само – лучистый яркий свет;
Серп луны и солнце станут одним;
Восхваляя, отбросив сомнения, объединись в *сушумне*.

Краткое изложение

Одно чудесное слово стало обителью покоя, куда все творения погружаются и растворяются. Это – свет, который сокрыт в сиянии *nandi*, в Шиве. В равновесии прекрасное слово узрится как Шива. В отсутствии беспокойных мыслей, тело становится лучистым светом. Луна и солнце становятся одним и объединяются они в *сушумне*.

Комментарий

Одно слово – это *Аум*. Оно – обитель покоя. Оно ликвидирует проблему перерождений. Это – скрытый свет, который в состоянии равновесия воспринимается как Шива, или чистое вселенское сознание. Такое равновесие и достижение чистого сознания наступает, когда мысли стихают полностью. "Тело становится лучистым светом" – это ссылка на сокровенную алхимию Кундалини-йоги. В результате физическое тело преобразуется в *sorupa-samadhi* и становится бессмертным. Свет – метафора сознания, и когда *кундалини* пробуждается, расширенное сознание поглощает также и тело. Луна – *ида*, солнце – *пингала*, и они объединяются в *сушумне*. Таким образом, *pranava-deha* (тело, представляющее собой *Аум*) *достигается* посредством равновесия звучания букв *a*, *u*, и *m*, которые соответственно обозначают солнце, луну и огонь, или *пингалу*, *иду*, и *сушумну*. В этой связи важно обратить внимание на то, что говорит *Idaikkattuccittar*: "Я обнаружил, что тело сделано из речи, которая правит вселенной" (стих 30).

СТИХ 130

Будучи объединённым с тремя путями в трёх пустых пространствах,
С помощью концентрации соединишься с тремя и испытаешь восторг;
Ищи внутри и познай четыре составляющие;
В добродетели открытое пространство воспримется пригодным для спасения;
Восприми буквы в лепестках цветка;
Взойди и пройди через три пустых пространства;
В теле воздай хвалу Матери Манонмани;
Она наделит дивным нектаром.

Краткое изложение

Три пустых пространства связаны с тремя путями. С помощью концентрации нужно присоединиться к трём и возрадоваться, и познать четыре внутри. Открытое пространство – это процесс или метод для спасения. Проходя через три пустых пространства, восприми буквы в лепестках цветка. Если воздашь хвалу Матери Манонмани, обитающей в теле, то она одарит дивной *амритой*, нектаром.

Комментарий

Этот стих полон метафор. "Три свободных пространства связаны с тремя путями". Здесь "три пути" – это три *нади*: *ида*, *пингала* и *сушумна*. "Три пустых пространства" – это три буквы *Аум*. "Соединишься с тремя и испытаешь восторг". "Три", упомянутые здесь – это "*mippal*", три пустых пространства, уже обсуждавшихся в стихе 124. "Познай внутри четыре составляющие"; "четыре" здесь обозначает четвёртое состояние восприятия, называемое *турия* (*nittai* на тамильском языке). Проходя через три пустых пространства, то есть через три буквы *а*, *и* и *т*, постигни буквы пятидесяти лепестков цветка, то есть *чакры*. Мать Манонмани обитает в теле, в чакрах; и если пройти через *чакры* и достичь *сахасрары*, то изведешь блаженство, нектар освобождения.

Только у Богара мы находим ясное объяснение термина *mippal*. Мы уже упоминали значение *mippal* в стихе 124. В этом стихе термин *mippal* использован в метафорическом смысле и относится к трём *нади* – *иде*, *пингале* и *сушумне*. Он также используется для ассоциации с тремя буквами *Аум*. В каком смысле этот термин *mippal* использован, следует решать по контексту, в котором он появляется.

СТИХ 131

Вышедшему за пределы, в награду – *мокша*;
Увидел, познал, ввысь взлетел;
На том пути мой гуру вошёл внутрь;
Выйдя за пределы этого, я возшёл, вступив в пустое пространство;
Отдохнув и выйдя за пределы этого, если вступишь в тишину
И достигнешь звука ножных браслетов, мудрость воссияет;
Она дарует спокойную духовную радость;
Всё это – благодаря почитаемому Каланги.

Краткое изложение

Выход за пределы награждения (нектаром) – суть освобождение. Она (Манонмани) дарует тихую духовную радость после восхождения (по *адхарам*). Гуру Богара также прошел этот путь. Я тоже поднимался и достиг этого пустого пространства. Если вступишь в тишину, то достигнешь звука ножного браслета, где обретается мудрость. Всё это благодаря почитаемому Каланги.

Комментарий

В этом стихе Богар отдаёт дань уважения своему гуру *Каланги*, который указал ему путь Кундалини-йоги, и в качестве награды Богар обрёл освобождение. По достижении пустого пространства вступаешь в тишину. Этим достигаешь стоп Манонмани, а это означает мудрость. "Звук ножных браслетов" обозначает глубокое постижение сути, или *праджна*, которое приходит на первой стадии *самадхи*, или ментальной тишины (см. *Йога-сутра*, I.23). Здесь Богар использует стилистический оборот, называемый оксюмороном, используя два слова — тишина и звук ножных браслетов. Оксюморон – семантический оборот, в котором сочетаются семантически контрастные слова, создающие неожиданное смысловое единство для большей выразительности фразы.

СТИХ 132

Почитаемый мудрец Калангинатар
Даровал знание для молодых неучей и неискушённых;
Три наслаждения: тело, имущество и ум,
Я сказал, это блага для земных людей;
И они тоже прониклись звучанием ножных браслетов Лакшми;
Я склонил голову к её стопам;
Защищая меня, непросвещённого, (она) изгнала
Недуг невежества, даровав мудрость.

Краткое изложение

Сиддха Калангинатар одарял молодых и неопытных своим познанием. Эти земные люди, наслаждающиеся тремя вещами: телом (*udal* на тамильском языке), имуществом (*porul* на тамильском языке), и душой или разумом (*avi* на тамильском языке), (слушая учения Калангинатара) тоже проникались звучанием ножных браслетов Лакшми. Я склонился, припав головой к её стопам, и она защитила непросвещённого и изгнала недуг неведения, даровав мудрость.

Комментарий

Богар, используя слово "Я", не имеет в виду себя самого; это слово означает непросвещённых людей. Слушая поучения Каланги, даже невежественные люди, которые цепляются за три обладания: тело, богатство и ум, и от привязанности к которым они отказались, устремились под сень Кундалини-йоги. Фраза "прониклись звучанием ножных браслетов Лакшми" означает, что они оказались под влиянием техники Кундалини-йоги. Техника Кундалини-йоги (представлена здесь как Лакшми) дарует средство избавления от главного недуга – невежества, и ведёт к источнику мудрости.

СТИХ 133

Изгнав болезнь и явив прану,
Поддержав и защитив меня, демонстрируя волшебную таблетку (*kuligai*),
Представив в уме дыхание, именуемое лошадьё,
Контролируя ум и открыв источник полноты,
Показав всех смиренных Сиддхов в южных водах,
Мой прекрасный гуру достиг танца;
Утомлёнными глазами я искал сострадания, и утолился мудростью;
Назвав (меня) любезным сыном, он милостиво одарил благодатью.

Краткое изложение

Мой милостивый гуру, который достиг танца (Шивы), изгнав болезнь под названием невежество и явив технику праны, контролируя ума (пранаямы) и лошади по имени Кундалини-йога, показал мне Сиддхов южного региона (Индии) и открыл полноту. Утомлёнными глазами я искал его сострадания, и он одарил меня мудростью, милостиво называя меня "сыном".

Комментарий

Богар в этом стихе повествует о своём впечатлении о гуру Калангинатаре. Он обучал Богара техникам пранаямы и Кундалини-йоги и привел его к "полноте" и мудрости, показав достигших всего этого Сиддхов южного региона (Индии). "Южные воды" означают южный регион. "Гуру, достигший танца" – здесь термин "танец" обозначает Шиву. Он – и танец (как принцип), и танцор, и процесс танца одновременно. "Достижение танца" означает достижение сути Шивы. В Индии ученика традиционно называют сыном, потому что ученик – духовный сын гуру; ибо гуру, подобно акушерке, "принимает роды" "нового" человека и "содействует" рождению ученика, который "знает", а это есть основное изменение в экзистенциальном статусе ученика. "Представление в уме дыхания, именуемого лошадьё" подразумевает аджапа-джапа (см. стихи 110-113), где познаётся *so-ham*, "Я есть Он", когда дыхание и разум стихают.

СТИХ 134

Контролируя остроту чувств, ум сконцентрировался;
Ясный разум воспрял, получая жизненный воздух;
Ум, взойдя на вершину праны,
Вышел за пределы чувств, интеллекта, обыденности,

Вышел за пределы полноводной реки времени,
Вышел за пределы трудностей открытых пространств;
Подчинившись великой Матери Манонмани,
Объединись, поместившись в четвёртом.

Краткое изложение

Контролируя чувства, разум концентрируется на жизненном воздухе; взойдя на вершину *праны* и выйдя за пределы обыденности, чувств, интеллекта и потока времени, разум подчинится Матери Манонмани и объединится в четвёртом.

Комментарий

"Концентрируясь на жизненном воздухе" подразумевает выполнение *пранаямы*. "Взойти на вершину *праны*" означает восхождение *праны* (жизненного воздуха) по *адхарам*; то есть выполняя Кундалини-йогу, концентрируясь на *чакре* макушки, ум переступает границы чувств и интеллекта, колею эмпирической жизни и поток времени. Он также выходит за пределы трёх открытых пространств, соотнесённых с предыдущим стихом, то есть он уходит за пределы пределов. В конце концов он успокаивается у стоп Матери Манонмани, погружаясь в четвёртое состояние, то есть *турию*. Стопы Матери Манонмани соотносятся с местом, где Шива и Шакти, слившись над макушкой, пребывают как Шива Парама. *Джива* объединится с Шивой в *самадхи*.

СТИХ 135

Будучи объединённым, ты – дивный, неиссякаемый источник;
Воспламенённый дыханием, он хлынет и взметнётся;
Проникая, если ты верхом на лошади,
Помимо изобильного числа четыре нет ничего;
Посредством него свершится редкое и удивительное событие;
Ты увидишь редкое и чудесное явление духовной мудрости
Текущей вперёд-назад, вверх-вниз,
Что это, если не огонь, тлеющие угольки и луна?

Краткое изложение

Если ты будешь объединён с источником и разожжёшь его с помощью дыхания (*пранаяма*), *то* он хлынет и взметнётся. Если ты верхом на лошади и проникнешь, то не будет ничего, кроме изобильного числа четыре; сможешь узреть редкое и удивительное явление духовной мудрости. Что это, если не огонь, тлеющие угольки и луна текут вперёд и назад, вверх и вниз?

Комментарий

"Источник" – это *кундалини-шакти* и если её разжечь, то она рванётся и поскачет, словно "лошадь", и увезёт в "состояние номер четыре", то есть состояние блаженства *турия*, где познается редкое и удивительное явление духовной мудрости (*самадхи*). Коль скоро духовная мудрость достигнута, что пользы в *пране*, движущейся вперёд и назад, вверх и вниз, что пользы в использовании огня (*пингала-нади*), тлеющих угольев (*сушумна-нади*), и луны (*ида-нади*)? Как только духовная мудрость достигнута, всё это становится несущественным и никчёмным. Техники *кундалини-пранаямы* полезны только до той поры, пока не достигнуто самоосуществление. После этого можно просто пребывать как самость, больше делать ничего не надо.

СТИХ 136

Раскаяние происходит из-за искушённого ума;
Ум погрузился в душу;
Ум поглотила *прана*;
Ум, распространяясь, как огонь всепоглощающий,
Если войдёт в совершенство, это – мудрость;
Из-за чрезмерного непостоянства ум становится фантомом;
Если поглощённый разум отказывается от мудрости, она уходит;
Если жизненный воздух не достигает цели, йога уходит.

Краткое изложение

Настоящее раскрытие происходит благодаря концентрации ума; когда ум погружён в *пранаяму*, он растворяется в душе. Ум, как огонь всепоглощающий, приходит к совершенству и представляет собой мудрость. В противном случае, если ум становится непостоянным, тогда он – как призрак, мудрость сошла на нет, медитация на *прану* не достигает цели, всё – йога ушла навсегда.

Комментарий

Здесь подчёркивается роль ума в йоге. Если ум концентрируется на *пранаяме*, то он становится одним целым с душой. Поскольку характерной чертой души является мудрость, то и ум тоже поглощается всепожирающим пламенем мудрости. Если ум не тренировать правильным образом, тогда он становится фантомом, и все пропало – мудрости не стало, йога ушла. Поэтому Богар советует удерживать контроль над умом. Должное управление умом с помощью *кундалини-пранаямы* приведёт к мудрости, то есть к освобождению.

В обычном ментальном бодрствовании или состоянии сновидения сознание рассеяно среди чувственных объектов, мыслей или эмоций. С помощью сконцентрированного усилия йоги сознание отделяется от всего этого, и посредством расширения происходит идентификация себя со своей самостью, чистым сознанием.

СТИХ 137

В поисках безмолвия не отказывайся от йоги,
Повествуя об этом тому, у кого быстрый и хваткий ум;
Калангинатар защитил душу,
С благодарностью почтил возвышенную *пранаяму*;
Ослепление прошло. Слово произнесено:
Непревзойдённая главная буква *а* – суть Шива;
Благоугодная буква *и* – суть Шакти;
Несравненная пара стала одним, и оно – суть безмолвие.

Краткое изложение

В поисках безмолвия тому, кто быстр умом, советуют не отказываться от йоги. Калангинатар благосклонно предложил выполнять *пранаяму*, чтобы защитить душу. Как только ослепление пройдёт, *а* – станет Шивой; *и* – Шакти, и когда оба объединятся, то станут безмолвием.

Комментарий

Безмолвие также возвращает нас к *самадхи*, когда дыхание останавливается, а ум становится безмолвным. Это – четвёртое состояние – *турия*, и оно представлено произносимым *т* – послезвучием в *Аум*. Согласно Калангинатару, этого состояния безмолвия, или *самадхи*, можно достичь с помощью процесса *пранаямы*, который состоит из трёх дыхательных действий, выражаемых как *а* (вдох), *и* (приостановка) и *т* (выдох). *Аум* и *самадхи* достигаются, только если выйти за пределы ослеплённого ума. Когда с помощью практики *пранаямы* Шива (как *а*) вдоха и Шакти (как *и*) выдоха достигают сбалансированного состояния, тогда могут быть достигнуты и приостановка дыхания, и безмолвие ума.

СТИХ 138

Быстро поднявший к великой безмолвной *муладхаре*
Ясно увидишь Шиву, если о Нём медитировать;
Солнце, луна и огонь медленно движутся в тишине,
Оставив этого Вишну в *сушумне*;
Величественные Шива, Шива и Шива
Будут восприняты полностью, развернув желанные лепестки;
Вот так! Проходи в *анахату* безмолвно,
Радуйся ритмам танца луны, запутавшейся в волосах.

Краткое изложение

Познай Шиву, войдя с помощью медитации в *муладхара-чакру*. Солнце, (*пингала*) луна (*ида*) и огонь (*сушумна*) активизируются. Оставь Вишну в *сушумна-нади* (в *манипуре*) и постигай желанные распускающиеся лепестки Шивы (Рудры), Шивы (Махешвары) и Шивы (Садашивы). Если пройти (или достичь) *анахату*, то на этом этапе можно возрадоваться танцу Шивы, в волосах его запуталась луна.

Комментарий

Активизируя *муладхара-чакру* с помощью медитации и проводя жизненный воздух через *иду*, *пингалу* и *сушумну*, можно достичь обители Вишну, то есть *манипуры*. Выйдя из *манипуры* и раскрывая три *чакры*: *анахату*, *вишудху*, и *аджну* – достигнешь Рудры (Шивы), Махешвары (Шивы) и Садашивы (Шивы). Если *кундалини-шакти* достигнет *анахата-чакры* через *сушумна-нади*, то познаешь различные аспекты Шивы, обладателя спутанных волос. Испытай радость от познания Шивы – практикуй Кундалини-йогу.

СТИХ 139

Чтобы испытать подъём в *аджна-чакре*,
В медитации, если погрузиться в тишину,
В единении, Садашива исполнит танец;
Будучи полнотой, Шиваками узрит;
Объединяясь с любовью ежедневно в том месте,
Если бы приблизился, то достиг бы Шивы;
Уйдя оттуда с помощью великого знания,
Спроси *прану*, как взойти с помощью медитации.

Краткое изложение

Если подниматься внутри *аджна-чакры* посредством безмолвной медитации, то узришь танец Шива-Шакти. Если же остаться в том месте, то достигнешь Шивы. Уйди оттуда и поднимайся с помощью медитативного познания.

В *аджна-чакре* насладитесь танцем единения Садашивы и Шиваками (Манонмани). Здесь подразумевается *suddha-tattvas* Шивы-Шакти. Чистое сознание есть Шива, а сила (Шакти) есть источник всего. Только *праджной*, или мудростью, рождённой из *самадхи*, можно интуитивно познать это. Высочайший из тридцати шести принципов существования может быть реализован только таким образом.

СТИХ 140

Методично утверждая тишину в познании,
Стой неколебимо, пока не преуспеет зрелый ум;
О! Сын! Разве лёгким бывает прочное знание?
Наблюдай внутри себя, что преуспело, а что потерпело неудачу;
Когда обретён источник знания о своём Я,
Тело станет золотым; нет больше неведения;
Тонкая, сияющая манифестация знания Шивы,
Радуйся этой смешанной пище, раз дали.

Краткое изложение

Нелегко достичь безупречного знания. Нужно внедрить тишину в свой ум, чтобы получить прочное знание. Прежде чем достичь прочного знания, следует наблюдать за успехами и провалами своего познания. Когда познаешь суть своего Я, не станет больше невежества; тело (такого себя) станет золотым. Тогда насладишься смешанной пищей знания Шивы.

Комментарий

С помощью молчания ума (то есть с помощью контроля над умом и органами чувств), можно достичь мудрости, рождённой из *самадхи*. Прочного знания (когнитивной погружённости) очень трудно достичь, ибо без концентрации ум колеблется между успехом и провалом. Как только будет понят источник истинного знания, тогда не будет больше заблуждений, а само физическое тело обратится в золотую *дивья-дэху*, тело света (*oli-udambu*, на тамильском языке). Термин "смешанная пища" означает "нектар мудрости", то есть нектар, смешанный с мудростью. Этот нектар мудрости, или *амрита*, выделяется из задней стенки горла во время *самадхи* и омолаживает человека.

Сиддхи, такие как Тирумугар и Ромариши рассказывали, что их тела становились золотого цвета, когда благодаря *самадхи* (ментальному безмолвию) их Бого-сознание опускалось в тело, делая его бессмертным.

СТИХ 141

Запрись в большом доме,
Женоподобные органы чувств, существующие в каждой личности;
Воспринимая ежедневно в *муладхаре*,
Наблюдай неотрывно, проверяя один за другим,
Серии многих видов;
Без суеты танцуют, восходя,
Удерживая ум в благословенных буквах;
Постигай, распевая соответствующую *мантру*.

Краткое изложение

Контролируя органы чувств в теле, возбудите или воспримите *муладхара-чакру*. Поднимайся без замешательства, уверенно танцуй серии многих видов танцев, пробуя и проверяя каждый из них. Поразмышляй о благословенных буквах в каждом, и пой и постигай соответствующую *мантру*.

Комментарий

"Женоподобные органы чувств" являются значимым выражением. В Тируккурале, известной работе святого Тируваллувары, говорится, что все восторги пяти органов чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания – можно обнаружить во всей их полноте только в ярких браслетах какой-нибудь девицы (1101). Если бы можно было контролировать пять чувств в "большом доме" по имени тело, тогда можно было бы думать о пробуждении *кундалини* в *муладхара-чакре* посредством процесса *пранаямы*. Как только *кундалини* пробуждается в *муладхаре*, можно шаг за шагом подниматься на различные *чакры*, то есть "серии многих видов". Можно также "испробовать" и испытать "друг за другом" слоги, звуковые вибрации каждой *чакры*. Каждый слог представляет или сжато выражает один или несколько мистических звуков, вибрация которых соответствует каждой *чакре*. Сумма звуков и есть *мантра чакры*. Должно распевать *мантры* и воспринимать вибрации *чакр*.

Пять чувств можно отделить от пяти органов чувств и направить внутрь с помощью йогических практик. Пока этого не сделано, сознание рассредоточено вовне среди чувственных объектов.

СТИХ 142

После того, как четвёртое закреплено внутри открытого пространства,
Познай тот самый яркий свет, (его) суть раскроется;
Нанизывай одну за другой, проходя сквозь;
Расцветая в трёх стеблях,
Ухватись за скрещенные стопы Матери Манонмани;
Разве можно глазами воспринять гармонию присутствия божества? Свидетельствую;
Если великие спасительные стопы достигнуты,
То это – конец Ведантических *вели*.

Краткое изложение

После того, как четвёртое состояние (*турия*) закреплено в открытом пространстве, осознаешь смысл яркого света. Пройдя *чакры* одну за другой, объедини себя с тремя стеблями. Радуйся благосклонности Матери Манонмани, чьё сияние невозможно воспринять глазами. Если стопы Богини достигнуты, то это будет началом и концом всей *Веданта-вели*.

Комментарий

"Четвёртое" означает четвёртое состояние *турии*. Войдя в четвёртое состояние, можно достичь состояния открытого пространства. Открытое пространство и *турия* – это выражения, используемые чтобы указать на мистическое состояние восприятия. Когда вы прошли через *адхары*, поочерёдно нанизывая их одну за другой, возрадуйтесь трём стеблям. "Три стебля" – это трёхбуквенный *Аум*. Если достичь стоп великой Манонмани, то есть *аджна-чакры*, то это значит прийти к концу *Веданта-вели*. *Веданта-вели* (пространство Веданты) означает освобождение. При упоминании о состоянии освобождения, Памбаттичиттар также использует выражение *Веданта-вели* (Памбаттичиттар, стих 117).

Термин "яркий свет" относится к мудрости Я, или самоосуществлению, что то же самое, что и достижение освобождения.

Три стебля также подразумевают *нади*: *ида*, *пингала* и *сушумна*, которые объединяются в пустом пространстве над *аджна-чакрой*.

СТИХ 143

Удивительное пустое пространство (*veli*) – оно не тёмное пространство;
Высшее бытие стало светом мистического центра (тела);
Она – священный свет, не просто свет;
Вот так! Если оба стоят как один,
Защитная *мокша* станет видимой и будет познана;
Познав, сконцентрированный ум тут же с ней объединится;
Как мотылёк сгорает в пламени светильника,
Так и разум исчезнет при слиянии.

Краткое изложение

Пустое пространство – это не тёмное пространство. Всевышний Господь Шива – это свет мистического центра тела. Шакти – священный свет, это не простой физический свет. Если оба света – Шива и Шакти – станут одним, то это – состояние освобождения. Подобно мотыльку, сгоревшему в пламени светильника, разум исчезает навсегда, когда он сливается с Верховным светом.

Комментарий

Здесь Богар предупреждает, чтобы не путали вечное пространство с тёмным физическим пространством, поскольку для обоих пространств используется один и тот же термин *вели*. Подобным же образом упоминавшийся здесь свет есть свет сознания, расположенного в мистическом центре тела, и его не следует путать с физическим светом какой-то лампы. И пространство (как Шива), и свет (как Шакти) – суть одно. Вечное пространство и вечный свет являются одним и тем же, здесь пространство равно свету. Это *не* пространство *и* свет, но пространственно-световой континуум; это – полное восприятие Шива-Шакти, а *не* Шивы *и* Шакти. На этом этапе ум погружается и исчезает в этом неограниченном восприятии, как исчезает мотылёк, попав в пламя светильника. Это – выразительное сравнение, где эфемерный ум уподобляется скоротечной жизни мотылька.

СТИХ 144

О! Сын! Послушай! Где слияние, (там) свобода, освобождение,
Коль скоро восприятие искренне, то уверяю;
Если проник, то это – метод для йоги;
Если выполняешь, поднимай *прану* с помощью этого метода;
Если не поднимешь – вся йога пойдёт прахом;
Всё остальное – не освобождение, но способы обмана;
Если ум увязнет в привязанности, то выхода нет;
Если же не обуздать, всё станет дьявольскими плясками и обманом.

Краткое изложение

Богар даёт твёрдые уверения *садхаке*, что, если погрузиться в практику Кундалини-йоги, управляя *праной*, чтобы достичь различных *чакр*, тогда свобода, освобождение наверняка будет достигнуто. Если использовать другие методы йоги, то это приведёт к противоречиям, потому что они – лишь ложные подходы, ведущие ум к привязанности. Если не обуздать ум в Кундалини-йоге, то это приведёт к дьявольским пляскам или заблуждениям.

Комментарий

В этом стихе Богар, подобно отцу дающему своему сыну совет, предупреждает *садхака*, чтобы тот, дабы достичь освобождения, придерживался только метода Кундалини-йоги. Все другие методы так называемой йоги приведут ум только лишь к желанию вожделенных объектов, а в результате – к дьявольским пляскам заблуждений.

Термины *maruvi* и *maruvum* используются в двойном значении: в метафорическом смысле первое означает слияние или обуздание, а второе означает заблуждение. В предыдущем стихе он определил различия между двумя пространствами, извечным пространством космоса и физическим пространством, между двумя видами света – вечного света и физического света; здесь он использует термин *maruvudal* в двойном значении: порабощения и пребывания в заблуждении. Для придания особого значения этому уверению он в первой строке стиха повторяет термин *mukti* дважды.

Импликация "если выполняешь условия" указывает на то, что *садхака* в течение долгого времени должен неколебимо практиковать Кундалини-йогу.

СТИХ 145

Самопроизвольный, извечный звук распространяется;
Будучи очарованным и вовлечённым в полноту изобилия,
Великий разум пребывает в бесформенном пространстве,
Есть ли слово, чтобы уста могли выразить?
Я не познал истинный характер Высшего Бытия;
Я не познал прекрасное безграничное Высшее Бытие;
Я бегом поднимался к источнику физического тела,
Я не познал великолепия.

Краткое изложение

В языке не существует выражения ни для определения природы вечного звука, ни полноты изобилия, ни бесформенного пространства. Цепляясь за физическое тело, я не воспринял беспредельную природу великолепия, то есть Высшего Бытия.

Комментарий

У этого стиха есть две части, одна (первые четыре строки) описывает то, что можно воспринять, когда продвигаешься в процессе Кундалини-йоги, и другая (последние четыре строки) выражает то, что можно упустить, если придерживаться так называемой йоги телесной культуры. Для обозначения освобождения используются такие термины, как вечный звук, бесформенное пространство и наполненность полноты. Значения этих выражений состоят в следующем: вечный звук – это звук, неслышимый физическим ухом, бесформенное пространство – это пространство, невидимое физическим глазом, а наполненность полноты – это радость, неведомая физическому телу. Ибо всё это – восприятия, переживаемые в глубине сердца. Богар задаёт вопрос, как же можно выразить их словами. Богар говорит, что всё это невозможно познать, если придерживаться телесной культуры. Поиск духовного освобождения не следует путать с поиском физического бессмертия.

СТИХ 146

Границы величественной полноты не воспринимаются;
Четверо возвышенных прославленных мудрецов не выяснили;
Основоположник поэзии тоже не выяснил;
Славный Кугар и другие Сиддхи не выяснили;
Указать предел вездесущей бесформенности
Непоколебимая Веданта не смогла;
Если недалёкий ум мечется и рыщет,
Он утонет в состоянии *лайя*.

Краткое изложение

Если и только если ум погрузился в состояние *лайя*, он может осознать мистическое состояние блаженства. Даже четыре прославленных мудреца, основоположники, другие выдающиеся мудрецы, Сиддхи и Ведантические учения не смогут с помощью исследования объяснить или выразить величественную полноту, вездесущую бесформенность.

Комментарий

Это – очень показательный стих в том смысле, что он намекает на не поддающуюся описанию природу мистического опыта. Богар идёт ещё дальше и, чтобы подчеркнуть эту мысль, говорит, что неограниченное восприятие вездесущей бесформенности нельзя рассматривать как результаты перцепций и концепций, даже если они принадлежат *Canakadi nalvar*, *мула-гуру*, Кугару или Сиддхам. Даже Веданта не может описать состояние мистического переживания. Это – *anirvacaniya* (за пределами слов). Бхадрагириар говорит, что так же, как немой, которому приснился сон, не в состоянии описать радость, испытанную во сне, так и радость мистического переживания не поддаётся описанию. (Bhadrageiriya, 182). Сараха говорил, что описывать высшее восприятие было бы столь же тщетно, как пытаться описать сексуальное наслаждение девственнице. Тирумалар уподобляет мистическое восприятие тому, что он называет *anuboga-katam*, то есть переживанию любовного наслаждения (*Tirumantiram*, 2943). Он говорит также, что как мать не сможет своему сыну объяснить или выразить удовольствие, которое она получает с его отцом, так и мистическое переживание нельзя выразить или объяснить словами (*там же*, 2944). Природу блаженного восприятия можно постичь только на собственном опыте, и Тирумалар идёт дальше, утверждая, что это переживание не смогут понять даже художники, хотя и обладают более глубокой способностью проникать в суть вещей (*там же*, 956).

Прибегая к выражению Отто, мистическое восприятие – это сверхчувственный опыт. В *Мундака Упанишаде* говорится: "Там, где познание без дуальности, без действия, причины или следствия, невыразимое, несравненное, за пределами описания, что это? Сказать невозможно" (VI.7). Точка зрения Сиддхов относительно неопишемого может быть выражена словами Видьяпати, Святого Вайшнав: "Не спрашивайте, я не знаю." Многие тамильские Сиддхи формулируют это так: те, кто знают, не могут объяснить, а те, кто объясняет, на самом деле не знают.

Canakadi nalvar – четыре сына Брахмы, рождённых из его ума, они суть: Canakan, Canatanan, Canarkumaran и Canantanan. *Мула-гуру* может быть либо Агастьей, либо Тирумуларом. Будет уместным использовать этот термин применительно к Тирумулару, так как он – непосредственный *гуру* Богара. Кугар, один из искателей и святых, упомянутых в Махабхарате, считается квинтэссенцией мудрости. Неограниченное восприятие невозможно истолковать в контексте логического опыта даже с помощью Веданты, потому что мистическое переживание – это чувственный опыт.

Этот стих не следует интерпретировать в обычном смысле, как будто Богар дискредитирует вышеупомянутых мудрецов и Сиддхов. Вовсе нет. Он подчёркивает мысль, что даже эти великие мудрецы не смогут изучить саму природу блаженного мистического опыта.

Состояние *лайя*, или когнитивное погружение – состояние *самадхи*, или самоосуществление.

СТИХ 147

Как быть поглощённым, погружаясь,
Подобно тому, как пища насыщает силой и энергией;
Как быть зачарованным концентрацией,
Словно припал и пьёшь просветляющий чистый нектар;
Как быть погружённым, растворяясь,
Подобно облагораживающему эликсиру Гораккара;
Эти три сравнения не достигают цели,
Блаженство – высшее упоение.

Краткое изложение

Чтобы описать, как погрузиться в, как сконцентрироваться на, и как раствориться в состоянии (слитности) *лайя*, Богар использует три аналогии. Как вместе с пищей, которую поедает человек, он поглощает энергию, как он теряет себя наслаждаясь нектаром при концентрации, как снадобье Гораккара распространяется по всему телу, точно так же следует погружаться в блаженство. Богар также говорит, что при описании погружения, концентрации и слияния в состоянии блаженства, в *лайя*, эти аналогии несовершенны.

Комментарий

"Просветляющий чистый нектар" означает нектар, который даёт абсолютную мудрость. Богар хвалит медицинскую систему Гораккара, утверждая, что подобно тому, как лекарства, которые назначал Гораккар, проникают и растворяются в организме, так и человеку следует погружаться в состояние *лайя*. Превращение пищи в энергию, питья в удовольствие, медицинского препарата – в излечение болезни – все эти сравнения служат всего лишь намёком, для того чтобы дать "почувствовать" что *лайя*, – это (поглощающее) состояние блаженства. Эти сравнения и в самом деле недостаточны для объяснения опыта погружения, концентрации и слияния в состоянии блаженства. Сравнения, как и слова, являются "потушенными огнями". Мы можем выразить это словами "шуршащая тишина", то есть если она шуршащая, то это уже не тишина; если же это реальная тишина, она не может шуршать.

Когда практикуют Кундалини-йогу, сознание расширяется, и его центр достигает *сахасрары*. Как следствие, происходит отождествление, или слияние, с чистым сознанием, всепроникающей *пурушей*, но так тонко, как описывается в этом стихе.

СТИХ 148

Если спросят, где познать, постичь *муладхару*;
Духовную мудрость не воспримет самонадеянный, злонамеренный, невежда;
Там узнается место *адхары*,
Пойдёт и благополучно выйдет за пределы *tupral*;
Если переступил дружественный порог,
Десять миллионов лун и десять миллионов солнц неопишемы;
Берег изобильной полноты нельзя увидеть;
Достигнешь, и как магнитом притянет.

Краткое изложение

Духовная мудрость, которая недоступна для самонадеянного, злонамеренного и для невежды, будет постигаться через *муладхару* и *адхары*, пока не выйдет за пределы *тирпал* (три пустых пространства). Если переступить дружественный порог (*сахасрары*), то сияние там будет подобно свету десяти миллионов солнц и лун, к которым притянет как магнитом. Невозможно выразить словами эту неопишемую радость, ибо она безгранична.

Комментарий

Для ученика существует условие достижения духовной мудрости. Если ученик самонадеян, злонамерен и невежествен, то он (или она) не сможет достичь состояния духовности. Ещё никто не смог выразить словами светоч духовного блаженства, который подобен десяти миллионам солнц и лун. Духовное счастье – это безбрежное, безграничное переживание чистой радости.

"Дружественный порог" – это *сахасрара*. Чтобы его достичь, необходимо пройти весь путь Кундалини-йоги, начиная с *муладхары* и проходя шаг за шагом через остальные *адхары*. Этот систематический процесс включает в себя непрестанное усилие, или *садхану* духовных техник, или *kriyas*. Испытываемое блаженство находится за пределами пределов этих трёх пустых пространств (*тирпал*); оно неопишимо.

СТИХ 149

Если поведать о слиянии, то это будет подобно
Фитилю и маслу, тающему в горящем светильнике,
Дождевой воде, испаряемой и поглощаемой солнцем,
Глубокому яркому цвету, излучаемому хрусталём,
Пузырькам, растворённым в глубокой воде;
Вот как – поглощать и быть поглощённым;
Привет тебе, о добрый человек! Концентрируя ум, постигай истину
Словно она звук, исходящий от объекта и стихающий.

Краткое изложение

Процесс слияния, *лайя*, уподоблю фитилю и маслу, тающему в горящем светильнике, дождевой воде, испаряемой солнцем, излучаемым хрусталём цветам спектра, пузырькам, растворённым в глубокой воде, и звуку, стихающему в эфире и исчезающему. Так и разум должен слиться и поглотиться в концентрации, чтобы он смог постичь истину.

Комментарий

Богар пытается объяснить процесс поглощения и слияния, приводя определённые сравнения. Переживание блаженства в *самадхи*, или познавательном поглощении, – это то, когда побеждённый интеллект отступает, и это то, где дух раскрывает себя. Богар при использовании сравнений пытается ухватить это восприятие, слишком хорошо зная, что сравнения, используемые им, не будут в состоянии передать восприятие *лайя*. Опыт не может быть разъяснён с помощью уподоблений; тем не менее Богар использует их в качестве индикаторов опыта, но самим опытом они не являются.

СТИХ 150

Постижение истины – нектар в *адхарах*;
Всё, что основано на истине, связано с йогой;
Благотворную истину называют мечом мудрости;
Разве безмолвие сомкнутых уст не радость для разума?
Живительная истина – путь следования мудрости;
Разве в невысказанной истине не заключена великая сила?
Отточенная истина полноты отсекает *карму*;
Придерживайся пути в безмолвии.

□□□□□□ □□□□□□□□

Познанная истина станет нектаром в *адхарах*. Истина мудрости всегда ассоциирована с йогой; истина – это безмолвие и духовная радость разума; это то, что не провозглашено; это то, что отсекает узы *кармы*.

Комментарий

В этом стихе Богар пытается выразить природу истины, которую воспринимает тот, кто достигает Абсолюта. То, что протекает через *адхары*, то есть *кундалини-шакти*, само по себе есть нектар, которым наслаждаются в *сахасраре*. *Кундалини* неотличима от нектара. Безмолвие – природа истины, или Абсолюта. Истина – меч мудрости, который отсекает узы кармы. "Невысказанная истина" означает истину безмолвия, истину, которая устанавливает изъятие; она – то, что нельзя выразить словами; это – непрерывное красноречие; это – состояние невыразимого согласия.

Карма – это общее количество *санскар*, или привычных склонностей, накопленных в нашем подсознании. Патанджали говорит нам, что только неоднократно входя в состояние *самадхи*, мы сможем ослабить *санскары*. Эти напасти в своей тонкой форме разрушаются, если проследить их до самых истоков, от начала и до конца. (II.10).

СТИХ 151

Беспрерывные обманчивые наслаждения с женщинами
Уподоблю муравью, который жалит и кусает;
Что же блуждаешь ты, как похотливый невежда,
Если всеразрушающее желание не отпускает
И ловит в сети лживых непристойных взоров;
Если посторонние вещи уводят, отрывают от йоги,
Ты пропал; без неё нет ничего;
Если же повезёт (судьба), то будет познание.

Краткое изложение

Всё пропало, если потакать себе в похотливых сексуальных наслаждениях с женщинами, которые заманивают в свои сети соблазняющими взглядами. Это обманчивое удовольствие доставит неприятности во всех отношениях. Это навредит человеку, и йога для него будет потеряна. Истинная радость заключена в йоге, и только если повезёт, человек постигнет йогу.

Комментарий

"Муравей который жалит и кусает": это о большом красном муравье, который жалит человека и своей передней и задней частью. Это означает навлекать неприятности со всех сторон. Если просто доставляешь себе сексуальное удовольствие (извергая сперму), то не обретёшь ни трансцендентальный опыт йоги, ни духовное единение. Существует неявное указание, что только когда сперма сублимирована, тогда возможна йога. Это означает, что если стремиться всего лишь к физическому совокуплению с другим человеком, то состояние духовного единения с йогой недостижимо. "Если же повезёт" не означает слепого везения; это означает, что если это уготовано кармическими деяниями предыдущего рождения, то есть шанс воспринять благодать йоги.

СТИХ 152

Внимательно придерживаясь направления полёта,
Я преодолел долгий путь; о чём заявляю;
Когда я не спеша направлялся в горы Подигаи,
Увидел живых великих Сиддхских мудрецов,
Радостно стали они один за другим возносить хвалу (мне);
Я же с восторгом воздал хвалу им всем;
Совершенные люди усердно
Выполняли йогу и каждый из них достиг мудрости.

Краткое изложение

После исполнения Кундалини-йоги Богар отправился в горы Подигаи, где он видел многих Сиддхов, и они принялись радостно хвалить его; Богар же, в свою очередь, воздал хвалу им. Всё это были люди, каждый из которых выполнял Кундалини-йогу и достиг мудрости.

Комментарий

В этом стихе и в последующих стихах 153-156, Богар рассказывает о своём посещении гор Подигаи и Катурагири, где он встретил многих Сиддхов, обладающих древним знанием.

СТИХ 153

Они раскрыли всю мудрость для меня;
Я тоже открыл им секрет;
Непревзойдённый великий мудрец Агастья,
Радостно назвал меня *бога-риши*;
Почтенный великий *гуру* Тирумулар
Назвал меня *джнана-риши*; другие же
Назвали меня *йога-махариши*;
О-го-го! Я получил от них напутствие.

Краткое изложение

После обмена мудростью и тайнами (йоги) с Сиддхами мудрец Агастья назвал Богара *бога-риши*, Тирумулар назвал его *джнана-риши*, а все остальные называли его *йога-махариши*.

Комментарий

В этом стихе Богар даёт перечень приобретенных им званий. Мудрец Агастья назвал его *бога-риши*, "великий мудрец духовного наслаждения"; Тирумулар назвал его *джнана-риши*, "мудрец мудрости"; все другие Сиддхи называли его *йога-махариши*, "величайший мудрец йоги". Эти звания говорят об уникальном величии Богара, ибо они были дарованы ему самыми великими из всех Сиддхов, Агастьей и Тирумуларом.

СТИХ 154

Получив присвоенные звания,
Я исходил все четыре стороны
Известной горы Катурагири, где
Текут чудесные медовые ручьи и низвергаются водопады;
Поклонившись Каттаинатхару (кого) не терзают желания
И могущественному Гораккару
Я поведал им об изучении лекарственных трав,
Поистине полезных для всех.

Краткое изложение

После обретения званий Богар пошел в горы Катурагири, где встретил Каттаимуни и Гораккара и поведал им о полезных лекарственных травах.

Комментарий

В этом стихе Богар рассказывает, как он просветил Каттаимуни и Гораккара относительно полезных лекарственных трав.

Здесь мы также находим краткое, но превосходное описание гор, где бегут сладкие ручьи и медовые водопады.

СТИХ 155

Люди, которые с радостью и без усталости поклонялись
Великому господу Махалингаму, всё, о чём им подумается,
Исполнится в веке нынешнем (*кали*),
(И) будут благословлены потомством и благополучием;
Познай там истинно великого Сундарана;
Который провозгласит водительство для людей мира;
Я явил богооткровенный труд моего *гуру*
О сияющей горе Чатурагири.

Краткое изложение

Люди, которые поклоняются великому Богу Махалингаму (Шиве), будут благословлены потомством и всяческим процветанием в *Кали-юге*, всё что они замыслият, приведёт к успеху. Великий Сундаран (Шива) будет всегда направлять людей мира. Я явил богооткровенный труд своего *гуру* о величии горы Чатурагири.

Комментарий

Тот, кто поклоняется Сундарану (прекрасному Шиве), то есть Махалингаму (великому Богу Шиве), будет Им введом, и его намерения принесут плоды. Он будет благословен потомством и процветанием. Этот стих можно рассматривать как *пхала-ирути* (подарок читателю) *Upadeca Jnanam-156* Богара. Гора Чатурагири не только кладёз красот природы, она также является хранилищем мудрости Сиддхов, там, как утверждают, и сегодня живут, действуют и продолжают своё существование Сиддхи. Под *пхала-ирути* имеется в виду то благо, которое читатель может извлечь после изучения этого произведения / поэмы.

СТИХ 156

Найдя (и) покинув их,
Осторожно летя в небе,
Я удалился и затем остановился в стране Китай;
Я обучил достойных людей всем искусствам;
Мне удавалось заставить их задействовать *сиддхи* в своих домах;
Я без усталости бродил по горам и лесам,
Я изложил это духовное учение в стихах
Для всех искателей – да достигнут они истинной мудрости.

Краткое изложение

Простившись с Сиддхами, Богар полетел в Китай и учил там людей всем искусствам и тому, как достичь обладания силами *сиддхи*. Бродя в лесах и горах, Богар изложил своё духовное учение в вышеупомянутых стихах, так чтобы все ищущие мудрости смогли достичь истины.

Комментарий

В этом стихе есть автобиографическая ссылка Богара на то, что он отправился в Китай и учил там людей методам Сиддхов. После скитаний в лесах и горах Богар направился в Китай и нёс мудрость всем ищущим истины невзирая на национальные разделения, провозглашая принципы гуманизма, известные в тамильской литературе как *arru-p-padai*.