

Покров Тайны

Проф. Т.Н. Ганапати, директор Исследовательского Центра Йоги Сиддх, Ченнай (Мадрас)

Предварительный Обзор

Изучение литературы Сиддхов Южной Индии было в значительной степени проигнорировано современными исследователями. До настоящего времени не проводилось никаких систематических научных исследований этой традиции в произведениях "Восемнадцати Сиддхов", о которых было известно из тамильской литературы. "Алхимическое Тело" Дэвида Гордона Уайта, обзор санскритских текстов, написанных Сиддхами северных областей Индии, хотя и заслуживает внимания, но не охватывает всего обширного поля сиддхской тамильской литературы. Сиддхская традиция является трансрегиональной и универсальной и она внесла большой вклад в науку, культуру и цивилизацию.

Характерные черты Сиддхов

Основные трудности исследования Сиддхов начинаются уже с самого термина Сиддха. Это санскритский термин, означающий "осуществлённый, завершённый". Сиддха – *йог*. Термин Сиддха происходит от слова *сиддхи*, что означает опыт восприятия Шивы. Сиддхи – не атеисты и не агностики, как обычно полагают. Они верят в Бога, но не Бога той или иной религии. Для большинства из них существует некий Бог, Шивам, без каких бы то ни было ограничений или свойств. Грамматически и философски Шивам – это безличное понятие. Настоящее имя для Шивама – это "оно"/"то" (It), или "состояние бытия" (Thatness), или "качество бытия" (Suchness) или "Парапарам". Истинный Сиддха пребывает как вне атеизма, так и вне веры (теизма). Сиддха – вольнодумец и революционер, и он не станет приверженцем каких бы то ни было религий или священных писаний или обрядов. Сиддхи отвергают авторитет священных писаний, потому что мистические переживания, будучи бесформенными, не могут быть ограничены какой-либо структурой. Поэтому метод, который следует принять для понимания сиддхской поэзии, является методом восприятия, но отнюдь не методом описания. Метод правильного восприятия приведёт нас к духу мистицизма. Истинное понимание приходит благодаря самопознанию, а это совсем иное, чем логическое объяснение. Оно может присутствовать, только если объяснение вещи исходит изнутри, а не извне.

Хотя Сиддхи выглядят противниками священного писания, но в душе они благочестивы. Они – "набожные мятежники" внутри общего поля религии и, будучи таковыми, они отнюдь не являются атеистами. Карай Сиддхар, который жил в прошлом столетии, проводя различие между Сиддхой и не-Сиддхой, говорит, что Сиддха указывает на путь опыта, тогда как не-Сиддха указывает на путь священных писаний.

Достойной внимания особенностью, которую мы обнаруживаем у Сиддхов, является полное отсутствие какого бы то ни было местного культа божества. Они не генотеисты, верующие в одного местного Бога. В тамильской литературе ни один истинный Сиддха, включая Тирумулара, не воздавал хвалу ни одному местному Богу или божеству, или же своему личному богу. Это та особенность, которая отличает Сиддхов от остальных святых, особенно от Алваров и Найянмаров (Алвары – поклонники вишнуизма, Найянмары – поклонники шиваизма). Мы можем сказать, что основной характерной особенностью, особым свойством, позволяющим отличить истинного Сиддху от не-Сиддхи, будет, если мы узнаем, воздавал ли он/она хвалу какому-нибудь местному Богу или божеству. Сиддхи не относятся ни к какой религии (*samayam*). "Самаям" на тамильском языке означает "соглашение", "правило".

Они – "не связанные в своих действиях" неконформисты, духовные искатели, стремящиеся к прямому и естественному подходу, к более интенсивному восприятию абсолютной истины, они не признают важность и престиж священных писаний. Сиддхов можно рассматривать как "лишённую писаний", "не-книжную" (*nirgrantha*) школу индуизма, поскольку они не связаны ни с какими авторитетными письменными источниками. Сиддхи относятся к неконформистской "контртрадиции". То, что подразумевается под "контртрадицией" – это не то, что "противоречит традиции", но "традиция, которая противоречит". Сиддхи бросали вызов многим принятым верованиям и обычаям индийского общества и его образа мышления. Они развенчали идолов, обрядовое поклонение и просительные мантры, которые словно путы, препятствуют освобождению души. Их язык был столь же нетрадиционен, как и их жизнь.

Классификация Сиддхов

Сиддхов классифицируют по-разному. Согласно одной классификации, Сиддхи принадлежат к Бала-варга, Мула-варга и Каиласа-варга. У Тирумулара, Богара и Камбаличчаттаимуни мы находим упоминания о том, что они принадлежат к традиции *кайлайя*, а последний из упомянутых даёт перечень Сиддхов, принадлежащих традиции Кайлайя. Для Бала-варга (линия передачи учения Балы) Бог Муруга – первый Сиддха и *гуру*. Для Мула-варга (линия учения Мулы) Тирумупар – *гуру*. Тирумупар – другое название Муладхары. Агастья – *гуру* Кайласа-варга (линия учения Кайласа).

Количество Сиддхов

Не существует единого мнения относительно точного числа Сиддхов. Буддизм говорит о восьмидесяти четырёх Сиддхах. Однако в тамильской литературе традиция говорит о восемнадцати Сиддхах, именуемых Падинен Сиддхаргал (*Padinen Siddhargal*). Каждая из этих школ даёт различные списки имён, и, когда это касается имён Сиддхов, они редко приходят к согласию. Полагают, что число "восемнадцать", общепринятое на Юге, скорее является мистическим числом, нежели историческим. С этим числом связано понятие жертвы, и "восемнадцать" оказывается символическим эквивалентом человека как жертвы. Термин "восемнадцать" в "восемнадцати Сиддхах" относится не к количеству Сиддхов (потому что количество Сиддхов неисчислимо), но к достижениям Сиддхов. Мне кажется, что число "восемнадцать" соотносится с восемнадцатью *сиддхи* (духовными достижениями). Сиддха – тот, кто достиг восемнадцати *сиддхи*. Короче говоря, среди Сиддхов число "восемнадцать" почитается священным.

Язык Сиддхов

Взгляды Сиддхов выражаются в поэтической форме, представляющей собой нечто среднее между философией и поэзией. Поэтическая форма предполагает, что между мистикой и поэзией существует тесная связь. Арнольд Тойнби говорил, что истина, постигаемая через мистическое переживание, находит своё естественное выражение в поэзии. Сиддхи чувствуют, что интенсивные духовные мистические переживания возможно передать только в поэтической форме. Никакой другой язык, кроме поэзии, не годится на то, чтобы хотя бы намекнуть на опыт мистиков. Поэзия может выразить глубокое понимание и проникновение в суть. Поэзия говорит меньше, а передаёт гораздо больше и, предлагая целый мир смыслов, она отличается от всех других вербальных форм выражения. Кеннет Брайант дал определение важного различия между поэзией с атрибутами (*saguna*) и без атрибутов (*nirguna*). В то время как поэзия с атрибутами базируется на истории, единственным основанием для поэзии без атрибутов является личное переживание поэта. Тогда как поэт "сагуна" представляет повествовательную драму, всё, что представляет поэт "ниргуна" – это моменты постижения. Поскольку поэзия Сиддхов выражает откровение чудес трансцендентного с присущей ей точностью и интенсивностью, мы можем называть её поэзией "ниргуна". Поэзия Сиддхов, которая у нас есть сегодня, передавалась от поколения к поколению устно. Чтобы облегчить устную передачу, Сиддхи использовали только общепринятый язык с нелитературными, грубыми, оскорбительными, неприличными и разговорными выражениями, на котором говорят простые люди. Хотя стихи Сиддхи изложены на общеупотребительном языке, смысл стихов воздействует на двух уровнях: один из них экзотерический и лингвистический, а другой – эзотерический и символический.

Язык Сиддхов метафоричен и парадоксален. Его называют сандхья-бхаса (*sandhya-bhasa*), или язык сумерек, это буквально означает, что идеи могут быть переданы как при дневном свете, так и в темноте ночи. Существенная характерная особенность этого языка заключается в его полисемантической природе, его мультивалентности и способности одновременно выражать множество значений как на уровне обычного переживания, так и на уровне трансценденции. Полная намёков, афористическая и загадочная природа такого языка является мистической по своему характеру и сути, здесь высшее облечено в форму низшего. Парадоксальные высказывания и их толкования доступны только для посвящённого. По всей видимости, стихи Сиддхов сами по себе выполняют функцию посвящения. Большинство песен Сиддхов написано на иносказательном языке. Это – тайный язык, в котором числа, обычные слова и символы лишены какого бы то ни было непосредственного, естественного исторического значения и наделены намного более широким и духовно богатым внутренним мистическим смыслом. Использование чисел для обозначения мистических переживаний является любимым приёмом Сиддхов и "фирменным знаком" такого Сиддха, как Тирумупар. Символизм алфавита также является обычным приёмом, который мы находим в поэзии Сиддхов.

Символический язык сумерек (метафорический язык) Сиддхов обладает преимуществом

точности, сконцентрированности, тайны, мистерии и эзотерического смысла в том, что символы – это объективный кратчайший путь к субъективным состояниям блаженства. Символы, в руках Сиддхов, становятся формой художественного выражения невыразимого. Использование символического языка не просто защита от профанации священного текста невеждой, но также и указание, что язык, хоть и обогащённый, не способен выразить высочайший духовный опыт. Ведь, в действительности, язык и вправду – всего лишь разбитый светильник. В суфийской терминологии любая попытка передать сокровенный смысл духовного опыта обычным языком подобна "передаче поцелуя возлюбленной через посланца".

Метафорический язык составляет неотъемлемую часть мистицизма Сиддхов. Сиддхский "язык с двойным смыслом" представляет собой своего рода технический язык. Назначением его является передача великих истин символическим, но при этом простым языком:

1. Не позволить непосвящённым удовлетворяться поверхностным значением;
2. Облекать исходное послание в ритмическую форму, понуждая людей петь его наряду с популярными формами народной песни так, чтобы послание могло пережить любые перерывы в линии устной передачи и облегчить впоследствии повторное открытие; это позволяет не потерять драгоценное учение;
3. Делать так, чтобы послание могло достичь всякого, кто им интересуется, независимо от пола, или касты;
4. Завуалировать те наставления, которые могут вызывать негодование общественности, отверженной ритуалам;
5. Выражать высочайшие озарения разума, несмотря на недостаточную адекватность языка просторечия;
6. Побуждать людей переходить от соблюдения ритуалов к тантрической сети;
7. Использовать в языке мнемонические приёмы;
8. Заставить ортодокса негодовать, то есть поддразнивать ортодоксального религиозного буржуа; создать, как бы, своего рода лингвистический катарсис;
9. Ввергать *йогина* в парадоксальную ситуацию, что необходимо для его обучения.

Также считается, что метафорический язык мог возникнуть из-за любви к парадоксу, характерному для всех духовных традиций. Какова бы ни была цель, метафорический язык составляет неотъемлемую часть *садханы* Сиддхов. Он выполняет функцию кодирования описания. Чтобы понять метафорический язык, требуется обширная эрудиция для интерпретации священных текстов и их толкования; более того, в качестве обязательного условия требуется достаточный опыт мистического переживания и способность философского проникновения в суть. Метафорический язык может принять форму поэтики инверсии, или стихов на "языке перевёртышей". Есть на хинди категория пословиц на языке инверсии: "лётся одеяло, а дождь промокает". Такие стихи кажутся абсурдными, парадоксальными, безумными, непостижимыми и, тем не менее, они полны смысла. Они – часть древней индийской традиции и их можно сопоставить с подобными высказываниями по всему миру. Они заставляют человека почувствовать себя дураком, но это как раз и является частью их функции.

В Тирумандираме мы сталкиваемся с такими выражениями, как "видение без глаз", "слышание без ушей", "глаз, который не видит", "ухо, которое не слышит". Как поэты говорят о "безмолвных цветах" и "многоцветных шумах", так мистики говорят о "вкусе слов" и о "слушании света"; и ещё они говорят, что могут "слышать, как растёт трава". В "Сиддха Конгана Наяна" мы находим два стиха, которые знамениты своим "перевернутым" языком. Там поэт повествует о "курице с шестью ногами", о "горшке без уст", о "козе с двумя ногами". Также и Тирумалар рассказывает о государстве Шиванубхава, где "сахарный тростник горький (невкусный), а мёд – кислый". Парадоксальные высказывания и их расшифровка доступны только посвящённому. Как полагает норвежский учёный Пер Квэрне, песни сами по себе действуют как посвящение. Существуют глоссарии и комментарии с "духовными" смыслами для произведения Биджак поэта Кабира, для Тирумандирама и для некоторых тамильских поэм Сиддхов. Но от них мало толку, поскольку такие стихи предполагают сознание, совершенно отличное от того, в котором мы мыслим, функционируем и пишем эссе. Короче говоря, метафорический язык – это "экспрессивный глубинный язык символизма", и он совсем иной, чем "дискурсивный, узко ориентированный язык".

В тамильской сиддхской литературе мы встречаемся с направлением панча-таттва, называемым пятью "М". Пять "М" – это: вино/опьяняющее знание (*madhya*), плоть (*mamsa*), рыба/олицетворение двух жизненных потоков в иде-пингале (*matsya*), позы тела, в особенности рук (*mudra*), и союз Шива-Шакти в теле йогина (*maithuna*). В Панча-таттве допускается как буквальное прочтение, так и

метафорическое. При буквальном прочтении подразумевается северная, или левосторонняя практика Тантры (*vamacara*), а при метафорическом прочтении – южная, или правосторонняя практика Тантры (*daksinacara*). Таким образом, можно объяснить дихотомию между левосторонним и правосторонним методами даже на основе одного только метафорического языка сумерек. На обычном языке эти термины соотносятся со своими буквальными значениями, то есть, с вином, мясом, рыбой, зерном, и сексуальным единением соответственно. В более глубоком смысле эти термины предназначены для того, чтобы передать поступательное развитие *садханы*, приводящей к освобождению. *Мадхья* – символ опьяняющего знания. Свобода от "Я" и "моё" – это *мамса*. *Матсья* – символическое значение *прамаямы*. *Мудра* обозначает йогическое состояние концентрации и беспристрастия. *Маитхуна* – это слияние *адента* с высшей реальностью. Метафорический язык применяется Сиддхами не только в качестве языка посвящённых, но и как своего рода шоковая терапия для интеллектуалов и религиозных людей.

Сиддхи

Согласно тамильскому словарю, слово *сиддхи* означает осознание, успех, достижение, окончательное освобождение. *Сиддхи* соответствуют подлинному переходу за пределы человеческого существования, что можно уподобить онтологической трансформации. *Сиддхи* – это усилие, направленное на отмирание в человеке профанического, и образование в нём космического по своему устройству сознания. Традиционно количество *сиддхи* равняется восьми (*asta-siddhi*). Эти *сиддхи* таковы:

1. анима, способность становиться мельчайшей, как атом, частицей;
2. махима, способность расширяться до бесконечности;
3. лагхима, левитация, способность парить в воздухе;
4. гарима, способность оказаться в любом месте;
5. пракамья, свобода воли, или способность преодолевать естественные препятствия;
6. ишитва, способность создавать или управлять;
7. вашитва, господствовать над всем творением; и
8. камаवासитва, дар как исполнения желаний, способности обрести всё желаемое, так и

достижения состояния отсутствия желаний.

Индуистская мысль, вообще говоря, признаёт восемь *сиддхи*, хотя иногда также допускаются восемнадцать и двадцать четыре *сиддхи*. *Тирумандирам* сообщает о шестидесяти четырёх *сиддхи*. Стих 337 из *Богар-Карнам-300* говорит о восьмидесяти четырёх *сиддхи*. К сожалению, *сиддхи* всегда считались скорее помехой для духовного развития, чем йогическими достижениями. Паттинаттар называет *сиддхи* "горьким сахарным тростником" (*kasakkum karumbu*), чтобы указать на их неоднозначный характер. Желание привлечь общественное признание с помощью демонстрации *сиддхи* выявляет незрелость. Как говорит Памбаттиккиттар: "Те, кто достиг самореализации, не будут её демонстрировать, а те, кто не достиг, будут её выказывать". Но для истинного Сиддхи, подлинного *кундалини-йогина*, эти *сиддхи* имеют огромную ценность, поскольку они указывают на то, что он находится в процессе разрушения структур мирской чувственности и в окончательном отъединении от законов природы и от кармической предопределённости. *Сиддхи* отражают качество мистического опыта, достигнутого Сиддхой. Настоящие *сиддхи* представляют собой внутреннее преображение, внутреннее состояние единства, вступление в поток освобождения. Возбраняется не достижение *сиддхи*, но их демонстрация другим людям.

Сиддхи – Тантра-Йога и Алхимия

Сиддхи практиковали Тантра-йогу. В Тамил Наду Сиддхи отождествляются с алхимиками. Считается, что традиционная наука алхимия работает над вопросом о трансмутации не только материи, но также души. Сиддхи рассматривали йогическую *садхану* как своего рода внутреннюю духовную алхимию. Очень часто люди проводят неправомерную аналогию между Сиддхой и алхимиком, к которому относятся как к кудеснику или фокуснику, превращающему неблагородные металлы в золото. На тамильском языке, поскольку алхимик превращает жёлтую медь (*pittalai* на тамильском языке) в золото (*adakat* на тамильском), его называют человеком, который превращает медь в золото (*pittalatta-k-karan*). По-тамильски это слово также означает "обманщик". К сожалению, поскольку Сиддху сравнивают с алхимиком, за ним пошла сомнительная слава обманщика, на которого нельзя положиться. Алхимию не следует рассматривать как стремление к золоту в виде металла. Она служит для сохранения тела и является путём к высшему освобождению. Если мы продолжим этот анализ, то поймём аналогию между алхимиком и Сиддхой. Как алхимик работает с

неблагородными металлами, превращая их в золото, так Сиддха преобразует свою психофизическую жизнь в свободный самостоятельный дух. В Индии золото символизирует бессмертие. Рассматриваемый в вышеупомянутом смысле, каждый Сиддха – это духовный алхимик и его духовное делание состоит в развитии тела или преобразовании тела в бессмертную сущность. *Йогинь* называют свою технику *садханой*, и она является своего рода внутренней духовной алхимией. Иногда алхимия для Сиддхов была просто внешним прикрытием, обёрткой или наружным слоем для чего-то намного более глубокого. Она была кодом для защиты от непрошенных гостей.

Понятие гуру

Обсуждение философии Сиддхов будет неполным без упоминания их концепции *гуру*. Сиддхи – фактически почитатели своего *гуру*. Этот факт отличает последователей тантрической веры от последователей ведической веры (*deva-bhaju*), или почитателями *дэвов* (небесных богов). Для Сиддхов *гуру* остаётся невидимым для физического глаза. *Гуру*, согласно сиддхской традиции, не есть кладёшь теорий; он – авторитетный специалист, воплотивший свои идеи в свою жизнь. Он не просто источник, но и само питание, он – мудрец, человек, который "знает", он – тот, кто открыл для себя свободу. Культура Сиддхи основана на посвящении (*diksha*). Правильный перевод слова *дикиша* – "предоставление возможностей", потому что здесь учитель по сути вынашивает ученика в себе, подобно тому, как мать вынашивает эмбрион в теле, и он "наделяет" ученика всей энергией духовной мудрости. Такое наделение производит духовное возрождение; это означает полное преобразование человека.

Социальная философия Сиддхов

Шивайянама, мантра Сиддхов, – не просто философско-мистическая концепция, она также и социальная. *Нама* подразумевает жертву (*tyaga*), *шива* означает Высшее Я (*ananda*), или счастье, а под "айя" имеются в виду последствия, или результат. В целом термин *Шивайянама* будет означать "результат жертвы – блаженство". Сиддхи ощущали блаженство в жертве, и они толковали жертву как возможность служения. Для них служение и работа начинаются с развития собственных способностей. А общественная деятельность Сиддхов предоставила им ещё один путь для самореализации. Благодаря участию в социальной жизни Сиддхи обрели новое применение для своего мистического опыта. С помощью Сиддхов "концепция направления или указания пути всем и каждому", независимо от касты, убеждений, пола, религии или национальности (*arru-p-padai*), которую мы находим в тамильской литературе, приобрела социально-философский смысл. Концепция эта заключается в том, что своим просветлением они придают особое значение клятве служения человечеству. Для искателя истины их песни – это указатели на пути самосовершенствования. Сиддхи хотели, чтобы все совершенствовались так же, как они сами. В своей любви они желают одарять всех существ благополучием, счастьем и взаимной заботой. В мистицизме Сиддхов ориентиром служит человек, а не Бог. Концепция *arru-n-padaai* (метод указания на путь) является мистическим выражением Сиддхов, это их обязательство перед человечеством, и оно заключается в том, чтобы указать путь. Эта сиддхская концепция передачи факела духовности другим людям является высочайшим альтруистическим действием. Они искренне чувствовали, что истинная свобода не может находиться в изоляции.

Эта концепция указания людям пути имеет два аспекта в философии Сиддхов – один позитивный, а другой негативный. В негативном аспекте Сиддхи отмечают то, чего для достижения познания делать не должно. Сиддхи увещают людей, что для достижения совершенства своих способностей не следует застревать на полпути, увязая в таких предрассудках, как кастовая принадлежность, священные тексты, ритуалы, церемонии, пуджа, и т.д. Согласно Сиддхам, причина распространённости заблуждений в нашей жизни является скорее институциональной, нежели персональной. Их метод Кундалини-йоги, их этические заповеди, системы медицины, и прежде всего их простой язык – всё это предназначалось для того, чтобы передать то, что они хотели донести, и сформировать положительный аспект своей концепции. Общественные задачи Сиддхов лучше всего проявляются в их системе медицины. Короче говоря, Сиддха не отказывается от мира; вместо этого он (или она) старается посвятить себя его возвышению, в то же время оставаясь совершенно свободным. Это участие Сиддхов в общественной жизни сводит на нет широко распространённое среди западных критиков мнение об индийских мистиках, будто они не посвящают себя бескорыстному служению ради блага других людей.

Более подробные комментарии о Кундалини-йоге, о шести энергетических центрах тонкого тела и о сиддхской концепции тела см. приложения А, В и С соответственно.

Глава 2

Заметки о жизни Сиддхов

Введение (Т.Н. Гананати)

Очень трудно предоставить заслуживающие доверия биографические хроники о Сиддхах, поскольку в истории очень мало что известно или упомянуто об их жизни. Стих от мудреца Агастья гласит, что большинство произведений Сиддхов было утеряно во времена потопа и то, что у нас осталось теперь как поэзия Сиддхов – всего лишь небольшое собрание стихов, которые вынесло на берег и которые сохранились. Существует мнение, базирующееся на этих стихах, что известная сегодня поэзия Сиддхов – только искажённая версия оригинальных сиддхских стихов, и написана она какими-то обыкновенными людьми. Если это так, тогда следует проявлять крайнюю осторожность, принимая на веру историческую или биографическую информацию, предоставляемую составителями антологий и другими авторами, пишущими о Сиддхах. Биографическая информация, предоставленная различными авторами, является смесью жизнеописаний, основанных на традиции, местном фольклоре, мифологии и сентиментальных мнениях. Все эти жизненные зарисовки – просто пересказ легенд. Нет ни одного исторического подтверждения этих легенд; тем не менее нельзя отвергать их полностью, так как в них должна быть какая-то начальная истина, к которой были сделаны дополнения более поздними поколениями. Поэтому невозможно сказать что-либо определённое о жизни и датах, то есть о биографии Сиддхов. Проследить историю жизни Сиддхов столь же трудно, как прочертить траекторию птиц в небе. Так же, как лодки не оставляют следа в морях или реках, где они проплывают, так и Сиддхи не оставили никаких автобиографических подробностей в своих поэмах. Мы можем определить две причины такой установки у Сиддхов. Об одной из них сказал Мирча Элиаде: "Индия озабочена бытием; а история, создающаяся путём становления, является лишь одной из форм не-бытия". У Карувувара, Сиддхи и ученика Богара, мы находим ещё одну причину. Согласно ему, Сиддха – эксперт в том, чтобы по желанию оставлять своё тело и входить в другое. И раз уж у Сиддхов принято этим заниматься, то очень трудно идентифицировать "кто есть кто", что уж тут говорить о биографических данных.

Согласно традиции, каждый Сиддха получает пять разных имён: первое дано родителями, а остальные четыре – имена для достигнутых человеком стадий духовного совершенствования. Среди этих четырёх имён есть имя, которое даёт гуру (духовный учитель) при посвящении ученика. Большинство работ о тамильских Сиддхах ссылаются на мудреца Агастью как на наставника учения Сиддхов. В тамильской литературе и философии имеются ссылки не на одного, а на нескольких Сиддхов по имени Агастья. Агастью также называют различными именами: Кубамуни, Каласамуни, Кудамуни, и т.д. Подобным же образом существует более одного Паттинааттара, упоминаемого в тамильской литературе. Повторяемость одного и того же имени показывает, что большинство имён Сиддхов обретенны впоследствии. По достижению состояния Сиддхи праведник обретает новое имя, чтобы показать, что он родился в этой "новой реальности" и, значит, должен сбросить своё старое имя со всеми присущими ему ассоциациями и обрести новое имя, соответствующее тому духовному уровню, которого он достиг. Можно с уверенностью сказать, что большинство сиддхских имён не первоначальные, но лишь некие абстрактные, относящиеся к йогическим принципам, и обретенны позже.

Многие имена Сиддхов – символические. Это не фамильные имена, но имена, которые присваивают праведнику, когда он достигает определённой стадии сознания с помощью практики Кундалини-йоги; эти имена – духовные наречения, данные людям, которые достигли определённого йогического мастерства. Имя Агаттияр (тамильская версия Агастья) подразумевает того, кто возжёт в себе огонь; (*агам* = внутренний; *ти* = огонь); то есть того, в ком пробуждён огонь *Кундалини*. Того, кто победил секс и гнев, называют Горакша. Матсья – это рыба. В тантре так обозначают чувства. Под Матсиендранатхом подразумевается "тот, кто стал хозяином над своими чувствами" (*indriya*) и служит определением для того, кто порвал путы рабства. Подобным же образом можно толковать имя Паттинааттар как *патти* плюс *наттар*, то есть человек, который может спасти души. *Патти* на тамильском языке означает "огороженное место для пастбища"; оно также может означать "пастьба душ", душ, погрязших во тьме. *Паттинааттар* – это тот, кто оказывает помощь и направляет эти души, указывая способ, как выйти из "этого мирского и чувственного загона для скота" и стать освобождённым. Памбаттититар – имя ещё одного Сиддхи. *Памбу* по-тамильски значит змея. Змея – символ вечности, и считается, что змеиная кожа обеспечивает невидимость. Присущее змеям сбрасывание кожи должно означать долговечность или даже бессмертие. Смена кожи также указывает

на избавление себя от зла и освобождение от обыденного существования. Слово "змея" соотносится со свёрнутой *кундалини*. Сиддха, который усовершенствовал Кундалини-йогу и достиг бессмертия – это *Памбатти*. Ещё одного Сиддху звали Кудамбаи. Кудамбаи по-тамильски означает прокалывание ушей для серёг, но и *кундалини* свёрнута, как серьга, так и Кудамбаиччиттар обозначает Кундалини-йоги. *Кудамбаи* выражает то, что подразумевается под прокалыванием уха (*kan-phata*). Этот термин – пан-тантрический индийский термин, относящийся к Сиддхам.

Сиддха, извлекающий нектар (*амрита*), выделяемый в *Сахасраре*, которая суть лотос (*kamala*) – это Камала Сиддха. Термин *идаиккаду* (*idaikkadu*) на тамильском языке соотносится с пространством между бровями. Сиддха, который прошёл сквозь межбровье (*bhru-madhyaka*) и кто объединил свою душу с космической душой – *Идаиккаттуччиттар*. Сиддха, который овладел мятущимся умом, носит имя Агаппеиччиттар (*agappey* - внутренний призрак). Есть Сиддха по имени Камбаличчаттаимуни. Скорее всего он обрёл это имя потому, что носил верхнее одеяние из шерсти. Нет никаких сомнений, что шерстяное одеяние в Индии ассоциируется с духовностью. Богар называет Сиддху Камбаличчаттаимуни Сиддхой-медведем (*Karadiccittar* по-тамильски). Имя Богар означает "тот, кто обладает" то есть тот, кто обладает блаженством бессмертия. Имя Шиваваккийяр – приобретённое, не его настоящее, и, вероятно, было дано потому, что в своём произведении он использовал Шивайам более чем в шестидесяти местах. Вышеупомянутое обсуждение показывает, что очень трудно иметь подлинное описание жизни Сиддхов. Несмотря на это, в некоторых работах можно найти какие-то описания биографий Сиддхов с различными подробностями.

В этой связи можно сослаться на схему относительно восемнадцати Сиддхов-йогов, касающуюся мест их *самадхи*, их *гуру*, их учеников и их деяний, представленную Шри М. Говинданом в его книге Бабаджи и Традиция Крийя Йоги 18 Сиддхов, с небольшими отличиями от оригинала. (См. приложение D).

Мы могли бы добавлять больше подробностей о биографии Сиддхов по мере того, как и когда они обнаруживаются, по мере продвижения научно-исследовательской работы и анализа новых рукописей. Если добавлять к биографиям Сиддхов что бы то ни было только лишь на основании слухов, то потом это будет цитироваться дальше, становясь источником неверной информации. Даже при том, что некоторые из биографических эссе являются очень скудными, по мере того, как исследование продолжается, мы возможно обнаружим дополнительную информацию, которая может быть добавлена в следующем издании.

Одна из причин того, чтобы вынести на обсуждение эту Антологию состоит в том, чтобы пробудить интерес и поддержать последующие исследования. Как пример, у нас есть гораздо больше подробностей о жизни Богара, нежели о жизни Камаламуни, Сундаранандара, Патанджали, Данвантири и Валмики. В отличие от других Сиддхов, Богар сам описал в своих произведениях некоторые случаи из собственной жизни.

Мы взяли из надёжных источников биографическую информацию о восемнадцати Сиддхах, чьи стихи переведены в этой Антологии.

Нандидевар (*КР. Арумугам*)

Жил некий служитель в свите Шивы (*Shiva-gana*), чьё имя было Вираган, и был он привратником в обители Богини Парвати. Однажды, когда Богиня Парвати покинула Кайлайя, Вираган выпустил демона по имени Адилаган в обитель Парвати. Когда Бог Шива про это узнал, Он проклял Вирагана, и в качестве проклятия отправил его на землю, где тот родился сыном *риши* по имени Чилатха.

Чилатха жил со своей женой, и они жаждали иметь ребёнка. Он совершил покаяние, обращаясь к Шиве. Бог Шива появился, и Чилатха стал молить о ребёнке. Шива велел ему совершить обряд жертвоприношения (*yajna*). Для совершения обряда Чилатха вспахал землю и нашёл ларец. В ларце находился ребёнок со спутанными волосами и четырьмя руками, это был Нандидевар. Увидев такого ребёнка, Чилатха очень расстроился. С беспокойством он вновь обратился к Шиве. Шива предложил ему закрыть ларец и снова открыть. Чилатха так и сделал. Тогда он нашёл внутри красивого ребёнка. Но Чилатхе было сказано, что ребёнок умрёт в возрасте двенадцати лет.

Родители горевали о ребёнке, которому было суждено умереть в раннем возрасте. Дитя спросило, почему они горюют, и родители рассказали ему о причине. Ребёнок поклялся, что уладит это дело непосредственно с Богом Шивой. Он совершал суровое покаяние. Срок подошёл к концу. Перед ним появился Бог Шива. Ребёнок Нандидевар испросил милости: чтобы он никогда не разлучался с Шивой и чтобы он командовал всеми служителями в свите Шивы. Что и было ему даровано. Таково описание жизни Нандидевара, представленное в *Пуранах*.

Агастья говорит, что Нандидевар родом из касты гончаров (*kuyavar*). Богар говорит, что Девендра

(Бог всех *дэвов*) проклял Нандидевара, и это стало причиной его рождения в мире. Сам Нандидевар говорит, что он родом из Кайлайя, то есть с горы Кайлаш.

В своём *Нандисар Калаиджнянам* Нандидевар утверждает, что Вьяса – его младший брат, Дасарата, отец Рамы – его дядя по материнской линии, Данвантири – его сын (то есть ученик), а божественные врачеватели-близнецы (*Ashvinidevas*) – его внуки (то есть ученики его ученика). Он также утверждает, что он – сын Шивы и Его супруги Умы. По милости Бога Шивы и Матери Умы он получил имя Каилайя Читтан (Сиддха горы *Кайлаш*).

Сиддхи обычно не раскрывали знаний, которые они обрели. Они скрывали своё учение с помощью метафорического языка. Но Нандидевар открыто разгласил всё, что он знал. Сокровища Сиддхов стали доступны для любого, кто захотел бы изучать его работы. Этот поступок Нандидевара вызвал яростный гнев других Сиддхов. Они спорили с Нандидеваром и жаловались на него Богу Шиве, который осудил этот поступок Нандидевара. Узнав, что Бог Шива был огорчён из-за него, Нандидевар принял облик быка и затаился в укромном месте, выжидая подходящего времени, чтобы, преисполнившись смирения, предстать перед Богом Шивой. Бог Шива, всеведущий и всемогущий, увидел, что Нандидевар спрятался. Он, в Своей благости, явился к нему и сказал: "О! Нанди! Подойди!" Нандидевар, который в то время находился в облике быка, опустился пред Ним на колени, приветствуя Его, и никто не посмел встать между коленопреклонённым Нанди и Богом Шивой. Именно эта поза Нандидевара запечатлена в виде статуи во всех храмах Шивы, и согласно традиции никому не должно проходить между Шивой и Нанди в храмах Шивы. Это соблюдается до сих пор.

Агастья (КР. Арумуган)

Агастью считают первым Сиддхой. В *Пуранах* об Агастье существует множество переплетающихся между собой историй. Согласно этим историям, зарождение Агастья случилось в горшке. Как только божественная девица Урваши (танцовщица при дворе Индры в небесном мире) прибыла в материальный мир, там её встретили два человека, Митра и Варуна. Урваши оказалась столь очаровательна, что и Митра и Варуна не совладали со своими чувствами и даже потеряли контроль над семяизвержением. Решив, что не стоит тратить сперму зря, один из них изверг её в горшок, а другой – в воду. Из горшка родился Агастья, а из воды – Васишта, другой великий мудрец, *гуру* Рамы. Поскольку Агастья родился из горшка, он был известен как Кудамуни или Кубамуни (*kudam* тамильский термин, а *kumbham* – санскритское слово для горшка; *muni* – тот, кто принял обет молчания). Он также известен как Маитра-Варуни, Аурвашья (сын Урваши, божественной девицы), Каласайя, Каласодбхава, Кумбхаджа (тот, кто рождён из горшка).

Агастья числится одним из семи выдающихся мудрецов (*sapta-rishi*), считающихся в Ведах авторитетным источником человеческой мудрости. Эти семь мудрецов соотносятся с семью звёздами, и все вместе они известны как сапта-риши-мандалам. Агастье приписывают множество ведических гимнов.

Агастью окружает большое количество мифов. Возможно, эти приключения являются символическими и касаются событий на тонких уровнях нашего существования. Было время, когда демоны обрушивались на мир с такой свирепостью, что *дэвы* (небесные божества) вместе с Индрой, царём *дэвов*, погнались за ними. Демоны спрятались в море. Индра попросил Агастью помочь ему поймать их. Агастья выпил море досуха. Демоны были изловлены и уничтожены Индрой. Тогда Агастья снова наполнил море, вылив воду из своего живота. Существует поверье, что существует звезда, названная его именем, и она способна высушивать моря. В *Рамаяне* Агастья фигурирует как советник и наставник Рамы и как предводитель отшельников, обустроившихся на юге.

Когда Бог Шива женился на Богине Парвати, тридцать три крора *дэвов*, сорок восемь тысяч отшельников, кроры и кроры людей собрались все на горе Кайлаш, чтобы стать очевидцами божественного бракосочетания (один крор равен десяти миллионам). Из-за перегруженности южный край земли приподнялся, а северный – опустился. Чтобы восстановить равновесие, Бог Шива попросил Агастью пойти на южный край. Агастья был огорчён и обратился к Шиве с просьбой о том, что тогда он не сможет лицезреть божественное бракосочетание. Бог Шива сказал, что везде, где бы Агастья ни был, он сможет стать свидетелем бракосочетания Бога.

Получив это благодеяние от Шивы, Агастья отбыл на юг. Когда он был в пути, ему сообщили о недостойном поведении горы Виндхья. Непрерывно растущая гора Виндхья бросала вызов величайшей из известных тогда гор, вулкану Меру. Высокомерие горы Виндхья обеспокоило *дэвов*. Они захотели преподать ей урок и обратились за помощью к Агастье. Агастья по пути на юг остановился у горы Виндхья. Гора оказала почести великому мудрецу и повиновалась приказу Агастья прекратить рост, пока он не возвратится с юга. Но с юга Агастья так и не вернулся. Он

остался там навсегда и, таким образом, Виндхья до сих пор стоит в том же самом месте и по-прежнему точно того же размера.

Покинув пределы Виндхья, Агастья встретил двух демонов-братьев, Ватаби и Вилвала, которые были людоедами и охотились на людей. Они придумали довольно хитроумную уловку, чтобы заманивать своих жертв. Ватаби принимал обличье козы. А Вилвала искал прохожего и приглашал его отведать козьего мяса (козой был Ватаби). Накормив гостя, Вилвала взывал: "Ватаби, выйди!" Ватаби выходил из подвергнувшегося неожиданному нападению гостя, разрывал ему живот и убивал его. Тогда два брата съедали плоть жертвы. Увидев, что Агастья невысокого роста и полненький, Вилвала радостно пригласил его на трапезу. Агастья принял приглашение. Накормив Агастью козьим мясом, Вилвала позвал Ватаби, чтобы тот вышел из живота мудреца. Однако Агастья только засмеялся, поглаживая живот, и сказал: "Ватаби уже переварился". В тот же день злой Вилвала тоже лишился жизни. Так Агастья положил конец злодеяниям этих двух демонов.

По пути на юг, Агастья достиг государства Видарбха и женился на Лопамудре, дочери короля Видарбхи. Было известно, что она сведуща в традиции Тантры и Шривидья и своей аскетичностью она покорила сердце Агастьи. Говорится, что у Агастьи был сын и от другой женщины, чьё имя было Итмаваху.

У Агастьи был сосуд для воды, (большая тыква с ручкой и с носиком, чтобы лить воду), в котором он привозил воду из Ганга для поклонения Шиве. Когда он достиг области Кодагу (ныне штат Карнатаки), он остановился для поклонения Шиве, а сосуд стоял возле него. Бог Винаяка принял облик вороны и опрокинул сосуд, и вода из него вылилась. И та вода стала рекой Кавери. Так Агастья привёл Ганг на юг.

Продлав долгий путь, Агастья достиг горы Подигаи (сейчас – Курралам, в Тирунелвельском районе Тамил Наду). Там его приняли Сиддхи Сундаранандар, Югимуни, и Конганавар. Они попросили Агастью показать им божественную свадебную церемонию бракосочетания Бога Шивы с Богиней Парвати, и он так и сделал. Сундаранандар попросил у Агастьи *Шивалингам*, которому тот поклонялся, и Агастья дал ему, и научил как совершать почитание.

Все случаи, рассказанные здесь, изложены в Пуранах. А. Чидамбаранар в своём труде Агастьяр Варалару говорит, что в тамильской литературе существует тридцать семь разных людей с одним и тем же именем Агаттияр, живших в различные периоды времени. Проблема состоит в том, как идентифицировать и какого Агастью с какой историей связывать.

В Агаттияр Кавиям-12000 также сообщаются кое-какие подробности о Сиддхе Агастье. Согласно этому произведению, Агастья прибыл на юг, зная только санскрит. Тамильскому языку его обучил Бог Муруга, и от Него же он получил посвящение. Затем он достиг царства Пандия в Мадуре и возглавил тамильскую Академию при дворе Кайчинавалути, короля Пандии. Там же он написал легендарное произведение по тамильской грамматике, называемое Агаттиям. В это время море восстало, и Мадурай, и река Кумари, и сорок девять близлежащих территорий погрузились в океан. Большинство тамильских произведений было утрачено в той природной катастрофе. После этого Агастья добрался до Подигаи и встретился там со множеством Сиддхов. Многие стали его учениками. Считается, что великий филолог Толкаппияр, который написал Толкаппиям, самое древнее из доступных нам тамильских произведений, был учеником Агастьи.

Некоторые источники повествуют, что Агастья достиг *самадхи* в Тируванантапураме (ныне штат Керала). Другие говорят, что это было в Кумбаконаме, где был построен храм Кумбешварар.

Существует множество произведений, которые считаются написанными Агастьей. Придётся провести серьёзные исследования, чтобы определить, сколько же было всего людей по имени Агастья, и кто из них какое произведение написал. Мы можем обнаружить более ста девяноста сочинений, написанных на тамильском языке от имени Агастьи. Большинство из этих работ касается медицины, химии, фармацевтики, астрономии и хирургии. Цитируем Говиндана:

Как врач, Агастияр занимает у тамиллов то же выдающееся положение, как Гиппократ у греков, и примечательно, что имеются некоторые очень любопытные совпадения между учениями того и другого, особенно в том, что касается деторождения, диагноза болезней, критических дней и летальных симптомов. Существование простейших микроорганизмов, которое было обнаружено Людвигом Хаманом в Европе только в 1677 н.э., упомянуто Агастияр в одной из его медицинских работ, названной Курунадичутрам.

– М. Говиндан, Бабджи и Традиция Крийя Йоги 18 Сиддхов, стр. 106-107

Тирумупар (КР. Арумугам)

Первичный источник биографических подробностей о Тирумупаре – написанное на тамильском

языке произведение Секкилара, известное как Перия Пуранам. Перия Пуранам – это сочинение, в котором изложены жизнеописания всех шестидесяти трёх шиваитских святых (*Nayanmars*). Хотя Тирумалар является Сиддхой, его признают и как шиваитского святого в традиции Сиддханта и, следовательно, его биография включена в Перия Пуранам. Мы можем также найти некоторые факты в статье А. Чидамбаранара, посвящённой биографии Тирумалара.

В Перия Пуранам даётся подробное описание жизни Тирумалара под заголовком "Тирумаладева Найянар Пуранам". Жизнеописание повествует следующее:

Получив посвящение от милостивого Нанди (Шивы) на горе *Кайлаш* и достигнув восьми божественных сил некий *йогин* (чье настоящее имя не дано в Перия Пуранам) отправился к южным горам под названием Подигаи чтобы встретиться со своим давним другом Агастьей и провести в его обществе несколько дней.

На пути к Подигаи, этот *йогин* посетил Кедарнат, Пашупатинат (в Непале), омылся в Ганге, совершил поклонение в Каси, а затем посетил горы Виндхья и Парвата. Поклонившись там, он продолжил путь к Шри Калахасте, Тирувалангаду, Канчипурам, Тирувадигаи, а затем к Чидамбарам. Совершив в Чидамбарам поклонение Богу Натарае, он затем достиг Тирувадатурай, отдав там дань уважения, продолжил свой путь к Подигаи.

По пути, на берегу реки Кавери, он увидел стадо коров, оплакивающих смерть своего пастуха, которого звали Мулан. Мулан был жителем соседней деревни Саттанур. Пожалев коров, *йогин*, используя свою возможность переселяться в другое тело (одна из восьми *сиддхи*), вошёл в мёртвое тело пастуха Мулана, скрыв своё настоящее тело в дупле дерева. Коровы были счастливы, обретая вновь своего хозяина. *Йогин* привёл коров, завёл их в деревню и остался стоять снаружи.

Жена Мулана тревожилась о своём муже, который всё не возвращался даже после заката, что было необычно. Она отправилась на поиски своего любимого супруга и нашла его стоящим за деревней и выглядел он какой-то странно. Она кинулась к нему и дотронулась до него. При её прикосновении Мулан вздрогнул и равнодушно заявил, что между ними нет никаких отношений, и сел медитировать в монастыре по соседству. Изумлённая жена привела деревенских старейшин к этому месту. Увидев медитирующего Мулана, увидев его сияющее тело, сельские жители успокоили её и попросили, чтобы она оставила *йогина* в покое и не мешала ему следовать своему духовному пути. Проведя некоторое время в медитации, *йогин* отправился на берег реки к своему настоящему телу. Тела там, где он его спрятал, не было. Думая, что это была проделка Бога Шивы, чтобы заставить его жить в только что приобретённом теле, *йогин* отправился в Тирувадатурай. И стал *йогин*ом по имени Тирумалар. (*Tiru* – приставка, на тамильском означающая праведника). Следует обратить внимание, что имя и иное мирское обладание предназначены только для смертного тела, а не для бессмертной сущности. Когда тело меняется, меняется также и имя, как в эпизоде с *йогин*ом с горы Кайлаш, имя которого теперь заменилось на имя Мулан. В этой истории есть урок: человек должен желать освободиться от своих привязанностей, от всего, чем обладает, будь это даже тело или имя – всё это суть бременное. Зачем стремиться к славе, если само имя непостоянно?

Тирумалар сидел в Шива-йоге под королём деревьев — священным фикусом западнее храма в Тирувадатурай. Раз в год он выходил из своего медитативного оцепенения и писал один стих. Так он написал три тысячи стихов (что означает, что в Шива-йоге он жил по меньшей мере три тысячи лет). Три тысячи стихов, которые он написал, собраны под названием *Тирумандирам*. Затем он отправился к горе Кайлаш и достиг состояния *соруба-самадхи*.

Нет большого различия между версией Перия Пуранам и версиями, данными в других источниках. Только в *Агаттияр Ваиттия Раттинак Куруккам-360* можно найти отличие. Мы находим их с ещё несколькими дополнениями в *Катурагирит Тола Пуранам*. Эта версия такова:

В *Шветаваха калпа* повествуется об истории короля по имени Швета Махараджан, который правил страной Раджендрапура в царстве Пандия. Он был женат на Сундаравадани и Чандравадани, дочерях царя Адитьи, правившим другой страной со столицей Анантанагар. Сына, родившегося у Сундаравадани, назвали Вирасена, а трёх сыновей Чандравадани назвали Дхармартха, Сурасена и Ваджрангада. Шли годы, и в надлежащем возрасте Вирасена женился на Гунавати, дочери короля Махарапуры. Поскольку Дхармартха был старшим сыном, царь хотел передать ему венец как своему преемнику. Но, приводя юридические и моральные доводы, Дхармартха отказался от коронации и настоял на том, что самым подходящим преемником, будет только Вирасена, его единокровный брат. Царя это устраивало, и Вирасена стал царём страны.

Однажды, когда царь Вирасена возвращался во дворец после завершения королевской процессии в городе, он увидел в дворцовом саду цветок волшебной красоты. Очарованный цветком, он сорвал его и понюхал, но вдруг упал без чувств на землю. Послали за врачом. Осмотрев тело, он объявил, что

царь мёртв. При известии о смерти царя всё царство охватило смятение, горе Гунавати было не выразить словами.

В это время, Тирумудар летел в небе. Услышав шум и плач, он спустился к дворцу, чтобы понять, что произошло. Чтобы облегчить горе людей, Тирумудар решил вселиться в тело Вирасены. Он пошёл в свою хижину отшельника и наказал своему ученику *риши* Гурурадже, чтобы тот в целостности и сохранности сберёг в пещере тело, которое он собирался покинуть. Затем он оставил своё тело и переселился в тело Вирасены.

К удивлению всех Вирасена встал. Он объяснил Гунавати и всем остальным, что капля яда, оставленного на лепестке цветка ядовитой змеей, убила его, но он был возвращён к жизни милостью Сиддхи.

Но Гунавати заметила, что то, как он вёл себя с ней, его манера речи и другие повадки стали как-то отличаться от прежних. Понимая, что она испытывает теперь большую радость с ним чем прежде, Гунавати попросила мужа объяснить причину. Тирумудар (ныне Вирасена), открыл, кто он и сказал ей, что только ради людей он переселился в тело Вирасены. Он сказал, что вернётся в свою хижину отшельника совсем скоро. Тогда Гунавати спросила, что он будет делать, если его настоящее тело сгорит или будет уничтожено. Он ответил, что его настоящее тело бессмертно и его можно сжечь только при помощи определённого процесса, известного только ему самому. Затем нечаянно он открыл ей секретный процесс сожжения бессмертного тела.

Гунавати опасалась, что когда Тирумудар в облике Вирасены покинет дворец, она лишится не только его общества, но и всего своего царского состояния. Поэтому она замыслила план, как сжечь его настоящее тело. Она тайно послала за лесными людьми, заплатила им много денег и научила их, как сжечь тело, которое лежит в пещере. А в это время ученик Гурураджа, тревожась, что так долго отсутствует его *гуру*, вышел из хижины отшельника и отправился на поиски своего учителя. Не обнаружив никого, кто бы защищал пещеру, лесные люди вошли внутрь, обыскали её, нашли тело и немедленно сожгли его согласно наставлениям, данным Гунавати.

Тирумудар (то есть Вирасена), решив, что пришло время вернуться в свою хижину отшельника, ушёл из дворца. Не дойдя до хижины, он случайно встретился с Гурураджем, который шёл искать своего учителя. Полный дурных предчувствий, Тирумудар добрался до пещеры и обнаружил, что его настоящее тело сожжено дотла. В смятении вернулся он во дворец и повёл безрадостную жизнь с Гунавати, пока однажды не решил наконец отказаться от дворцового комфорта и отправиться в восточную часть Чатурагири. На берегу реки он увидел тело умершего Джамбукешвары, учёного брамина из Тируванаикка (округ Тиручи провинции Тамил Наду). Тирумудар тотчас же принял решение – он оставил тело Вирасены и поместил его в дупле прекрасного дерева, которое впредь стало известно как царь деревьев, потому что оно защитило тело царя в своём дупле. Затем он переселился в тело Джамбукешвары, и удалился в лес, известный как *Kalivana*, и погрузился в глубокое *самадхи*. Когда он вышел из *самадхи*, из него исторглись тысячи стихов, наполненных высокими принципами Сиддха-видья. С тех пор Тирумудар стал известен как Джабумуни и Джамбукешамуни.

А. Чидамбаранар пытается проследить происхождение Тирумудара. Согласно его версии, Тирумудар родился в тамильском регионе. Его родители назвали его Сундарам. (Версия А. Чидамбаранара была взята только из *Тирумандирама*. Но не существует никакого источника, где Тирумудар утверждал бы, что его настоящее имя было Сундарам, как утверждает Чидамбаранар). В Богар-7000 говорится, что отцом Тирумудара был *риши* (мудрец), а мать была женщиной низшей касты (каста *pallar*).

Чидамбаранар предполагает, что в молодом возрасте Сундарам (Тирумудар) вступил в тамильскую Академию Агастья, изучал книжную премудрость и весьма в этом преуспел. Так он обрёл дружбу с Агастией. Завершив обучение там, он захотел учиться дальше и отправился на север, на гору Кайлаш. Он изучал *Веды* и *Агамы* у Нандидевара и обрёл суффикс *Nama*. Его соучениками были Санака, Санантана, Санатана, Санаткумара, Шивайога Мамуни, Патанджали и Вьякрама. Тирумудар подтверждает и то, что его обучал Нандидевар (стихи 67, 68), и имена своих соучеников. Совершая покаяние в Кайлаш, Сиддхи Патанджали и Вьякрама захотели увидеть благословенный танец Бога Натара в Чидамбарам, и Сундаранатха (Тирумудар) тоже отправился с ними. Патанджали и Вьякрама остались в Чидамбарам, но Сундаранатха возвратился в Кайлаш, чтобы продолжить совершение почитания. Спустя какое-то время он решил повидаться со своим старым другом Агастией, поэтому он снова отправился на юг. Тирумудар говорит, что петь хвалу Богу на благозвучном тамильском языке (стих 81) и делать доступными священные стопы Бога для мирских людей (стих 108) – вот в чём состоит его жизненная миссия. Во второй песне *Agattiyar-12000* Сиддха

Агастья констатирует, что Тирумудар остался на северном склоне горы Меру, и он дал посвящение Богу Кришне и наставлял Его в *двапара-юге*. Маркандейя также получил посвящение и наставление от Тирумудара.

Последующая история от Чидамбаранар – та же, что и в Перия Пуранам. Некоторые из сведений, данных в *Перия Пуранам*, найдены в *Тирумандираме*. В одном месте Тирумудар поёт, что он прожил семьдесят миллионов *юг* (эпох/эонов). Четыре *юги* упомянуты в индуистской мифологии. Это: *Крита*- или *Сатья-юга*, *Трета-юга*, *Двапара-юга*, и *Кали-юга*. Из них *Крита* 1 728 000 лет; *Трета* составляет 1 296 000 лет; *Двапара* 864 000 лет; *Кали* 432 000 лет. Их общее количество – одна *Маха-юга*, 4 320 000 лет. А 100 *Маха-юг*, то есть 432 миллиона лет – это одна *кальпа*. Одна *кальпа* соответствует одному дню Бога творения Брахмы. Существует семь *кальп*, и мы находимся в шестой.

Имеется очень много произведений, которые претендуют на авторство Тирумудара. Здесь стоит обратить внимание, на то, что Секкилар, который в своём произведении Перия Пуранам представил общепринятую биографию Тирумудара, не упоминал никакой другой работы, кроме *Тирумандирама*. Тирумудар также не претендовал на авторство в отношении какой-либо другой работы кроме *Тирумандирама*.

Камаламуни (Т.Н. Ганapati)

Об этом Сиддхе известно не много. Существует мнение, что Камаламуни и Калангинатар, гуру Богара, – один и тот же человек. Когда Богар говорит, что Каланги – его гуру, это имеет метафорический смысл. С одной стороны, это может означать, что имя его гуру – Каланги. Другое значение: имя Каланги произведено из двух тамильских слов "кал" и "анги". "Кал" означает "воздух" и здесь это служит для обозначения *прамаямы*, а "анги" означает внутренний "огонь" – он символизирует силу *кундалини-шакти*. Каланги – символическое имя, олицетворяющее адепта Кундалини-йоги. В *Богар-7000* Богар говорит, что у него есть шестьдесят три ученика, что он обучил их Аштанга-йоге, и что он послал их в мир, дабы они проверили на себе то, чему научились. Богар сообщает, что Камаламуни жил в пещере на горе Кайлаш, и там посвятил Богара в несколько *сиддхи*. В произведении Богара *Джняна Сагарам-557* говорится, что Камаламуни достиг *самадхи* в Мадураи.

Богар (Т.Н. Ганapati)

Наше понимание биографии Богара прежде всего основано на двух его поэмах, а именно: *Джняна Сагарам-557* и *Саптакандам*, то есть *Богар-7000*. Богар говорит, что он принадлежит к роду *вишвакарма* (то есть золотых дел мастер), который насчитывал восемнадцать поколений. Но Карувурар, его ученик, придерживается мнения, что Богар принадлежит касте горшечников (*кураван* на тамильском), что подтверждает Агастья. Цвелебиль (в своей сноске для второй части) также пишет, что каста "Покар" – это каста китайских гончаров. В произведении *Агастьяр-12000* сказано, что Богар китаец, что он – ученик Каланги (который жил в Китае), и что он – *гуру* ученика Пулиппани (индийское имя для Ю, китайского ученика Богара). Говорится, что Каланги, который достиг *самадхи* на берегу реки Ян Цзы в Китае, обучал Богара сиддхской медицине, и Богар, в свою очередь, когда вернулся в Индию, ввёл в обиход китайские соли и химические препараты. Традиция сообщает, что свой труд *Саптакандам* Богар написал после возвращения из Китая. В Китае Богара звали Бо-Янг. Существует мнение, что Бо-Янг – тот же самый человек, что и Лао-Цзы, основатель Даосизма в Китае. Основанием для такого мнения служит то, что даосизм также говорит о физическом бессмертии, подобно тому, что гарантирует Богар в своих йогических произведениях. Лао-Цзы в *Дао Де Дзин* повествует о том, как он сделал запись своих стихов для стражника на границе по пути из Китая в Индию.

По некотором размышлении становится ясно, что точка зрения, по которой Богар является китайцем по рождению, противоречит здравому смыслу. Во-первых, сам Богар в своём труде *Саптакандам* говорил, что он происходит из рода *вишвакарма* и что он был учеником Каланги, который, в свою очередь, является учеником Тирумудара. В нескольких местах Богар называет Тирумудара своим пра-пра-гуру, по-тамильски *pattar*. Даже при том, что традиция говорит, будто Богар написал несколько трудов на китайском языке, большинство из которых теперь утрачено, не отрицает того факта, что его основные произведения написаны на тамильском языке, включая *Саптакандам*. Карувурар имеет в виду, что невозможно идентифицировать "кто есть кто", поскольку Сиддхи разработали технику переселения душ. Тот факт, что Богар посетил много стран, включая Китай и Южную Америку, не означает, что он принадлежит странам (или родился в странах), которые он посетил.

В *Джняна Сагарам-557* Богар говорит, что он рождён от *Ади Сиддха*, то есть от Абсолюта, тем

самым указывая, что он принадлежит к роду Сиддхов. Он знает этот первоисточник своего рождения, "видя его божественным глазом", глазом *джнана*, называемым *дивья-какиш*. Он говорит, что принадлежит к роду Кайлайя и что он принял облик птицы и полетел в Кайлайя, другое название которой Аум. Там он обучался Кундалини-йоге и получил имя Богар. Он получил посвящение от Сиддхи по имени Каланги, обрёл самопознание через Кундалини-йогу, стал Сиддхой и достиг всех магических сил/*сиддхи*. Он говорит, что знает технику кайя-сиддхи и он объясняет метод, как сделать тело "зрелым" посредством системы медицинских препаратов и как превратить его в дивья-деха с помощью Кундалини-йоги. Он жил долгое время в дивья-деха, в теле с золотистым оттенком. Он говорит, что принимал препарат (*kuligai* на тамильском языке) под названием кайя-калпа и что он прожил двенадцать тысяч лет в других странах в теле с золотистым оттенком. Таким образом, Богар находился в теле китайца в течение 12 000 лет.

Согласно Богару, благодаря практике *пранаямы* Сиддхи живут вечно, бесконечно, с бессмертным телом в состоянии *самадхи*. Эти Сиддхи живут вечно в этом мире в форме *лингамов*. Точно так же и Богар живёт вечно в астральном плане, в соруба-самадхи, в Храмовом комплексе Палани (по сей день нынешние последователи Пулиппани содержат святилище его *самадхи* в Палани), а также в форме *янтры* в Кадиргамам в Шри Ланке. *Соруба* означает "вечно существующий, всезнающий и всеблагий". Это суть определение для состояния *самадхи* и состояния, в котором Богар пребывает в Палани. В этой связи стоит обратить внимание на предписание Богара в отношении лекарственных трав (в количестве сорока пяти), принимая которые систематически (то есть по одной *mandalam* по-тамильски), можно достичь вечной молодости и такого тела, обладая которым можно увидеть макрокосмическую вселенную в её полноте.

Здесь можно привести одну занятную историю о действенности пилюли кайя-калпа. Богар возвращался из Китая вместе со своими тремя учениками и собакой. В пути он дал одну пилюлю собаке, которая упала замертво. Богар дал другую пилюлю одному из трёх учеников, тот тоже упал и умер. Ещё две пилюли он дал остальным двум ученикам, которые, боясь, что тоже могут умереть, спрятали их не глотая. Богар проглотил ещё одну пилюлю, и тоже упал, как будто умер. Оставшиеся два ученика, увидев это, выбросили свои пилюли и пошли на рынок, чтобы купить материалы, для погребения тел собаки, ученика и своего *гуру*, Богара. По возвращении с рынка они обнаружили, что тела исчезли, и увидели, как все трое ушли уже довольно далеко, наглядно продемонстрировав таким образом, что пилюли кайя-калпа действуют. Эта история указывает на две вещи: первое – на действенность пилюли, и второе – на то, что истинный ученик должен обладать безграничным доверием к *гуру*. Богаровские описания лекарственных растений и препаратов позволяют утверждать, что именно он является отцом сиддхской медицины и сиддхской химии.

В этих описаниях есть глубокая символика. Согласно Богару, секрет его пребывания в здравии в течение длительного периода времени состоит в том, что он питался животворной энергией *оджас* (на тамильском языке называемым *винду*). По-тамильски, *винду* также обозначает межбровье, или *аджна-чакру*, которая является центром управления. Он говорит, что получил имя Богар, потому что его питала *бинду*. Имя Богар означает "тот, кто радуется", то есть наслаждается блаженством бессмертия благодаря методу Кундалини-йоги. Карувурар, Конганар, и Чаттаимуни – ученики Богара. Его выдающимся китайским учеником был Пулиппани.

Будучи сущностью, достигшей высшего уровня сиддхизма, Богар даёт яркое описание того, как он принимал различные ипостаси и проявления в образе Бога Шивы (*Rudran* на тамильском языке), Ганеши, Субрамани, Рамы, Кришны и Божественной Силы, именуемой Шакти. Эти сообщения могут казаться легендарными, но все эти проявления соотносятся с различными йогическими достижениям, которых истинный Сиддха может достичь и исполнить. Все эти шесть имён богов в практике Кундалини-йоги относятся к достижению различных энергий в шести энергетических центрах тонкого тела. Эти имена не указывают на богов индуистского религиозного пантеона, но являются именами, присвоенными особым формам сознания, представленным и проявленным в соответствующих *чакрах*.

В том же самом произведении *Джняна Сагарам-557* можно найти яркое описание места, где Богар жил, то есть Катурагири (в современном округе Тирунелвели, в Тамил Наду) и великолепных красот горного района, где, как он говорит, Сиддхи гостят и живут.

Мы рассмотрим некоторые детали жизни Богара как они обнаруживаются в его выдающемся произведении *Богар-7000*, называемом также *Сантакандам* (7 песен из 7000 стихов). Описывая свою жизнь Пулиппани (своему ученику), Богар говорит, что он получил посвящение (*дикша* = полномочие) от своего учителя (*гуру*) Каланги, с которым он изучил все священные книги (*шастры*), великие эпические поэмы (Итихаса), йогу и метод достижения освобождения (*самадхи*). Нанди

(Шива, великий гуру, который является первым наставником Сиддха-йоги), обучал Богара Кундалини-йоге (по-тамилски *валаи*). Нанди (Шива) также обучил Каланги тайне *тирри*, а тот, в свою очередь, открыл её Богару. Восемнадцать Сиддхов помогали ему изучить Аюрведу и обрести *сиддхи*. Богар даёт великолепное описание чудес алхимии, которую он изучил с помощью скрижалей Кундалини-йоги. Он научился Брахма-Видья (мудрость Первоисточника Бытия) от мудреца Агастья. Он написал Бога-Шастра из 7000, которая содержит методы *йантры*, *мантры* и *тантры*. Он соотносит и сравнивает свою Саптакандам с 12000 стихов Агастья, содержащих практику Кундалини-йоги, являющуюся воплощением мудрости (*джнана*). После изучения всех методов йоги, *мантры* и *тантры* он исходил все восемь сторон света и пошёл в Китай. Призыв посетить Китай Богар получил от своего гуру Каланджи, искавшего преемника для продолжения его миссии в Китае. Богар несколько раз посещал Китай и обучал китайцев сиддхским наукам и медицине, йоге и древнему искусству.

Прежде, чем продолжать, интересно будет обратить внимание на некоторые истории, о которых сам Богар поведал в своём произведении *Саптакандам*. Войдя в состояние *самадхи*, Богар стал подобен каменному изваянию. Лев и львица пришли к тому месту, где Богар пребывал в *самадхи*, и обосновались там, принимая его за статую. Они убивали животных и жили как муж и жена (рождая детёнышей) на этом месте. Однажды, когда лев лежал, положив голову на колени каменного изваяния (то есть колени Богара), облизывая его, слеза из глаз Богара вдруг капнула в пасть льва. Попробовав слезу Сиддхи, лев обрёл *джнану* (мудрость) и понял, что это не статуя, а Сиддха, находящийся в *тапасе/самадхи*. С того дня лев и его семейство поддерживали чистоту места перед Богаром. Они стали поклоняться ему и есть только чистую вегетарианскую пищу из листьев и плодов. Когда Богар вышел из состояния *самадхи*, он спросил льва, кто он такой. Лев поведал свою историю о всём том непотребном, что он совершал в присутствии Богара, принимая его за статую, а после того, как он отведал слёз Богара, он постиг *джнану*. Выслушав это, Богар благословил льва на то, чтобы он в следующем рождении был царём.

Живя в горах Потигаи, Богар посещал соседнюю деревню, где гордые брамины произносили *ведические мантры*. Увидев Богара, они потребовали, чтобы он ушёл прочь (чтобы он не мог слышать *ведические мантры*). Богар преподавал урок тщеславным браминам, он поймал кошку и научил её *ведическим мантрам*. Кошка начала произносить *ведические мантры* визгливым голосом, так чтобы брамины могли слышать её. Поняв свою ошибку, брамины пали ниц перед Богаром, моля о прощении за глупое поведение. Тогда Богар попросил браминов принести всю их посуду и обратил всю её в золото. Брамины получили благословение и были счастливы.

Как-то, отбившаяся от стада беременная корова, убегающая от тигра, спряталась в пещере. Корова стала жить в той пещере, питаясь только листьями с особыми целебными свойствами. Поскольку корова ела эти листья, то телёнок в её чреве также получил экстракт этих листьев. Эти листья обладают силой превращать кого-угодно в бессмертного в золотом теле. Когда Богар отправился на поиски этого целебного растения, он натолкнулся на корову и её телёнка (обладающего вечным телом) и дал им духовное наставление.

Эти три случая – примеры, которые демонстрируют отношение Сиддхов к животным. Они дают нам представление как род человеческий должен исполнять свой долг перед животными. Как последователь традиции Тирумулара, Богар знал, чем нужно накормить корову и не пожалеть крошек для вороны. Эти случаи ещё и несут в себе послание. Эпизод со львом показывает, что если с благоговением и верой почитать гуру, то можно достичь божественности. В истории с кошкой мораль такова, что нет никакого смысла в произнесении ведических гимнов только ради исполнения ритуала. Даже кошка может делать это. Нужно вникнуть в дух ведических гимнов. Хотя этот инцидент может показаться критикой в адрес браминов и их омертвевших ритуалистических методов, здесь под браминами подразумеваются представители ритуалистического индуизма и сторонники кастовой системы. Здесь стоит процитировать определение истинного брамина, данное Тирумуларом. По его определению, брамин – это "тот, кто отказался от всех желаний", священный шнур (браминов) символизирует веданту, а пучок волос брамина символизирует истинную *джнану*. Брамин, который не понял этого (то есть истинного значения своего священного шнура и пучка) и только обслуживает несущественное кастовое различие, просто глупец.

Богар рассказывает о своих достижениях и йогических силах. Он говорит, что благодаря мощи сил *сиддхи*, обрётённых им, он знает и сможет определить точное местонахождение сокровищ (по-тамилски *kidarams*) – золота, драгоценностей и т.д., царств Рамы, Пандав, Налы, Раваны и Вибхишаны. Однако он никому не откроет их местонахождение.

В Китае он подробно объяснил, как следует строить храм для общения с душами умерших. В этом храме, говорит Богар, можно иметь контакт с усопшими душами в их воплощённом состоянии,

как если бы они были живыми. Такого рода сиддхи очень ценилась народом Китая. Но другие Сиддхи впоследствии корили Богара за то, что он раскрыл эту сиддхи и советовали ему впредь использовать все сиддхи, кроме сиддхи оживления мёртвых. Сиддха Камаламуни серьёзно предупреждал его не открывать и не демонстрировать тайны сиддхи всем и каждому.

Богар даёт прекрасное описание того, как сконструировать парашют, чтобы прыгнуть с горы и приземлиться у подножья. Ниже даётся краткое резюме (стихов 281 – 284 из песни II из *Сантакандам*): Чтобы легко прыгать с горной вершины, Богар описывает каркас (называемый *кунду* на тамильском), который сделан в форме круглого зонтика с шелковыми нитями, привязанными к нему, и тридцатью двумя тростниковыми спицами с прикрепленным к ним колесом; кусок ткани должен покрывать тростниковые спицы, привязанные верёвкой узлом, который сделан по методу и подобию воздушного змея. Если прыгнуть с этим зонтиком, будучи привязанным к нему, воздух надуёт его и уподобит его воздушному шару, который удержит человека в воздухе и благополучно доставит его с высоты на землю.

Он указывает на более тонкий смысл принципа парашюта. Парашют может также означать сублимацию физических энергий. Делая эти физические энергии "лёгкими" (как пёрышко), можно без труда дойти до вершины Кундалини-йоги. Богар также говорит, как он развил искусство полёта в воздухе. Он таким образом летал в Китай. Он объяснял эту технику изумлённым китайцам. Этот тип полёта в воздухе также является достижением Кундалини-йоги. Ещё он создал пароход, на который, как он говорит, взял множество людей. Кроме того, он рассказывает о повозке, которая может двигаться без помощи лошади, то есть эта повозка может передвигаться с помощью пара/газа. Он также упоминает о движущейся повозке, из которой извергается дым.

Все эти описания Богара открывают истину, что благодаря своим йогическим силам он изобрёл парашют, самолёт, автомобиль и пароход. Эти описания также раскрывают отношение Богара к науке. Кроме того, эти описания указывают, что с помощью *сиддхи* Сиддха может летать в воздухе, ходить по водной глади, прыгать с высоты и быстро перемещаться из одного места в другое. Благодаря *сиддхи*, Богар достиг возможности не только предвидеть будущие события, но и получил способность преодоления барьеров времени и возвращения в прошлое, он посетил предыдущие *юги*. Он говорит, что встречался с Сиддхой, который вошёл в состояние *самадхи* в *крита-юге*, и он тоже обучал Богара йогическим практикам. Как совершенный *йогин*, Богар – тот, кто преступил границы времени, то есть тот, кто превзошёл три типа исходных составляющих времени: прошлое, настоящее и будущее, и он тот, кто живёт в вечном настоящем, и в этом состоит его окончательное освобождение.

Во время своих встреч со многими Сиддхами, Богар познакомился с "золотой птицей", которая превратила его тоже в птицу и взяла с собой в горы, где он испытал такие чудеса, как "красная ворона", "белая ворона", "золотой орёл", и где он был свидетелем того, как корова и тигр вместе пили воду из одного водоёма.

Посредством йогических сил, развившихся в нём, у Богара был опыт встречи с Тирумударом, который находился в состоянии *самадхи* в течение трёх *юг*. Он говорит, что слова не в состоянии выразить его переживание от встречи с Тирумударом, от чарующих ароматов, исходящих от Тирумудара, и от вида его "божественного, сияющего тела". Во многих местах в своём произведении он называет Тирумудара своим дедушкой. Этим Богар хочет сказать, что он – пра-пра-ученик Тирумудара.

Богар говорит также, что он "видел" учеников Христа. Богар отправился в Иерусалим в своей движущейся повозке. Богар рассказывает, что он ездил в город Рим, где он видел *самадхи* двенадцати учеников Христа. Он упоминает имя Эммануил. Он также видел, как римляне молились *самадхи* Иисуса Христа, испрашивая благодетелей. Кроме того, он говорит, что слышал о величии Иисуса Христа от многих последователей Христа и что он посетил *самадхи* Иисуса Христа (по-тамильски его называют Yesu) и совершил поклонение. Он отмечает, что в этой кали-юге не слышал о тех чудесах, исполненных Христом (как о том ему рассказывали ученики Христа).

Богар также ездил в Мекку, чтобы встретиться с учениками Мохаммеда Наби. Он рассказал, что видел там многих мусульман и посетил *самадхи* Наби. Он говорит, что Иаков (называемый Yасоби на тамильском языке – это мусульманское имя Рамадэвара) хотел получить большое посвящение от Богара, так чтобы он смог "видеть" Каланги и Камаламуни и испросить их благословения и просить об их учении.

Это – характерная особенность мистического состояния, которое Богар испытал, пройдя через религиозные учения христианства и ислама. Для современного человека все эти переживания Богара могут показаться игрой воображения, наполненной ничего не значащими словами, но по кратком размышлении окажется, что эти события логически невозможны. Свидетельство сына бесплодной

женщины является логическим нонсенсом, но вопреки логике "белая ворона" или "золотая гора" могут обрести право на существование. Все эти откровения Богара – подлинные мистические события.

Если полагаться на свидетельства, содержащиеся в стихах Богара, то из них следует, что в течение 12 000 лет он жил в другой стране (то есть Китае). В своих стихах он упоминает Сиддхов, которые жили до него, и говорит, что изучил их труды. Мы находим много слов в его стихах, которые вошли в употребление у тамилов только в более поздний период. Все они указывают на то, что он живёт вечно в своём *дивья-дэха* будучи Сиддхой, "видя" всё так, как это можно было бы делать сегодня, используя современную технологию и живя как наблюдатель всех времён и всех существований.

Существует распространённая точка зрения, что Богар был буддистом и что он был родом из Китая и часто посещал Индию. Мнение, что Богар был китайским даосом, получило распространение потому, что некоторые учёные полагают, что тантрическая традиция возникла в Китае и пришла в Индию через буддизм Ваджраяна. Слова *чина* и *чина-пати*, с которыми мы встречаемся в стихах Богара, похоже подтверждают эту точку зрения. Но эту точку зрения можно охарактеризовать как пример применения "теории трансплантации". Это всего лишь гипотеза без каких-либо подтверждений. Такая точка зрения несостоятельна, несмотря на доказательства. Подробное и скрупулёзное издание всех его стихов, где сравниваются различные копии рукописей, покажет, что в них может содержаться много интерполяций. То, что подразумевается под "интерполяциями", может быть разъяснено на следующем примере. Представим себе игру, в которой игроки сидят в кругу, и кто-то начинает рассказывать историю своему ближайшему соседу, который повторяет её своему соседу и так далее, пока круг не завершён. Тогда последний человек рассказывает всю историю вслух и затем тот, кто начал историю, делает то же самое, и неизменно последняя история оказывается очень далека от оригинала. Конечный продукт вообще нельзя узнать, так как он сильно отличается от оригинала, поскольку и детали, и основные факты исчезают из общей формы, а факты, отсутствовавшие в ней, прибавляются. Если такое происходит в небольшой группе, то можно себе представить, как происходили всякие изменения, исправления и добавления к стихам, передающимся из уст в уста, в течение сотен лет.

Богар отличается от более ранних Сиддхов в двух отношениях. В отличие от других Сиддхов, которые не жалея сил сражались против любых ритуальных церемоний (пуджа), мы находим у Богара ссылки на ритуалистическое вероисповедание и процедуру их исполнения. Согласно традиции, именно он был автором теистического способа поклонения богу Муруге в образе Баладхандаютапани в храме Палани. Цитируем С.А.А. Рамаиах:

Последователи вероисповедания Крийя должны были сделать изваяние бога для храма Палани (Паланиандавар), который простоял бы 5000 лет, в течение всей Кали-юги. Самый твёрдый камень для высекания – гранит... Известно, что даже эта твёрдая скальная порода трескается, когда вы создаёте Панчаамрита Абхишекам. Поэтому Сиддхи на совещание в Палани... призвали великого химика и алхимика Бхоганатхара, *джнана-гуру* из Бабаджи, для изготовления изваяния Андавар в Палани, который стоял бы на протяжении всей Кали-юги. С помощью медитации Богар решил смешать девять ядовитых травных и минеральных ингредиентов, и из этого порошка сделал отливку для формы Андавар в Палани...

Рамаиах продолжает:

Богар растёр девять ядовитых травных и минеральных ингредиентов в девяти ступках, но как смешать их для отливки? Он использовал катализатор. Этот связующий катализатор в сиддхской йогической медицине называется специальным термином Катитутал. Величайшим авторитетом в изготовлении *Катиту* (каталитические заклинания) является Агастьяр, у которого Богар научился двум методам: первый (1) – Уппу Катиту, где используются тысячи трав, соков, солей (*унну*) и других химических реактивов, и второй (2) – Сунна Катиту (предположительно, окисление). В *Unnu Katitu*, который является более сложным и трудным, ингредиенты химически соединяются, они вступают в реакцию в жидкой форме. Сунна Катиту сравнительно лёгок, но пары определённых химических реакций... могут навредить химику. Чтобы сделать идолов, Богар использовал оба каталитических заклинания.

Даже сегодня тайну изваяния ещё только предстоит раскрыть. Изваяние потеряло форму и высказываются предложения переделать его заново, желательно из золота. (См. приложение Е)

Карувурар (Т.Н. Ганапати)

Карувурар родился в теперешнем округе Коимбатура и получил имя Карувурар по названию

места, где он родился, Кагувур. Он родился в семье брамина. И стал он учеником Богара. Существует традиционная история его жизни, о которой повествуется в Абхидана Чинтамани. Согласно этому тексту он был брамином, который изучил все *шастры* и стал Сиддхой, отрёкшись от своей касты, и достиг Шивайога-сиддхи. С тех пор, как он отверг брахманизм, брамины поддразнивали его, и тогда он демонстрировал им свои йогические силы, вызывая проливные дожди, наводнения и отпирая храмовые врата, которые специально от него запирали. Говорится, что он был в Каси и создал там золотой *лингам*. Побывав во многих местах и повидав множество людей, Карувурар вернулся в Кагувур и жил там. Как-то раз за ним погнались брамины, и он убежал в храм Пашупати Натар, посвящённый Шиве, и там, обхватив лингам руками, наконец, слился с Ним.

Существует предание, согласно которому Богар принял участие в воздвижении гигантского *лингама* в храме Брахадисварар в Танджавуре. Во время установки *лингама* принято приносить разные драгоценные камни к тому месту, где должен быть установлен лингам. Чтобы закрепить изваяние в надлежащем месте в святая святых, священники готовят пасту, которая сделает изваяние незыблемым. (На то, чтобы подготовить эту пасту, в которой содержатся все типы растений, уходит какое-то время). Когда изваяние бога Брахадисварар было воздвигнуто, несмотря на густую пасту, он не установился прочно. Священники тщетно пытались укрепить изваяние. Раджараджа Чола, царь Танджавура, был очень встревожен этим. Богар явился царю в своём астральном теле и посоветовал обратиться к Сиддхе по имени Карувурар, который сможет укрепить изваяние. К нему обратились, и он прибыл в Танджавур и установил изваяние. По совету Богара, Карувурар также консультировал царя, как поднять восьмидесятитонный замковый камень свода на вершину, высотой более чем 225 футов. В память об этих двух достижениях Карувурара, благодаря его *сиддхи*, Богар посоветовал царю установить изваяние Карувурара в святилище. Царь Раджараджа Чола построил святилище для Карувурара, которое можно даже сегодня видеть позади территории храма Брахадисварар в Танджавуре. (Это только святилище; не *самадхи*).

Чаттаимуни (КР. Арамугам)

Чаттаимуни был сыном проститутки из Шри-Ланки. После рождения Чаттаимуни, его мать направилась в тамильский регион вместе с тамильцем, которого она считала своим мужем. Там они батрачили. Когда не было работы, Чаттаимуни помогал своим родителям, прося милостыню возле храма. Это упоминается в Агастьяр-12000.

Какое-то время Чаттаимуни тоже был семейным человеком. Но у него не было склонности к семейной жизни. Однажды он встретил северо-индийского саньясина, у которого на шее висела раковина. Привлечённый этим саньясином, Чаттаимуни отправился вместе с ним. Агастья сообщает, что получив посвящение от этого саньясина, Чаттаимуни бродил по всему свету. Видя его стремление к *джнана*, саньясин направил Чаттаимуни к Богару.

После встречи с Богаром, Чаттаимуни стал его учеником. В то время, когда он жил у Богара как его ученик, он общался и с другими Сиддхами, такими как Конганар и Карувурар. Говорится, что он получил посвящение также и от Агастьи.

Обычно Сиддхи имеют обыкновение писать на метафорическом языке, называемом языком сумерек, чтобы непосвящённый не узнал духовные тайны. Но Чаттаимуни писал на обычном языке, который любой мог понять. Это вывело Тирумулара из себя, и он порвал работу, написанную Чаттаимуни под названием Дикша-видхи. Другой Сиддха, по имени Ромариши, также порвал несколько работ, написанных Чаттаимуни. Опасаясь, что Чаттаимуни из мести может уничтожить некоторые из работ Ромариши, тот передал свои труды Какапусундару. Какапусундар сохранил труды Ромариши и отдал их Агастье. Сиддхи попросили Бога Шиву запретить написанные общедоступным языком трактаты Чаттаимуни. Рассмотрев это дело, Бог Шива приказал, чтобы работы Чаттаимуни были сохранены и спрятаны в пещере.

Мы уже встречались также и в жизнеописании Нандидевара с такого рода противоречиями между Сиддхами относительно раскрытия тайного духовного знания. Как Нандидевар и Чаттаимуни, Богар тоже написал всё открытым текстом, и сокровища знаний Сиддхов сделались легкодоступными для всех. У некоторых Сиддхов, возможно, было мнение, что тайное знание не должно быть явлено непосвящённому в открытом виде, предполагая возможность злоупотребления. Но такие Сиддхи, как Нандидевар, Богар и Чаттаимуни, вероятно полагали, что сами их стихи свершат посвящение. И, значит, непосвящённые станут посвящёнными и будут соответствовать для получения тайного знания Сиддхов.

Говорится, что Чаттаимуни часто посещал Кайлайя. Считая холодную погоду горы Кайлаш невыносимой, Сиддха имел обыкновение носить шерстяную рубашку. Вот почему его прозвали

Чаттаимуни. (Его полное имя – Каилайя Камбали-чаттаимуни. Камбали = шерстяной; чаттаи = рубашка; муни = мудрец).

Существует две версии относительно места, где Чаттаимуни ушёл в самадхи. Некоторые говорят, что оно находится в Шрирангам и что Чаттаимуни – вайшнав. Другие считают, что оно находится в Сиркали и вот почему Бог Сиркали известен как Чатта-натар. Джняна Сагарам-557 Богара подтверждает это мнение.

Те же, кто настаивает, что Чаттаимуни был вайшнавом, для подтверждения своей версии приводят следующую историю:

Чаттаимуни, путешествуя по разным местам, однажды вечером приблизился к Тируварангам, важному месту паломничества вайшnavов. Он уже видел башни храма. Он хотел попасть в храм и совершить поклонение Богу Аранганата (имя верховного божества Фируварангам) до закрытия храма, но не смог. Стоя перед закрытыми воротами храма, Чаттаимуни трижды выкрикнул имя Бога, "Аранга! Аранга! Аранга!". Тут же раздались звуки храмовых колокольчиков и барабанов. Храмовые ворота сами собой раскрылись для Чаттаимуни.

Услышав звуки колокольчиков и барабанов, люди, жившие поблизости, столпились у храма. Они увидели, что Чаттаимуни сидит возле изваяния Бога Аранганата и на нём надеты все Его драгоценности. При виде этого священники подумали, что Чаттаимуни вор. Они сняли драгоценности с Чаттаимуни, совершили церемонию их очищения и поместили их снова на изваяние Бога Аранганата, а Чаттаимуни отвели к царю. Царь расспросил Чаттаимуни. Чаттаимуни сказал, что ничего не знает, а знает только Бог. Царь повёл Чаттаимуни к храму. Придя к храму, Чаттаимуни, находясь в состоянии транса, трижды вскричал, "Аранга! Аранга! Аранга!". Всё повторилось. Драгоценности, которые священники вернули на изваяние Бога, вновь оказались на теле Чаттаимуни. При виде этого, все поняли, что это – проделка Бога Аранганата, желающего показать, что Он не отличается от Чаттаимуни. Поняв это, все поклонились Чаттаимуни, и он слился с Богом Аранганата. Полагают, что с тех пор он так и живёт с Богом Аранганата.

Конганар (*КР. Арамугам*)

Конганар известен также как Конганавар, или Конгана Наянар. Сиддху называли в честь его места рождения. Существует спор о его месте рождения, то ли это Конгу Наду тамильской области (который является теперешним округом Коимбатор), то ли это область Конкан в Махараштра. В "Абхитана Чинтамани", тамильском произведении, упоминается, что Конганар жил недалеко от Коимбатор. Также говорится, что он жил на горе под названием Одиямалаи около Дарапурам в округе Коимбатор.

Родители Конганар зарабатывали на жизнь тем, что продавали железную посуду в окрестностях храма. Хотя они были очень бедны, они отправляли обряды и кормили *садху* и *йогинов*. Конганар унаследовал это занятие от своих родителей, но, сколотив хороший капитал, стал очень богатым и женился. Он, как и его родители, также кормил бедных. Он кормил *риши* коровьим молоком, а те за это питали его молоком *джнаны* (мудрость).

Прошло время, он отрёкся от своего семейства, стал *саньясином* и ушёл в лес, чтобы совершить покаяние. Когда он жил в лесу, он стал свидетелем жалостного зрелища в деревне, где жили горцы. Преждевременная смерть унесла жизнь молодого *горца*, оставив его родителей и близких родственников в большом горе. Пожалев их, Конганар вошёл в тело молодого *горца*, осчастливив родителей и родственников. У сельских жителей возникли вопросы по поводу того, как это покойник мог воскреснуть? В поисках ответа, они наткнулись на тело Сиддхи и поняли, что произошло. Они сожгли тело Сиддхи, чтобы задержать Сиддху в теле своего родственника. После этого Конганар остался жить с горцами в молодом теле. Здесь он обнаружил лекарственные травы кайя-калпа и достиг кайя-сиддхи.

Конганар говорит, что Богар – его отец. В индийской духовной традиции общепринято называть *гуру* отцом. Для индийских духовных искателей получение посвящения от *гуру* становится новым рождением. После получения посвящения от Богара Конганар получил посвящение и от Агастья. Почти все Сиддхи стремились ко второму посвящению от Агастья, так как они считали, что он был Сиддха Сиддхов.

Как-то раз, сидя под деревом, Конганар находился в глубокой медитации, и тут на него капнул журавль. Потревоженный этим, Конганар очнулся и бросил сердитый взгляд на журавля, коим тут же сжёг его дотла. Спустя какое-то время Конганар встал и пошёл просить подаяние. Он подошёл к дому и попросил пищи. Ответа не было. Ему пришлось ждать в течение долгого времени. Хозяйка дома, после того, как накормила своего мужа, наконец-то вынесла какую-то еду. Конганар гневно взглянул на эту женщину из-за того, что она не сразу откликнулась на его зов. Женщина же нисколько не была

встревожена его сердитым взглядом. Она просто спросила с улыбкой: "Эй, Конганав! Я тебе не журавль. А ты как думал?"

Из этого инцидента Конганар извлёк тот урок, что никогда не следует переоценивать себя или недооценивать других. Этот случай показывает готовность Сиддхов учиться даже у обычных существ. (Эта женщина не была обычной, если знала, что он сердитым взглядом сжёг журавля.)

Наконец Конганар пришёл в Тирувенкатамалаи, нынешний Тирупати, погрузился там в медитацию и достиг йога-самадхи. Говорят, он так и сидит в самадхи по сию пору под изваянием Бога Венкатешвара, там в Тирупати.

Рамадевар (С.П. Сабхаратнам)

Из произведений, таких как Рамадевар Парибхашаи, и из работ Богара и Карувура известно, что Рамадевар был учеником мудреца Пуластьи. Богар говорит, что Рамадевар принадлежит к сообществу, известному как вишну-кула. Но Карувур сообщает, что Рамадевар происходил из сообщества браминов. Есть ещё одна точка зрения, что Рамадевар принадлежал к сообществу тевар, известному героическими деяниями и воинской доблестью. Причина таких различных точек зрения заключается в том факте, что истинный Сиддха – тот, кого нельзя отождествить с каким-либо определённым сообществом или с определённой местностью.

Существуют достаточные основания считать, что Рамадевар родился Сиддхой. С раннего возраста он был приверженцем ШиваШакти. В своём произведении рамадевар Ваидья Кавиям он отмечает, что его благословила Йога-Шакти Манонмани: "Осознав великодушие и величие *гуру* и поклонившись ШиваШакти, и тем достигший милости, я погрузился в возвышенное состояние высшего всепоглощающего сознания, известного как санкара-самадхи, то есть состояние глубокого погружения, в котором Сиддха свободно перемещается в пространстве. Когда я бродил по всем восьми направлениям, я увидел священное место и постиг его аспекты *нада*. Мать Манонмани милостиво одарила меня неотъемлемой сущностью. Преисполненная любви, она призвала меня к себе и одарила вечной, истинной *джнана*. Вслед за этим я смог обрести свою собственную сущностную форму".

Пребывать в возвышенном состоянии санкара-самадхи было для него совершенно обычным. Во время своего пребывания в Варанаси (Бенарес), он был одарён Шивалинга через благодать Бога Каши Вишваната. Он призвал живое присутствие духа Каши Вишваната в изваяние Шивалинга и надлежащим образом воздвиг его в Нагапаттинам (прибрежный город Тамил Наду), и ежедневно поклонялся ему.

В то время Нагапаттинам был большим портом, часто посещаемым арабскими торговцами. Эти торговцы вызвали у Рамадевара сильное желание познакомиться с ними. Однажды, будучи в Нагапаттинам, он погрузился в глубокую медитацию, но когда вышел из состояния медитации, то оказался в арабской стране. Он понял, что смог достичь этого места посредством санкара-самадхи.

Когда арабы обнаружили этого непонятного иностранца у себя в стране, они принялись изводить его. К счастью, Сиддха-Йоги Богар пришёл ему на помощь. Когда Рамадевар объяснил, что он ни в чём не виновен, арабы настояли, чтобы он принял ислам. Он согласился, и арабы выполнили непереносимые ритуалы, которые включали обрезание, и дали ему новое имя, имя Иакова. Затем ему разрешили войти в Мекку и даже во дворец царя, и он изучил священный Коран. И вот, в одеянии араба, Рамадевар (теперь Иаков) свободно общался с местными жителями. Некоторые арабы даже стали его учениками. Пока он был там, он подробно изучил природу и эффективность растущих там лекарственных трав.

Говорится, что Рамадевар (Иаков) погрузился в *самадхи* на десять лет. Он вышел из состояния *самадхи* и после короткого периода он снова погрузился в *самадхи* на тридцать долгих лет. Выйдя из состояния *самадхи*, в лучезарном ослепительном облике, он вернулся в южную Индию и обосновался в Катурагири, в округе Тирунелвели, где он основал обитель и мольбище (рошу для молитв). В то время как он был в Катурагири, он написал целый ряд трактатов.

В своих работах Рамадевар затрагивает множество аспектов: тайны науки Сиддхов, важность задержки дыхания (*кумбхаки*), значение семенных (базовых) слогов (биджа-мантр), микрокосмическое и макрокосмическое соответствие, йогическая техника концентрации на внутреннем свете левого и правого глаза, величие шести "космических залов", тайны разных принципов речи, относящихся к восемнадцати уровням манифестаций, десяти видам посвящения (*дикша*) и т.д. Он говорит, что, если практиковать эти развитые и изложенные им дисциплины йоги, то язык смягчится, завернувшись внутрь, и тогда все нарушения телесных соков немедленно устранятся.

Когда Рамадевар жил в Мекке как мусульманин по имени Иаков, он узнал о посещении Мекки

Богаром. Там он встретился с Богаром, который сказал ему, что в мусульманских странах его будут звать Иаковом, а в тамильском регионе – Рамадеваром. Существует две точки зрения относительно его достижения *самадхи*, одна – что он достиг *самадхи* прямо в Мекке, и другая – что он достиг её в Алагармалаи около Мадурая. Предполагается, что этот Сиддха – тот же, что и Якобу (Иаков). Есть также предположение, что он и ещё один Сиддха по имени Тераияр – это один и тот же человек.

Мачьямуни (Т.Н. Ганапати)

Немного известно о жизни этого Сиддхи. Он говорил, что Богар – его *гуру*. В одном из тамильских словарей рассказывается следующая история о рождении этого Сиддхи. Он был учеником некоего Сиддхи по имени Пуннаккисар. Когда Бог Шива рассказывал Парвати о принципе кала-джняна, то есть философии времени, она заснула. В это время рыба в реке поблизости тоже слушала это повествование о кала-джняна. Благостью Шивы рыба родила сына, и его назвали Мачьямуни. В сиддхской традиции Natha, та же самая история рассказывается о Матсиендранатхе. За исключением этой общеизвестной истории нет никаких доказательств, которые бы указывали, что Мачьямуни и Матсиендранатх – один и тот же человек. Как "мача", так и "матся" относятся к "рыбе". Но некоторые источники полагают, что Мачьямуни и Матсиендранатх один и тот же человек. В то время как доказать это затруднительно, полезно было бы упомянуть некоторые детали о жизни Матсиендранатха.

Отличительные признаки секты Ната – расщеплённые уши и огромные серьги. Расщепление – символ веры *йогина*. Это объясняется тем, что при расщеплении уха, *нади* в ушном хряще рассекается, тем самым помогая приобрести йогическую силу. В этой связи мы можем привести отрывок из книги Джорджа Уэстона Бриггса "Горакхнатх и Йоги Канпхата":

Матсиендранатх, когда он начал проповедовать йогу... увидел, что Шиве расщепили уши и что он (Шива) носит огромные кольца в ушах. Вот и Макендра страстно захотел такие же кольца для себя. Он стал поклоняться Шиве и так угодил богу, что его желание было исполнено. И тогда Матсиендранатх приказал расщепить уши всем, кто хочет стать его учеником. Другая легенда, которая связывает эту практику с Матсиендранатх, гласит, что когда он родился рыбой, в его ушах обнаружили кольца. В Пури говорят, что приказ расщепить уши исходил от Матсиендранатх (стр. 9).

Существует ещё одна история, соединяющая сыновей Матсиендранатха с Горакхнатхом: Однажды Горакхнатх дал каждому из двух мальчиков по козе, чтобы они принесли их в жертву в том месте, где их никто не увидит. Один действительно исполнил жертвоприношение; другой же сообщил, что не смог найти место, где человек или птица, солнце или луна не станут свидетелем. Горакхнатх похвалил его и поместил рядом с собой, в то время как другой мальчик был изгнан с глаз долой.

Вернёмся к Мачьямуни, произведение Джнянасаранул на тамильском языке представляет собой суть того, что услышал Мачьямуни, когда был во чреве своей матери. Считается, что он достиг *самадхи* в Тируппаранкунрам, около Мадурая в Тамил Наду.

В Непале Матсиендранатха идентифицируют с Авалокитешварой, и на ежегодном фестивале вывешивают его древний буддистский образ.

Чтобы добавить интереса к биографии Матсиендранатха, можно привести следующие две истории из книги Бриггса.

История гласит, что однажды Горакхнатх посетил Непал. Поскольку он не был принят с должным почтением, он взял облака, связал их в один узел и сидел на них, медитируя и оставаясь неподвижным в течение двенадцати лет. И всё то время в Непале не было ни одного дождя. Наконец, случилось так, что мимо проходил Матсиендранатх, а Горакхнатх непроизвольно привстал, в знак уважения к своему гуру. Облака освободились, и засуха прекратилась. (р. 196)

Существует легенда, которая определяет место Matsyendra в индуистском общественном укладе. Раджа Удходхар, который жил в *Самья Юге*, был крайне набожным. После его смерти тело его кремировали, но пупок не сгорел. Эту несожжённую часть его тела бросили в реку и её сожрала рыба, которая со временем родила Матсьендра. Поскольку он был хорошим человеком в предыдущей жизни, он стал святым.

В одной легенде описано, как Матсьендра поехал на остров Цейлон, где влюбился в царицу. Когда Горакхнатх услышал о грехопадении своего учителя, он отправился искать его на Цейлоне. Он нашёл своего учителя в залах дворца и призвал его опомниться. Тогда Матсьендра оставил царицу, но забрал с собой двух сыновей, Парасната и Нимната, они впоследствии стали основателями религии Джаин. (р. 233)

Сундаранандар (КР. Арумугам)

Богар говорит, что Сундаранандар был внуком *риши* Наваканты, который жил на вершине горы Кишкинта. Он принадлежал к касте Агаму-дайяр (относится к кастовой группе муккулатор). Но Карувурар говорит, что он относился к общине Редди. (В таком случае его родным языком был бы телугу). Агастья также удостоверяет это утверждение в своей работе Амудак Калаи Джнянам.

Говорили, что Сундаранандар был учеником Чаттаимуни, и они жили вместе в Каттурагири. Он познакомился с Агастьей на горе Подигаи, когда тот направлялся на юг, чтобы поддержать равновесие земли. Было сказано, что Агастья передал ему *лингам*, которому поклонялся.

С тех пор Сундаранандар начал поклоняться именно этому *лингаму*. Однажды Бог Шива, приняв облик Сиддхи, пришёл к Сундаранандар и попросил объяснить причину того, почему он поклонялся именно этому *лингаму*. Сундаранандар ответил:

Лингам бывает двух типов. Это: парартха-линга и ишта-линга. Парартха-линга предназначается для почитания всеми без исключения. И его можно разделить на пять типов. Они таковы: сваямбуг-линга, гана-линга, даивика-линга, арша-линга и манусья-линга. Из них *сваямбуг-линга* – тот, который создал себя сам, то есть *лингам*, не созданный руками человека. *гана-линга* – *лингам*, который создан и которому поклоняются служители Бога Шивы. *Даивика-линга* – этот создан божественными существами. *Лингам*, который создан *риши*, известен как *арша-линга*. Сотворённый человеком *лингам* известен также как *манусья-линга*.

Ишта-линга предназначен специально для обстоятельных людей. Человек, который поклоняется *ишта-линга*, не станет ничего есть, пока не совершит ежедневного поклонения *лингаму*. Мой *лингам* – это *ишта-линга*. Таким образом, я поклоняюсь только этому *лингаму*. Этот мой *ишта-линга* – также и *арша-линга*, потому что он был создан мудрецом Агастьей. Я поклоняюсь этому *лингаму* согласно его указаниям. Поскольку я вижу Бога повсюду, то я вижу Его и в этом крошечном изваянии. Как огонь существует в скрытом виде в палке, так и Бог обитает здесь, в этом изваянии и во мне.

Богар говорит, что Сундаранандар был экспертом в Кечари-Йоге.

Памбаттичиттар (КР. Арумугам)

Памбаттичиттар буквально означает "Сиддха – заклинатель змей". Он принадлежал к касте заклинателей змей. Есть тамильская пословица: при виде змей даже армия дрожит. Но в случае с Памбатти, змеи, завидев его, начинали трепетать и танцевали. Памбатти был профессиональным заклинателем змей. Он обычно ловил ядовитых змей, извлекал из них яд и продавал знахарям. Любая змея, как бы она ни была огромна и ядовита, становилась просто каким-то червяком в руках Памбатти. Он знал все травы-противоядия. Чаще всего к нему обращались, чтобы вылечить от укуса ядовитой змеи.

Рассказывают, что как-то он отправился на поиски змеи, называемой наваратна-п-памбу, которая, по поверью, несёт рубин в голове. По пути он встретил Сиддху Чаттаимуни. Памбатти спросил Сиддху: "Кто ты? Я никогда прежде не видел тебя в этом лесу".

Чаттаимуни отвечал: "Я – простой человек, просто гуляю по лесу. Скажи мне, кто ты и что тут делаешь?"

"Я – заклинатель змей, – ответил Памбатти. – Я пришёл сюда в поисках змеи с драгоценным камнем. Ты не знаешь, где её найти?"

Сиддха засмеялся. Памбатти спросил, чему он смеётся. Сиддха сказал ему: "Дурак, ты держишь змею внутри, а ищешь её снаружи. Поэтому я и засмеялся".

Памбатти попросил Сиддху пояснить это ещё раз. Сиддха продолжил: "Внутри человеческих существ есть змея. Её знают как *кундалини*. Тот, кто может управлять этой змеей, является самым лучшим заклинателем змей. Только он знает всё; другие не знают ничего. Эта внутренняя змея тоже носит драгоценный камень у себя на голове – драгоценный камень, называемый бессмертием. Ну, теперь, скажи-ка мне, какую змею ты хочешь заклинать? Змеей, которая обеспечит тебя земными благами или змеей, которая сможет одарить тебя бессмертием?"

Естественно, Памбатти выбрал второе и получил посвящение от Чаттаимуни. Получив это посвящение, Памбатти начал применять на практике то, чему его научили, поднял внутреннюю змею по имени *кундалини*, заставил её танцевать под свою музыку и вошёл в *самадхи*. После выхода из *самадхи* он мог творить чудеса.

Однажды, когда он путешествовал по небу, он увидел умершего царя и его жену, предающуюся скорби. Он вошёл в тело царя и жил с царицей какое-то время. Рассказывают, что тогда-то он и

заставил мёртвую змею танцевать. С тех пор его стали называть Памбаттичиттаром (Сиддха, который заставляет змею танцевать).

Прошло какое-то время, и дав царице и другим понять, кто он такой, Сиддха покинул то место и обосновался в пещере в Марудхамалаи и вошёл в *самадхи*. Марудхамалаи находится около Коимбатор в Тамил Наду, где есть знаменитый храм Бога Муруга, который, как полагают, был основан Сиддхой Памбаттичиттаром. С другой стороны, Богар в своей Джняна Сагарам-557 говорит, что Памбатти вошёл в *самадхи* в Дварака, а другие говорят, что это было в Вриддхачалам в Тамил Наду.

Помимо общеизвестных стихов Памбаттичиттара, предлагаемых в этой книге, он автором нескольких книг по медицине и ещё одной, Сиддхар Арудам, о ядовитых змеях, последствиях их укусов и лечении.

Идаиккаттучиттар (КР. Арумугам)

Идаиккадар происходил из касты пастухов, которая известна также как *идаияр*. Идаиккадар родился вследствие проклятия небесного существа. Существуют расхождения о месте рождения Идаиккадара. Некоторые говорят, что это – деревня Идаиккаду около Мадурай. Другие – что это деревня Идаиян-меду или Идаиян-титту в северном Тамил Наду. Некоторые же считают что существует такая деревня в Керала под названием Идаиккаду.

Идаиккадар обычно пас своих коз на холме неподалёку от деревни. Оставляя коз пастись, он, закрыв глаза, имел обыкновение стоять под деревом в позе Шива-Йога, опершись на посох. Однажды, один из Наваната Сиддхов, пролетая по небу, увидел Идаиккадара, стоящего в глубокой медитации. Он задумался вопросом, как это пастух достиг Шивайога-надра. Он спросил: "Сынок! Можешь ли сказать мне, кого ты видишь, с кем ты говоришь, к кому обращаешься?"

От этих вопросов Идаиккадар вышел из медитации. Увидев перед собой Сиддху, он начал заикаться от волнения. Он предложил Сиддхе циновку из священной травы и угостил козьим молоком. Сиддхе это понравилось. За это он решил дать пастуху молоко *джняны*, так он и поступил. Идаиккадар научился искусству йоги и многому другому.

Некоторые считают, что тот, кто учил Идаиккадара, был Богар. Согласно этому источнику, Богар, перед тем, как войти в *самадхи*, попросил, чтобы Пулиппани обосновался в Палани, а Идаиккадар в Тируваннамалаи. Предполагают, что место *самадхи* Идаиккадара в Тируваннамалаи – это и есть храм Аруначала.

Идаиккадар был опытным астрологом. Он предсказал голод ещё за двенадцать лет до его прихода, определив расположение планет. Предусмотрительно он приучил своих коз есть листья особого растения, которое выживает во всех условиях, и никакое животное не ест это растение. Он также построил хижину с глиняными стенами. При строительстве стен он подмешал в глину особые зерна (*kuru-varagu*). Во время голода, когда у коз появился зуд от поедания листьев *особого растения*, они чесались о глиняные стены. В результате какие-то зёрна выпадали. Он их собирал и готовил себе еду. Все страдали без воды и пищи во время голода. Но Идаиккадар жил как обычно. Правители девяти планет, которые вызвали этот голод, удивились. Как он избежал голода? Чтобы узнать тайну, они пришли к Идаиккадару. Идаиккадар был безмерно счастлив принять их. Он угостил их едой из собранных зёрен козьим молоком. В козьем молоке содержались вещества листьев особого растения. Попив молочка, они почувствовали сонливость и потеряли сознание. Идаиккадар разместил их так, что это помогло вызвать дождь. Тут же начался сильнейший ливень. Наполнились все водоёмы. К тому времени, когда Правители девяти планет очнулись, всё закончилось. Они весьма высоко оценили сообразительность Сиддхи и отправились восвояси.

Считается, что он был *аватаром* (воплощением) Бога Вишну. Рассказывают, что однажды какие-то люди навестили его и спросили, какому из десяти воплощений Вишну следует поклоняться. Он расхохотался и спросил их, "Вы что, прошли весь этот путь, чтобы задать этот вопрос пастуху, такому простаку?" Эти люди поняли смысл его ответа и ушли оттуда, хваля Сиддху. Это был Кришна, пастух, на которого Сиддха указал, как на лучшего *аватара*.

Кудамбаичиттар (КР. Арумугам)

В отношении того, был ли Кудамбаичиттар мужчиной или женщиной, существуют противоречивые мнения. Согласно одному источнику, у матери Кудамбаичиттара не было дочери. Поэтому она обращалась с мальчиком, родившимся у неё, как с ребёнком женского пола. Она одевала ребёнка как девочку, украшала её серёжками и т.д. Внимание всякого, кто посмотрит на ребёнка, будет привлечено серёжками. И люди, включая мать, начали называть ребёнка кудамбаи, и это стало его именем. Слово *кудамбаи* буквально означает серёги. Даже после достижения *джняны*, его звали

Кудамбаичиттар. Одна интересная особенность заключается в том, что Кудамбаичиттар, которого обычно считают Сиддхой-мужчиной, изображается как женщина. Как заметил Т.Н. Ганапати, "Говиндан в своей книге "Бабаджи и Традиция Крийя Йоги 18 Сиддхов" изобразил фигуру Кудамбаичиттара в виде женщины, а подтверждение изображения Кудамбаичиттара в виде женщины можно найти в Богар Канда Йогам, том III, песнь VI, стих 728, где Богар говорит, что Кудамбаичиттар – Сиддха, который внешностью и подобием похож на женщину" (см.: Йога Боганатара, том 1). Хотя женщины-Сиддхи были в меньшинстве, они не были исключением. Аввайяр была женщиной, одной из самых выдающихся Сиддхов, а её стихи школьники расппевают по всему Тамил Наду и по сей день.

Кундалини свёрнута, как серьга, и Кудамбаичиттару предназначено стать *кундалини-йогином*. *Кудамбаи* означает точно то, что подразумевается под прокалыванием хрящев уха. Это слово – пантантрический индийский термин, относящийся к Сиддхам.

Патанджали (Т.Н. Ганапати)

У нас нет никакого достойного доверия материала, чтобы рассказать что-либо о жизни Патанджали. Цитируем Джорджа Фьерштайна:

Неутешительно, но мы почти ничего не знаем о Патанджали. Индуистская традиция отождествляет его с известным филологом, обладающим тем же именем, жившим во втором столетии до н.э. и написавшим Маха-бхасью. Единодушное мнение научного сообщества, однако, считает это маловероятным...

Вдобавок к филологу, Индия знает о нескольких других Патанджали. Это имя упоминается как клановое имя ведического служителя Асурааны...

Жил когда-то под этим именем учитель Самкхья, его суждения упомянуты в Юкти-Дипика (конец седьмого или начало восьмого столетия н.э.). Возможно, что другому Патанджали приписывают Йога-Дарпана ("Зеркало йоги"), рукопись неизвестного датирования. Наконец, был ещё учитель йоги Патанджали, который был связан с южной индийской традицией Шаива. Возможно, его имя упомянуто в названии Патанджали-Сутра, автора Умапати Шивачарья четырнадцатого столетия, это сочинение по богослужению в храме Натараджа в Чидамбарам.

Индуистская традиция придерживается того, что Патанджали был воплощением Ананта, или Шеша, тысячеголового повелителя змей, который, по поверью, охраняет скрытые сокровища земли. Имя Патанджали, которое, как говорят, дали Ананта потому, что он возжелал обучать людей на Земле йоге, и он упал (*пат*) с Небес на ладонь (*анджали*) добродетельной женщины по имени Гоника. Иконография часто изображает Ананта в виде кушетки, на которой отдыхает Бог Вишну. Многоголовый змей символизирует бесконечность или вездесущность. Связь Ананта с йогой нетрудно установить, поскольку йога – это тайное сокровище, эзотерическое знание. По сей день многие *йогины*, прежде чем начать свои ежедневные йогические упражнения, кланяются Ананта.

— *Традиция Йоги*, стр. 284.

Согласно Коил Пуранам, тамильскому произведению, Патанджали – инкарнация Адисеши. Чтобы засвидетельствовать божественный танец Шивы, Адисеша родился как Патанджали и жил в Тиллаиванам (Чидамбарам). Он жил, наслаждаясь ананда-тандава Шивы, экстатическим танцем, как он представлен (исполняется) в святилище в Чидамбарам.

Патанджали написал книгу под названием Вьякарана-Сутра. Он собирался использовать её для преподавания. Будучи *аватаром* (воплощением) Адисеши, он боялся, что воздух, который он выдыхает, сожжёт учеников, которые сидят близко к нему, в пределах досягаемости выдоха. Чтобы избежать трагедии, он поставил ширму и имел обыкновение сидеть позади ширмы и преподавать ученикам, сидящим с другой стороны. Учеников было шестьдесят.

Ученики, восхищаясь обучением, а также тембром голоса и глубиной знаний своего учителя, захотели иметь *даршан* (зрительный образ) его лица. В один прекрасный день, какой-то любопытный ученик отодвинул ширму, и все ученики сторели дотла. Только один ученик по имени Гаудапада, который выходил наружу по каким-то делам, спасся. Вернувшись, Гаудапада остолбенел от страха. Учитель, управляя своим дыханием, попросил, чтобы Гаудапада подошёл к нему поближе и затем сказал ему, как он счастлив узнать, что Гаудапада жив. Затем учитель обучил своего выжившего ученика всему, что знал. В свою очередь, Гаудапада всему, что узнал от *гуру*, обучил своего ученика, Говиндапада. Этот Говиндапада стал *гуру* для Шанкары в Ади.

Существует точка зрения, что Патанджали мог быть современником Тирумулара, так как последний делает ссылку на некоего Патанджали в *Тирумандираме* (стихи 6 & 7). Тирумулар говорит, что у него и у Патанджали был общий *гуру*, Нанди. Сказано, что Тирумулар праздновал визит Патанджали в Чидамбарам. Говиндан поддерживает эту точку зрения в своей книге *Крийя Йога*

Сутры Патанджали и Сиддхов. Согласно его сведениям, написание Йога Сутры датируется между 200 годом до н.э. и 700 н.э., а *Тирумандирам* приблизительно 600 – 700 годами н.э. Тот факт, что Тирумалар ссылается на то, что Патанджали посетил Чидамбарам, и то, что Тирумалар утверждает, что ему потребовалось 3000 лет, чтобы написать *Тирумандирам*, делает предположение, что они были современниками, очень вероятным.

Джордж Фьерштайн в своём предисловии к книге Говиндан в примечании говорит: "Как бы то ни было, если мы вместе с Говиндан предположим, что составитель Йога Сутр был соучеником Тирумалара, у нас появится прямая связь с тантрическим наследием Южной Индии, где термин Крийя-Йога наделён смыслом ритуальной деятельности".

Здесь стоит отметить, что можно привести очень много сходных черт между Крийя-Йога-Сутрами Патанджали и Сиддхами. (Для подробного сравнительного анализа Сиддхов и Патанджали, см. упомянутую выше книгу М. Говиндан).

Валмики (Т.Н. Ганапати)

Этот Валмики отличается от того, который написал Рамаяну. Хотя, согласно Богару, это одно и то же лицо. Сообщается, что его *самадхи* находится в Эттуккуди в Тамил Наду. Этот Валмики упоминается как Ванмикар, и существует общепринятая точка зрения, что этот Ванмикар основал храм в Тируванмиюр во имя бога медицины Марундхишварар. Очевидно, Ванмикар использовал это храмовое помещение для приёма пациентов.

Автор Рамаяны был по происхождению разбойником, который грабил путешественников в лесу. Однажды, когда семь мудрецов шли мимо, Валмики остановил их и потребовал отдать ценности. Они усомнились в его праве так действовать и, чувствуя угрызения совести, Валмики осознал свою ошибку и, испросив прощение, получил посвящение в перевёрнутую мантру Рамы, "ма-ра, ма-ра", так как он чувствовал, что не достоин истинного имени. Он повторял её без пауз, и она превратилась в "рама, рама", так он сидел в покаянии долгое время. Он так долго сидел, что вокруг него образовался муравейник, и преображённый разбойник обрёл новое рождение от *валмика*, т.е. муравейника, отсюда и имя его стало Валмики.

Как-то Валмики стал свидетелем того, как охотник подстрелил одну из двух птиц (Krauncha) во время их любовной игры. Он проклял охотника словами, которые спонтанно вылились в новый стихотворный размер *ануштубх*. Мудрец Нарада благословил Валмики продолжить это занятие и сочинить Рамаяну. Валмики также стал известен как Адикави, первый поэт. Валмики укрыл Ситу в своём жилище отшельника, когда её бросили и она была беременна. Он дал имена Лава и Куша её близнецам и разъяснил им поэму Рамаяна.

Гораккар (Т.Н. Ганапати)

Согласно традиции, Гораккар, как полагают, был учеником Матсиендранатха. Он переселился из Северной Индии в Южную. Его также знают под именем Махараштриан. Согласно Богару, он был внебрачным ребёнком Васишты и цыганки. Поэтому Богар называет его *ануломан*. (*Ануломан* – тот, кто рождается от отца более высокой касты, чем мать).

Гораккар также известен как Горакнатх, он основал орден отшельников Натха, в котором сегодня существует несколько ветвей, включая как мирские традиции, так и монашеские. Его имя особым образом ассоциируется с горой Гирнар в северной Индии. Он является автором Авадхута Гита – классического произведения, идеей которого является отречение от материального мира, а затем и первой главной работы по хатха-йоге: Хатха Йога Прадипика. Одним из самых известных его учеников был Нагарджуна.

Он также написал много работ по медицине, таких как Гораккар Мулигаи, Гораккар Ваиппу, и каждая состоит из ста стихов. Так как он широко использовал наркотическое растение канджа в своих лекарствах, то это растение стали называть травой Гораккара. Следующая история появляется в Абидхана Чинтамани. Однажды, когда Матсиендранатх, будучи Сиддхой, путешествовал по миру, он встретил женщину и она попросила благословить её на рождение ребёнка. Матсиендранатх дал ей священный ясень и порекомендовал принимать его. Когда Матсиендранатх ушёл, она рассказала обо всём своим соседям, а они стали отговаривать её от употребления священного ясеня, опасаясь, что это могло быть средством для соблазнения и обмана. Тогда она бросила священный ясень в печь в своём доме, а потом он и вовсе оказался в навозной куче. По прошествии нескольких лет Матсиендранатх пришёл в дом этой женщины и захотел увидеть сына (родившегося из священного ясеня). Женщина ответила, что выбросила священный ясень в навозную кучу на заднем дворе. Матсиендранатх попросил женщину показать ему это место, и он пошёл туда и позвал: "Гораккар, вернись!". И тут из

навозной кучи вышел молодой человек. Этот юноша был отдан женщине. Позже юноша стал Сиддхой и его называли Гораккар.

Следующая история о Гораккаре повествует о *сиддхи*, обретаемых Сиддхами. Однажды Гораккар и ещё один Сиддха по имени Аллампрабу встретились лицом к лицу. Чтобы показать силу своих *сиддхи*, Гораккар попросил Аллампрабу, чтобы тот разрубил его мечом. Когда Алламма попытался это исполнить, острый меч стал тупым и не вошёл в тело Гораккара. Тогда, в свою очередь, Алламма попросил Гораккара сделать то же самое. Когда меч вошёл в тело, он как бы пронзил воздух. Это позволило Гораккару понять, что тело Алламмы было сделано из воздуха, и тогда он получил его благословение.

Жил один мудрец по имени Брахмамуни. Они вместе с Гораккаром хотели исполнить ритуал Ягна во благо мира. Во время ритуала из пламени огня появились две женщины, чтобы привлечь *дэвов* и извратить цель огненного ритуала. Узнав об этом, Брахмамуни и Гораккар очень рассердились и наложили заклятие на этих двух женщин – одна стала растением табака, а другая растением канджа. Потому-то табак стали называть брахма-патрам, то есть лист Брахмы, а растение канджа называли Гораккар-мули. Эти два растения позже стали компонентами сиддхской медицины.

Следующие сведения взяты из книги Бригтса:

Канпхатас говорит, что их вероисповедание существовало ещё до того, как возник мир. Их история такова: когда Вишну появился из лотоса во время создания всех вещей, Горакхнатх был в Патала. Вишну, озабоченный расходом вод, пошёл в Патала и попросил помощи у Горакхнатха, который, сочувствуя божеству, дал ему горстку пепла от своего вечного огня и сказал ему, что если он рассеет пепел над водами, он сможет создать мир. Так и случилось, как предвещал Горакхнатх, и тогда Брахма, Вишну и Шива стали первыми учениками Горакхнатха.

Во многих источниках Горакхнатх представлен как нечто большее нежели человеческий учитель, который находится вне пределов обычных законов времени и который появлялся на земле в разные эпохи (р. 228).

В произведениях Кабира, а также сикхов содержится множество ссылок на Горакхнатха.

Данвантири (Т.Н. Ганапати)

Жил на свете некий Данвантири, родившийся в то время, когда *дэвы* и *ашиуры* пахтали молочный океан. Тот же самый человек в следующем рождении появился как Данвантири и сформулировал систему медицины Аюрведа. В этот раз он родился у некоего Деркадхрмана. Вот что повествует Богар в своём Саптакандам.

Согласно Абхидхана Чинтамани, он считался аспектом Бога Вишну, рождён он был как сын короля Каси, и у него самого был сын по имени Кетуман. В Тамильском Словаре Имен Собственных мы находим, что Данвантири и был тем, кто дал описание системы медицины под названием Аюрведа, и что он был тем, кто получил титул "Наваратна" при дворе царя Викрамадитья и что он написал работу под названием Данвантири Ниганду (справочник лекарств Данвантири). Существует традиционное представление о том, что Данвантири жил и достиг *самадхи* в Ваиттишваран Коил в Тамил Наду.

Познакомившись с жизнеописаниями, давайте теперь заглянем в избранные стихи Сиддхов и предадимся наслаждению.

Глава 3

НАНДИДЕВАР

Ритуал Поклонения

Стих 1

Перевод

Проговаривая мантру ом-шри-Ганеша,
Задерживай дыхание в основании позвоночника,
Преподноси Ганеше фрукты, кокосы, вареный рис,
Пироги из маша и блины, цветы и мази,
В этот день если ты будешь контролировать свой ум, воспевая молитвы.
Если божественный Ганеша будет тобой умилоствлен,
Он благословит тебя. Сын мой! Поклоняйся Ганеше.

Краткое содержание

Йогическая традиция предполагает следующий порядок построения ритуала поклонения: вначале жертвоприношения совершаются Винаяке Вигнешваре Ганапати Ганеше — Богу с головой слона, устраняющему препятствия. Ганеша - старший сын Шивы и Парвати. К нему могут обращаться, называя именами - Ганапати или Винаяки. На вдохе адепт приносит слоги мантры ом-шри-ганг и совершает подношения Господу в виде фруктов, кокосов, вареного риса, пирогов из маша и блинов. Чтобы умилоствить его, адепт также предлагает цветы и ароматические мази. Йогин будет благословлен Господом, который поистине есть образ изначального звука вселенной - АУМ.

Стих 2

Перевод

Я в деталях поведал о ритуале поклонения Ганеше.
Соблюдай его! Теперь я расскажу о поклонении его брату - победоносному Сканде.
Проговаривая мантру санг-ванг-манг-сараваная,
Поклоняйся Ему в золотом храме Анахаты,
Преподноси цветы и мази, сын мой!
Окуривай благовониями и преподноси дары.
Медитируй на Золотой Храм, где совершается поклонение,
И молись Сканде о даровании тебе благ.

Краткое содержание

Нандидевар начал свое повествование с детального описания ритуала поклонения Богу Ганеше. В данном стихотворении он обращается к поклонению брату Ганеши Сканде – шестиликтому, вечно победоносному богу войны. Медитируя на слоги мантры санг-ванг-манг, адепт посвящает себя Сканде, он ритуально окуривает пространство зажженной ароматической камфарой и преподносит божеству дары. Затем адепт обращается к Сканде с просьбой даровать ему блага. Обряд поклонения совершается в Золотом Храме.

Комментарий

Согласно иерархии индуистского пантеона богов, во главе которого находится Верховный бог Шива, ритуалы поклонения начинаются с восхваления Ганеши. Затем обращаются к его младшему брату - шестиликтому Сканде или Муруге. Адепт совершает поклонение, произнося особую мантру санг-ванг-манг в Золотом Храме и просит о даровании благ. Сканду считается вечно победоносным

богом, поскольку является Главнокомандующим небесного войска.

Под Золотым Храмом (Kanakā-sabhai) можно понимать как храмовый город Чидамбарам в индийском штате Тамил-Наду, так и Сахасрара-чакру. Чидамбарам в переводе с тамильского — зал духовной мудрости (citt или chitthu — зал, ambalam - мудрость). В литературе Сиддхов термином "Чидамбарам" также называют тело человека. Это слово используют, говоря о микрокосмическом Шиве в теле йогина (cīṅgambalam). "Чидамбарам" в стихотворении как раз обозначает пребывание Шивы в физическом теле. Йогин совершает внутреннее поклонение Господу Шиве в Сахасрара-чакре. Тамилцы олицетворяют два храма со сценой, на которой Господь Шива совершает свой божественный танец, это Золотой Храм в храмовом городе Чидамбарам и Картинный Храм (citra-sabhai) в городе Кутралам на юге Индии.

Стих 3

Перевод

Это традиционный обряд поклонения;
Друг мой, сейчас я расскажу тебе о поклонении Шиве.
Повторяй намашивайя-ким-ам (namasivaya-kim-am)
Улови всю полноту этой мантры.
Преподноси Ему ароматические благовония, свечи и пищу.
Сын мой! Молись прославленному Садашиве!
Он исполнит все твои желания,
Сын мой! Все это в его власти.

Краткое содержание

Опираясь на традиционную иерархическую модель внутреннего поклонения, после упоминания бога Шанмукхи учитель переходит к описанию обряда поклонения Господу Шиве. Адепт должен во всей полноте обрести понимание Господа Шивы, поскольку его образ с луной и змеями глубоко символичен и содержит в себе бесчисленное количество значимых для Сиддха-йогина слоев. Внутреннее путешествие адепта по пути обретения сознания Шивы включает совершение обряда окуливания ароматическими благовониями, преподношение огня и пищи Господу. Несравненный Шива дарует преданному ученику исполнение всех его желаний.

Комментарий

Пятислоговая стхула паньчакшара на-ма-ши-ва-йя-ким-ам призывает Господа Шиву. Первым шагом на пути адепта к миру поклонения Шиве является визуализация Господа в форме этой пятислоговой мантры. Для Сиддха звук пяти слогов мантры порождает медитативное состояние ума и позволяет увидеть Господа внутри себя в виде атма-лингама (atma-linga). Сиддхи поклоняются Шиве как первому из рода Сиддхов и причисляют себя к линии преемственности Кали (Kailāya parampara).

Стих 4

Перевод

Я поведал о Шиве, кто есть Он.
Сейчас обращаюсь к поклонению могущественной Шакти.
Задерживай дыхание на слоге им (im)
И сохраняй ум неподвижным,
Преподноси цветов разнообразие, мускус,
А также молоко и фрукты, сын мой,
Молись божественной Деве
И приветствуй ее низким поклоном.

Краткое содержание

В Тантра Йоге Шакти традиционно считается Верховной Богиней. Она есть сама природа (prakrti) и ее могущество проявляется в акте творения. Для остановки ума/поддержании его в неподвижном состоянии Сиддха Нандидевар рекомендует адепту практиковать задержку дыхания (kumbhaka). Осознанная концентрация контролирует водоворот мыслей в уме практикующего. Подготавливая себя в этом йогическом состоянии, адепт преподносит Шакти приятные даы - цветы, ароматный мускус, фрукты и молоко. Совершая поклоны, адепт приветствует Боженную Мать.

Комментарий

Чаттанкам (Cattankam) (санскрт.: sastanga): приветствие божества всеми конечностями тела. Адепт исполняет приветствие лежа на полу, касаясь земли всеми конечностями от головы до пальцев ног, как если бы он был частью бревна, лежащего на земле. Подобный акт приветствия - чаттанка (cattanka - восемь частей тела) является частью физической, умственной и психической подготовки адепта на духовном пути.

Стих 5

Перевод

Совершай поклонение божественной матери, как советовал я.
И все исполненное тобой будет правильным.
Провозгласи ее вечно победоносной
И все свершится как предсказано.
Я поведал о поклонении Шакти
И благородном поклонении Шиве.
Друг мой! Послушай о поклонении Вишну.
Восхваляй Его произнося манг-нанг-чинг.

Краткое содержание

Если адепт искренне поклоняется божественной матери, он достигнет всего, чего пожелает. С искренней верой провозглашая божественную мать вечно победоносной, адепт добьется всего, чего бы ни захотел. Настолько могущественно поклонение Шакти. В равной степени важным и плодотворным является поклонение, совершаемое Вишну через слоги мантры манг-нанг-чинг.

Комментарий

Наряду с рекомендациями Сиддхов употреблять правильную пищу и повышающие энергию лекарства для поддержания тела здоровым, они также советуют совершать обряды поклонения божествам в качестве подготовки адепта к медитативной жизни. Вера - вот что имеет истинное значение. Нандидевар определяет, что поклонение Ганеше, Сканде, а следом Шиве и Шакти не являются взаимоисключающими. Все это верные пути достижения концентрации ума и успокоения духа.

Внимательное изучение поэзии Сиддхов, таких как, например, Нандидевар, доказывает, что древние тамильцы были глубоко религиозным народом. Сиддхи отводят особое высокое место религиозному поэтическому гимну Винаягар Агавал (Vinayagar Agaval) тамильских поэтов Авваяров. Ганеша, который обращается со змеей как со своим ремнем - наглядный образ энергии кундалини. Таким же образом поклонение остальным богам Ведическо-Пуранического пантеона является своеобразной тренировкой ума для будущих путешествий адепта вглубь сознания. В данном стихотворении Нандидевар советует адепту поклоняться Вишну с определенной биджа-мантрой. Сиддхи поощряли внутренне поклонение Господу с использованием мантр и визуализации чакр.

Стих 6

Перевод

Восхваляй Господа! Преподноси благовония, цветы и мази.
Сын мой! Восхваляй Господа, воспевая молитвы,
И поклоняйся благородному Вишну.
Так обретешь ты контроль над умом.
Восхваляй его преданно, и Вишну одарит
Всем, чего попросишь; таково поклонение Вишну.
А теперь перейдем к поклонению изначального звука "А".

Краткое содержание

Поклоняясь Вишну, адепт преподносит Ему благовония, разнообразные цветы и мази. Также в качестве поклонения адепт исполняет молитвенные песнопения. Вишну обычно ассоциируется с Бхакти-Йогой (служением Господу с любовью и преданностью), поэтому Нандидевар говорит о необходимости обретения контроля над умом и восхвалении Господа. Умиловленный Вишну дарует йогину исполнение желаний. Детально описав способ поклонения Вишну, Нандидевар переходит к объяснению поклонения Ганеше, который есть изначальный звук "А".

Комментарий

Это стихотворение имеет глубокое значение. С одной стороны, оно напоминает нам об упомянутом в Бхагавад Гите совершенном контроле над умом и чувствами, а также о правильном поклонении Вишну. Для Сиддхов вся жизнь заключена в Йоге, поскольку цель йогина состоит в достижении высшего сознания, следуя пути Нада-Йоги – Йоге изначального звука — божественной музыке.

Почему Нандидевар вновь обращается к Ганеше, описав поклонение Ему в первом стихотворении главы? Это не простое повторение, но указание на очень высокое положение Ганеши на духовном пути Сиддхов. Согласно Сиддхам, три буквы "а", "у", и "м", составляющие основу всех языков, вместе дают звук который и есть сам Ганеша. "А" - мысль в уме йогина, "У" - это его йогическое действие, практика, "М" - пульсирующая сила, высвобожденная действием.

Вишну также может быть понят как сила благодати Господа, снисходящая на йогина.

Стих 7

Перевод

А сейчас обратимся к поклонению на выдохе;
Охотно удлинняй выдох (гесака),
И предлагай пищу задержанного дыхания.
Концентрируйся на выдохе, сын мой.
Смотри! Ум стал выдохом.
Обильный выдох был взят под контроль.
Слушай! Я поведал о поклонении на выдохе.
Сейчас обратимся к поклонению на вдохе (пурака).

Краткое содержание

Поведав о деталях внешнего поклонения, Нандидевар обращается к внутреннему поклонению Сиддха-Йоги. Адепт должен научиться контролировать дыхание, чтобы воздух оставался в теле. Этого можно добиться практикой задержки дыхания (kumbhaka). В стихотворении Нандидевар символически говорит об этом как о преподнесении пищи задержки дыхания (kumbhaka) для предотвращения выхода воздуха на выдохе. Даже когда адепт задерживает дыхание и концентрируется внутри, ум способен контролировать выдох из тела. А сейчас Нандидевар обращается к еще одному виду поклонения - на вдохе.

Комментарий

Сиддха-Йога отводит особое место контролю над дыханием. Подобные практики контроля дыхания гарантируют адепту увеличение продолжительности жизни. "Согласно Сиддхам эти три дыхательных акта представляются в форме А (вдоха), У (задержки) и М (выдоха); таким образом пранаяма есть сама природа пранавы (медитации на звук АУМ)" (Т. Н. Ганапати, Йога Сиддха Боганатара Том 1, стр. 44).

Стих 8

Перевод

Концентрируясь на потоке,
Поднимай энергию из Манипуры со звуком им (im).
Прими правильное положение тела
И восхваляй Господа Вишну, концентрируясь на вдохе,
И проси о желаемых благах.
Вишну дарует тебе блага в изобилии.
Начни же, я объяснил поклонение на вдохе;
А сейчас к поклонению на задержке дыхания.

Краткое содержание

Нандидевар просит адепта концентрироваться на брюшной области и поднимать энергию на вдохе со звуком им (im), приняв при этом правильную удобную позу для осуществления этого. Так будучи устойчивым во вдохе (воздух установился в брюшной области), адепт может просить Всевышнего о даровании ему благ, и Вишну дарует ему блага. Таково поклонение на вдохе. А теперь Нандидевар обращается к поклонению на задержке дыхания (kumbhaka).

Комментарий

Поэзия Сиддхов в изобилии повествует о внутренних центрах (adhara) или чакрах тонкого тела. В данном стихотворении речь идет о Манипура чакре. Все энергии пран, то есть прана, апана, व्याна, удана, самана, нага, курма, крикара, девадатта и дхананджайя, приходят в равновесие в Манипуре. Вишну покровительствует Манипуре и ассоциируется с небесным миром Сварга (svarloka).

Стих 9

Перевод

Да, задержи дыхание со звуком ум (um)
И концентрируйся на контроле дыхания.
Исполни поклонение и преподноси дары, молясь задержке дыхания.
В своем уме проси о благах от исполнения этого акта
Контроля дыхания, который питателен, как молоко матери.
Дорогой адепт! Он исполнит твои пожелания.
А теперь к поклонению солнцу.
Повторяй охотно слоги мантры манг-чинг (mang-cing).

Краткое содержание

Практика (поклонение) задержки дыхания начинается с втягивания воздуха внутрь на вдохе. Адепту следует полностью сконцентрироваться на совершаемом действии и преподносить дары акту

задержки дыхания. Такая же питательная как молоко матери, практика задержки дыхания дарует бесчисленные блага практикующему. Что бы адепт ни попросил, будет дано ему, так как способность контролировать дыхание очень высоко ценится. Далее Нандидевар обращается к поклонению солнцу, произнося слоги мантры манг-чинг.

Комментарий

Акт контроля дыхания и тем более удержания его внутри, приносит практикующему огромную пользу. Эта практика содействует улучшению физического здоровья, а также способность концентрироваться и сдерживать дыхание внутри, дарует адепту умственную силу и живость. Таковы эти и многие другие дары практик Сиддха-Йоги.

Стих 10

Перевод

Громко скажи, исполняя акт сурья-кумбхака;
Совершай великое поклонение и дары предлагай.
Затем приветствуй, на земле растянувшись,
Друг мой! Восхваляй кумбхаку.
Агастья дарует тебе богатства в восьми кратном размере.
И дарует блага в кумбхаке.
Смелычак! Я в деталях описал поклонение солнцу.
А сейчас поведаю о поклонении луне.

Краткое содержание

Нандидевар с молитвенным смирением подходит к дисциплинированному исполнению дыхательных элементов: выдоха, втягивания воздуха и задержания его внутри, и дает указание адепту молиться Сурье (Surya - солнце). Это поклонение очень важно, оно должно быть правильно спланировано по времени и включать вытягивание всех конечностей тела на земле, при исполнении задержки дыхания (kumbhaka) лицо необходимо обратить к солнцу. Дисциплинированному молящемуся будет даровано в восемь раз больше богатств. В Сиддха-Йоге луна также имеет важное значение, поэтому Нандидевар обращается далее к поклонению луне.

Комментарий

Сурья-кумбхака (surya-kumbhaka) сходна с практикой сурья-намаскара (surya-namaskara), которая имеет ведическое происхождение и очень важна в Йоге. Нандидевар призывает к величественному поклонению Солнцу (Surya), поскольку в ведической мифологии Савитар (Savitar) является главным божеством. Великая гаятри-мантра - молитва призывающая сияние солнца прийти и пребывать внутри души человека. Богатства в восьми кратном размере - восемь главных сверхспособностей или сидх. Указание Нандидевара "приветствовать, растянувшись на земле" возможно предполагает выполнение практики сурья-намаскара (surya-namaskaram).

Стих 11

Перевод

Слушай! Втяни воздух на мантре янг-нанг (yang-nang).
Предлагай искренне молоко, фрукты, сладкий пудинг;
Зажигай лампы и окуривай ладаном.
Друг мой! Восхваляй луну.
Стоя в свете полной луны,
Проси луну о благоприятных дарах.

Она даст все, о чем попросишь.
Величие благородной луны безмерно.

Краткое содержание

Поклонение луне заключается во вдыхании воздуха с проговариванием мантры янг-нанг (yang-nang), раскачивая при этом лампы/свечи и ладан. Обряд сопровождается молитвами. Адепт должен стоять при полной луне и просить о даровании ему благ. Когда лунное поклонение завершено, адепту будут дарованы блага.

Комментарий

Все проявления природы служат йогину инструментами для самосовершенствования в Сиддха-Йоге. Поэтому луна имеет для адепта очень важное значение, поскольку ее спокойствие способствует ненапряженной, продолжительной практике йоги. Господь Шива и Богиня Мать изображаются с луной, надетой на них. Веды высоко восхваляют луну, которая изливает в внутренние сосуды адептов божественный нектар. Поистине, луна считается хранилищем всех лекарственных растений (ausadis). Поскольку Сиддха Йога тесно связана с практикой лечения травами, луна играет важную роль в поэмах Сиддхов. Тамильский поэт двадцатого века Субраманья Бхарати (Subramania Bharati) ассоциировался с Сиддхами его времени в Пондичерри (Pondicherry), он написал несколько значимых стихотворений о луне.

Поклонения солнцу и луне также предполагают ида и пингала пранаяму (ида - луна; пингала - солнце). Солнце олицетворяет Манипуру, а луна олицетворяет Сахасрару.

Стих 12

Перевод

Послушай о поклонении Сатурну.
Думай о высеченных ванг (vang) и чанг (cang),
Сидя правильно на удобном месте,
Восхваляй и поклоняйся должным образом.
Окуривай ладаном и предлагай подношения.
Восхваляй должным образом и пей.
Он услышит твои молитвы о даровании благ
И ниспошлет их в тот же момент.

Краткое содержание

Из всех планет, за исключением солнца и луны, Нандидевар говорит о необходимости молитв Сатурну. Сидя на специально подготовленном месте, адепт должен повторять слоги мантры, призывая Сатурн. Он также совершает молебен и окуривает благовониями пространство, преподнося дары. После этого адепт сам присоединяется к предлагаемой пище и питью. Таким, расположившись удобно, адепту следует попросить Сатурн о благах, который несомненно будут дарованы ему. Из всех планет Сатурн известен своей пагубностью, поэтому Нандидевар торопится побудить адепта умиловить божество, так чтобы Сатурн не учинил никаких препятствий на духовном пути практикующего.

Комментарий

Выражение meruvile kuntik kontu неоднозначно, хотя и неоспоримо его общее сходство с Тантрой. Меру (meru) может означать специально подготовленное или очищенное место для адепта. Это слово также может означать Шри Раджа-чакру (Stri Raja-sakra священный инструмент). Если речь идет о Шри Раджа-чакре, адепт не будет сидеть на ней, но лицом к ней.

Глава 4

АГАСТЬЯ

Выдержки из стихотворений Агастья
С.П. Сабхаратханам

Мудрость Брахмана

Стих 2

Перевод

Послушай! Вблизи горы Махедра видел я космическую мать, проявленную в кундалини.
Она стала первой адхара-чакрой в основании - Муладхарой,
И держит кончики лепестков треугольного дома.
Она пересекла мост из волос
И пережила сияние внутреннего света,
Она есть форма великого гуру, чье свечение подобно голубому самоцвету.
Обрела опыт и знание прямой чакры (per-culi).

Краткое содержание

Адепт, послушай. Я видел космическую мать, которая проявляет себя как кундалини, вблизи горы Махедра. Она та, кто стал внутренними центрами тонкого тела (adharas) от Муладхары и выше; она та, кто держит кончики лепестков треугольного дома. Выйдя за пределы точки межбровья, она сияет вдаль лучезарным внутренним светом и свечением сознания. Ее форма тождественна сияющей форме верховного гуру, чье излучение подобно голубому самоцвету. Она пережила и познала Сахасрара чакру.

Комментарий

Гора Махендра олицетворяет гору, на которой пребывает Махендра Шива, то есть область Сахасрара чакры. Космическая мать также пребывает в этой области. Таким образом Сахасрара является прибежищем Шива-Шакти. "Лепестки треугольного дома" олицетворяют энергию кундалини, покоящуюся в Муладхара чакре. Поднятая из Муладхары, кундалини шакти пересекает мост из волос, то есть выходит за пределы центра межбровья. Это место носит название Аджна чакры - прибежище гуру Шивы. "Голубой самоцвет" - метафора, обозначающая голубое горло Шивы Ниилакантана. Оттуда энергия кундалини достигает прямой верхней чакры - Сахасрары (per-culi). Поднимаясь из Муладхары, кундалини шакти через Аджну устремляется к Сахасраре, где сливается со своим спутником Шивам.

В тантрической философии, одно становится множеством сначала на космическом уровне через разделение между Шивой (сознанием, пурушей) и Шакти (мать-природа, пракрити), а впоследствии и на человеческом уровне в нарастающих делениях тридцати шести природных принципов (tattvas). В Тантре представлены методы восхождения сквозь внутренние центры сознания (чакры) посредством Кундалини Йоги для возвращения адепта в состояние единства. Практика, которую необходимо совершать и представлена здесь.

Стих 5

Перевод

Как могу я превознести величие вечно-живущих?

Став тонкими, путешествуют они в несравненной пара-вели (para-veli).

Непрерывен их смех - Сиддхов, освободившихся от иллюзорного мирского порядка.

Обрели они сияющее благословение и в священных писаниях поведали об опыте достижения кайя-сиддх.

Все значимые детали открыли нам просветленные Сиддхи.

Восемнадцать Сиддхов вечно существуют, пребывая вместе в обширном космическом пространстве.

Краткое содержание

Как восхвалять мне тех, кто вечно пребывает в обширном космосе. Став тонкими, они скитаются в пространствах пара-вели (para-veli), вечно блаженно улыбаясь. Будучи освобожденными от сетей иллюзорного мирского порядка и достигнув определенной формы, природа которой проистекает из чистого благословения и вечного сияния, они тщательно описали свой опыт в священных писаниях и открыли нам детали виденного и пережитого ими. Сиддхи твердо утвердились в плоскости двадашанты (dvadasanta). Став едиными с обширным космическим пространством, восемнадцать Сиддхов вечно существуют в нем.

Комментарий

Пара-вели (para-veli) - выражение, обозначающее вечное пространство освобождения. Нескончаемый смех Сиддхов говорит об их вечной радости от обретенного ими мистического опыта. Термин "tejomayaanandam" буквально означает "сияющее вечное благословение". Словом "melmulattor" принято называть Сиддха, достигшего состояния двадашанты - последней ступени достижения воплощенной душой в практиках Йоги. Термин "vinnil kuti" относится к становлению единым, слиянию с вечным космосом. В стихотворении речь идет о восемнадцати Сиддхах традиции Сиддхов юга Индии или великих мастерах Йоги, которые победили смерть через Кундалини Йогу.

Истинный смысл мудрости

Стих 3

Перевод

О, Пуластия! Вслушайся в тонкость слога ма;
Тот йогином может называться, кто реализовал природу ма.
Объедини букву у с буквой а;
Сочетай основные черты слога ва со слогом чи;
Осознай, что слог ари обозначает личность/я
В середине Муладхары присутствует слог на
Значимое название садхаки - Аумкара-п-пиранаваттар.
Восхитительная джива-калаи внезапно проявится.

Краткое содержание

О, Пуластья! Услышь йогические тонкости слога ма. Если слог ма произнесен адептом идеально, он заслуживает называться истинным йогином. Сочитай свойства укары (ukara - u) со свойствами акары (akara - a), и в то же время сочитай свойства вакара (vakara - va) со свойствами чикара (cikara - ci). Если практиковать это, адепт сможет познать слог ари. В середине Муладхары присутствует слог на. Значимым именем Аумкара-п-пиранаваттар (Aumkara-p-pirnavattar) зовут тех, кто исполняют эту практику. В результате продолжительного исполнения этой техники внезапно проявится восхитительная сияющая джива-калаи (jiva-kalai - жизненная сила), принадлежащая сущности/Я.

Комментарий

Термин Пуластья (Pulastiya) означает человека, которому даются указания; ари (ari) в переводе - сон. Буквы ау (au) обозначают состояние сна или немое Аум. Все упомянутые в этом стихотворении буквы являются составляющими мантры Аум Намашивайя.

Аумкара-п-пиранаваттар подразумевает Сиддхов, медитирующих на пранава мантру Аум. Также это выражение символизирует то, что Сиддхи являются Аумкара-п-пиранаваттар, поскольку достигли тела Аум, то есть пранава-деха (pranava-deha). Адепт, который обрел тело пранава-деха, является дживан-муктой (jivan-mukta) - человеком, при жизни освободившимся от иллюзий майи; дживан-мукта не умирает, чтобы обрести освобождение, но преобразается и освобождается при жизни.

Джива-калаи (jiva-kalai) означает свет жизни или жизненную силу. Под этим термином в стихотворении подразумевается наблюдающее сознание, излучающее из себя свет. Слог ма (ma) предполагает звуковую мощь и силу энергии кундалини.

Стих 4

Перевод

Игра вачи (vacī) происходит в Муладхаре - высшем основании;
Если она укрепилась в прибежище Садашивы,
Тогда физическое тело исчезнет и
Адепт обретет золотое тело жизни Шивы;
Если адепт освободится от чувства Я, навеваемого затемняющей истинное видение силой
эгоизма (anava-mala),
Отбрасывая первичный корень, проросший в нем - слог нан (nan).
А затем проникнет в точку звука а.
Господь проявит себя.

Краткое содержание

Благословенная игра вачи (vacī) происходит в Муладхаре. Если адепт способен стабилизировать свою энергию в месте пребывания Садашивы, тогда все несовершенства его тела полностью исчезнут, и ему будет даровано новое преображенное золотое тело. Адепт будет жить вечно, пребывая в абсолютном единении с Шивам. Если адепт хочет освободиться от сетей эгоизма (anava), то он должен отбросить главный корень, проросший глубоко в него, который тождественен звуку нан (nan) - сознанию "Я сам". Тогда адепт сможет проникнуть и углубиться в центральную точку звука а. Господь, проявляющий себя через двенадцать, проявится и в центре сердца йогина.

Комментарий

Когда энергия вачи (vacī) - прана, то есть в данном случае - кундалини, движется от Муладхара чакры к Аджне (месту пребывания Садашивы), тело адепта преобразуется и превращается в золотое тело Шивы. Чтобы достигнуть этого состояния, адепт должен освободиться от своего эгоизма. Термин нан (nan) с тамильского переводится как "королевское мы", означающее эго человека.

Звук а является аббревиатурой слога Аум. "Господь проявляющий себя внутри двенадцати" относится к проявлению двенадцати форм кундалини шакти в шести внутренних центрах (adhara): Ганапати-Сиддхи, Брахма-Сарасвати, Вишну-Лакшми, Рудра-Парвати, Махесвара-Махесвари и Садашива-Манонмани.

Изречения о Самадхи

Стих 6

Перевод

Седые волосы, морщины на коже, болезни - все исчезнет, и достигнуто будет восхитительное сияющее состояние;

Тело будет излучать свечение как у нежного листка.

Так адепт будет вечно оставаться в теле шестнадцатилетнего;

Прана, проявленная в аум станет внутренним телом.

Краткое содержание

Процесс старения отмечен седением волос, морщинами на коже, болезнями, повреждающими тело. Все это исчезнет. Цвет кожи адепта будет похож на светящееся излучение нежного листа. Тело всегда будет оставаться молодым возраста шестнадцати лет. Прана в качестве аум станет внутренним телом.

Комментарий

Стихотворение описывает состояние пранава-деха, достигаемого Сиддхами. Пранава-деха - вечная молодость, достигается через равновесие звуков а, у и м, которые соответствуют каналам пингала, ида и сушумна. Адепт, который обрел тело пранава-деха, называется в тамильской литературе Сиддхов мантирамени-чаккарам (mantiramēni-śakkaṅgam). Адепт в теле пранава-деха является дживан-мукта - йогином, освободившимся при жизни от иллюзий майи.

Возраст шестнадцати лет в индийской традиции олицетворяет вечную молодость. Согласно литературе Сиддхов, к пяти ограничениям человеческого существа относятся: седые волосы, слабое зрение, старость, болезни и смерть.

Посвятительные правила обретения мудрости

Стих 4

Сохраняй внутри сердца при медитации того,

Кто на кровати-змее лежит, плывя в молочном океане,

Чья форма - космос,

Знай и созерцай его, создавшего все четырнадцать миров;

Того, кто стал телом, душой и сознанием;

Стал высшим нада, бинду, кала и океаном

Стал лучезарным светом лампы, лежащей внутри бездеятельной матрицы;

Стал обширным высшим космосом, погруженным в созерцание себя;

Стал вечно расширяющейся сферой матрицы, которая в действительности безмолвна.

Краткое содержание

Держа Шиву в сердце для медитации, возлежавшего на кровати-змее в молочном океане, чьей формой является космос, адепт должен знать и осознавать, что Высший Господь, который создал все четырнадцать миров, стал телом, душой, сознанием, звучанием нада, бинду, калой (проявленной категорией сущего), океаном, источником света лампы внутри матрицы, высшим космосом, видимым внутри сердца, и вечно расширяющейся сферой матрицы, которая в действительности безмолвна.

Комментарий

Стихотворение указывает на то, что для достижения Шивы - высшего сознания, адепт должен следовать пути Кундалини Йоги, выходя за пределы "четырнадцати миров", то есть всего творения

(природы, пракрити). Словосочетание "лежать на кровати-змее" метафорически говорит о необходимости следования пути Кундалини Йоги. "Молочный океан" обозначает божественный нектар Сахасрара чакры. Обычно фразой "лежать на кровати-змее в молочном океане" описывают бога Вишну; но далее следует пояснение - "чья форма - космос", это заставляет нас по-другому интерпретировать исходное словосочетание и определить, что речь идет о Шивам, украшенном змеями (Господа Шиву можно достигнуть, следуя пути Кундалини Йоги) и пребывающем в Сахасрара чакре - молочном океане, вечном космосе. Определение "безмолвный" означает Дакшинамурти (Daksinamurti) - Бога, который передает знание посредством тишины, это еще одно из имен Шивы. Таким образом автор говорит в стихотворении о Шиве, а не Вишну.

Нада, бинду и кала относятся к состояниям Шакти или природы, силе звука, творению и времени, в то время как "океан" олицетворяет высшее сознание (Шиву).

Изречения о мудрости

Стих 3

Перевод

Он фактор, вдыхающий жизнь, и тонкие значения пяти слогов,
Пять слогов олицетворяют пять ликов Шивы,
Став пятью основными слогами центров тонкого тела (adharas),
Став Шакти, принадлежит к у внутри первоначального космоса,
Став тремя основными источниками света - солнца, луны и огня,
Удерживает источники тоттелутту (totteluttu) и виттелутту (vitteluttu),
Предположи, что мантра Аум Намахшивая состоит из пяти слогов,
И смотри, что энергия устремляется в канале вверх и успокаивается в центре верхней точки.

Краткое содержание

Господь Шива является фактором, вдыхающим жизнь, и значением пятислоговой мантры Намашивайя. Эти пять слогов представлены пятью ликами Шивы. Мантра занимает пять чакр тонкого тела (adhara), будучи посеянной в соответствующем главном слоге внутреннего центра. Энергетический фактор мантры раскрывает себя через шакти слога ум, который находится внутри первоначального пространства чакры короны головы; тот же фактор проявляет себя как три светящихся источника - солнца, луны и огня. Таковой является завершенная форма мантры - Аум Намахшивайя в ином порядке. Через повторение такой мантры, адепт увидит как поток энергии в центральном канале устремился вверх и установился в центре тесячалеpestckовой чакры короны головы.

Комментарий

Пять слогов олицетворяют пять ликов Шивы. (ссылка, комментарий стиха 2, Рамадевар Пуджавидхи, см. ниже). Термин амаийенум (amaiyenum) обозначает тонкое важное значение. Термином тотелутту (totteluttu) обозначается первый слог мантры на, а термином виттелутту (vitteluttu) - последний слог йа мантры Намашивайя.

Тирумупар говорит о мистическом состоянии наслаждения "плодом Намашивайя" (Тирумандирам, стих 2962).

Канал, о котором идет речь - центральный канал нади тонкого тела - сушумна, по которому пробужденная кундалини течет от Муладхары до Сахасрара чакры.

Стих 6

Перевод

Пятьдесят одна буква составляют знание,
Сверкающий рубиновый валаи (valai) является источником;
Она проявляет себя в форме раджа-линга (raja-linga);
Она богиня Сиддхов высшего пространства сознания;
Она вечно молодая форма внутри сушумны;
Она первичный источник, проявляющийся как гирлянда из шести семен-слов;
Через нее я нашел место, расположения Господа и напрямую узрел форму Господа,
Я пережил бесчисленные стадии высшего благословения Шивы, поддерживая свой танец в
Чидамбарам.

Краткое содержание

Валаи (valai - кундалини), сияющая цветом чистого рубина, является источником пятидесяти одной буквы, чьей природой изначально является сознание. Кундалини проявляет себя в форме раджа-линга. Кундалини-шакти - избранная богиня Сиддхов, путешествующих в высшем пространстве сознания. Она проявляется в молодой форме внутри пространства сушумны. Она главный источник, который проявляет себя как гирлянда шести слогов-семян. Через нее я нашел точное место проявления Господа внутри моей собственной оболочки. Напрямую увидев форму лингама (Шивам) я пережил бесконечные стадии высшего благословения.

Комментарий

"Пятьдесят одна буква" - пятьдесят одна буква шести внутренних центров (adharas) вместе со слогом Аум. Они проистекают из кундалини и погружаются в нее.

Раджа-линга (raja-linga - сила Шивы) - Раджа-Йога, то есть Кундалини-Йога.

Валаи (valai) в переводе с тамильского - кундалини-шакти. Кундалини-шакти источник шести слогов Аум, на, ма, ши, ва, йя. Через нее адепт может достигнуть вечного непрерывного состояния Шива-Шапти.

Объяснение Тирумандирама

Стих 5

Перевод

В медитации татпуруша (tatpuruṣa) ассоциируется с двадцатью пятью вариациями панчаксара мантры;

Я открываю секреты, относящиеся к изменениям панчаксары, связанным с агхорой (aghora).

Повторением панчаксара мантры адепт совершит особое действие устранения или разделения.

Повторением панчаксары адепт достигнет прелестных и благоприятных результатов.

Если адепт повторяет нанг-шивайя-нама (nang-sivaya-nama),

То это дарует ему рождение сына или дочери, которых он охотно ждет.

Если хам-шивайя-намах (ham-sivaya-namah) повторяется,

Тогда заболевания, которые поражают тело будут рассеяны.

Краткое содержание

Во время медитации к адепту приходит знание о том, что татпуруша ассоциируется с двадцатью пятью изменениями пятислововой мантры (панчаксары). Сейчас я раскрываю вам секреты, относящиеся к вариациям панчаксары, связанным с агхорой (aghora - форма Шивы). Повторяя панчаксара мантру в связи с буквой-семенем хум, адепт может совершить особое действие избавления или разделения. Затем послушай о способе повторения панчаксары для достижения прелестных и благостных результатов. Будучи под защитой мантры и повторяя нам-шивайя-намах, адепт будет благославлен рождением сына или дочери, которых он так охотно ждет. Если мантра хам-шивайя-намах повторяется, тогда все заболевания, которые поражают тело, исчезнут.

Комментарий

Практическая мирская польза от проговаривания мантры Намашивайя описана в этом стихотворении. Агхора олицетворяет сильную внушительную форму Шивы. Татпуруша - другая форма Шивы, олицетворяющая самопознание. Традиционно говорят о существовании пяти различных вариаций панчаксара мантры (Приложение J).

"Удаление или разделение" обозначает избавление от цикла перерождений и кармических следствий.

Глава 5

ТИРУМУЛАР

Медитация

Стих 1

Перевод

Одним из восьми способов прервать цепь перерождений является медитация (dhyana).

Она разъединяет ум и чувства.

В Йоге этого можно добиться медитацией на образ Шакти (parai)

И медитацией на Шиву как на гуру.

Краткое содержание

Восьмиричный путь Аштанга Йоги содержит в себе метод прекращения непрерывного цикла перерождения - медитацию (dhyana) или метод разотождествления ума от чувств. Медитация на форму Шакти носит название пара-дхьяна (медитация на Божественную Мать). Когда адепт медитирует на понятие Шивы, такая медитация именуется Шивадхьяной (Sivadhyana- медитация на трансцендентное или парापара-дхьяна).

Комментарий

Выделяют два основных типа медитации - сагуна (saguna) или ниргуна (nirguna). В первом случае адепт концентрируется на образе Шакти и ее присутствии. Во втором случае адепт концентрируется на абстрактном бесформенном понятии божественного, погружаясь внутренним взором в себя.

Vaṁ в тамильском языке означает продолжительность; atī с тамильского переводится как (бесконечное) рождение; īr обозначает процесс отрезания или обрывания.

Число восемь обозначает восьмиричный путь Йоги (Аштанга Йога).

Стих 2

Перевод

Где сходятся глаз, язык, нос и ухо,

Там присутствует древняя сила, рождающая звук.

Вспыхивая ярко внутри язычка неба.

Она спасает нас, контролируя ум от заблуждений (страданий).

Краткое содержание

Хотя и кажется, что тело состоит из конечностей и обладает различными способностями, существует древняя сила, которая контролирует их все. Это та сила, которая пребывает в месте, где встречаются глаз, язык, нос и ухо. Она излучает высший свет внутри язычка неба. Благодаря ей ум находится под контролем от заблуждений, вызываемых внешним миром.

Комментарий

Медитация - седьмой пункт в перечне практик для достижения самадхи. Если исполнять ее успешно, практикующий освободится от любого рода беспокойств. Akanta-oli в переводе означает "искрящаяся лампада разума". Ум - двухсторонний инструмент. Неконтролируемый ум выставляет барьеры на духовном пути; когда его удастся подчинить с помощью йогических практик, он преобразуется в благоприятный свет, ведущий человека к духовной реализации.

Когда ум, часто раздражаемый чувствами, сфокусирован на звуке Аум, он обращается внутрь, и внимание фиксируется внутри на точке бинду, где язык касается язычка неба в кечаре-мудре, тогда практикующий видит божественный свет.

Когда ум полностью сконцентрирован на одной точке или одной мысли, он неподвижен, также неподвижна и жизненная сила.

Стих 3

Перевод

Сконцентрировавшись в медитации, можно увидеть свечение в Аджна-чакре.
Небесный поток потечет во внутреннем пространстве,
Это поможет йогину заглянуть внутрь себя.

Краткое содержание

Во время медитации видение развивается до такой степени, что взору предстает великое свечение. Если адепт сконцентрирует взгляд в Аджна-чакре, это свечение становится очень хорошо видимым. Отчетливо виден струящийся небесный поток и ощущается присутствие в нас Вселенского Я.

Комментарий

Сведение глаз вместе во время медитации помогает нам представить внутренним взором сияющий яркий свет. Таким образом адепт может увидеть Божественную сверхъестественную реальность, слитую воедино с Бесконечным Космическим Сознанием (cit-ananda-p-peruveli).

Термином онна-наям (onna-naanam) в тамильском языке обозначают Аджна-чакру.

В стихотворении представлена практика концентрации взгляда и ума на точке межбровья. Эта точка соотносится с развитием чувства тонкого видения, которое появляется во время сна, а также может быть пережито во время медитации. Практика подобной концентрации оказывает влияние на развитие способности ясновидения и интуиции.

В стихотворении речь также идет о функции канала читта-нади (citta-nadi). Этот энергетический канал является частью центрального канала сушумны и представляет собой единственный канал, непосредственно относящийся к разуму. Через читта-нади, берущий начало в духовном сердце, течет поток сознания. Из него изначальная энергия праны проистекает в ум. Канал читта-нади соединен с божественным началом. Термином сутратма (sutrātma) в санскрите обозначают поток жизненной энергии, непосредственно протекающий через духовные тонкие тела в личность. Этот жизненный поток определяется как "нить, связывающая все Я в человеческом теле с божественным". Он помогает крови циркулировать в наших физических телах и контролирует циркуляцию праны в наших энергетических телах.

Из канала читта-нади берут начало самскарсы (samskaras) - наши мысли, эмоции и побуждения. Из читта-нади исходят два потока: один из них - внешний, течет от сердца к горлу (через него

происходит выражение намерения), а затем поток через голову направляется непосредственно к чувствам. Также существует внутренний поток. Внутренне направленный поток заряжает энергией и очищает все тонкие энергетические каналы нади и поддерживает поток интуиции - буддхи (buddhi). Внутренний поток лежит в основе духовного очищения и трансформации, помогает открыть чакры. Течение внутреннего потока в горле приводит к образованию спящего состояния, а в сердце порождается состояние глубокого сна. Пратьяхара останавливает течение внешне направленного потока в канале читта-нади, таким образом происходит развитие внутреннего потока. Благодаря вниманию, непосредственно направляемому в медитации на Аджна-чакру, энергию внутреннего потока удастся сконцентрировать. При продолжительной медитации поток энергии непрерывен.

Стих 4

Перевод

Люди на задумываются о жизни внутри тела,
Они также не размышляют о Шиве внутри той жизни,
Не озабочены они поиском сознания Шивы.
Такие люди могут никогда не сорвать лунного цветка.

Краткое содержание

Медитация должна привести нас к обретению сознания Шивы. Но в невежестве люди не предполагают, что внутри их тела существует жизнь, и что физическое тело не является всем. Жизнь не рассматривается такими людьми как храм Шивы. У них не возникает желания искать сознания Шивы. Поэтому люди, затерявшиеся во внешнем мире, не сорвут цветка луны (не обретут пламени белого света Сахасрары).

Комментарий

Цветком луны или пламенем белого света в стихотворении обозначается Сахасра-чакра - тысяча лепестковый лотос.

Адепт поклоняется Господу, практикуя медитацию. К нему приходит осознание о внутреннем присутствии божественного духа. Все его тело заполняет чистое сознание, и адепт может чувствовать эту внутреннюю жизнь, он чувствует жизненное, психическое, интеллектуальное и духовное тело, а также осознает возможность овладеть ими. Обычный человек пребывает в невежестве, это знание ему недоступно на протяжении большей части жизни, поэтому он остается рабом состояния своего ума.

Стих 5

Перевод

Подними лампаду ума высоко,
Развей огонь гнева,
Если подрежешь ты всеосвещающий фитиль,
Лампада ума будет сиять вечно.

Краткое содержание

Направляя вверх сияние в уме, и отгоняя огонь гнева, подрезав фитиль сушумны, адепт сможет познать внутри себя никогда не угасающий свет сознания Шивы.

Комментарий

В традиции Сиддхов тремя важнейшими энергетическими каналами в теле человека являются сушумна, ида и пингала.

В переводе с тамильского термин майя-вилакку (maya-vilakku) означает негаснущая лампада.

С помощью медитации лампаду разума можно поднять выше. Всеосвещающий фитиль - внутренний свет, который наполняет все остальные огни. Для того чтобы адепт смог "развеять пламя гнева и подрезать фитиль", ему необходимо перестать поддерживать иллюзорное существование и не позволять себе возмущаться и раздражаться. Ум не должен двигаться, для того чтобы лампада оставалась зажженной в безветренном пространстве и сиять вечно.

Так же как свет сознания далек от ума, так и свет или пламя в лампаде отлично от самой лампы. Если адепт способен отделить свое сознание от действий, совершаемых по привычке - выражений гнева или желаний чего-либо, и поднять свое сознание к верхним чакрам (Аджне и Сахасраре), тогда он станет самосияющим сознанием и перестанет отождествлять себя с телом (сознание не ориентировано на тело). Такое "Я" будет жить и сиять вечно.

Стих 6

Перевод

Даже если практиковать Йогу на протяжении восьми тысяч лет,
Можно так и не познать Вечную Высшую Сущность.
Но если мы будем неустанно направлять наш взгляд внутрь себя,
Мы сможем увидеть Ее частью нас самих, как отражение в зеркале.

Краткое содержание

Если мы будем практиковать йогу из соображений личного духовного роста, для обретения славы, то такая практика не приведет нас к великому видению Вечной Сущности. Даже если мы будем практиковать на протяжении восьми тысяч лет, видение может все также ускользать от нас. Но если нам удастся проникнуть во внутренние земли ума, Шива станет одним из нас, подобный отражению в зеркале.

Комментарий

Зеркало (в тамильском каннади (kannadi)): Господь предстанет перед нами как наше собственное отражение в зеркале, поскольку он составляет с нами единое целое.

В тамильском языке амудан (amudan) обозначает Вечную Бессмертную Сущность.

Йога - это не просто серия упражнений, которые исполняет адепт. Это все то, что адепт предпринимает для того, чтобы осознать кем он поистине является, а чем не является.

"Отражение в зеркале" подразумевает осознание практикующим того, Что осознает: Я, которое существует, оглядывается вокруг и отождествляет себя с истинным наблюдателем - субъектом, более чем с объектом переживания.

Стих 7

Перевод

Если взгляд будет твой сконцентрирован на кончике носа,
Исчезнут усталость и смерть;
Суеты больше нет, лишь мысль о внутреннем Я.
Нет желания искать. Йогин сможет стать самим Господом Шивой.

Краткое содержание

Если адепт погружается в глубокую медитацию, при этом взгляд его глаз сконцентрирован на кончике носа, тело прекратит чувствовать усталость. Он сможет даже предотвратить смерть. Не будет желания бесцельно торопиться, эмоции перестанут атаковать практикующего. Такая медитация избавит ум от мыслей о самом себе. Даже желание искать Божественное исчезнет. Пребывая в этом

состоянии адепт может стать Шивой.

Комментарий

Стать Шивой: стать одним целым с Шивой, полностью погрузиться в сознание Шивы.

Тирумалар говоря о том, что йогин может стать Шивой, имеет в виду равенство Брахман-Атман. Это мистическое равенство между Я и Он (Шивой). Тожественность между душой (jiva) и Шивой относится к непосредственному мистическому переживанию, а не к толкованию. Адепт переживает состояние единства, состояние затухающего Я и преобразование его в Безграничную Сущность.

Если адепт концентрирует взгляд глаз на кончике носа, это оказывает влияние на свару (swara - наука контролирования праны через управление дыханием) и дает начало дыханию через обе ноздри одновременно. Активизируется работа канала сушумна-нади и йогин погружается в глубокую медитацию.

Когда обе ноздри открыты, это означает, что энергия течет по центральному каналу сушумна. Если этот поток не прерывается в течение продолжительного периода времени, это указывает на болезнь, для обычного человека это означает скорую смерть. Для йогина непрерывный поток в центральном энергетическом канале говорит об открытии познавательного восприятия и самопогружении, практикующий такую медитацию сможет слиться с Шивой.

Как и все техники йоги, данная практика - часть последовательной серии упражнений. Йога - практическая сторона философии, которая позволяет адепту погрузиться в глубинное общение с Господом. Признается как реальность обусловленной личности, так и реальность того, кто изначален. Ведантист скажет: "Я - Брахман", Сиддха же говорит: "душа (jiva) становится Шивой".

Стих 8

Перевод

Сконцентрируй взгляд на носу,
Контролируй дыхание от движения вверх,
Отвергай печальные мысли,
Погружаясь в глубокий сон, тело йогина приходит в соответствие.

Краткое содержание

Сводя взгляд обоих глаз к центру межбровья и контролируя жизненное дыхание, разделяя ум от чувств, адепт сможет погрузиться в йогический сон, тогда его тело станет достойным инструментом. у адепта исчезнет страх перед внешним миром.

Комментарий

Йогический сон заключается в следующем: оставаться неподвижным, безмолвным в глубокой медитации. "Это состояние сна без засыпания, которое означает полное успокоение ума. Состояние спокойной концентрации внимания, которую тамильские Сиддхи называют ари-туил (ari-tuyil) или йога-ниттирай (yoga-nittirai)." (Философия Тамильских Сиддхов, стр. 154).

Концентрация взгляда удерживает прану в канале сушумна, создавая баланс между каналами ида и пингала, таким образом прана направляется в сушумну. Когда прана сдерживается, мысли также сдерживаются. Глубокий сон это состояние, в котором прана сдерживается и не выходит из сердца.

Это предполагает исполнение техники под названием йога-нидра или йогический отдых (susupti). В отличие от обычного сна, в котором ум разделяет сознание от физических чувств, в йогическом отдыхе адепт остается совершенно осознанным, пока тело погружено в глубокий отдых. Один час йогического отдыха эквивалентен многим часам сна, необходимым для отдыха и восстановления сил в теле, уме и подсознании. Эта йогическая практика глубокого дыхания помогает развить внутреннюю концентрацию и разотождествить ум от тела.

Стих 9

Перевод

Только те, чье внимание направлено внутрь себя
Могут увидеть звук колокольчиков, океана, слона,
Флейты, облаков, пчелы, стрекозы, морской раковины,
Барабана и лютни. Иным же это недоступно.

Краткое содержание

Только погруженные в глубокую медитацию могут слышать звук колокола, океана, слона, флейты, облаков, чудесного пчелиного жужжания, звука полет стрекозы, гула морской раковины, барабана и лютни. Другие не могут.

Комментарий

В данном стихотворении затрагивается очень важное в философии Сиддхов понятие - слышание. Объединяясь со вселенским Я, адепт обретает все способности Вселенского Я, которое заключено внутри нас (в тамильском языке известно под названием агалитам (agalitam - внутреннее пространство). В нем Божественное можно увидеть так же отчетливо как в зеркале. В учении Сиддхов говорится о десяти звуках, которые можно услышать во внутреннем пространстве. Эти звуки и были перечислены в данном стихотворении. Когда Тирумалар использует выражение "видеть звуки" (термин паркка (parkka) в тамильском языке), он говорит нам о том, что также как наше сознание видит пламя белого свечения внутри, оно также видит звуки внутри.

Эти звуки соотносятся с чакрами. Вместе они образуют универсальный звук - пранаву - АУМ. Медитируя на эти звуки обычное сознание расширяется до размеров вселенной.

Стих 10

Перевод

За исключением йогина, устойчиво пребывающего в медитации,
Никто не может различить звуков моря,
Облаков и слона, звенящего звука лютни,
Звуков, существующих в пространстве, флейты и морской раковины.

Краткое содержание

Кроме йогин, способных погружаться в глубокую медитацию, никто не может распознать звуков моря, облаков и рева слона, звука струн лютни, звуков растворенных в пространстве, флейты и раковины.

Комментарий

Во время медитации внутреннее и внешнее пространства составляют единое целое, и сознание адепта соединяется с сознанием Вселенной. Когда адепт становится способным достигнуть этого союза, душа (jiva) обретает высшее благословение (ananda), которое и есть истинный плод всех звуков.

Звучание является одним из аспектов кундалини-шакти в ее проявленной форме. Непроявленные звуки - аспекты Высшей Сущности, заключенные в энергии кундалини. Звук порождает движение энергии кундалини вверх из коренной чакры Муладхары. По мере продвижения кундалини сквозь чакры, звуки трансформируются и изменяется их вибрация и частота. Находясь в самадхи, йогин различает изменения в вибрационном уровне звуков по мере того, как энергия кундалини проникает сквозь чакры. В Анахате (сердечной чакре) звуки становятся более конкретными, так как в ней отражается высшее сознание и высшая духовная энергия.

Слышимые адептом звуки могут быть трех видов: пара (para) - высшие звуки, пасьянти (pasanti) - излучаемые звуки или мадхьяма (madhyama) - подсознательные звуки.

Стих 11

Перевод

Природа Божественного, окружение богов,
Движение желания, жизнь без желания
Есть звук; Они ощущают Божественное
В звуке подобно аромату цветка принесенному порывом ветра.

Краткое содержание

Первоначальный звук - это первооснова Божественного; это общество богов; это движение желания; это жизнь, которая отделилась от желаемого. Те, кто могут понять это, ощущают Господа в Звучании, как аромат цветка.

Комментарий

Первоначальный звук Вселенной - АУМ. Подобно тому как порыв ветра доносит до нас аромат только что распустившегося цветка, на йогина, преуспевшего в практике, нисходит Высшее благословение в форме Первоначального Звука Вселенной.

В трансцендентном (непознаваемом) состоянии сознания восприятие изменяется. Адепт переживает все проявления как волны вселенского звучания или световых вибраций. Также как адепт может увидеть волны на поверхности океана, он переживает все мыслимое, исходящим из первоначального океана звука и возвращающимся в него.

Стих 12

Перевод

Шакти пребывает в завершении звука.
Целенаправленная Йога находится в завершении звука.
Наша цель также раскроется в завершении звука.
В конце звука находится Шива, испивший яд.

Краткое содержание

Когда звучание прекращается, проявляется Шакти. Прекращение звучания указывает на решительное, усердное исполнение практик Йоги. Наша цель лежит на границе звука. Именно здесь в прекращении звучания нам является Шива, поглотивший яд, чтобы спасти миры.

Комментарий

Три буквы АУМ означают Брахму, Рудру и Вишну, но также присутствует и четвертый принцип Шакти.

Под Кундалини-шакти понимают все потенциальные, но еще не реальные проявления/манифестации. Говоря о пробужденном сознании (турья) мы подразумеваем Брахму, Рудру и Вишну, только они присутствуют в звучании АУМ. Четвертое сознание может быть открыто йогину при медитации на звук АУМ, когда он отслеживает звучание к его источнику, где Шакти и Шива, природа и сознание едины.

"Яд" - "майя" - иллюзорность мира, которую Шива проглатывает для того, чтобы человек мог вернуться к своему истоку.

Стих 13

Перевод

Пять языков пламени поднимаются из шести оснований
Поклоняются Великому Пламени. Вне его, со звуком
Затихшим, йогин может достигнуть
Священных стоп Господа, который одет в цветы кассии.

Краткое содержание

Пять языков пламени кундалини-шакти, которые поднимаются из шести оснований (основание позвоночника, пупочной области, желудка, сердца, горла и межбровья) поклоняются Великолепному. Удаляясь от него со звуком безмолвным, который является одним из пяти тонких элементов, адепт погружается в очень глубокую медитацию. В этом состоянии он обретает видение Шивы, одетом в цветы кассии (konrai - в тамильском языке).

Комментарий

Шесть оснований: Сиддхи говорят о шести центральных точках в теле, в которых заключено божественное основание. Эти основные точки в теле соответствуют Муладхара-чакре, Свадхистане, Манипуре, Анахате, Вишудхе и Аджне. Видимые как шесть лепестков лотоса, эти центры содержат в себе звуковые образы, мельчайшие части (слоги) и божественные силы, которые на благо используются теми, кто следует дисциплине, установленной учителями Сиддха-Йоги. Духовный путь содержит постоянную спланированную программу самодисциплины для извлечения из этих помещенных в теле центров максимальной пользы.

Пять языков пламени кундалини-шакти, переживаемые во время практики Кундалини-Йоги, следующие: солнце- прана-агни (огонь праны) или пранаяма; огонь - индрия-агни (огонь чувственных ощущений) или пратьяхара; луна - масикани-агни (огонь ума) или дхарана; лампада - баудхика-агни (огонь разума/интеллекта) или дхьяна; и вечное сияющее пространство - брахма-агни, божественный агни, самадхи.

Регулярная практика йогических техник позволяет потенциальным психологическим состояниям, связанным с каждой из чакр, проявиться. Спокойствие ума или самадхи - состояние познавательного восприятия/погруженности. Значение метафоры достижения святых стоп Господа, одетого в цветы кассии, заключается в достижении йогиним высшей степени самореализации (самадхи). Это состояние подобно "покою как в глубоком сне". Это тишина без основы. В этом состоянии прана не сдерживается, но и не увеличивается; отсутствует всякое различие, нет ни знания о уме ни самого ума. Присутствует только полная пустота. Нет "Я", только чистое присутствие.

Стих 14

Перевод

В этом пространстве покоя всегда день; нет тьмы.
Нет в нем и необходимости/не возникает необходимость разжечь пламя.
Если это осознано, становится легко продлить это состояние.
Поскольку нет ночи, рассвета тоже нет.

Краткое содержание

В описываемом состоянии тело становится как местом отдыха для конечностей. День длится вечно. Нет тьмы. Место для отдыха всегда освещено дневным светом, нет необходимости зажигать лампаду. Это светящееся состояние познается через медитацию. Поскольку в этом умиротворенном состоянии нет тьмы, то само понятие о дне отсутствует.

Комментарий

В стихотворении Тирумалар описывает такое состояние покоя йогина, в которое он погружается и внутренне и внешне, контролируя свои эмоции и чувства. Палли-арай (на языке Тамил) - место успокоения, может также относиться к сердцу, которое наполнено сиянием сознания Шивы.

Нет ни дня ни ночи; йогин пребывает в безвременности. Выход за пределы временной парадигмы является одной из особенностей мистицизма Сиддхов.

В глубочайшей медитации нет ни начала ни конца, нет дня или ночи. Есть только вечное сейчас. Но если человек живет в двойственности, он пребывает во тьме.

"В этом пространстве есть только день, нет тьмы". Сиддхи под днем понимают высшее сознание, а ночь обозначает сон с открытыми глазами. День олицетворяет самореализацию как состояние сознания, известное под названием турья, четвертое состояние, за пределами тьмы физического сна (спящего сознания). "Отсутствие тьмы" предполагает, что человек находится в состоянии тишины глубокого сна, где нет ни света ни тьмы, нет больше двойственности, нет ночи или рассвета; нет качеств/признаков, присутствует только состояние покоя. Нет необходимости прилагать дальнейшие усилия, медитировать, поднимать кундалины. Для того, чтобы продлить достигнутое однажды состояние сахая-самадхи не нужно прилагать усилий, его легко поддержать.

Стих 15

Перевод

Утвердившись в намерении, собрав все, что осталось,
Йогин восходит по тропе кундалини;
Пройдя три уровня, тело
Будет оставаться невредимым столь долго, сколько будет существовать мир.

Краткое содержание

Утвердившись в своем намерении духовно возрасти путем йогической дисциплины, спокойный и собранный, йогин в медитации контролирует поднятие энергии кундалини. Преодолев три уровня, тело станет крепким и не разрушится.

Комментарий

Три уровня: огонь, солнце и луна.

"На своем пути от Муладхара-чакры к Сахасраре кундалини-шакти имеет разные тантрические названия. Кундалини, которая простирается от Муладхары к Анахате называется агни (agni) или "огненная кундалини"; кундалини, распространяющаяся от Анахаты к Аджне называется сурья (surya) или "солнечная кундалини"; кундалини, простирающаяся от Аджны до конца Сушумны называется чандра (candra) или "лунная кундалини". (Философия Сиддхов Тамил, стр. 86)

Кундалини пробуждает духовное знание на трех уровнях - ума, силы и материи. Восхождение через три эти уровня указывает на то, что кундалини (tejas) и амрита (ojas) создадут высшую прану (buddhi), что приведет йогина к достижению глубоких состояний самадхи, которые рассеят условность умственного восприятия. Преобразование трех жизненных энергий ума, силы и материи дает начало рождению бессмертной жизненной энергии.

Прана, амрита (ojas) и кундалини (tejas) каждая обладают особыми качествами действия, материи и разума. Преобразованные, они проявляются, иными словами йогин "действует" из чистого сознания, так как ум теперь освобожден от своих условностей, он больше не исполняет роль "действующего". Когда три жизненные энергии - кундалини, амриты и праны слиты воедино, йогин чувствует абсолютную преданность и направленность ума на обретение понимания высшей духовной истины. Эта абсолютная поглощенность останавливает все движения в уме и движения праны.

Три плоскости существования часто обобщают до физической, астральной и казуальной (причинно-следственной). Физический план мы воспринимаем через пять чувств; астральный познаем через воображение; а через причинный (казуальный) план мы воспринимаем абстракции

через интеллект и интуицию. Трансцендентное мы воспринимаем через самоосознание.

Стих 16

Перевод

Каждый план обладает особым значением,
И каждый план имеет свое главное божество.
Если каждый контролирует свой план
Каждый план помогает остальным.

Краткое содержание

Каждый план сознания имеет свою собственную цель. Каждый план имеет свое главенствующее божество. Если божество способно подчинить своей власти соответствующий ему план, тогда все планы будут взаимно помогать друг другу.

Комментарий

Мандалам (mandalam): план сознания. Мандалы огня (agni), солнца (sun) и луны (candra) находятся под контролем Брахмы, Вишну и Рудры соответственно.

Когда йогин начинает овладевать своими собственными внутренними возможностями ума, жизненных центров и интеллекта, он обнаруживает насколько они все дополняют друг друга. Используя свой интеллект йогин, к примеру, может начать осознавать, какие негативные эмоциональные или ментальные привычки нужно изменить и/или развить, какие методы нужно использовать, чтобы подчинить их своему контролю.

Проговаривая мантру и медитируя на мандалу (особую геометрическую фигуру) сознание йогина сосредотачивается в силе или концепции, которая заключена в мандале.

Стих 17

Перевод

В темной комнате неосвещенного мира
Восходят три уровня; Если ты объединишься с ними,
Тогда пройдешь сквозь отверстие
С любовью, ты достигнешь Высшего.

Краткое содержание

В темной комнате сердца, которое буквально атаковано мирскими желаниями, имеются три уровня. Если адепт может пройти сквозь отверстие с глубокой любовью к Господу Шиве и Шакти, его скорби и печали исчезнут. Адепт будет способен увидеть свет в короне головы.

Комментарий

Отверстие: Брахмарандра (brahmarandhra), отверстие в короне головы.

Рассвет (magali-gram). Здесь подразумевается рассвет Высшего/Божественного.

Темная комната неосвещенного мира: обычное мирское сознание.

Три уровня предполагают движение от состояний пробуждения, сна со сновидениями и глубокого сна к турье (turiya). Когда свет и тьма объединяются, в их союзе рождается турья (turiya) - истина. В этом союзе ум полностью безмолвен, йогин больше не признает идей ума и объекты восприятия. Органы чувств и их объекты растворены. Проникнув сквозь тьму, йогин видит внутреннее сияние, но тут же отвергает и его. Он выходит за пределы тьмы и света. Любая мысль растворяется, оставляя йогина пребывать в чистом неизменном бесконечном сознании. Йогин

погружается в состояние глубокого сна (pasuanti) и продолжает проникать дальше в трансцендентное состояние турья. В нем йогин одновременно и есть и нет, он и свет и тьма. Это состояние абсолютной пустоты, Брахмана. Здесь элементы возвращаются к своим источникам.

Йогин освобождается от восприятия объектов. В этом пространстве нет разделения между думающим, мыслью и процессом мышления или медитирующим, медитацией и объектом медитации. В этом союзе адепт может "проникнуть сквозь отверстие", и все понятия и идеи останавливаются, все движения в уме прекращаются. Устойчивая медитация в короне головы - истинное поклонение Господу, это место, где адепт обретает высшее божественное состояние.

Существуют особые дхьяна-крии для медитации в короне голове, подобно тому, как в предыдущих стихотворениях йогин концентрировал свое внимание на кончике носа. Они все являются частью поэтапной системы йогических техник. "Три уровня" могут также предполагать физический, астральный и причинный/казуальный планы.

"Если ты объединишься с ними" - в этой строчке говорится о практике дхараны или концентрации на объекте, будь он физическим, визуализируемым или абстрактным.

Стих 18

Перевод

Контролируй дыхание в основании,
Чтобы отказаться от трех гун,
Задержи его крепко, объедини
Справа и слева на какое-то время.
Высшее будет надежно поддерживать жизнь в теле.

Краткое содержание

Чтобы избавиться от тьмы трех гун, йогин должен поднять дыхание из Муладхара-чакры, гармонизировать ритмы иды и пинглаы, тогда жизнь будет надежно сохраняться в теле, удастся избежать распада физического тела.

Комментарий

Три гуны: тамас, раджас и саттва.

Сиддхи верят, что если йогин контролирует дыхание, Божественное помогает ему продлевать жизнь.

Когда дыхание прекращается, ум останавливается и гуны прекращают излучать свое влияние, потому что семена бессознательных впечатлений (samskaras) сгорают в самадхи. Адепт медленно выходит за пределы негативных внутренних состояний, порождаемых гунами.

Находясь в состоянии самадхи, где ум и прана останавливаются, Высшее Сознание поддерживает функционирование тела.

В стихотворении идет речь о том, что даже если мирская жизнь и была подчинена влиянию гун, сознание Я будет прочно удерживаться и направление жизни будет указано Высшим сознанием.

Стих 19

Перевод

На четыре пальца вверх над пупком
Происходит движение, на два пальца ниже горла
Рождается низкий звук;
Созерцай это, чтобы воображению предстал Господь.

Краткое содержание

От Анахата-чакры дыхание движется вверх к Вишудхе. Концентрируя внимание на дыхании между этими чакрами, воспринимая рождающиеся звуки подобно волнам в океане, йогин может узреть в своей жизни Господа.

Комментарий

Практика Кундалини-Йоги предполагает медитацию (tapas), благодаря которой развиваются и усиливаются способности и наши внутренние возможности, находящиеся в пассивном состоянии в виде спящей змеи свернувшейся в кольцо. Сила восходит вверх по каналу, а шесть энергетических центров в теле выступают в качестве динамичных мест отдыха для движущегося энергетического потока. Эти центры детально были описаны Сиддхами.

Считается, что пока в теле присутствует жизнь, звуки внутри могут быть услышаны во время глубокой медитации.

В стихотворении идет речь об основном потоке праны - читта-нади, который берет начало в духовном сердце, и втекая в ум, будет направлять дальнейшую духовную жизнь йогина. Этот канал нади соединен с божественным, через него течет поток сознания. Внутренний поток заряжает энергией и очищает все энергетические каналы, благодаря ему поддерживается поток непосредственного восприятия- буддхи. Внутренний поток продолжает духовное очищение и внутреннюю трансформацию. Дхьяна способствует тому, что поток через читта-нади не прерывается, как не прерывается и течение кундалини. Йогин напитывается сознанием сверху и снизу.

Стих 20

Перевод

Просветленная душа выходит из-под влияния тридцати шести,
Которые бессознательны; разрушая иллюзию
Благодатью; Сама душа становится высшей благодатью.
Те, кто следуют этому пути знают, что это так.

Краткое содержание

Реализованная душа отделяется от тридцати шести первоэлементов (таттв), которые творят бессознательное. Она разрушает плотную вуаль иллюзии Благодатью Господа и становится силой, которая всегда пребывает с Шивой. Те, кто следуют этому пути Сиддхов очень хорошо знакомы с подобной трансформацией.

Комментарий

К тридцати шести первоэлементам (изначальным субстанциям - таттвам) относятся следующие: нада, бинду, садакья, ишвара, суддха-видья, асуддха-майя, кала, нияти, кала, гаджа, видья, пуруша, пракрити, буддхи, ахамкара, манас, пять чувств восприятия или пять органов чувств - уши, кожа, глаза, язык и нос, пять волевых чувств или органов действия - голос, руки, ноги, органы выделения, органы воспроизведения, пять тонких скрытых элементов или элементов пяти элементов - звука, осязания, видения, вкуса и запаха, и пять первоэлементов - эфир, воздух, огонь, вода и земля. (См. Приложение F).

Этот мир реален. Он не иллюзорен. Сиддхи проанализировали природу реальности, сгруппировав ее в тридцать шесть принципов от наиболее возвышенных к наиболее материалистическим. Но как только адепт преобразует себя, освобождаясь от этих качеств бытия, он больше не принадлежит этому миру, не подвержен его влиянию, не размышляет над понятиями и образами. Все, что остается это вездесущность божественного, великолепие и благодать, которая излучается из самого себя. Душа трансформируется в не-душу и становится Шивой.

Глава 6

ТИРУМУЛАР

Самадхи

(Сверх-Концентрация)

Стих 1

Перевод

Только начав с практик ямы достигнешь самадхи.
Восемь ступеней пути познав, обретешь сиддхи.
Строго следуй дисциплине,
Тогда сумеешь войти в состояние самадхи.

Краткое содержание

Адепт достигает состояния самадхи, начав с практик ямы и следуя восьмиступенчатой дисциплине йоги. Для тех, кто придерживается этих дисциплин, самадхи наступает само собой, при этом у практикующего открываются сверхспособности (сиддхи).

Комментарий

Сиддха-Йога представляет собой восьмиступенчатую систему практик, состоящую из ямы (ограничений), ниямы (соблюдения определенных правил), асан (особых поз тела), пранаямы (контроля дыхания), пратьяхары (контроля чувств), дхараны (удержания концентрации), дхьяны (глубокой концентрации) и самадхи (сверх-концентрации).

Стих 2

Перевод

Когда семя/источник и звук взойдут к короне,
Всеобъемлющее состояние самадхи наступит.
Перед тобой предстанет яркое свечение безграничного разума.

Краткое содержание

Если свет и звук достигнут короны головы (тысячелепесткового лотоса Сахасрара-чакры), душа (jivatman) найдет покой в Господе. В конце пути она увидит великолепное свечение сознания Шивы.

Комментарий

Цель дисциплины Сиддхов лежит в объединении человеческого сознания с Божественным. Божественное сокрыто внутри нас, во внутреннем пространстве нашего сознания. Но душа может раскрыть в себе божественное сознание, медитируя на корону головы. "Семя и звук" означают бинду (bindu) и нада (nada), то есть нада-бинду "корень звука" как источник всего сущего.

Стих 3

Перевод

Там, где разум присутствует, есть и жизненное дыхание.
Где нет его, нет и жизненного дыхания.
Когда ум твой в счастье пребывает,
Освобождается он и становится безмятежным.

Краткое содержание

Жизненное дыхание присутствует там, где есть разум. Без него нет и жизненного дыхания. Те, кто поддерживают ум и мысли в состоянии счастья, погружаются в безмятежное/спокойное состояние ума.

Комментарий

Ум и дыхание взаимосвязаны. Когда ум активен, занят размышлениями, активно и жизненное дыхание. Когда ум успокаивается, дыхание замедляется. В тихом/спокойном уме, освобожденном от круговорота мыслей, почти не наблюдается жизненное движение. Это спокойствие приносит душе большое удовлетворение.

"Стать безмятежным": Когда душа (jivatma) осознает свою природу и понимает, что она не существует без Высшего Господа, тогда она становится "знающим/осознающим". Для того, кто познал Божественное, все становится счастьем/радостью (ananda); душа просто погружается в божественное счастье Шивы (Siva-ananda).

Согласно одному из Сиддхов, если ум йогина станет умиротворенным, ему больше не нужно проговаривать мантры. (Агастьяр Джнянам-II, стих 1).

Стих 4

Перевод

Созерцай бурлящий ручей и лес великий.
Те, кто лес и ручей наблюдают,
Усмирили лошадь-дыхание поводьями ума
В пространстве межбровья.

Краткое содержание

Созерцающие бурлящий поток ручья (энергию из Муладхара-чакры) и великий лес (Аджна-чакру), скачут на лошади дыхания к холму Меру и усмиряют дыхание поводьями ума.

Комментарий

Гора Меру - центральная точка между бровями (bhru-madhyaka).

Под "бурлящим ручьем" понимают прану, поднимающуюся из Муладхара-чакры к "великому лесу", то есть бровям (Аджна-чакра).

Практика Кундалини-Йоги включает в себя осознанный контроль дыхания, визуализацию энергии в корневом центре (Муладхара-чакре) и поднятии ее вверх через энергетические центры в теле к центрам в голове, например, центру межбровья (Аджна-чакре). Метафора "усмирения дыхания поводьями ума" как раз предполагает осознанную координацию дыхания с визуализацией. Точные методы практик передаются ученику только лично во время посвящения.

Стих 5

Перевод

О! Ты, кто осознал единство четырех,

Достигнув короны в поисках причины!
Увидел дверь распахнутую наверху,
Теперь даже понятия о смерти нет в твоих мыслях.

Краткое содержание

Смерть отступает, когда постигаешь единство четырех, достигнув короны и открыв дверь к освобождению.

Комментарий

В своем стихотворении Тирумалар обращается к адептам, которые далеко продвинулись по пути Сиддхов, тем, кто через практику Кундалини-Йоги сумели поднять энергию из коренной чакры к короне головы и обрести сознание Шивы. Эти просветленные души открыли Сахасрара-чакру в короне головы и побороли смерть, с этого момента даже само слово "смерть" не придет им на ум.

Корона: Сахасрара-чакра, высший йогический центр, который сравнивают с тысячелепестковым лотосом.

Под единством четырех понимают срединную точку между глазами и бровями, то есть центр межбровья (bhru-madhyaka).

Стих 6

Перевод

Пять элементов, восемь достижений
С их проявлениями четырнадцати
Божеств мысли; Познавший их все
Купается в благодати всепроникающих стоп.

Краткое содержание

Адепт, достигший реализации на пути Сиддхов, приходит к осознанию основ бытия. Они включают в себя - пять определяющих свойств телесной оболочки, пять достижений и четырнадцать проявлений божеств мысли. Реализованная/просветленная душа способна радоваться и купаться в благодати Божественных Стоп Господа, проникающих всюду.

Комментарий

Пять элементов: земля, огонь, вода, воздух и эфир.

Восемь достижений - восемь сиддх, которые адепт обретает, следуя восьми-ступенчатому пути Аштанга-Йоги.

Четырнадцать божеств - духовные энергии, переживаемые йогином, при прохождении кундалини через шесть энергетических центров тонкого тела (adharas), они все объединяются в Сахасрара-чакре. Четырнадцать божеств мысли или духовные энергии: Ганapati и Сиддхи, Буддхи (в Муладхаре), Брахма и Сарасвати (в Свадхистане), Вишну и Лакшми (в Манипуре), Рудра и Парвати (в Анахате), Махесвара и Махесвари (в Вишудхе), Садашива и Манонмани (в Аджне) и Шива-Шакти (в Сахасраре).

Имена символизируют те потенциальные, но непроявленные пока возможности внутри каждого из нас. Когда адепт самореализуется, он начинает ясно видеть природные принципы (tattvas), проявляющиеся как силы, и познает психологические состояния, соотносимые с пробуждением всех семи чакр. В результате этого йогин повсюду видит присутствие Господа.

Стих 7

Перевод

Настрой дыхание, заточенное в теле,
С землей, в которой заканчиваются все поиски.
Настроившись внутренне, оставайся в медитации.
Тогда будешь ты соответствовать манго в саду.

Краткое содержание

Настроив дыхание в теле с Сахасрара-чакрой, адепт должен прекратить все поиски и оставаться в медитации. Тогда он будет пребывать в умиротворенном состоянии, обретая плод манго сознания Шивы.

Комментарий

Земля, где прекращаются все поиски (tettarra annilam) - макушка головы, на астральном плане она предстает видящим в виде тысячелепесткового лотоса Сахасрара-чакры - высшего трансцендентного энергетического центра. Здесь завершается путешествие энергии кундалини от основания позвоночника. Освобожденная от оков тела прана - "Я" расширяется, окутывая тело пространством спокойствия и тишины, и устойчиво пребывает в этом состоянии.

Плод манго подразумевает божественный нектар, струящийся из Сахасары. В этом стихотворении Тирумалар отсылает нас к Кудамбайчиттару, который пел:

Кто пожелает сок кокоса?

Когда они имеют молоко плода манго Сахасары.

- стих 28

Стих 8

Перевод

Существует простой путь познания себя.
Боги получили нектар вспенив океан,
Поэтому они больше не ищут нектара в короне.
Контролируя ум, адепт объединится с короной.

Краткое содержание

Существует ясный, детальный путь познания истинного Я. Однажды Боги вспенили молочный океан и обрели физический нектар. Поэтому теперь они не заботятся о поднятии энергии к короне для того, чтобы испытать нектр духовный. Но нам нужно достигнуть короны, чтобы узнать наше истинное Я и сдержать ум.

Комментарий

И вновь Тирумалар подчеркивает значимость энергии кундалини, которая, устремляясь вверх, пронизывает пять чакр и достигает короны головы, после чего из короны по всему телу начинает просачиваться божественный нектар. Боги упустили этот нектар. В системе Аштанга-Йоги остановка ума начинается с практики ямы, о чем Тирумалар упоминает в первой строке стихотворения. Согласно Патанджали (II: 30) к ограничениям относятся: отказ от насилия, правдивость, отказ от воровства, целомудрие и отсутствие жадности.

Стих 9

Перевод

Адепты взошли к короне, приветствуя
И танцуя, контролируя желания.
Они познали любовь как пламя внутри золота.
Он Первоначальный явил нам Веды.

Краткое содержание

Адепты подчинили контролю ум, контролируют желания и поднялись к Сахасрара-чакре, приветствовали Господа, когда их любовь бурно изливалась из них. била ключом/изливалась бурно. Господь есть великолепное яркое пламя внутри золота, он - первопричина всего сущего, единственный, кто явил Веды.

Комментарий

Тирумалар использует слово намбан (namban) в тамильском означающее "Господь", указывая на того, к кому мы можем обратиться нашу веру.

Распространенным у Сиддхов, также как у Ньянмаров, является сравнение Господа с красным золотом. Шива представляется в красном цвете.

Стих 10

Перевод

Из мулы - треугольника в основании,
Направляя дыхание через сушумну,
Сквозь полумесяц ко лбу,
Энергия проходит разные фазы.

Краткое содержание

Энергия кундалини поднимается из Муладхара-чакры, которая предстает видящим как треугольник заключенный в квадрат. Пробужденная энергией праны, она проходит по каналу сушумна-нади к Свадхистана-чакре (полумесяц) и выше к Аджне (лоб). Таким образом, энергия кундалини прошла на своем пути сквозь разные фазы в шести энергетических центрах тонкого тела (adharas).

Комментарий

В данном стихотворении Тирумалар описывает путь энергии кундалини от Муладхара-чакры к Аджне. По мере прохождения сквозь чакры кундалини получает различные имена: Ганapati - Муладхара, Брахма - Свадхистана, Вишну - Манипура, Рудра - Анахата, Махесвара - Вишудха и Садашива - Аджна.

Каждой чакре соответствует определенное психологическое состояние/чувство или возможность/сила: Муладхара - воспроизведение, сексуальное влечение; Свадхистана - безопасность, выживание; Манипура - сила добиваться поставленной цели, воля, действие; Анахата - сочувствие, любовь; Вишудха - сила выражения, творчество; Аджна - интуиция, душа; Сахасрара - космическое сознание, единство.

Когда энергия кундалини пробуждается в теле, она проявляется как: чит-шакти (cit-sakti) - сила сознания; икка-шакти (iccha-sakti) - божественная воля, увеличивающая нашу энергию/силу; джняна-шакти (jnana-sakti) - знание истины; крийя-шакти (kriya-sakti) - действие, чувство и визуализация являются проявлениями крийи; ананда (ananda) - благодать.

Стих 11

Перевод

Отказываясь от житейской суеты, следуй за огнем
В поисках света - всего первопричины,
Объединишься с Высшим ты в луне.
Такое единение с Божественным и есть самадхи.

Краткое содержание

Адепт отказывается от мирских желаний и поднимается вместе с огнем кундалини в поисках Высшего - первопричины всего сущего. Он сонастраивается с Господом в лунной области - Сахасраре и погружается в самадхи - состояние единства с Шивой.

Комментарий

В этом стихотворении Тирумулар напрямую касается одного из важнейших понятий философии Сиддхов. Оно известно под названием анги-дхаранай (angi-dharanai) - единовременном достижении внутреннего и внешнего порядка/дисциплины. Для этого йогин должен поднять огонь энергии кундалини, сокрытый в теле, и направить его вверх к пяти элементам. Тогда все мирские желания исчезнут. Эта концепция также известна под названием Йога-Тантры.

Стих 12

Перевод

Трансформировавшие себя стали просвещенными;
И Божественная Мать взойдет на трон;
Избавлены от гнева, бесстрастны достигшие самадхи.

Краткое содержание

Адепты, придерживающиеся самодисциплины Сиддха-Йоги, пройдут сквозь внутреннюю трансформацию и будут освещены изнутри божественным светом и благодатью Божественной Матери. Такие йогини более не являются субъектами эмоций (например, гнева), которые обычно нарушают наше равновесие. Достигшие самадхи навсегда останутся в этом состоянии спокойствия.

Комментарий

Поднятая энергия кундалини приводит к трансформации. Кундалини-шакти имеет две формы: первая - природное, мирское проявление и отождествление с телом; другой - растворение мирского аспекта и отождествление с чистым сознанием. Энергия кундалини также трансформируется.

Внутренняя трансформация происходит по мере продвижения энергии кундалини вверх к короне головы. Божественный интеллект (мудрость) объединяется с нашим просыпающимся сознанием, и оно постепенно погружается в состояние спокойствия и равновесия. Это фактически знаменует алхимический прогресс в жизни йогина, который пребывает в состоянии спокойствия, даже когда он не находится в самадхи.

Стих 13

Перевод

Сияние, которое есть Шива,
И первоначальная Шакти и душа внутри
Едины в самадхи; Брахма и Вишну оттенка океана
Приветствуют Шиву, который дарует безграничную любовь.

Краткое содержание

Великолепное сияние Всевышнего известно нам под именем Шивы. Шакти - Первоначальная Сила. Душа (jivatman) пребывает внутри каждого человека. Все трое объединяются, когда адепт достигает самадхи. Брахма - создатель и Вишну цвета океана поклоняются Шиве и купаются в Его любви.

Комментарий

Первоначальная Шакти: Божественная Мать, которую в традиции Сиддхов принято называть манонмани-шакти (manonmani-sakti), с великой любовью пребывает в нашем сердце. Она описывается как универсальная/неразделенная сила (abhinna-sakti), она и сияние Шивы едины подобно жаркому пламени внутри солнца.

Стих 14

Перевод

Многие йоги сумели войти в самадхи.
Постоянное божественное сознание не нуждается в этом.
В единстве с Шивой это становится ненужным.
Шестьдесят четыре сиддхи йогин обретает в самадхи.

Краткое содержание

Перед теми, кто вошел в самадхи, открываются множество Йог. Для йогина, который постоянно находится в контакте с божественным сознанием, пропадает необходимость в самадхи. Когда сознание Шивы достигнуто, самадхи становится лишней дисциплиной. Самадхи помогает нам овладеть шестьюдесятью четырьмя сиддхами.

Комментарий

Шестьдесят четыре сиддхи - шестьдесят четыре искусства. Находясь в состоянии самадхи, адепт может овладеть этими искусствами. В то время, как для йогина достижение сиддх является высшей целью, в руках Божественного разума он становится своеобразным инструментом во многих аспектах человеческой деятельности.

В Индии к искусствам сиддх причисляют следующие: знание лингвистики, каллиграфия, математика, Веды, Пураны, грамматика, знание законов, астрология, дхарма-шастра, Йога-шастра, мантра-шастра, шастры знамений, скульптура, медицина, физиология, история, поэма, эстетика, публичное декламирование, драма, танец (nritya), игра на музыкальных инструментах, игра на лютне, флейте, мриданге, умение все делать вовремя, искусство метания снаряда, наука о золоте, езда в колеснице, умение повторять за собеседником, верховая езда, знание геммологии (науки о драгоценных камнях), геологии, искусство войны, борьбы, искусство быть привлекательным, магия/колдовство, искусство военных действий, искусство любви, быть доброжелательным, очаровывать других, превращать простые металлы в золото, искусство музыки, знание языка муравьев, ящериц, знание науки о минералах, искусство танца, знание науки о ядах, искусство борьбы на руках, искусство проникать в космические пространства, левитация, умение проникать в другое тело, быть невидимым, жонглирование, колдовство/фокусы, искусство оставаться необожженным, оставаться в воде, не быть намоченным, оставаться без дыхания, видеть с закрытыми глазами, общаться без слов, сдерживать семя, сдерживать слух, разделять без обрезания, овладение черной магией.

БОГАР

Посвящение в Самадхи

Стих 1

Перевод

Освободи энергию медитации из основания Муладхары,
Направь дыхание через магические четыре круга
К кругу, соединенному со слогом "я",
Где сконцентрировано внутри контролируемое дыхание.

Краткое содержание

Практикуя пранаяму, йогин пробуждает в основании Муладхара-чакры силу энергии кундалини и направляет ее через четыре следующие чакры к чакре лепестка я (ya) - Аджне.

Комментарий

В основании нашего позвоночника (Муладхара-чакре) покоится энергия кундалини-шакти. В процессе практики пранаямы эта скрытая/непроявленная энергия пробуждается и направляется вверх, проходя следующие четыре чакры: Свадхистану, Манипуру, Анахату и Вишудху, к чакре с лепестком биджа-слога "я" (bijaksara ya) - Аджне. Спокойствие ума и здоровье тела зависят от устойчивого равновесия дыхания, направленного в Аджна-чакру. Это стихотворение является первым в разделе о посвящении, или более подходяще будет сказать "доверении", адепту практик Кундалини-Йоги, а соответственно и достижении высшего состояния самадхи. Основной задачей для практикующего становится пробуждение и направление спящей энергии кундалини-шакти к Аджна-чакре. Техника Кундалини-Йоги предполагает трансформирование обыденного сознания в высшее, полностью пробужденное сознание - самадхи.

Стих 2

Перевод

Непрерывно войти в состояние самадхи,
Избавиться от перерождений и объединиться с оранжевым цветом,
Разжечь пламя энергии праны,
Чтобы устремилось оно вверх к бутону цветка в центре тела.

Краткое содержание

Если направить энергию праны к чакре в брюшной полости (Манипуре), йогину удастся избавиться от цикла перерождений, он войдет в самадхи, объединяясь с оранжевым цветом Манипуры.

Комментарий

Язык загадок и метафор (sadhya-bhasa), который Богар использует в данном стихотворении, достаточно сложен для интерпретации. Сиддхи утверждают, что состояние высшего сознания (самадхи) может быть достигнуто любым, вставшим на путь практики, но сама техника не может быть раскрыта всем и каждому. Тайные техники раскрывает и передает только гуру. Богар, являясь гуру, приоткрывает нам завесу тайны практики, но делает это на языке, который понимают только посвященные. Для того, чтобы посвятить адепта в самадхи, Богар демонстрирует ему

парадоксальную ситуацию, обязательную для его обучения. Владение терминологией тайного языка является неотъемлемой частью духовной практики (sadhana) Сиддхов. Термин дикша (diksa) происходит от слияния двух концептов: наделение знанием (diyate) и избавление от невежества, которое является помехой на пути к освобождению (ksiyate).

Это стихотворение представляет собой важный посвятельный текст в практику пранаямы. Исполняя ее, йогин сперва пробуждает энергию праны, после чего направляет ее вниз, где она встречается и соединяется с потоком апаны, который направлен вверх к брюшной полости, затем объединенные потоки энергии направляются вниз к коренной чакре для того, чтобы пробудить и направить вверх энергию кундалини-шакти.

Выражение "избавиться от перерождений" подразумевает, что йогин более не будет рождаться в проявленном мире.

Под "бутоном цветка" подразумевается чакра, которая предстает видящим в виде цветка лотоса. "Бутон цветка лотоса" готов распуститься с помощью энергии праны, проходящей через него. Богар уверяет нас, что в результате этого процесса йогин непременно достигнет состояния самадхи. "Оранжевый цвет" - цвет Манипура-чакры.

Стих 3

Перевод

Чтобы достичь освобождения, направь прану к чакрам,
Где гуру - величественная змея, свернувшаяся в кольцо,
Ее высшая мудрость уберет и развеет страдание;
Великая красная амброзия, струящаяся вниз, дарует умиротворение ума.

Краткое содержание

Для того, чтобы достичь освобождения, адепт должен практиковать пранаяму, дышать через чакры и следовать за гуру - кундалини-шакти. Мудрость, которую адепт обретает через исполнение практик Кундалини-Йоги, избавит его от всех страданий. Великий нектар амброзии (amrita) будет струиться вниз из Сахасрара-чакры к Аджне, что дарует йогину спокойствие ума и тем самым состояние самадхи.

Комментарий

Кундалини-шакти - величественная змея, свернувшаяся в кольцо. Она пробуждается через практику пранаямы и восходит вверх, проходя сквозь круги чакр (adhara). Когда это происходит йогин обретает духовную мудрость, избавляется от всех страданий и привязанностей в проявленном мире, а его ум погружается в состояние спокойствия и умиротворения. Кундалини-шакти называют гуру, поскольку она избавляет от тьмы невежества/страдания, не-истины (gu) и дарует духовный свет, приводит к просветлению/истине (ru). На языке Тантры "гуру" - главные врата к духовному освобождению, поэтому кундалини-шакти есть гуру. Для Сиддх гуру не просто человек, он символизирует дверь в истинную реальность. Амброзия, струящаяся вниз через место пребывания гуру - Аджна-чакру, дарует нам мудрость и умиротворение (состояние самадхи).

Стих 4

Перевод

Всепроникающее состояние самадхи души
Во мне как друг внутри, и мудрость рассеивает невежество;
Пространство тела шесть чакр образуют,
Становятся они воротами для лучезарного самадхи.

Краткое содержание

Спокойствие/равновесие души каждого человека есть духовная мудрость-джняна (jnana), рассеивающая невежество. Шесть энергетических центров (adharas) формируют внутреннее пространство тонкого тела, они становятся дорогой к обретению самадхи.

Комментарий

Мудрость и сознание, связанные с душой, рассеивают невежество. Когда кундалини-шакти пробуждена, йогин осознает, что друг ("принцип" гуру) проникает всюду, он указывает путь к отказу от тьмы (невежества) и приводит к свету (знанию). Пространство внутри тела (микрокосм) включает шесть энергетических центров (чакр), которые устилают путь к вхождению в состояние самадхи. Когда кундалини-шакти проходит сквозь шесть чакр к Сахасраре, йогин достигает освобождения. Сиддха Какапусундар (Kakapusundar) называет состояние высшего сознания "странствующим/блуждающим самадхи", поскольку оно достигается путем прохождения энергии кундалини-шакти через чакры. В результате поднятия кундалини внутри тела, микрокосм, двигаясь вверх, достигает макрокосма. Наивысшее проявление кундалини есть высшее божественное сознание. Когда кундалини достигает Сахасрара-чакры, йогин обретает высшее состояние сознания, но знание об объектах еще сохраняется (такое самадхи называют сампраджнята-самадхи). Когда кундалини выходит за пределы Сахасрары, наступает последняя стадия асам-праджнята-самадхи, состояния без какого-либо знания об объектах. Термин "самадхи" означает "запредельное знание".

Стих 5

Перевод

Сохрани тело, открыв крышку;
Хатха-Йога ее откроет;
Человеческое тело есть ворота;
Изменяя положение скованного тела,
Сделаешь его истинным и достигнешь победы.

Краткое содержание

Следуя пути Хатха-Йоги, практикующий (sadhaka) переступает порог тела, которое считается барьером на пути духовного развития. На самом деле тело есть ворота к духовной реализации. Укрепляя и развивая его, мы трансформируем его функцию и направляем к достижению победы (духовному освобождению).

Комментарий

Тело человека считается помехой на пути к освобождению. Исполняя практики Хатха-Йоги, йогин изменяет роль тела, которое из барьера становится путем к реализации. Для того, чтобы "открыть крышку" на макушке головы, следует изменять положения тела (на противоположные), тем самым изменяется поток праны (о чем уже говорилось во втором стихотворении). Все это содержит в себе Хатха-Йога. По сути речь идет не столько об изменении положения тела, сколько об изменении потока праны. Тело человека становится упорядоченной системой и средством достижения духовного освобождения. Для Сиддхов тело представляет собой путь к духовной реализации (moksa-sadhana). Обычно о физическом теле говорят как о вводящем в заблуждение барьере на духовном пути. Сиддхи считают, что этот барьер можно преодолеть и изменить роль тела на положительную для достижения бессмертия (kaaya-siddhi). Сиддхи твердо верят в совершенствование тела (kaaya-sadhana), в трансформацию его в бессмертную сущность. Агаппейчиттар (Agarpeyccittar) называет эту трансформацию (kaaya-sadhana) "мудростью тела" (deha-jnanam). Техника трансформации (kaaya-sadhana) приводит к обретению совершенного тела (siddha-deha).

Сиддхи положительно относятся к физическому телу, и это видение не совпадает с другими религиозными учениями, для которых тело служит лишь помехой на пути духовного освобождения (moksa). Бессмертие тела (kaaya-siddhi) в литературе Сиддхов также известно под названием йога-

сиддх или сварупа-мукти (svarupa-mukti). В стихотворении говорится об "изменении положения скованного тела", что подразумевает достижение йогиним особого состояния - духовно освобожденной и продолжающей жить сущности (jivan-mukta). Основное положение Сиддх заключается в том, что для них тело представляет собой мандалу - космический образ. Видение тела только лишь как физического организма изменяется, когда йогину предстает его онтологическая (нефизическая) сущность. Различие между телом и душой является искусственным противопоставлением, а хатха-Йога поднимает вуаль различия между телом и душой. Хатха-Йога учит Йоге семи направлений: асан, мудр, пратьяхары, пранаямы, дхараны, дхьяны и самадхи.

Стих 6

Перевод

Трижды отсчитай расстояние в двенадцать пальцев от заднего прохода,
Для достижения самадхи подними энергию вверх
И направь ее к вратам для обретения мудрости;
Поклоняйся скрытому в глубине сердца атману;
Усиль восемь областей, чтобы смазать тело и достигни самадхи.

Краткое содержание

Для того, чтобы йогину удалось войти в состояние самадхи, он должен поднять энергию кундалини-шакти из Муладхары, прочувствовать ее движение к вратам на макушке головы. Там он поклонится скрытому атману и будет оттачивать восемь ступеней контроля, чтобы сохранить тело.

Комментарий

Трижды отсчитанное расстояние в двенадцать пальцев - фактический путь энергии кундалини от Муладхары-чакры. Все нади начинаются из особой области (kanda) над анусом. В Йоге термин канда означает корень или луковицу - главный тонкий орган, из которого излучаются нади. Считается, что канда имеет форму Шивалингама. Согласно тексту Хатха-Йога-Прадипика (V. 113) эта область высотой с кисть руки (~ 23 см), простирается вверх, достигая Манипуры, ее ширина приблизительно четыре пальца. Область канда расположена над промежностью и анусом (на двенадцать пальцев над анусом). Энергия кундалини покоится над областью канда. Поэтому для пробуждения кундалини необходимо исполнять определенные хатха-йогические приемы или замки - мышечные сокращения/сжатия, напр. мула-бандха - сокращение мышц промежности. Кундалини-шакти должна подняться по этому маршруту, пока не достигнет верхних врат. Там йогину предстанет его истинное Я или атман в его изначальной чистоте. Если йогин хочет постигнуть самого себя (достичь атма-дхьяны), ему придется пройти через восьмиступенчатый контроль, то есть области или уровни Лайя-Йоги. Восемь ступеней контроля: ямы (ограничения), ниямы (соблюдение правил), стхулакрия (мышечный контроль асан), шуксмакрия (контроль дыхания в пранаяме), пратьяхара (контроль чувств), дхарана (удержание концентрации), дхьяна (глубокая концентрация) и самадхи (сверх-концентрация). Здесь термин самадхи, используемый Богаром, означает самопознание. Для достижения самопознания или самадхи адепт должен усилить восемь областей (в тамильском enmandalam). Богатар говорит о том, что йогин должен смазать (в тамильском tittidu) тело восемью типами контроля.

"Смазать тело" с помощью Хатха-Йоги подразумевает следующее: исполнение мудр, позиций для тела и бандх, которые поддерживают развитие, распределение и соединение жидкостей в теле. К жизненно важным жидкостям относятся - половые секреты, раса (rasa), оджас (ojas). "Смазав" тело, йогин выходит за пределы самадхи (ограниченного духовным уровнем существования) к состоянию всех пяти уровней существования, включая и физический. Это помазание тела подразумевает овладение самим собой на всех уровнях при помощи различных техник.

Стих 7

Перевод

Чтобы войти в благодное состояние самадхи
Ты должен смазать тело и побороть время.
Повторяй вслух мантру, чтобы стать единым с восхваляемым Шивой
Так одолеешь ты Повелителя Смерти.

Краткое содержание

Йогин может сохранять тело невредимым долгие годы, обманув время. Объединиться с Шивой (Абсолютом), проговаривая мантру (Аум) Намахшивайя. Эта мантра одолеет и прогонит Владыку Смерти.

Комментарий

В предыдущем стихотворении Богар советовал практикующему (sadhaka) смазать тело восемью типами контроля для достижения вечного тела (divya-deha). В этом стихотворении он советует продолжать помывание тела для достижения победы над временем и предлагает проговаривать мантру, которая поможет поддерживать тело невредимым вечно (divya-deha).

Смерть времени (kala-dahana) - основная идея всей поэзии Сиддхов. Когда время побеждено, тело больше не стареет/увядает, его можно сохранить вечно. В данном стихотворении идет речь о вечном теле - дивья-деха (divya-deha). У народа Тамил Наду существует поверье, что истинные Сиддхи "все еще живут" в вечном теле (divya-deha), так как они победили смерть. Когда Сиддха достигает вечного тела дивья-деха, он обретает общество Шивы. Богар говорит о том, что для объединения с Шивой необходимо проговаривать священную мантру Аум Намахшивайя, которая рассеит страх смерти, а тем самым и перерождения. Эта мантра избавляет от кармических завязок и приводит йогина к сияющему благодному состоянию самадхи.

Контроль дыхания (vasi) убивает чувство времени. Йогин должен остановить время (Повелителя Смерти, Калу); выйти за пределы времени для того, чтобы понять свою бессмертность. Состояния остановки времени можно достигнуть с помощью алхимии, которая преобразует тело через мантру Аум Намахшивайя. Мантра увеличивает количество эликсира бессмертия в теле (rasa), когда адепт восхваляет Шиву в своем сердце. Если нам удастся подчинить контролю дыхание (vasi), мы станем Шивой - Тем, кто одолел Владыку смерти. Мантра Шивайянама или Намахшивайя преобразует адепта в йогина (kala-atita) или "того, кто вышел за пределы времени". Йогин свободен от будущего также как от прошлого и живет в не-историческом изначальном времени (akala). Изначальное время (akala) не имеет ни начала ни конца.

Тело Сиддха победив время стало "вечным сейчас" (divya-deha), телом самой вечности. Сиддхи, такие как Тирумалар, Богар, Агастья, Бабаджи и масса других живут в вечном теле (cinmaya), в теле света (jnana-deha). "Остановка времени" есть состояние самадхи. Послание этого стихотворения заключается в том, что адепт должен остановить само "создание/сотворение времени". Адепт может остановить время концентрацией на настоящем моменте. Время есть ум. Убери время внутри ума, отождествившись с настоящим моментом. не живи в иллюзиях прошлого или будущего. Настоящее это точка доступа в "вечное сейчас". Будь здесь и сейчас и победи время.

Стих 8

Перевод

Прими сидячую позу и контролируй жизненное дыхание,
Это остановит старение;
Физическое тело воссияет как десять миллионов солнц,
И эти солнца буду существовать на протяжении трех эпох времени,
Рассеивая желания и даруя благодать.

Краткое содержание

Положение жизненного дыхания (то есть пранаяма) поможет адепту преодолеть старение, и временно живущее физическое тело воссияет десятью миллионами солнц; усовершенствованное тело будет жить вечно и достигнет блаженного состояния, рассеив все желания.

Комментарий

В философии Йоги Богара пранаяме всегда отдается предпочтение среди других йогических практик. Контролируя поток праны (жизненного дыхания), адепт принимает неподвижную позу (то есть исполняет пранаяму), что помогает ему преодолеть процесс старения. Незрелое материальное тело (sthula-deha) трансформируется в тело вечного сейчас (divya-deha), тело света, которое будет сиять как десять миллионов солнц; оно станет вечным телом, живущим зоны лет, преодолев разрушительные влияния пространства, времени и кармы (перерождения). В этом состоянии йогин будет испытывать только чувство блаженства, спокойствия, равновесия.

В этом стихотворении Богар излагает концепцию Сиддхов о теле человека, в которой телу отводится важная роль. Термин "кайя" или "деха" Сиддхи используют поочередно, заменяя один другим, оба слова мы можем перевести как "тело" (за неимением более подходящего определения). Но кайя-тело или деха-тело не есть чисто физическое обобщение. Под этими словами подразумевают замок (ksetra) - прибежище Изначальной Реальности, восхваляемых врат. Деха - источник невообразимой благодати, удовлетворения и спокойствия).

Стих 9

Перевод

Сконцентрируйся на энергии звука и визуализируй того, кто внутри горла,
Направляй туда вечную букву жизненной энергии,
Распространяй энергию праны в душе (jiva) и отождествляй ее с ней,
Сохраняй душу практиками пранаямы.

Краткое содержание

Практикуя пранаяму, адепт должен познать и пережить звук, производимый в области горла - это неизменная, вечная мантра праны - Аум. Вращая энергию праны внутри души, адепт отождествляется с телом божественной энергии звука (pranava-deha) и сохраняет его, исполняя пранаяму.

Комментарий

Выражение "внутри горла" подразумевает сконцентрированную в нем энергию праны (udana-vaayu), которая предстает как мантра Аум. Аум и есть "кто" - душа (jiva), сознание. Вознеси душу вверх и вращай энергию, произнося Аум. Направленное вверх движение праны, при произнесении Аум, будет вечно защищать душу.

Богар продолжает обсуждать в данном стихотворении следующее тело - тело энергии звука (pranava-deha или mantra-deha). Когда прана направлена в центральный нади - сушумну, тело йогина испытывает определенные непостижимые звуковые вибрации в форме мантры Аум. На этом этапе тело йогина становится единым целым с мантрой, оно трансформируется в звуковую форму, форму мантры. Такое тело называют пранава (pranava) или мантра-тану (mantra-tanu). Это божественное тело звука (pranava-deha) йогин достигает практикой пранаямы. Согласно Сиддхам процесс пранаямы состоит из трех дыхательных актов: вдоха ("А"), задержки ("У") и выдоха ("М"), то есть пранавы Аум. Природа пранаямы в пранава Аум. Пранаяма - равновесие (в тамильском samagasam) звуков "а", "у" и "м", которые соответственно обозначают солнце, луну и огонь - пингалу, иду и сушумну. Мы находим описание тела звука (mantira-meni, mantra-deha) Тирумандираме (стих 941). Это тело на тамильском языке называют шуксма-панчаксарам (uksma-pancaksaram) - тонкой звуковой формой мантры Намахшивайя. Согласно Сиддхам йогин в божественном теле звука (pranava-deha) является "человеком освободившимся при жизни (достигшим просветления)" (jivan-mukta).

Стих 10

Перевод

Почувствуй, как сливаются воедино десять жизненных энергий
И одну приводят к медитации на сияющий свет Шивайанама;
С этого момента исчезнут непреодолимые оковы кармы,
и тело будет существовать много много эонов лет.

Краткое содержание

Если душа погружена в мантру Аум, десять жизненных потоков праны замкнутся; адепт будет созерцать сияющий свет Шивы; затем он познает, что непреодолимые кармические оковы рождения и смерти навсегда исчезли. С этого момента тело (преобразованное в тело звука (pranava-deha)) будет существовать вечно многие эоны лет.

Комментарий.

В продолжение предыдущего стихотворения Богар говорит о слиянии йогина с мантрой Аум, при этом десять энергий праны сливаются воедино, приводя йогина к созерцанию мантры Аум Намашивайя. Сияющий свет Шивы есть Намашивайя. Десять энергий праны: прана, апана, व्याна, удана, самана, нага, курма, кркара, девадатта и дхананая. Как именно необходимо контролировать и управлять десятью типами дыхания (праны) каждый день недели и каковы будут последствия такого контроля (направления), в деталях было сформулировано в особых таблицах/схемах, которые в тамильском языке носят название вара-чарам (vara-charam). Этот термин означает "измерение" в смысле контроля, направления; "чарам" в переводе - прана. Вара-чарам означает управление или подсчет дыхания. Когда йогин через практику пранаямы возгоняет или направляет прану (и ее десять типов) к верхним чакрам, он переживает Шивам в форме мантры Намашивайя. Достигнут этого, тело йогина становится бессмертным - божественным телом звука (pranava-deha), а затем сияющим вечным телом (divya-deha). Стоит заметить, что Шиваваккийяр (Sivavakkiyar) называет прану "скрытым в теле Шивой".

Глава 8

КОНГАНАР

Истинная мудрость

Стих 1

Перевод

Да, сын мой. Откажись танцевать танец земли,
От танца воды откажись.
Добрый сын, целиком откажись от танца воздуха и огня.
Все пять отбрось вместе с эфиром.
И осознаешь тогда: "Ты есть Высший Разум".
Люди, откажитесь от действий, порождаемых пятью!
С нашей истинной природой они несовместимы.

Краткое содержание

В данном стихотворении Сиддха Конганар просит нас не вовлекаться в материальный мир. Это станет возможным, если мы откажемся от взаимодействия с пятью элементами: землей, водой, огнем, воздухом и эфиром. Осуществив это, нам удастся осознать, что поистине мы являемся чистым разумом. Отказываясь следовать действиям, происходящим из взаимодействия первоэлементов, можно открыть в себе свою истинную природу всеобъемлющего разума.

Комментарий

Для того, чтобы практикующему удалось осознать свою истинную природу чистого разума, ему необходимо посредством медитации проникнуть во внутренние пространства ума. Скорейшему достижению этого состояния способствует отказ от пространств внешних, творимых пятью первоэлементами.

Великие Сиддхи не отрекаются от мира. Их "отказ" заключается в "разотождествлении" с миром, принятии позиции стороннего наблюдателя. Поняв это, йогин способен освободиться от иллюзии "Я есть тело", от заблуждения "Я есть эмоции или ум", он сможет вспомнить о своем Истинном Я.

Под "землей" в стихотворении понимается блуждающий в мыслях хаотичный ум. Внутренняя составляющая находит отражение вовне, внешние проявления отражаются внутри. Внутреннее и внешнее - две стороны единого целого. Если ум пребывает в беспокойствах, тревоге, это непременно отразится на душевном состоянии, настроении. Внутреннее расположение духа составляет жизненную основу тела. Нарушенное душевное равновесие, взволнованные, взбудораженные состояния вызывают в душе (jīva) состояния бодрствования и сна.

"Танец воды" в стихотворении описывает тип характера - капха (мягкость, спокойствие, устойчивость, инертность), а также питательные вещества физического тела (annamāya-kosa).

"Танец огня" подразумевает энергетическое/жизненное тело (pranamāya-kosa) и темперамент питта (энергичность, целеустремленность).

"Танец воздуха" обозначает темперамент вата (легкость, непостоянство, изменчивость), а также ментальное тело (manomāya-kosa).

Разотождествившись с игрой эмоций, можно выйти за пределы ума и осознать, что все сущее находится внутри сердца макрокосмического разума.

Стих 2

Перевод

Оставайся твердо убежденным, что Я есть Тот.
Об остальном забудь, накапливай божественный нектар и его благодать.
Сын мой, стремись неуклонно и достигнешь самадхи.
Возвести, что нет зла и греха,
Нет судьбы, нет даже мыслей. На крыльях взлетаешь;
Не блуждай подобно людям в миру,
Никуда не приходят бесцельно блуждающие.
Непреклонно оставайся по ту сторону обыденного мира.

Краткое содержание

Сиддха Конганар просит адепта оставаться убежденным в том, что он есть Высшая Сущность. Для того, чтобы ученик смог достигнуть самадхи, ему придется приложить все возможные усилия. Он не должен соблазняться внешними проявлениями, а напротив сконцентрироваться на накоплении нектара благодати сознания Шивы. Сохраняя непреклонное намерение и стремление на духовном пути, ученик сможет выйти за пределы обыденных представлений о зле, грехе, судьбе или действиях ума. Адепт не должен бесцельно тратить время своего земного воплощения, подобно тому, как бездумные люди делают все по привычке. Йогин в отличие от них как птица пускается в полет и прочно удерживается в высшем божественном сознании.

Комментарий

Конганар обращается к изречениям Упанишад (Aham Brahmasmi). Когда идея накопления божественного нектара прочно укрепится в нашем сознании, мы освободимся от любых страхов.

Известие о том, что "зла нет" предполагает существование зла и греха лишь на ментальном плане. Зло и грех - лишь отражения нашего оценочного суждения о других.

"Полет на крыльях" в стихотворении олицетворяет подъем нашего сознания над привычной погруженностью в деятельность ума. Таким образом нам удастся избежать его иллюзий и пребывать в состоянии самореализации.

На самом деле мы существуем лишь на ментальном плане, и все переживаемое нами является порождением мира грез/фантазий.

Стих 3

Перевод

Друг мой! Нет ничего. Все ложь.
Друг дорогой! Ум, речь и тело иллюзорны.
Истинно лишь то, что прочным предстает как образ безмолвного свидетеля.
Ничто не сравнится с шастрами Веданты.
Все остальные писания пусты.
Между мужским и женским нет различий. Все есть мы.
Попытки тщетны описать величие и красоту творения.

Краткое содержание

Когда йогин медитирует на существование, к нему приходит осознание того, что в действительности нас ничего не окружает. Все иллюзорно, включая саму мысль, речь и физическое тело. Высшая сущность - Безмолвный Свидетель всего этого непрерывного изменения. Исследуя тексты, которые нацелены всевозможными способами описать и объяснить творение, мы понапрасну тратим время. Философия Веданты являет собой единственную истину. В действительности даже разделение людей на мужчин и женщин иллюзорно. Все формы и есть мы сами. Все вокруг - вечно проявляющееся творение, которому чуждо любое описание.

Комментарий

Текст Веданты (sastra), на который ссылается Конганар, содержит в себе следующие великие изречения Упанишад: "все есть Брахман" (Sarvam Khalvidam Brahma), "Я есть Брахман" (Aham Brahmasmi) и "это то, что ты есть" (Tat Tvam Asi).

Выражение "все ложь" можно интерпретировать следующим образом: мы все - тела, занимающие определенное место в пространстве, и мы порождаем мир иллюзий. Внутри пространства тела находится ум, творящий миры. Такое восприятие мира заложено внутри атомарных частиц бесконечного сознания. Бесконечное сознание, не имеющее ни начала, ни конца, не находится под влиянием материального мира, оно чисто и представляет собой единственную реальность. Оно есть Разум Наблюдателя.

"Все остальные писания пусты" - имеются в виду все религиозные тексты, кроме Веданты. Размышляй над просвещающими словами Веданты, "это то, что ты есть" (Tat Tvam Asi).

Нет разделения между мужским и женским. Есть только Шива и Его собственная активная сила Шакти. Они нераздельны. Шакти неотлична от Шивы.

Все попытки объяснить творение как мирскую иллюзию (maya) или божественную игру (lila) тщетны. Все творение есть единый абсолютный космический разум, и он находится внутри тебя. Все вокруг - бесконечный луч света в этом великолепии, который и есть творение, средства для поддержания существования и исчезновения жизни.

Стих 4

Перевод

Сами по себе не уйдут мирские иллюзии.
Сын мой! Вслушайся внимательно в мои слова.
Каждый день преклоняйся стопам старцев.
Устойчиво пребывающих в истинном знании -
Духовном процветании, как утверждают Агамы,
Обнаружившие божественное в материи.
Не тревожься, отрекись от похоти.
Пусть не будет в уме твоём разлада.
Без злобы и гнева от всех желаний откажись.

Краткое содержание

Легко говорить о том, что идущему по духовному пути непременно необходимо отказаться от мирских иллюзий и страстей, но исполнить это оказывается не так просто. Конганар просит адепта внимательно его выслушать. Одним из способов избавления от мирских иллюзий служит практика ежедневного поклонения великим старцам, которые, как известно, сонастроили себя с божественным знанием - истинным процветанием, и познали Божественное, как нечто присущее всей материи. С нерушимой верой в великих старцев адепт, отбросив беспокойство, должен отречься от похоти, избавиться от депрессии и уныния, отказаться от всех желаний, ни на кого не гневаться и не испытывать чувства жадности.

Комментарий

Наставление Конганара в данном стихотворении заключается в следующем: подобно тому, как в строении глиняного горшка нет ненужных углов, так и адепт, идущий по духовному пути, должен держаться в стороне от всех ненужных мыслей.

Ежедневное поклонение подразумевает самопознание, а также изучение посланий Веданты. Поклонение есть приветствие божественной мудрости (jnana).

Конганар говорит о мирских иллюзиях, поскольку проявления мира предстают нам именно в таком виде, каком мы их наблюдаем, из-за ошибочности нашего восприятия. Только через правильное восприятие, правильное действие, правильное отношение, через мудрость становится возможным увидеть мир в истинном свете. Мир не иллюзорен. К нему не нужно относиться как к чему-то напрасному, пустому. Он настоящий. Иллюзию порождает наше собственное ошибочное человеческое восприятие.

Процветание, о котором пишет Конганар, олицетворяет мудрость, самоконтроль и восприятие истинного Я.

Для того, чтобы адепт смог отказаться от всех желаний, от всего, что нереально, ему необходимо добиться полного отождествления с миром. Утвердившись в этом отождествлении, мудрец более не прельщается никакими развлечениями и отвлечениями ума. Такой совет Конганара схож с основным методом самореализации основателя школы Йоги Патанджали, а именно развития разотождествления с тем, чем человек не является (varagya).

Стих 5

перевод

Отрекись от неистовства, а с ним и от зависти,
От гордыни и ревности, ей сопутствующей,
Прочь прогони хвастовство и обман,
Надменность и другие эгоистические установки.
От них в забвение впадаешь как от вина.
Смесь из тринадцати есть Смерть.

Осознай же это и откажись от них.
О, да пребудешь ты в истине саттвы.

Краткое содержание

Первым шагом на пути Сиддха для адепта становится отречение от пороков, которые замутняют разум и являются роковыми для его духовных практик (sadhana). Идущему по духовному пути необходимо воздерживаться от гордыни, зависти, самовосхваления и любого проявления высокомерия. Необходимо также отказаться от желания выставить напоказ свои достижения. Эти пороки затуманевают восприятие человека мимолетными радостями и счастьем, но все это заканчивается со смертью тела и души. Понимая это, адепт утверждает в духовной истине (истине саттвы), в безмятежном состоянии очищенного от страстей ума.

Комментарий

Число тринадцать олицетворяет следующие пороки: тревогу, похоть, ненависть, жадность, желания (о которых говорилось в предыдущем стихотворении), неистовство, зависть, гордыню, ревность, хвастовство, обман, высокомерие и невежество. Потокая порокам, гордыне, высокомерию, адепт открывает перед собой врата смерти, ибо он не в силах будет избежать последствий этих грехов.

Обеспокоенный ум непостоянен, взбудораженный, он может привести даже к безумию. Причина таких состояний лежит в тщеславии и гордыне. Эти пороки создают понятия о "я", "ты" и "мое". Мы впадаем в заблуждение и вступаем на ложный путь, на котором встретим несчастья и страдания. Жадность сулит нам прибыль, но неминуемы и потери, мы погрязнем в похоти, желаниях, болезнях и в конце концов обречем смерть. Для того, чтобы обуздать ум, адепт должен обладать самоконтролем, благодаря которому умственные отвращения исчезнут и ум станет более спокойным. Отказываясь от привычных представлений и мыслей, отвлекающих и рассеивающих энергию, адепт наконец обретает удовлетворение, входит в невозмутимое, спокойное, безмятежное состояние равновесия.

Стих 6

Перевод

В прибежище этом нет рождения и смерти,
Нет горя и привязанностей.
Ясно, что нет ни добрых, ни злых результатов деяний.
Осознай единственного - истинную реальность.
Если есть у тебя недостатки, не имеет значения, где находишься ты.
Главное от тринадцати пороков отказаться.
Таков древний путь, который защитит нас.
Умея различать, познал я это и научил тебя.

Краткое содержание

Подобный колеблющимся волнам Абсолют - единственная истинная реальность. Все остальное преходяще. Несовершенства в том или ином не имеют значения. Духовная реализация не зависит от того, чего лишен человек, но от того, сумеет ли он отказаться от тринадцати пороков (гордыни, высокомерия, и тд.). Только живя чистой жизнью сейчас, адепт может прогрессировать на пути Сиддхов. Таково учение древних, которое Конганар передал своим ученикам. С точки зрения внутреннего Я, человек не рождается и не умирает. Нет ни боли, ни удовольствий. Последствия наших действий не определяются понятиями "хороший" или "плохой", они просто есть.

Комментарий

В стихотворении Конганар сравнивает древний путь духовного развития с защитной клеткой,

ограждающей адепта от тринадцати пороков.

Пребывая в состоянии удовлетворения, в саттвическом равновесии, адепт раскрывает свое истинное Я. Истинное Я ни в чем не нуждается. Оно довольствуется тем, что приходит без усилий, не находится в депрессии, но и не ликует. Истинному Я чужды любые затруднения ума. Оно не деятель или переживающий. Единственное состояние, которое оно чувствует - состояние равновесия. Адепт должен осознать, что существование человека это существование его истинного "Я" и неотлично от него.

Таким образом все действия, счастье и несчастье несущественны и ложны. Эти действия являются следствием отсутствия мудрости и недостатка чувства различения. Овладение способностью различения и разотождествления необходимые средства для того, чтобы не поддаваться страстям и отвлечениям ума.

Стих 7

Перевод

Смотри! Перед тобой четырнадцать миров.
Презренная майя посеяла семя
И погрузилась в страсти;
Любовь к золоту затуманила взор.
Смотри же на трепещущий мир, погруженный в хаос
Жаждой накопления мирских благ.
Те, кто от жадности отrekliсь,
Отсекли силу влияния тринадцати пороков.

Краткое содержание

Проявление четырнадцати миров стало возможным только благодаря иллюзии майи, которая посеяла изначальное семя, укрепив творение в страстях. В добавление, пристрастие к обогащению еще более затуманило перед человеком видение истинной добродетели. Просто пронаблюдай, как мир дрожит, влюбленный в жадность, в жажду накопления мирских богатств. Только отказавшиеся от желания накапливать мирские блага освободятся от пороков (гордыни, высокомерия).

Комментарий

Четырнадцать миров верха и низа: Бху (Bhu - земля), Бхувар (Bhuvah - пространство между землей и солнцем, обиталище мудрецов), Сувар (Svaha - пространство между солнцем и Полярной звездой, небеса Индры), Джана (Jana - местопребывание сыновей Брахмы), Тапа (Tapa - местопребывание божества Вишну), Маха (Maha - местопребывание Вихри и других святых), Сатья (Satya - местопребывание Брахмы), Атала (Atala - в подчинении Маха-майи), Витала (Vitala - владыка Хатакешвара, форма Шивы), Сутала (Sutala - владыка Бали), Таратала (Taratala - владыка Майи), Расатала (Rasatala - местопребывание даитьев и данавов), Махатала (Mahatala - местопребывание огромных змей), Патала (Patala - царство Васуки и нагов). Первые семь из четырнадцати олицетворяют светлые миры благих деяний, последние семь - темные миры плохих деяний. Под страстью подразумевается не сексуальное желание, а чрезвычайно сильное желание как таковое.

"Презренная майя" - это чувство эго, думающий ум, формирование понятийного представления.

Под семенем майи подразумевается страстное желание чего-либо. Желания создают понятия о "я", "ты", "твое" и "мое". Сильное желание затуманивает собой все. Оно порождает жажду внешних объектов. Различение, то есть отсечение в уме страстных желаний, развивает самоконтроль.

Природный принцип (tattva maya), или иллюзия ума - коренная причина страстей и желаний. Согласно философии Самкхья (Samkhya), майя - та сила, благодаря которой одна реальность или сознание предстает ограниченной, и благодаря которой сознание становится индивидуальным. Важно понимать, что у наших страстей есть первопричина. Они не являются личным недостатком, но частью высшего замысла, благодаря которому Единый Абсолют становится Многим. Идущий по пути духовного развития стремится преодолеть это и вновь возвратиться к Единому.

Стих 8

Перевод

Сын мой! Медитируя на Вечное,
Йоги в корне избавляются от всего проявленного.
Они отрекаются от жен, детей, родственников,
От дома, богатств, земли и плодов ее.
Устойчивы в своем духовном стремлении,
Познавшие истину провозглашают ее;
О, Чудо! Остановили они бесконечный поток желаний.
Прекратив медитировать, пропадает и стремление к запредельному.
Ты же исследуй и старайся познать Высшее Единство.

краткое содержание

Миллионами нитей майи связан подслеповатый мирской человек, миллионы причин не позволяют ему встать на путь Йоги, который бы позволил засиять его сущности. Практикующий должен искоренить все желания, включая желания иметь жену, детей, родственников, дом, богатства, землю и ее плоды. Йоги не испытывают никаких желаний, даже желания выйти за пределы самадхи или проникнуть в иные миры. Они пребывают в мире, но не принадлежат ему.

Комментарий

Конганар продолжает раскрывать ученику образ совершенного адепта, идущего по духовному пути. Самым желанным является достижение состояния самадхи, но не каждый рожденный на земле достигнет его. Практикующий может войти в состояние самадхи ума при условии полного отказа от всех желаний. Священный текст Бхагавадгиты советует отказаться от желания результатов действий еще в самом начале действия (sarva arambha parityaga).

Патанджали говорит о том, что самой первой ступенью/низшей формой не-отождествления является сама попытка разотождествиться. В данном стихотворении Конганар говорит о том, что необходимо предпринять усилие для того, чтобы разъединиться со своими желаниями, включая жену, детей, и тд. На следующих ступенях разотождествления уже не требует дополнительных усилий. Высшая форма разотождествления носит название пара-вайрагья (para-vairagya). В этом состоянии даже имея жену, детей, и тд. йогин не испытывает к ним никакой привязанности и пребывает в умиротворении.

Знание или непосредственный опыт не-двойственной истины позволяет войти в состояние разотождествления (para-vairagya), в связи с чем уменьшается чувство эго и чувство "это мое". Таким образом эго искореняется. Разотождествление может развиваться и естественным путем. Все в мире преходяще, даже желания жены, детей, богатства и всего остального. Непривязанность дарует адепту умиротворение, и он уже не поддается влиянию чувств быть желанным или нежеланным. для мира йогин становится неприкосновенным, даже продолжая жить в нем. Проходит и само желание духовного освобождения.

Но желания могут вновь возникнуть, но между этими состояниями существует разница. Возникающие желания являются естественным следствием жизни, и уже не несут в себе страстного стремления. В этом случае внешние объекты не оказали влияния и не были причиной появления желаний.

Стих 9

Перевод

Используй способность различения и откажись от одного за другим.
Если будешь пребывать в истинном знании,

Чары соблазняющего воображения будут разрушены.
Множество наших внутренних личностей предстанут как единое Я,
А нити страстных желаний как пустота.
Бесконечное запределье кунжутным семечком покажется.
Стань единым с миром, который будучи ничем, все в себе заключает.
У гуру мудрости ищи.

Краткое содержание

Обладея различительной способностью, адепт должен отделить себя от одного порока за другим. Если практикующий будет твердо придерживаться истинного знания, это разрушит все его неблагоприятные фантазии. Адепт сможет распознать свое истинное Я в истинном Я всего сущего. По мере того как адепт будет созерцать себя, заполняющим все творение, бесконечное Запределье уменьшится для него до размеров кунжутного семечка. Путь духовной мудрости заключается в единении с миром, который затем исчезает, хотя сущность является частью мира. Ученик должен перенять эту мудрость от своего гуру.

Комментарий

Конганар советует ученику не страшиться безмерностью процесса отречения от всех пороков, которые окружают адепта.

Когда безграничное запределье предстает йогину как кунжутное семечко, это говорит о том, что он в поисках просветления достиг плана вселенского сознания. Шри Ауробиндо описывает следующую сцену, в которой его героиня Савитри (savitri) обретает вселенское сознание:

Она была единым Я всех этих я,
Она была в них и все они были в ней.
Первое было безграничной индивидуальностью,
В которой растворилась ее собственная индивидуальность;
Что казалось ей самой было образом Целостного.

- Савитри: Легенда и Символ (издание 1998), стр. 557

Один за другим откажись от всех страстных желаний. Подлинное знание приводит адепта к слиянию с бесконечным, которое лишено ума. Бесконечное "Я" - незамутненное пустое пространство, в котором нет изменений. Оно всегда пребывает в чистоте.

Эта мудрость, исходящая от гуру, показывает нам, что простого чтения священных писаний недостаточно на духовном пути, так как ум имеет склонность забывать и сопротивляться, даже когда истина преподносится ясно и отчетливо. Гуру открывает ученику духовную истину своим присутствием, посвящением и передачей практик.

Истинное духовное знание - мудрость самореализации; обладая им, фантазии ума, желания и многие другие проявления растворяются; двойственность ума также уходит.

Стих 10

Перевод

Знание истинной мудрости искореняет рождение.
Становится прочным пребывание в запредельном.
Мысли о сексуальных связях и пороках исчезают.
Объединяются воедино положительные стремления.
Если должно ты пребываешь в Брахмане,
Станешь им, Брахманом абсолютной свободы.
Не носись бесцельно с желаниями.
Остуди пламя страстей;
Испей божественный нектар Единства,

О котором говорят Веды.

Краткое содержание

Достигнув просветления, йогин перестает идентифицировать себя с тем, что рождается и умирает. Впредь он уверенно пребывает в безмятежном запределье. Йогина более не беспокоят мысли о сексуальных связях и похоть. Его ум и сердце полностью заняты высокими идеями о духовном стремлении. Следуя истинному духовному пути, йогин достигает состояния сознания-Брахмана, он становится единым с ним. Для того, чтобы испытать нектар вселенского сознания, йогин должен остудить пыл желаний и не потекать порокам.

Комментарий

Такие пороки как похоть и гнев, всегда сравнивались в йогической традиции с огнем. В стихотворении Конганар затрагивает не только тему избавления от огня желаний, но также подразумевает отказ от страстного желания исполнять ритуалы огненного жертвоприношения с целью обретения выгоды, жертвенный огонь должен быть потушен. Путь Сиддхов не одобряет ведических обрядов жертвоприношения.

Стих 11

Перевод

Каждый день вкушай знание твердо
"О, я не есть мое тело."
Все это тлен; земля и элементы
Отдельны; великая иллюзия
И великие инструменты отдельны.
Друг мой! Глаз мудрости есть истинный глаз. Не беспокойся!
Успокоение дарует запределье; ты будешь долго жить как космос над тобой.
Нет, не сдавайся. Если сдашься, все будет потеряно.

Краткое содержание

Путь Сиддхов - научный путь. Он не предлагает каких-то магических формул. Ученик должен сознательно натренировать себя. Адепт должен сказать себе, что он не является телом, даже когда ест пищу для поддержания работы тела. Еда предназначена для поддержания тела, но не его души. Являясь частью Единого Абсолюта, вещи все же отдельны друг от друга. Это парадокс для адепта, стремящегося обрести космическое сознание всеобщего единства. Но это не должно вводить его в замешательство. Получая поддержку от Брахмана через медитацию, адепт обретает истинную жизнь в своем истинном Я. Он не должен позволить своему духу ослабеть и отступить на полпути.

Комментарий

Когда бесконечная атака желаний погружает адепта в уныние, он должен взять стрелу медитации из колчана духовного трепета перед запредельем и насмерть поразить ею желания. Практикующий должен утвердиться в запредельном.

Понятие о том, что "Я есть тело" необходимо отпустить.

Под тленом подразумевают чувство эго. Тот факт, что земля и элементы предстают отдельными друг от друга является следствием действия природных принципов (tattvas), где "эго" (ahamkara) - принцип индивидуализации, благодаря которой человек идентифицирует себя с определенной личностью, телом и умом. Определение "Я есть Тело" исходит из переживания плоти и костей, из умственных предрасположенностей, которые генерируются силой мысли. Истинное видение заключается в осознании того, что источником всех тел является Космическое Сознание. В стихотворении также говорится об отдельности "великой иллюзии" (майи - принципа разделения на субъект и объект) и "великих инструментов" (пракрити, природы, то есть принципа материальности).

Из этого следует, что Сознание (purusa, глаз мудрости, истины) также отделен, пока восприятие не изменится, пока адепт не обратится к запредельному, где объединяются сознание Шивы, Шакти и Природа.

Конганар призывается не беспокоиться о теле. То, что человек делает с телом, вызвано его чувством эго и процессом дыхания. Даже когда человеческое тело умрет, ничего не будет потеряно. Истинное Я - бесконечное сознание, которое никогда не умирает. Что существует, существует всегда. То, что нереально, всегда остается нереальным. Секрет в том, что мы не тело, но Мировой Вселенский Разум.

Стих 12

Перевод

Если ты позволишь себе отказаться от мудрости,
Иллюзия рождения и смерти поглотит тебя.
Не ныряй в море рождений, которое не раз пересекал ты.
Не становись частью скользкого мира червей.
Отказываясь от зла, как от былинки в пламени,
Поднимешься ты освобожденный от непоправимого горя.
Остановись в тот момент, провозглашая: "все завершилось!"
Сын мой! Дети мои! Увы для мудрости!

Краткое содержание

Если адепт позволит мудрости прекратиться, ему придется вернуться в круг рождения и смерти. Это погружение в нижнее сознание будет означать для него возобновление жизни среди полуденных, как если бы он попал в мир, полный скользких извивающихся червей. Пагубные желания подобны травинкам, упавшим в огонь. Они будут уничтожены и уничтожат тех, кто к ним привязан. Также как выбросишь из руки горящий пучок травы, отбрось все желания и скажи: Все это ушло!

Комментарий

Обретя истинную мудрость жизни во вселенском сознании и отрекшись от всех пагубных желаний, адепт одержит победу в путешествии сознания. Последние слова Конганара в стихотворении указывают на многочисленные попытки, предпринимаемые Сиддхами, изменить жизнь простых людей, и как вновь и вновь толпа разрушала их намерения снять вуаль слепой веры, кастовой системы, любви к богатству и пагубным порокам.

Помни Истину. Ты не ум, но Истинное Я. Ты бесконечное сознание, вездесущее, незамутненное, вечное, лишенное ума! Если будешь жить в этой мудрости, в этом состоянии самореализации, ты освободишься от мира.

Если мудрость потеряна, и вновь поднимается чувство эго, мысль вновь породит иллюзию. Из мысли родится действие. Мысль - функция ума как обусловленного сознания. Если ты будешь думать о себе как о теле, которое рождается и умирает, таков и будет твой опыт. Ты окажешься частью мира и погрязнешь в мирских грехах, зле и страданиях.

Стих 13

Перевод

Исчезло интеллектуальное восприятие.
Распались на осколки прославленные имена.
Вся вселенная превратилась в кунжутное семя;
Друг мой! Исчезло горе на земле;
Исчезло все, весь мир потерял.
Если будешь придерживаться высшего разума,

Возьмешь контроль над умом и увидишь себя,
С великим космосом ты близость осознаешь.

Краткое содержание

Конганар описывает то, каким предстает мир просветленному Сиддхе. Необходимость различать пропадает, так как это происходит само собой. Нет необходимости запоминать отдельные части творения, поскольку они являются частью его сознания. Для просветленного йогина вселенная уменьшилась в размерах и стала подобна кунжутному семечку. Поэтому йогин может заглянуть в нее, находясь при этом в ней самой. На земле исчезнут страдания, так как все сольется в Едином. Это стало возможным благодаря контролю ума и сейчас Сиддха - часть бесконечного космоса.

Комментарий

это стихотворение можно воспринимать как победную песнь над силами желания и достижения космического сознания.

Прославленные ярлыки-имена "Я", "мое" разобьются на осколки, когда восприятие йогина изменится. Мышление, образование понятий, воображение - все исчезает.

Пробуждение, сон со сновидениями и глубокий сон - все это существует внутри сознания как кунжутное семя.

Когда Конганар говорит о том, что горе на земле исчезнет, он имеет в виду, что йогин выходит за пределы привязанности, антипатии и прочих концептов двойственного восприятия обычных людей. Он более не находится под влиянием внешних форм. Он освобождается от сознания плотного тела и понятий тонкого тела. Поэтому пропадает мысленное восприятие о том, что было или не было пережито. Ум более не обеспокоен, все движения в нем прекратились и исчезли все печали и страдания.

Глава 9

КОНГАНАР

Чистая мудрость

Стих 1

Перевод

Какова значимость изначального слога?
Что есть благодать внутри Аум?
Что есть гордость разделенного "Я"?
Что есть процветание, которое расширяется до "Они"?
Что есть истина, предстающая нам как радость?
Откуда произошли слоги Аум и Хрим?
Что есть благодать необычайной На-ма-ши-ва-йя?
Кто может понять внутреннюю мудрость?

Краткое содержание

Приблизив ученика к пониманию истинной мудрости достижения вселенского сознания, Конганар продолжает повествование о чистой мудрости. Чистую мудрость можно познать через медитативные практики, для этого адепту необходимо медитировать на различные составляющие внутреннего пространства ума. Одним из них является пранава Аум. Йогин должен медитировать на чувство благодати, запечатленное в слоге, на ощущение, которое охватывает человека, осознающего,

что "Я" отдельно от "Они", на имя и природу чистой радости (ananda), на первичные звуки и на то, как можно взять лучшее от панчаксары Намахшивайя. Не легко понять внутреннюю истину, но необходимо неуклонно стараться достигнуть ее. Тогда истинное видение предстанет взору.

Комментарий

В первую очередь адепту необходимо понять и осознать значимость различия между "Я" и "Они" в мироздании. К этому пониманию можно прийти в процессе медитации. Слоги мантры помогают достичь необходимого медитативного состояния.

"Я" относится к субъекту, сознанию (purusa), а "Они" к объекту, природе (prakrti). "Благодать внутри Аум" - недвойственное сознание, сознание, отказавшееся от трансформаций.

Стих 2

Перевод

Увы! Пороки в беса превратили ум.
Послушай, через аскетизм ума ты обретешь единство с тем,
Что сам же ум и разделяет,
Я дал согласие увидеть как смолкнет майя
И просветления достиг,
Когда мой ум освободился от власти элементов
И к запределью присоединился.
Пренебрежешь моими ты словами,
Тиски, в которых держишь ум, ослабишь,
Вмиг тишина развеется, и мудрость пропадет.

Краткое содержание

В данном стихотворении Конганар обращает внимание ученика на великую силу ума разделять и соединять. При помощи ума адепт медитирует и достигает просветления (tapasya), в котором душа соединяется с Высшим. Если ум не контролируется, он становится причиной внутренних разногласий. Когда Конганар полностью подчинил ум контролю, иллюзия майи перестала для него существовать. Трагично, что человеческая слабость изменила функцию такого могущественного инструмента как ум и превратила его в сеющего зло демона. Для того, чтобы контакт с Высшими силами стал возможен, необходимо вывести ум за пределы обыденных желаний. Конганар предостерегает ученика, что потеря контроля над умом обернется для него потерей внутренней тишины и исчезновением знания о чистой божественной мудрости.

Комментарий

Ум выступает в роли помощника адепту, стремящемуся выйти за пределы самого себя посредством медитации и осознать единство всего сущего; но ум также оказывается препятствием на духовном пути, отрицая сущее, иными словами, видя вокруг множество вместо Единого Абсолюта. Ум является своеобразным мостом между физическим и духовным планом, его необходимо контролировать, чтобы он стал действенным инструментом Сиддха-Йоги.

Стих 3

Перевод

Даже сбившись с пути, не сдавайся.
"Я есть разум", говорил прославленный Тирумалар,
Достигший просветления на пути тишины.
Вначале пранаяму с дыханием исполняй.

Прислушайся к себе, после того как достигнешь в ней совершенства.
В конце пути Господь проявится как изначальное "А";
Объединяясь с "У", становится он шакти.
И единение двоих безмолвие знаменует.

Краткое содержание

Духовный путь предстает нелегким из-за двуединой природы ума как инструмента. Поэтому адепт должен проявлять упорство и стремление на пути духовного развития. Начинать практику следует с исполнения дыхания пранаямы. Добившись совершенства в этой практике, йогин обретет видение Господа как слога "А" - сознания Шивы (pugusa). Объединяясь со звуком "У", проявится шакти - природа (prakrti). Представляя внутренним взором эту двойственную силу, адепт постепенно погружается в тишину божественной мудрости.

Комментарий

Сам великий Тирумалар восхвалял Конганара за его совершенное овладение техникой пранаямы.

Когда Господь проявляется как изначальное "А", можно говорить о том, что йогин обрел осознание своего Высшего Я. Поддерживая это самоосознание, адепт объединяет его со своей изначальной природой. В безмолвии самадхи йогин приходит к пониманию того, что он не является деятелем.

Стих 4

Перевод

Когда ты глубже погружаешься в изначальную материю,
Линга предстает в ярком сиянии.
Это линга с Нанди.
Нанди имеет восемь распростертых лепестков.
Замкнутая в кольцо сущумна знаменует тишину Анахаты.
В этом безмолвии созерцай танец развевающихся кос,
Увенчанных луной.

Краткое содержание

Когда адепт все глубже и глубже погружается в медитацию и достигает Изначальной Материи, внутреннему взору предстает как сияющая линга Изначальная Причина всего сущего. Это видение линги с Нанди, имеющим восемь лепестков. Из этого видения проистекает непрерывная мелодия (Анахата) в глубине истинного Я йогина. Достигнув однажды этой внутренней тишины (которая по сути не является тишиной, поскольку слышна внутренняя мелодия) адепт созерцает танец Шивы, его косы кружатся в водовороте, и великолепная луна сияет на вершине короны.

Комментарий

Нанди предстает здесь как гора Шивы и как цветок с восемью лепестками - образами для концентрации и погружения в глубокую медитацию.

Линга в стихотворении олицетворяет любовь Шивы ко всем живым существам.

Стих 5

Перевод

Приблизься и смотри внутрь Аджна-чакры,

Придерживаясь безмятежной тишины.
Там танец Садашивы
Наблюдает вечная Шиваками.
Каждый день охраняй это место.
Если будешь так поступать,
Сможешь восхитительное состояние обрести.
Мне следует научить тебя методу
Вхождения в центр через разум.

Краткое содержание

Конганар в данном стихотворении преподает ученику пошаговую технику медитации. Погружаясь в тишину и не реагируя на внешние воздействия, адепт должен всматриваться внутрь Аджна-чакры. Внутри центра груди он сможет увидеть Садашиву, танцующего с вечной Шиваками. Эту дисциплину он должен исполнять ежедневно для того, чтобы достичь в ней совершенства и быть способным с легкостью возвращаться в это состояние. В конце стихотворения Конганар упоминает еще об одном способе достижения этого состояния и собирается научить ему ученика.

Комментарий

Аджна-чakra предстает видящим как цветок лотоса с двумя лепестками в центре межбровья. Садашива и Шиваками (Манонмани) - высшие силы, которые пребывают в этой чакре. Танец Садашивы олицетворяет просветление, осознание "Я есть это" - Сущность (Sat). Шиваками обозначает силу самоосознания.

Стих 6

Перевод

Вплети в свой разум тишину.
Так прочно пребывай столь долго, сколько сможет продержаться ум.
Сказать мне стоит, сын мой! Пусть будет это нелегко,
Увидеть должен ты внутри слияние и разъединение.
Когда основу разума найдешь,
Физическое тело станет камфарой.
Когда Шива найдет прибежище в этом замке,
Вкусить духовной пищи он нам предложит.

Краткое содержание

Ум найдет миллионы поводов для разговора. Поэтому необходимо стараться усмирить его, чтобы избежать энергетической потери и добиться внутреннего единения, которое будет поддерживаться столько, сколько ум будет пребывать в медитации. Не легко описать словами то, что по существу основано на пытке. И тем не менее Конганар старается просветить йогоина. Объясняя, что необходимо всматриваться в слияние и разделение внутри ума во время медитативной концентрации. Тогда адепт найдет основу, из которой подобно цветку распускается наше сознание. Созерцая основу, адепт подготовит физическое тело к просветлению, оно станет камфарой, сияющим вечным телом (divya-deha или cinmaya). Господь придет и накормит духовным светом тело, готовое обрести сознание Шивы.

Комментарий

В традиции Йоги камфара тесно ассоциируется с духовностью. Это символ обожествленного тела, освещенного сознанием Шивы, не оставляющего ни следа своего физического присутствия. Многие великие святые, включая Рамалингу Свамигала, имели физические тела, не отбрасывающие тени. Шри Ауробиндо говорил об этом феномене, как о снисхождении на йогоина Высшего

Божественного Разума.

Стих 7

Перевод

Господь вкушал, говоря что это может быть съедено.
Ах! И также я вкусил.
Отец Всевышний вкушал таким же образом.
О чудо! Слушайте пятьсот восемьдесят семь учеников!
Когда вы собираетесь достигнуть берега?
Вот перед вами лестница тишины,
Которая поможет вам достигнуть сияющего запределья
И странствовать там.

Краткое содержание

Господь вкусил, сказав это могло быть съедено. Уверовав и Конганар также вкусил, как сделал это Шива. О чудо! Его пятьсот восемьдесят семь учеников вкусили тем же образом. Когда ты собираешься достигнуть берега моря жизни? Перед тобой лестница усмирения ума, поднявшись по которой ты достигнешь сияющего запределья, где и будешь странствовать.

Комментарий

В данном стихотворении Конганар ссылается на учения переданные самим Шивой своим ученикам.

"Пятьсот восемьдесят семь" - количество учеников.

Усмирённый ум представляет собой определенную систему дисциплин, которым необходимо следовать, к ним относятся пранаяма и медитация, которые приведут адепта к состоянию самадхи (безмолвию ума).

Стих 8

Перевод

Лестница эго, используемая для восхождения,
Не будет в помощь человечеству.
Пьют они пунш, обряды поклонения исполняют
И повторяют разные молитвы.
Не видят они ни гуру, ни смысла пути;
Не находят они удовлетворения в концентрации.
Они возводят еретический трон на фундаменте изначальной материи,
В то время как я провозглашаю обретение истинного просветления.

Краткое содержание

Конганар проясняет, что учителя самоучки, которыми движет лишь эго, не помогают человечеству в его духовном путешествии к просветлению. Эти учителя пьют пунш, исполняют обряды поклонения, и механически произносят молитвы, которые не ясны и ни имеют значения. В результате, ученики таких фальшивых гуру не понимают ничего в ритуалах и не осознают радость медитации. Они зарождают и продолжают следовать еретическим течениям, идущим вразрез с предписаниями Вед (vama-pitha), проповедуют свои ложные учения. Конганар же рассказывает своим ученикам об обретении чистой радости (ananda) не прибегая к такому ложному короткому пути.

Комментарий

В стихотворении Конганар обращается к еретической традиции поклонения вамачара (vamachara), ориентирующейся на Тантру. Даже некоторые Сиддхи обвинялись в потокации подобным спорным практикам, не отрицающим принятие хмельных напитков и сексуальные связи. Конганар уверяет нас, что истинный чистый путь Сиддха не нуждается в подобных практиках. Вамачара основана на принципе пяти М, то есть по сути ритуальном поклонении, далеком от чистого поклонения (Siddhasara). К пяти М, которых истинные Сиддхи избегают, относятся: употребление вина (madhya), мяса (mamsa), рыбы (matsya), выставление себя напоказ (mudra) и сексуальные связи (maithuna).

Стих 9

Перевод

Сын мой, ответь, что есть знание?
Ничто иное как мать матерей.
И выйдя за границы разума, космическое пространство становится отцом.
Я должен открыть тебе имя. Стремись к нему.
Неспособные соединиться со знанием потерпят неудачу.
Я обучаю истинному пути, шаг за шагом,
Пока в безмолвие всецело не погрузишься ты.

Краткое содержание

Конганар стремится раскрыть ученику, что есть чистое незамутненное знание. Это есть ничто иное как просветление Божественной Матери. Просветление дарует адепту видение Шивы. Но ученик должен сам неуклонно стремиться обрести сознание Шивы. Многие практикующие так и не смогли соединить истинное знание с видением. Путь Сиддх основан на непосредственном опыте. По мере развития адепта, чистое видение охватит его в медитативной тишине.

Комментарий

Сиддхи никогда не выступали за сухое понимание чистого знания, которое находится за пределами описания словами, мысли или действия. Когда человек учится достигать со-существования мудрости с преданностью Высшему (видимому как пуруша и пракрити), тогда он способен быстро взойти в Йоге. Каждый шаг на пути Йоги приносит сияющее видение адепту, которое он не способен описать словами. Поэтому ему следует сохранять безмолвие.

Стих 10

Перевод

Когда ты обрешь безмолвие, погружайся в него еще глубже.
Тишина заполнит собой все безграничное пространство вокруг.
Еще глубже в него погружайся,
И сама собой проявится безупречная тишина.
Погружаясь все дальше и дальше,
В медитативной тишине узришь ты путь просветляющего знания;
Дорога ко входу в ворота тишины,
Начинается, когда в безмолвии смыкаются уста.

Краткое содержание

Конганар говорит о пути Сиддхов, как о пути самодисциплины. Адепт должен натренировать себя сохранять безмолвие, умиряя свой беспокойный ум до тех пор, пока это не станет для него

бесконечным всеобъемлющим переживанием. По мере погружения все глубже и глубже в состояние безмолвия, для адепта наступает момент, когда больше не нужно прикладывать дополнительных усилий для поддержания тишины. В безмолвии ума проявляется путь истинного знания, который ведет к духовной реализации. Первый шаг на пути этой Йоги лежит в физической тишине, когда губы смыкаются и разговоры замолкают.

Комментарий

Тантра, которая главным образом базируется на медитации и повторении главной мантры, требует, чтобы ум находился в безмолвии, поскольку это поможет энергии кундалини-шакти подняться к состоянию самадхи.

Самадхи или самореализация наступает, если ум погружен в тишину. Сознание сохраняется, но оно уже более не поглощено мыслями. Оно погрузилось в себя.

Стих 11

Перевод

В безмолвии пребывающие горят как лампы,
Недостигаемы для обычных людей;
Мудрость познавшие проявляются как миллионы сияющих солнц;
Все те, кто пребывают внутри мироздания,
Подобны миллионам солнц, лун и огней.
И тогда проявляются огнем пылающие звуки,
В которых все великолепие Всевышнего.

Краткое содержание

Лучезарное сияние достигших внутреннего безмолвия поистине подобно непостижимому пламени, которое можно сравнить лишь с зажженной лампой, до которой нельзя дотянуться. Божественная мудрость дарует человеку сияние миллионов солнц. Воистину, миллионы сущностей этой вселенной подобны сияющим солнцам, лунам и пламеням. Таково великолепие целостности существования.

Комментарий

Поистине, как могло бы существовать мироздание без разотождествления, которое становится возможным благодаря внутреннему безмолвию:

Сформировалось, затаенное в глубинах тишины, слово,
И родилось в громогласном уме из спрятанных безмолвий действие
В трепещущий пульсирующий мир;
И Вечное сеет свои семена в загадочные покровы.
Душа рождается в таинственной безмолвной тишине.

- Шри Ауробиндо, Савитри, стр. 283

Стих 12

Перевод

Все в пылающем огне видится это,
Которое вещает из сердца пещеры, в самадхи.
Над собою ты слышишь великолепное звучание владык космоса,
Не раскрывай это.

Отец Великий открыл мне секрет.
Я следовал видению и созерцал его.
Ты в физическом теле сейчас, мой ученик!
Повторяй же за мной искренне и себя улучшай.

Краткое содержание

Пока йогин пребывает в самадхи, его эго, пребывающее в пещере сердца, пылает в духовном огне. Из своего укромного места оно наблюдает абсолютное великолепие мироздания, которое разворачивается перед ним. Оно слышит космическую мелодию, но непосвященному это не должно быть раскрыто. Конганар был посвящен в этот секрет своим гуру, когда добился успеха на духовном пути. Поэтому Сиддха говорит своему ученику, что и он сможет достичь сияющего эго, осознающего все сущее. Адепт должен помнить о том, что воплотившись в физическом теле, он должен пройти по духовному пути самореализации. Успех на пути будет достигнут лишь при условии строгой дисциплины и неуклонного искреннего продвижения вперед.

Комментарий

Цель Сиддха-Йоги соединить сознание адепта с Верховной Сущностью. Учение говорит нам о том, что Высшее находится внутри нас самих. Согласно Сиддхам, если адепт будет практиковать регулярно, в конце концов он достигнет внутреннего свечения и сможет слышать отдаленные звуки. Постепенно его сознание расширится и станет самой вселенной.

Стих 13

Перевод

Вставай! Поднимайся, пребывая в безмолвии
В нем обретая прибежище, так как телу негде спрятаться.
Помни! Без внутренней тишины
Не может быть и речи о сиддхи или шакти.
Соедини их вместе и возьми.
Звуки слышны в чистом пространстве.
Отдыхай! Засыпая внутри звучания,
Погружаясь в сон чистого сознания.

Краткое содержание

Достигнув безмолвия ума, адепт должен стараться не вернуться в прежнее состояние. Напротив, он должен обрести покой в этой тишине, так как физическое тело не в силах спрятать сокрытое у него внутри. Конганар говорит своим ученикам, что любое духовное достижение или сверх-сила может быть обретена только через внутреннюю тишину. Когда ум погружается в безмолвное состояние, йогин начинает слышать произнесенные звуки, звучащие в пространстве. Необходимо научиться отдыхать умом в этой внутренней тишине, которая есть чистое сознание.

Комментарий

Мауна-Йога (Mauna-Yoga) - не просто практика погружения ума в безмолвное состояние и пребывания в нем, но это также и наше начало и конечная цель, заключающая вербальную и умственную тишину. В своих текстах Сиддха вновь и вновь обращается к теме произнесенных слов, поскольку восприятие произнесенных звуков является важной способностью, которую адепт обретает на этом пути. Внутреннее сияние настолько очищает сознание, что йогин не только слышит звуки, но и видит их.

Стих 14

Перевод

Будь внимателен! Подходи к практике Йоги должным образом.
Как лягушка подходит к безбрежному океану.
Если будешь отталкиваться от причины,
Ум-обезьяна будет таскать тебя из стороны в сторону.
Поэтому на каждом этапе на этом пути
Говорил я о внутренней тишине, как об истинной Йоге,
Которая способна колонну преобразить в былинку.
Потеряешь ты мудрость, если не усвоишь секрет.

Краткое содержание

Данным стихотворением Конганар предостерегает адепта о том, что путь Сиддха-Йоги подобен безбрежному океану, а сам адепт всего лишь маленькая лягушка, которая приблизилась к нему. Если практикующий будет проявлять излишнюю самонадеянность в своих силах и намерении, ум словно обезьяна протащит его через злые помыслы и желания. Поэтому Конганар в первую очередь заостряет внимание на усмирении ума. В этом, говорит он, и заключается настоящая Йога, рождающая динамическую силу, которая сможет уплотнить даже колонну до размеров травинки. Пока адепт не поймет всю важность внутреннего безмолвия, для него не будет пути обрести мудрость.

Комментарий

В йоге внутренняя тишина сравнивается с божественной силой. Такое безмолвие ума, не нарушаемое никакими поверхностными движениями, может представлять активную силу, при помощи которой можно достигнуть невозможного. Таким образом то, что предстает нам как недвижимое состояние, превращается В Сиддха-Йоге в сверх-активный инструмент.

Стих 15

Перевод

Я не ушел. Предпочел остаться,
И молвил я: О прославленные старейшины!
Я поведал лишь о первом исполненном шаге.
Не гневайся.
Если даже великий идеал потеряю,
И гневаешься ты на этого раба,
Прояви бесконечное сострадание и сердечно измени свое чувство к нему.
Дхарма, о которой говорю я - гуру для всего человечества.

Краткое содержание

Конганар размышляет, проявил ли он достаточную прямооту, объясняя ученикам важное учение об усмирении ума, позволяющее сформировать чистую мудрость. Он также говорит, что не следует думать о том, что в этой практике им была раскрыта вся Йога. Усмирение ума - всего лишь первый шаг на духовном пути, который не окажет вредоносного влияния на тайное знание. Стоит проявлять бесконечное сострадание к адептам, вознамерившимся пройти по пути Сиддхов, они несомненно будут вознаграждены, даже если потерпят неудачу в достижении идеала. В своем труде Конганар говорит об общем учении, предназначенном для всего человечества.

Комментарий

Подобное смирение не свойственно манере Сиддхов, но в данной выбранной Конганаром теме

это вполне уместно, поскольку речь идет о важной части практики йоги (yoga-sadhana). На начальном этапе практика усмирения ума будет сопровождается эмоциональностью и восприимчивостью, что часто приводит к умственному дисбалансу, поэтому учение должно передаваться от учителя ученику и не раскрываться широкой публике, которая заинтересовавшись последует учению, но не будучи подготовленной будет испытывать трудности на пути.

Стих 16

Перевод

Приветствуй стопы учителя; стань единым
С силой двуетидной; в сакральном храме
Приветствуй Троицу; поклоняйся Сиддхам, которые мудрость преподавали;
Те, кто прочли этот труд, обрели сиддхи
Священного тела через Шива-Йогу.
Слившись с Господом, несут они в мир духовную свободу;
Таково учение первого шага.

Краткое содержание

Без благословения учителя ничего не процветает. Поэтому адепт должен всегда преклоняться перед своим учителем. Он должен оставаться поглощенным двуетидной силой сознания Шакти и Шивы и приветствовать всех троих. Каждый день необходимо проводить в благодарственном поклонении Сиддхам, которые учили этой чистой мудрости, и тем, кто следуя этому пути обрел просветление. Чтение этого священного писания притянет адепта к духовному пути, следуя ему, адепт обретет сияющее тела Шива-Йоги. Йоги, достигшие светимости, должны продвигаться дальше и распространять учение Йоги. Это объединит их с Высшим. Таково учение, запечатленное в этом труде.

Комментарий

Под Троицей в стихотворении можно понимать учителя, Шиву и Шакти, или слог Аум.

В предпоследней строчке стихотворения запечатлен пример концепта арруппадаи (aruppadai) - "радость, которую чувствую я, в единении все ощутят". Сиддхи всегда искали пути помочь другим преодолеть их страдания, будь то через медицину, литературу или учение Йоги. Поступая таким образом, они становились не только инструментами Господа, но в конечном итоге сливались с Ним.

Глава 10

МАККАМУНИ

Источник духовной свободы

Стих 1

Перевод

Если спросишь, чему предназначено стать Аумкарой,
Отвечу я: звукам "у", "м" и "а";
Они по праву стали пранавой.
Смотри! Об этом изначальном ядре говорил мастер.
Сливаясь с неподвижными "а" и "у",

Пространство огня становится "м".
Не сокрытое и проявленное АУМ знаменует кхечари.
Это безмолвие единого Сат-чит-ананда.

Краткое содержание

Непостижимые таинственные звуки "а", "у" и "м" составляют космическое звучание вселенной - пранава (Aumkara). Пранава - суть учения гуру. Аум - сакральная тишина, на которой зиждется мироздание (sat), знание (cit) и благодать (ananda). Аумкара также лежит в основе Кхечари Йоги.

Комментарий

Звук "а" символизирует солнце; "у" относится к луне, а звук "м" олицетворяет огонь (agni). Аум - пранава-мантра. Аумкара является первичной мантрой, возникающей из кундалини. Это корень (mula) всех мантр. Единение звуков "а", "у" и "м" называют пранавой. Из нее рождаются все пятьдесят звуков. Звук "м" - пространство/промежуток между дыханиями (вдохами и выдохами). "М" растворяется в звуке "у". "А" относится к каналу пингала и вдоху, "у" относится к каналу ида и выдоху. Благодаря пранаве энергия праны становится неподвижной в каналах ида и пингала.

Когда мы говорим о кхечари, мы подразумеваем состояние расширенного сознания. Практикуя Кхечари-Йогу, адепт пробуждает энергию кундалини с помощью кхечари мудры. "Для исполнения кхечари-мудры необходимо удлинить язык; к процедурам удлинения языка относятся: (1) чедана - постепенное подрезание уздечки, которая соединяет язык с основанием рта (lingual fraenum); (2) чалан - когда соединение удалено, язык можно двигать из стороны в сторону держа его между пальцами; (3) дохана - язык вытягивается, как будто бы вы лижете вымя коровы. Практика кхечари-мудры заключается в следующем: после того как йогин удлинил язык, его необходимо завернуть назад к небу до тех пор, пока он не достигнет отверстий ноздрей, открывающихся в рот. Йогин закрывает отверстия языком и фиксирует взгляд в межбровье. Такое положение языка во рту препятствует течению потока энергий по иде, пингале и сушумне к Сахасраре. Кхечари мудру называют королевской мудрой." (Йога Сиддха Боганатара, стр. 43)

Стих 2

Перевод

Достигнешь ты луны, когда шесть чакр пройдешь,
К стопам гуру приближаясь,
Войдешь ты в обитель, уладив все разногласия,
и встретишь величественных огонь, солнце и луну,
Та грань, которую избрал ты, не стала ль кхечари-мудрой?
В тот момент, когда утвердишься ты в ней,
Весь мир станет лишь мифом.
Пребывая в глубоком сне этого благостного состояния,
Тело вдруг станет золотым.
Все, чего бы ни коснулся ты, обернется в золото;
Заботься о теле своем и храни.

Краткое содержание

После того, как энергия кундалини проходит шесть энергетических центров (adharas) и достигает Сахасрары, это знаменует приближение йогина к стопам мастера (Гуру, Шивы) в обители Абсолюта - достижение йогиним просветления. Пребывая в осознанности и проговаривая мантру Аум (Аумкару), в которой сливаются солнце, луна и огонь, йогин избавляется от всех внутренних разногласий. Выбрав для практики кхечари-мудру и исполняя ее, адепт может обрести сиддхи мгновенно. Тело практикующего при этом становится совершенным (siddha-deha).

Комментарий

Солнце пребывает в Сахасраре, луна и огонь олицетворяют энергетические каналы пингалу, иду и сушумну. В переводе с тамильского мати (matī) означает луну, так иначе именуют Сахасрара-чакру. В литературе тамильских Сиддхов Сахасрару называют мати-мандапам - прибежищем луны или ампарам - прибежищем Абсолюта.

Иногда, Сахасрара-чакру подразумевают под словом мудра.

В медитации йогин созерцает силу и мощь своего сознания в центре своего существа/своей души. Внутри своего собственного сознания он находит Шиву (солнце), Шакти (Луну) и огонь времени, в котором все сгорают все переживания и опыты жизни. Он стал самой сутью практики кхечари, сутью бесконечного сознания и благодати. Йогин стал всемогущим, всеведующим, целостным, стал свободным от влияния основных начал материальной природы (интеллекта, энергии, стабильности материи, то есть гун (guna)) и обрел бессмертие. Это золотое состояние.

Стих 3

Перевод

Смотри как касаешься ты Сахасрары, исполняя кхечари.
Неясности ума уже не мешают видеть шесть чакр,
Стал украшен ты солнцем, луной и огнем;
Верху же оставайся блистать в этом сиянии.
О, сын! Созерцай: мысли твердо сконцентрируй на кхечари.
О! Так сияет пустота без качеств и свойств;
Если йогин постиг это, он просветлел.
Не познавшие благословения, проговаривают слова понапрасну.

Краткое содержание

Когда йогину удастся избавиться от беспорядка и путаницы в мыслях, привести свой ум в спокойное равновесное состояние и удерживаться в нем, тогда энергия кундалини поднимется, пройдя все чакры, и проведет йогина к самому источнику - Сахасрара-чакре. А затем и пранава вознесется во всем великолепии. Йогин, переживший это состояние является просветленным (jñanī).

Комментарий

Аумкара или божественный слог Аум представляет собой единение солнечной, луной и огненной энергий. Звук "А" (солнце) олицетворяет мироздание; "у" (луна) - сохранение жизни, а "м" (огонь) ее разрушение.

Сахасрара-чакру называют кхечари, поскольку само понятие кхечари подразумевает превосходство, нахождение в пространстве изначального божественного импульса (кхе - начало проявления, изначальный импульс; чари - двигать). Нахождение в ней лишено каких-либо определений, признаков.

Среди Сиддхов Сахасрару принято называть источником освобождения. Сияние в Сахасрара-чакре - проявление Безграничного Господа, свободного от качеств природы, саттвы (благости), раджаса (страсти) или тамаса (невежества). Кхечари - это та священная сила Безграничного Господа, которая находится в нашем теле и приводит в действие колеса чакр посредством энергии Аум. Сахасрара-чакра - источник духовной силы, божественного света, в который проникает йогин, чтобы достигнуть объекта своей медитации. Великий божественный свет освещает объект медитации (луну), осознающего объект (огонь) и средства познания (солнце).

Сила центра короны головы заключается в открывающемся йогину состоянии вечного присутствия; когда адепт укореняет свое внимание в этом центре, непрерывно концентрируется на нем, он открывает для себя Высшую Радость и Благодать. Если йогин будет непрерывно в течение трех часов концентрироваться на сиянии своего высшего Я, исполняя кхечари, он обретет добродетели просветленной души (jñanī). Благодаря этой практике, он получит освобождение в этом воплощении и достигнет духовного совершенства.

Стих 4

Перевод

Пусть и допустишь ты ошибки в проговаривании мантры,
Но еще до произнесения, ты можешь смысл ее понять, проникнув в суть.
Вновь и вновь обращаясь к книгам сакрального знания,
Мирские люди пребывают в замешательстве ума.
Сила Шакти помрачает сознание,
Так остаются они в иллюзии,
Что ничто не произойдет благодаря личным усилиям;
Заклученные в подобных мыслях, заканчивают жизни сотни людей.
Смотри! Ищи! Неистово проси помощи у кхечари.

Краткое содержание

Адепт должен понять смысл послания, оставив в стороне недостатки/неточности постулатов относительно духовных переживаний. Поскольку многие книги сакрального знания приводят в замешательство умы людей, живущих в миру, из-за помрачающей сознание силы тиродайя-шакти, они не могут предпринять никаких усилий для вступления на путь духовного развития. Только йогин исполняющий Кхечари Йога сможет добиться успеха на пути.

Комментарий

Тиродайя - сила майя-шакти, которая затмевающая изначальную истинную природу высшего я практикующего (sadhaka). Из-за затемняющей истинное видение способности майи, люди находятся в заблуждении и верят, что священные писания (sastras) помогут им обрести истину. Думая подобным образом, умерли миллионы людей, так и не осознав свою собственную изначальную силу и индивидуальность. Исполняя кхечари, практикующие обретают духовную свободу и осознание своего истинного духа и своей духовной силы.

В текст стихотворения Маккамуни зашифровывает определение Сиддха. Так, Сиддхом является йогин, предавший огню священные шастры, то есть он вышел за пределы священных писаний и достиг стадии духовной реализации через Кундалини Йогу. Он более не находится под влиянием предписаний и ограничений священных текстов (sastras).

Истинное духовное освобождение, настоящее сакральное знание проистекает изнутри нас самих, из внутреннего восприятия, но не из чтения духовной литературы или священных писаний. Необходимо очистить внутреннее восприятие. Для этого йоги прибегают к помощи практик медитации. Существует два способа функционирования энергий, которыми мы обладаем. Они могут служить источником сохраняющегося ограниченного мышления обычного человека, который действует исходя из принципов затмевающей истинное видение силы майи, или они могут выступать в качестве проводника к духовному освобождению. Те же самые силы, которые связывают и обуславливают ум понятиями и представлениями, могут привести его к высшим уровням духовного сияния и просветления. Кхечари высвобождает эти трансформационные энергии.

Стих 5

Перевод

Усердно концентрируя внимание в середине межбровья,
Созерцая мастера, который есть единое Сат-чит-анада.
Пребывая в этой медитации, ты освобождаешь ум,
Продолжай эту практику концентрации на немой звук,
Всматриваясь в солнце, луну и огонь,
Обретишь просветление,

Лишь взгляд твой коснется божественных стоп Господа,
Пребывающего в чистой радости,
В свете его отражается все мироздание,
Как в лампаде, не виданной тобой до сих пор.
Сын мой! Ты сольешься с ним, исполняя кхечари.

Краткое содержание

Когда йогин концентрирует внимание внутри себя на точке межбровья (bhru madhyaka), обращаясь в уме к мастеру с молитвой о благословении, он обретет духовное освобождение. Благодаря исполнению кхечари-мудры и медитации на божественный слог Аум (Аумкара), у йогина проявятся сиддхи, подобно тому, как лампада озаряет своим сиянием все вокруг.

Комментарий

Сат-чит-анада буквально означает единство Сущего, Знания и Благодати. Гуру является ни кем иным, как Высшим Брахманом (Para-Brahman), который есть единство Сат-чит-анада. Аумкара представляет собой единение солнца, луны и огня. Исполняя техники кхечари практикующий сможет познать Господа. Произнося священную мантру Аум, адепт осознает божественную истину лежащую в основе мироздания. Лишь немногие, достигшие полной концентрации внимания, полагаясь на внутреннюю интуицию, могут войти в божественный свет Сат-чит-анады.

Стих 6

Перевод

Послушай, друг мой! Осознавший это, обретет духовную свободу;
Подобно воздушному змею, освобожденному от нитей,
Тело адепта становится сиддхи.
Медитируй, восьмиступенчатая Йога дарует сиддхи;
Дыхание, которое станет пустым, знаменует сиддхи;
Твое понимание и осознание нерождения - сиддхи;
Пребывание в непостижимом безмолвии - сиддхи.
Все остальное вокруг - пустые напрасные слова.
Торопись, приблизься и объединись с кхечари.

Краткое содержание

Используя технику Кхечари-Йоги, практикующий достигнет полного духовного освобождения (jnana-siddhi), обретет совершенное бессмертное тело (deha siddhi), получит власть над стихией воздуха, будет способен левитировать (astanga-yoga-siddhi, prana-siddhi), выйдет за пределы колеса перерождений, погрузится в состояние внутреннего безмолвия (mauna-siddhi), и др.

Комментарий

Когда нить, удерживавшая воздушного змея, рвется, он свободно улетает ввысь. Так и физическое тело (sthula-deha) освобождается от сдерживавших его оков практикой кхечари, и йогин обретает совершенное тело (Siddhi-Yoga, kaya siddhi). Когда благодаря духовным практикам дух освобождается от влияния трех основных начал материальной природы (guna), у йогина проявляются сверх-способности (siddhi).

"Пустое дыхание знаменует сиддхи" - под этим выражением Маккамуни подразумевает бездыханное состояние самадхи. Самореализация освобождает адепта от господства образов и форм природы, гун. Когда автор говорит о том, что само "тело становится сиддхи", он говорит о моменте, когда энергия просветления озаряет ум йогина, и божественная прана разливается в нем как чистое Высшее Я. Она очищает и направляет его тело и ум, собственная природа йогина перестает влиять на него. Йогин становится способным подняться к высотам своего духовного потенциала и отказаться от

своих низменных проявлений. Йогин свободен и неделим в своей истинной природе, проявленной в лучах божественного сознания, которые были собраны вместе благодаря силе кхечари.

Стих 7

Перевод

Не владея особенностями практики кхечари,
Многие исполняют задержку дыхания;
Из-за нехватки воздуха теряют зрение и чувствуют тошноту.
Без движения воздуха во время задержки и вовсе теряют сознание,
Миллионы страдают от болей в животе.
Не обращаются за помощью, продолжают искать в Муладхаре,
Раздувают благодатный воздух и поднимают
Без ослаблений. Йогина, не сумевшего войти в кхечари,
Можно поистине считать дураком, сын мой!

Краткое содержание

Если приступить к выполнению практики кхечари, не осознав при этом ее важности и не изучив всех особенностей исполнения, задерживая жизненное дыхание, адепт может потерять зрение и испытывать боли в животе. Йогин, который не может направить жизненный воздух с помощью кундалини (кхечари) - поистине потерял рассудок.

Комментарий

Практика Кундалини-Йоги требует от адепта тщательного внимательного обучения и осознанного подхода к практикам. Необходимо выработать систематический подход к практике этой Йоги. В противном случае, исполнение задержки дыхания (кумбхаки) становится опасным.

Стих 8

Перевод

Когда мы говорим об опьяненных людях,
Имеем в виду тех, кто пребывают в великой кхечари;
Под избавлением от оков судьбы
Подразумеваем драгоценность духовного освобождения (vedanta-jnani).
Неверующими в индивидуальных божеств мы называем тех,
Кто погрузился в состояние единства без начала и конца.
А бунтари и инакомысленники суть дураки, не изучившие Веды.

Краткое содержание

Термины "опьяненные люди", "избавление от оков судьбы", "неверующие в индивидуальных божеств", "инакомысленники" использовались людьми как уничижительные эпитеты по отношению к Сиддхам. Но в то же время, эти уничижительные эпитеты по-настоящему выявляют характерные черты Сиддхов.

Комментарий

Это одно из значимых стихотворений, выявляющее основные отличительные особенности тамильских Сиддхов. Используемые Маккамунни фразы, выступают в качестве явных порицаний Сиддхов. Прибегая к технике явного порицания, Маккамунни, на самом деле, восхваляет их. Подобная техника носит название ванка-п-пугалчи (vanca-p-pugalcci) в тамильском или нинтха-стхути (nintha-

sthuti) на санскрите. Данное стихотворение стоит воспринимать как один из классических примеров, выявляющих выдающиеся особенности Сиддхов.

Сиддха опьяняет божественный нектар амброзии, струящийся из Сахасрамы. Избавление от оков судьбы подразумевает, что Сиддхи очистили свой разум от отпечатков внешних впечатлений (samskaras) и разрубили на части кармические узлы, таким образом они избавились от перерождений. В этом смысле Сиддхи обрели драгоценность духовного освобождения, они стали веданта-джняни. Когда Маккамуни говорит о неверующих, он имеет в виду, что Сиддхи не поклоняются идолам. Для них существует только "Это" или "То" - божественное единство сущего, включающее в себя начало и конец вещей (paragaraṁ или ambalam). В этом смысле те, кто никогда не совершают поклонения богам в храмах, предстают неверующими. Имеется в виду, что Сиддхи достигли состояния просветления, находясь в котором влияние и предписания священных текстов теряет над ними силу. Поэтому автор называет их дураками, не имеющими ведического образования.

Стих 9

Перевод

Из-за эго возникает чувство, что Я есть все в этом мире.
Всилу преимуществ, облачаясь в одеяние гуру,
Говоря, что просветление (vettaveli) - ничто,
Они прикажут остальным им подчиниться.
Будучи пойманными в сети иллюзий майи, которая несовершенна,
О! Они будут вечно скитаться, не познав Единого Господа.
Они не знают как отыскать источник
Желанного напитка, кхечари. Таково их положение.

Краткое содержание

Некоторые люди, полностью находящиеся под властью своего эго (anava), преподносящие себя как гуру, заявляют, что просветления (vettaveli) не существует. Они оказались пойманы в сети затуманивающей истинное видение силы майи (tirodayi). Им никогда не постичь истины. Они проводят жизнь в напрасных блужданиях и никогда не познают сокрытого источника божественного нектара.

Комментарий

Vettaveli - термин, используемый для обозначения некоего пространства, находящегося за пределами известного мира, за пределами бытия. Войдя в это пространство, йогин достигает полного духовного освобождения. Во фразе karuvu khecari, каруву олицетворяет изначальный источник, а кхечари подразумевает Сахасрама чакру, в которой пребывает Высший Брахман (Para-Brahman).

Существует лишь бесконечное божественное сознание. Весь мир, все элементы и существа - чистое сознание. Просветление, пространство, эфир (akasa), бесконечное пространство, высшее пространство - все это одно и то же сознание. В бодрствующем состоянии или состоянии сна только сознание составляет единственную реальность.

Стих 10

Перевод

Избавляясь от желания, которое есть суть эго,
Изучая священные писания древности,
Ограничивая ум полностью для обретения духовной свободы,
На пути с готовностью сливаясь с Господом Единым,
Свободным от признаков и определений,
Постигая кхечари, которая есть тайный источник,

Себя теряя, а затем с собой соединяясь в "Этом",
Разотождествляясь постепенно от дня и ночи,
Его можно будет назвать просветленным.

Краткое содержание

Адепт может поистине обрести духовное освобождение, если он полностью избавится от эго, а также будет изучать священные тексты Сиддхов. Когда йогин сдерживает свой ум, тогда он обретает духовную свободу. Когда он, встав на истинный путь, объединяется с Единым Господом, без признаков и определений. Когда он познает источник кхечари, соединившись с ним, тогда йогин отождествит себя с "Тем", в чем нет ни дня ни ночи.

Комментарий

Кхечари, под которой понимается Сахасрара-чакра - место, где адепт теряет свою индивидуальность и соединяется с Изначальным божественным импульсом. Чтобы показать, что Сахасрара-чакра находится за пределами времени, Маккамуни называет ее местом, где нет дня и ночи.

В стихотворении объясняется, что когда практикующий избавляется от мыслей, он может в конце концов войти в пространство духовной свободы. Его ум расширится до безграничного состояния, и адепт сможет пережить кхечари, которая является и неотъемлемым составляющим и силой, сопровождающей просветление. Индивидуальное сознание лишится признаков и качеств, когда сольется с чистым сознанием, но оно не будет лишено божественных свойств, став всеведущим, вездесущим, свободным от законов природы, полным, бессмертным. Кхечари - суть расширения сознания в его наиболее обширном необусловленном состоянии. Йогин - просветленный (jnani), установившийся в свободном от мыслей состоянии осознания.

Глава 11

ГОРАККАР

Обретение истинного духовного освобождения

Стих 1

Перевод

Он предстает нам как видение танца среди пяти-лепесткового
Золотого-цветка; Как жизнь, лежащая в основе всех вселенных;
Как пламя, цвета красного драгоценного камня;
Как высокогорное озеро и как океан, и вместе
Как безмолвие в виде столпа света,
Единственный Господь за пределами видения, слов и мыслей.
Он предстает как образ, который приветствуют божества и восхваляют
Он Высшая Сущность; Его благодать оберегает нас.

Краткое содержание

Высшая сущность - Господь танцующий внутри пяти-лепесткового золотого цветка. Он проявился как основа множества вселенных, как пламя, которое сияет как красный драгоценный камень, как высокогорное озеро или океан. Он тишина, видимая как столп света. В то же время Господь находится за пределами нашего понимания, его невозможно увидеть обычным зрением, объять словами или мыслью. Святые приветствуют Его как Высшее Существо. Он наш защитник.

Комментарий

В некоторых случаях автор попеременно использует термины Брахма и Брахман, заменяя один другим.

Высшая Сущность предстает как танцующий Шива в лотосе нашего сердца. Он внутри и снаружи. Упоминание ледникового озера и океана используется Гораккаром в качестве метафоры для того, чтобы показать, что Господь есть микрокосм и макрокосм в одном существе. Прекрасно осознавая, что Высшая Сущность не может быть охвачена и постигнута через зрение, слова или мышление, автор прибегает к образному описанию, дабы донести до адептов природу Бога, которая в одно и то же время есть микрокосм и макрокосм.

То, что предстает нам в образе танцора или танца, как движение и действие является качеством недвижимого Высшего Брахмана или Божественного Сознания. Высший Брахман - неподвижная движущая сила. Поэтому сам танец, процесс танца и танцор составляют единое целое.

Все, что проявлено во вселенной, реально лишь в Брахмане, внутри вселенной высшего безмолвия. Эта тишина не имеет начала, середины или конца и находится за пределами постижения ума, слов или формы. Брахман пребывает вне ума и интеллекта. Он выходит за пределы любого определения, будь то пламя или высокий столп света, небольшое озеро или океан. Он неподвижен, бездеятелен.

Стих 2

Перевод

Он Сиддха, который обрел
Благодать Брахмана; пребывающий в святости,
Впитав божественную благодать Брахмана;
Сиддха, подчинивший дыхание;
Просветленный, победивший иллюзию;
Мудрец, познавший пути поклонения;
Адепт, следующий по пути; просветленная душа,
Которая была посвящена и погрузилась в Шива-Йогу.

Краткое содержание

Йогин, который обрел благодать Брахмана называется Сиддхом. Вкусивший божественную радость Брахмана, истинно достиг духовного освобождения. Сиддхом называют того, кто подчинил контроль свое дыхание. Тот, кто созерцая проявленное, познал Единственного Господа в основе мироздания, преодолел иллюзию. Йогин, изучивший пути поклонения Шиве, обрел духовную мудрость. Тот, кто получил прямое посвящение, становится просветленной душой (jivan-mukta) и остается погруженным в Шива-Йогу.

Комментарий

В данном стихотворении автор приводит описание Сиддха.

Выражение брахма-уппу (brahma-uppu) имеет эзотерический смысл. Уппу(uvarpu) - божественная радость/благодать; также может обозначает соль. Гораккар, используя именно этот термин, мог иметь в виду не всегда приятные переживания Брахмана, которые лишь мотивируют практикующего к проявлению более усиленного духовного стремления. Ведь ему предстоит преодолеть "соленые" неприятные опыты жизни и вкусить благоприятную сладость божественной радости, лежащей в основе всех вещей.

Существует четыре "способа поклонения". К ним относятся: (1) карья (sarga): путь преданного/фанатика, который предполагает исполнение внешних ритуалов поклонения. Это называется путем набожного человека (dasa-marga); (2) крийя (kriya): один из классических путей Йоги, характеризующийся действиями внутреннего служения Господу. Считается, что к крие, как к способу достижения божественного, прибегают примерные послушники (sat-putra-marga); (3) Йога:

включает медитацию и внутреннее поклонение. Ее называют путем дружбы с Господом (sakha-marga); (4) джняна (jnana): путь духовного освобождения. Это путь единения с Господом (san-marga).

Сиддхи - те, кто достигли духовного освобождения и стали едиными с Брахманом, высшим состоянием сознания. Они погружены в Брахмана как Брахман. Они великие йоги, следующие за божественным звучанием, следующие пути Крийя-Йоги и достигшие абсолютной духовной свободы. Они освобождены здесь и сейчас и не осознают это. Их сознание поглощено Абсолютом и поэтому для них нет вселенной, нет дыхания, нет времени, нет создателя, нет существования. Такова Шива-Йога.

Стих 3

Перевод

На земле Йога имеет восемь ступеней;
Единение двух ипостасей явило землю;
Едины изначальные Шива и Шакти;
Природа нашей земли - воздух;
Этот воздух жажды направляет вселенную,
И над всем мирозданием возвышается Вселенский Брахман.
Внутри тела пребывает Брахман
И от имени Брахмана действует.

Краткое содержание

Йога, которой следуют адепты на земле является восьми ступенчатой (astanga). На земле Шива и Шакти объединяются, поистине они являются единым. Природа земли - воздух, он также лежит в основе некоторых жизненных неудобств и дискомфорта (uyir-vetanai), жажда является одной из них. Жажда побуждает творение проявляться из Вселенского Брахмана. Тот же Брахман пребывает в нашем теле как деятель от лица Брахмана.

Комментарий

Дисциплина Аштанга-Йоги включает восемь ступеней: яма (воздержание или ограничение); нияма (соблюдение самодисциплины); асаны (позы тела. sthula-kriya на языке Тантры); пранаяма (контроль дыхания или контроль жизненной силы. suksma-kriya на языке Тантра); пратьяхара (контроль чувств или уход от чувственного восприятия); дхарана (концентрация); дхьяна (глубокая концентрация или погруженность) и самадхи (сверх-концентрация или наивысшее наслаждение).

Ветер жажды - жизненные испытания, необходимые для проявления творчества и духовного роста.

В иной интерпретации восьмиступенчатая Йога может олицетворять союз пяти элементов с сознанием (purusa), материей (prakrti) и Изначальной Высшей Реальностью (Paramasiva). Пять элементов - земля, вода, огонь, воздух и эфир необходимы в процессе творения и дальнейшего развития мироздания. Вне их находятся природные принципы (tattvas) - высшие вселенские принципы сознания, материи или Шивы и Шакти и Брахмана или Парамашивы. Парамашива - высший принцип, постоянно присутствующий в теле человека.

Ограничение сознания, энергии и материи в уме создает жизнь и землю. Это проявление мира пребывает в чистом сознании (Шиве) в ограниченной форме, по средством игры энергии или активности этого сознания (Шакти).

Природа сознания - воздух. Это энергия прана-вайу (prana-vayu) в дыхании и в атмосфере. Сознание и есть эта энергия (pranava-vayu). Прана приводит нас к Брахману, который одновременно и вне нас, за пределами нас, как основной принцип вселенной, и внутри нас, как наше сущность - смертное индивидуальное сознание, действующее через нас.

Стих 4

Перевод

Четырех-ликий Брахман творит эту вселенную,
Раскинулась она меж искривленного пространства, что сверху,
А внизу ее - невообразимые глубины. Так описать можно ее границы.
Благородный гончар - Брахман и его помощница
Заключают в себе духовную дисциплину;
Божественный звук - и есть процесс творения;
Две ипостаси объединяются,
С заботой продолжают творить этот восхитительный мир.

Краткое содержание

Воспринимаемая вселенная, которая находится между космосами наверху и глубинами внизу, была создана четырех-ликим Брахманом. Брахма - благородный творец, чья самодисциплина - женская ипостась гончара, которая работает с ним на благо созидания мира. Процесс творения - божественный изначальный звук Аум. Брахма объединяется с духовной дисциплиной и с бесконечной заботой творят этот изумительный величественный мир.

Комментарий

Философия Сиддхов основана на соблюдении строгой самодисциплины, поскольку сам творец показывает нам путь, придерживаясь дисциплины и порядка в творении этого мира звуковыми волнами (речь идет о звуке Аум). Великолепие этого мира в бесконечном разнообразии его проявлений, которым нет числа.

Четыре лика Брахмана могут олицетворять четыре формы звука. Пара (para) - звуковой принцип, излучающая форма звука (pasanti), сверхзвук (madhyama) и слышимый звук (vaikhari).

Все проявленное создано Брахманом, по той же причине, почему для роста деревьев и растений необходимо пространство, оно не препятствует их росту, а наоборот способствует ему. Оно распространяется вверх как бесконечное небо, а под землей - как пустое пространство. Брахман не является активным деятелем, но бесконечным сознанием. Гончар и его помощница - бесконечное сознание (Брахман) и звуковая вибрация (Sabda-Brahman), которое не отлично от самого сознания. Звук (sabda) и вибрация (spanda) неотделимы от бесконечного сознания. Космический Брахман произносит Аум и творит вселенную чистой божественной волей. Чистая воля сжимается сама себя (cit-cankosa) до того мироздания, которое предстает перед нами.

Стих 5

Перевод

Для Брахмы, сотворившего мир,
В храмах Шивы лебедь стал средством перемещения.
Для Брахмы, к которому обращаются в молитвах,
Источник в треугольном основании и четырехугольном.
Объединяя благоприятные звучания чи (ci) и ча (ca)
И охватывая ими звук мам (mam),
Адепт сможет узреть учителя Нанди
И умело добавить звучание ма (ma) к Шивайя.

Краткое содержание

В качестве внешнего образа Брахмы верующие поместили в храмах статуи лебедя. Брахма, к которому обращаются в молитвах, предстает видящим верхом на мантрическом треугольнике или четырехугольнике. Когда звуки чи, ча и мам объединяются, гуру проявляется в образе Нанди. После этого адепт продолжает приветствовать Господа Шиву, добавляя звук ма.

Комментарий

В данном стихотворении автор обращает наше внимание на необходимость осознания разницы между тем, что проявлено и тем, что имеет значение. Брахма являет собой творческий принцип, к которому практикующий может обращаться в молитвах, когда он хочет что-то создать. Йоги используют для подобных молитв тантрические фигуры, например треугольник. Считается, что эти тантрические фигуры "несут" в себе божество. Повторение мантр, помогает практикующему увидеть внутренним взором божество, к которому он обращается. В данном стихотворении речь идет о Нанди - гуру, который может привести нас к сознанию Шивы.

Вселенский Брахма сжимается до уровня сознания внутри дыхания. Он вливается в тело и выходит из него, и с каждым вдохом и выдохом преобразует йогина благодаря мантрическому звуку дыхания (hamsa). Хамса есть Брахма. Термин хамса можно интерпретировать как "Я есть То". Оседлай перевозчика, которым является хамса, и возвращайся к Брахману. Хамса (Аум) есть первоначальный источник - звук и знание, что Я есть То. Я - Брахман. Брахман - божественная пустота внутри сияния кундалины, в триедином движении полной луны в Сахасраре. Когда адепт на вдохе произносит хам (даже не осознавая этого) и са на выдохе, он вдыхает Брахмана и выдыхает свое индивидуальное бытие. Гораккар в своем стихотворении предлагает привести в дыхание дополнительные звуки чи, ча и мам. Дыхание соединяется с Шивой как Нанди (на) со звуками ма, ши, ва, йя, то есть Намашивайя.

Мантрические звуки - первичные звуки, в основе которых лежат биджа, нада и бинду. Биджа - изначальный звук Шакти, нада - звук единения Шивы и Шакти. Биджа звуки мантр создают нада, который затем сокращается до бинду (начальной точки/источника творения). Нада-бинду - жизненно важная часть мантры и эта жизненная часть исходит из звука "м", так "м" используется как первая часть мантры. Звук "М" еще называют Владыкой Мантр (mantresa), сверх-контролирующей силой мантры. Великий звук происходит из объединения отдельных звуков и проявления их в едином звучании, которое называют пасьянти (pasyanti).

В пранаве (Аум) последний звук "м" обуславливает эффективность мантры. Фактор действенности звука "м" начинает и завершает мантру.

Стих 6

Перевод

Вдыхай звук "у", тогда
Прославленный вселенский Брахма предстанет взору;
Ищи лебедя, который несет Брахму со звуком "а";
Помни как лебедь отделяет воду от молока.
Ты должен знать, в мире Брахмы тридцать бессмертных богов.

Краткое содержание

Правильное дыхание - неотъемлемая часть практики йоги (yoga-sadhana). Благодаря должному контролю дыхания, адепт сможет увидеть своим внутренним взором всю полноту мироздания. Звук "а" олицетворяет присутствие Брахмы. Адепт должен уподобиться лебедю (anpam), который разделяет молоко от воды, и научиться отделять реальность от иллюзии. В сотворенном мире тридцать богов.

Комментарий

Термин аннам (anpam - лебедь) может также означать приготовленную пищу. Целостность творения включает в себя средства для поддержания существования человечества через пищу. В тексте Тайттирия-упанишада о пище говорится как о Брахме, поскольку любая жизнь поддерживается аннам - приготовленной пищей.

Существуют некоторые церемонии и ритуалы поклонения, начинающиеся с процесса очищения, в которых также используется визуализация звука "у" в центре межбровья. Через третий глаз Брахма видит вещи, которые могут быть видимы йогином только в глубокой медитации. Цель

духовной практики - увидеть Брахму. С каждым вдохом все больше отождествляться с ним, а с каждым выдохом отпускать само существование. Необходимо вобрать в себя саму суть Брахмы, практикуя правильное дыхание. Осознать, что Брахма присутствует всюду и во всем. Йогин должен отделить Брахму, неизменного, чистого и вечно вездесущего от движения энергии. Движение энергии есть ум. Брахма не может быть познан умом. Йогин не может осмыслить Брахму, как он может познать тридцать бессмертных богов.

Стих 7

Перевод

Существует тридцать богов. Увидеть сможешь их,
Когда откроешь чистое видение в себе,
Поднявшись на десять сантиметров над макушкой головы.
Совершенный Брахма присутствует в бесконечном пространстве просветления.
Там, где сострадательное солнце встает над землей.
Сын мой! Посмотри на стопы-близнецы
Под просторами, которые раскинулась под солнцем.

Краткое содержание

Когда сознание адепта возрастает, он достигает тонкого пространства божественного знания Брахмы, которое распространяется на расстояние в шестнадцать йоджан (базовая мера длины в ведийской литературе, одна йоджана ~ 14,5 км). Солнечная энергия этого пространства побуждает людей работать над их собственными задачами. Йогин не должен быть захвачен в оковы самообманчивого мира сознания, но оставаться осознанным относительно окружающего мира.

Комментарий

Обретение чистого видения и сиддх в результате практики йоги (yoga-sadhana) доказывает, что подобный метод является истинным путем Тантры (suddha-marga), основанным на божественном знании, а не на обрядности. Когда благодаря Йоге практикующий поднимает энергию кундалини, его сознание устанавливается в божественном умиротворении, а солнце разотождествления поднимается над его горизонтом.

Стопы-близнецы: земля и вода. Также речь может идти о пространстве короны головы, божественной пустоте. Стопы олицетворяют дверь в пространство Брахмана под безграничным сиянием солнца самопознания. Расстояние в шестнадцать йоджан символизирует бесконечное пространство божественного сияния (духовное просветление).

Брахман возвышается над тридцатью богами. Сущность, Брахман присутствует во всех богах, божествах, во всех освободившихся сущностях. Сущность практикующего высвобождается, достигнув Брахмана на расстоянии десяти см над макушкой головы (Сахасрара-чакры).

Йогин, который утвердился в Брахмане, сияет подобно солнцу в проявленном мире. Просветленные, находясь в высоких состояниях сознания, могут подниматься в еще более высокие миры без какой-либо посторонней помощи. О духовном самоосознании говорят как о сиянии божественного солнца внутри души йогина. Фактически, солнце и проявленный мир переходят в разряд не-объектов для просветленного, который вышел за пределы сферы объективного восприятия мироздания.

Стих 8

Перевод

Видим как пятиугольник с пятью лепесткам,
Внутри него треугольник с вписанным в него слогом вам (vam).
Пять и три образуют восемь.

Восемь лепестков образуют ашта-шакти (asta-sakti).
Прочная земля и вода
Образуют совершенные двуединые столпы в основании.

Краткое содержание

Пятиугольник с пятью углами в виде лепестков представляет собой йогический символ. Внутри изображается треугольник, в центре которого помещен слог вам (vam). Каждый лепесток олицетворяет активную силу, берущую начало в стихиях земли и воды.

Комментарий

Эта восьми лепестковая структура известна под названием омкара-тамараи-чаккарам (omkara-tamarai-sakkaram). В традиции Кундалини-Йоги Сиддхи повествуют о различных точках в теле человека, в которых концентрируется сила души человека (atma-sakti). Овладев знанием о распределении этих точек, адепт сможет с легкостью обратиться к той или иной точке в медитации и пробудить силу, содержащуюся в ней, к действию. Практикующие йогины изобразили эти структуры в виде янтр и чакр.

Концентрация на янтре (yantra) поможет адепту войти в свой собственный внутренний центр как в центр всей вселенной. Практикующий может сначала медитировать на внешнюю янтру, а затем перенести мандалу в свое тело. Или же адепт может увидеть янтру внутренним зрением в своем теле как карту различных энергетических каналов и центров.

Сиддхи говорят нам о существовании треугольной области внутри Муладхара-чакры (yonithana), где сам Шива пребывает в форме лингама. Лингам олицетворяет божественное сознание, сконцентрированное в изначальной точке (bindu). В этой треугольной области также покоится, свернувшись в кольцо, змея-кундалини. Из кундалини берет начало энергия праны, бинду как сексуальная энергия (божественная форма) и нада (высший звук), проявляющиеся в грубой форме, и хамса в форме дыхания и источника разума.

Из Муладхары поднимается мантра. Это мула-мантра - истинная форма начала. Кундалини-шакти сама проявляется в мантре. Мантра способна трансформировать обыденное мышление в глубокую медитацию и направить энергию праны в центральный канал сушумну. Пятиугольник состоит из восьми треугольников. Слог вам (vam) - изначальная точка - бинду в центре структуры. Пять слогов хам, са, чи, ча, мам и три буквы в, а, м образуют восемь лепестков лотоса шакти (asta - восемь).

Столпы в основании - первые две чакры, образованные из элементов стихий земли и воды. Вода символизирует жизненную силу, в ней хранится жизненная энергия.

Муладхара-чакра представляет землю. Слог вам - биджа мантра Свадхистана-чакры, которая состоит из стихии воды.

Стих 9

Перевод

Образ эго выступает как наша опора.
Пять стадий проходит поток речи
И пронзает сладостное пространство и продолжает течь.
Бессмертные святые стопы остаются невидимы.
Союз Шакти-Шива пространства незыблем.
Благосклонная стопа Шакти снизу
И королевская стопа Шивы наверху
Даруют истинный путь. Услышь.

Краткое содержание

Невидимый Шива присутствует наверху, а проявленная Шакти внизу. Душа, воплощенная в теле, чьей опорой выступает эго, ищет единения с Шивой и Шакти внутри самой себя, чтобы обрести

видение бессмертных божественных миров, не видимых смертными глазами. Этому процессу способствует речь, которая рождается в пространстве эфира и проходит четыре стадии, чтобы быть услышанной смертными ушами.

Комментарий

Речь (vak, vani) берет начало в высшем божественном пространстве и проявляется как энергия причины (karana bindu), которая заключает в себе могущество Шивы в качестве статической энергии точки бинду (bindu) и силу Шакти как активного принципа окружающей точку энергии нада (nada). Они разделились и объединились вновь, чтобы сформировать первопричину/источник (bija). Это изначальное состояние причинности известно под названием пара-вак (para-vak. para - высший, vak - речь, причина). Затем последовали стадии наблюдателя (rasyanti), творимого звука (madhyama) и слышимого звука (vaikhari).

Saga-k-kal - буквально означает - бессмертные стопы. В литературе Сиддхов под этим выражением понимают вечный воздух, то есть принцип пранаямы.

Эго, выступающее в качестве опоры, олицетворяет "посох Брахмана", то есть контролирующую сулу Брахмана, которую он имеет над подсознательными стремлениями или привычками (samskaras). Над этих привычках, как на опорах поддерживается тело. Без подсознательных стремлений и привычек, то есть без нашего эго, чистое сознание (то сладостное пространство, о котором идет речь в стихотворении) не сможет удержаться в физическом, жизненном или ментальном теле.

Пять стадий, через которые проходит речь, относятся к грубой форме звука, звуковой энергии, воспринимаемой слухом человека (vaikhari). Слышимые звуки можно классифицировать следующим образом: (1) язык (духовный, научный или обычный), (2) музыка, (3) звуки животных, (4) звуки природы и (5) искусственно созданные звуки.

"Королевская стопа Шивы" - королевский путь Раджа Йоги (Raja-Yoga) или высшие духовные практики. Раджа Йога описана в Йога-Сутрах Патанджали. Крия Йога также описывается как Раджа Йога.

Мантры - могущественные звуки, рожденные в энергии кундалини, вначале как одна биджа и затем как звучание нада, которое затем может развиться в грубой формы звука слышимого человеком (vaikhari). Шива и Шакти остаются в состоянии инертности до тех пор, пока мы не вступим на путь по направлению к ним. Мантра может размотать змеиный клубок кундалини и проявить ее в различных формах, которые наконец приведут ее сияющую форму к Шиве. "Услышь" путь к бессмертным стопам. Автор вновь и в последнем слове стихотворения обращается к речи - то есть устному учению, которое мастер передает своему ученику.

Стих 10

Перевод

О сын! Путь, показанный Мабали
Был раскрыт мне звуком "ма";
Энергия кундалини поднимается вверх,
Трансформируя постепенно,
Как ее четырех-стопый
Творец Брахма, Вишну,
Осторожный Рудра и Махесвара.
Садашива вверх и вниз
Составляет единую сияющую плоскость.

Краткое содержание

Изначальный слог "ма" был раскрыт Сиддху в образе жизненно важного колеса для кундалини, чье предназначение в трансформации обычного человека в сверх-человека. Этот путь был показан Махабали как преображение Ваманы (Vamana) в Тривикрама (Trivikrama), показанное Махабали. Сила кундалини ослабляет узлы, названные в честь богов, и сама утверждается в Садашиве как

плоскость вверх и вниз.

Комментарий

Путь, которым Вамана (аватара Вишну в образе карлика-брахмана) возрос до Тривикрама (громадный/исполинский Вишну) - символ духовного пути йогина, человека осознавшего могущество своих внутренних сил благодаря практики Йоги. Звуки играют важную роль в Кундалини Йоге (а также в духовной практике Сиддхов). Их называют вечными/нерушимыми слогами (bija-aksaras). Слог "ма" считается третьим аспектом (kala) луны. Поднимаясь, сила кундалини развязывает внутренние узлы и утверждает в пространстве Садашивы (Sadasiva-tattva) как основе для действия. Садашива символизирует трансцендентное божественное пространство благодной, отвечающей на молитвы благодати (Suddha-sattva).

Брахма, Вишну, Рудра, Махесвара и Садашива олицетворяют соответственно Свадхистану, Манипуру, Анахату, Вишудху и Аджду. Аджна чакра поддерживается другими четырьмя энергетическими центрами (чакрами - adharas). О чем также упоминается в стихотворении.

Стихотворение описывает путь кундалини через энергетические центры (adharas).

Мантрические звуки трансформируются в пять форм божеств Брахму, Вишну, Рудру, Махесвару и Садашиву как пять тонких форм звука, зрения, вкуса, осязания и запаха.

Короткие слога мантр (bijas) наконец сокращаются до определенной точки-звука (nada-bindu). Звук "ма" - та форма мантры, в которой звуковая сила сконцентрирована в огромной степени, что способствует поднятию кундалини. Звук "м" называют богом мантр (mantresa), сверх-контролирующая сила мантры заложена в этом звуке.

Тем не менее, по слогом "ма" автор мог подразумевать и паранаву Аум или Мам.

Биджа звуки двигаются отдельно во вдохах и выдохах, поднимаясь через энергетические каналы иду и пингалу. Смешанный единый звук (nada) движется через центральный энергетический канал сушумну, тем самым стимулируя поднятие энергии кундалини.

Основная энергия кундалини движется в спиральной волне, которая сокращается до одной точки. Эта энергетическая структура - сила тонких аспектов зрения, осязания, обоняния, вкуса и слуха и элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира. Эти силы взаимодействуют с пранической жизненной силой для создания материи. Они настолько тонкие, что могут быть осознаны только в мантрических формах. Определенный образ рождается из биджи, нады и бинду мантры, и предстает в божественной форме в источнике творения - точке бинду. Из каждой из пяти низших чакр исходит определенное божество и сила. Также каждая чакра - место пребывания определенных чувственных принципов. Каждая отдельная сила праны также находится в чакре.

Стих 11

Перевод

Великая Божественная Мать не имеет себе равных.
Единственная в своем роде творит она вселенные для нашего блага.
Сын мой! Когда бесконечность содрогается и схлопывается
Божественная Мать остается невредимой.
Всеобъемлющая Шакти содержит в себе все мироздание;
Нерушимый дом Шакти - поднимающаяся Мать кундалини.
Распознай источник и представь внутренним взором гуру.

Краткое содержание

Божественная Мать не имеет себе равных, она возвышается над космосом и творит вселенные. Когда миры распадутся и разрушатся, а сама вселенная схлопнется, то Божественная Мать при этом останется невредимой. Она настолько безгранична, что все содержится в ней и в нее же возвращается, исчезая из проявленного состояния. Великая Мать содержит в себе вселенные, а вместе с этим и колоссальную силу мироздания, которую символизирует кундалини. Задача йогина - осознать этот источник всей силы и увидеть внутренним зрением гуру, который обучит, как

раскрутить эту энергию для нового витка творения.

Комментарий

Понятие о энергии кундалини, как о свернутой в кольцо силы, пребывающей в основании позвоночника, один из важнейших аспектов духовной практики Сиддхов. Великие мастера настаивают и призывают к обретению собственного опыта в раскручивании этой энергии, которая приведет практикующего к духовному освобождению.

Кундалини вечна. Она едина с вечным Шивой. Она - сила Шивы. Только посредством этой высшей силы йогин сможет достичь божественного источника. Кундалини шакти имеет два аспекта: тонкий, находящийся за пределами звука в поле сверх-материи, и второй грубый - в форме проявленного звука.

Именно благодаря силе дремлющей свернутой в кольцо кундалини у йогина возникает знание о проявленном мире объектов, сведения о котором он получает через чувства и интеллект. Когда кундалини удастся пробудить, у практикующего сразу на трех уровнях ума, энергии и материи появляется новое осознание - высшего духовного существования, йогин обретает это знание в состоянии самадхи - чистого божественного сознания. Сознание принимает сосредоточенную форму, в которой и возникает сверх-знание. Познать мать кундалини возможно через сосредоточенный медитативный ум.

Стих 12

Перевод

Когда найдешь ты гуру и припадешь к его стопам,
Желая духовно возрасти, стремительная сила собьет тебя с ног.
Еще сильнее ветра воссияет пламя;
Семь облаков потемнеют и прольются ливнями
В сгущающейся тьме; миллионы людей отошли в мир иной,
Не осознав законов природы.
Если случится так, что благодать прольется,
И просветление наступит, сын мой!
Увидишь ты сияние, которого не выдержат глаза.

Краткое содержание

Когда наконец ты найдешь правильного духовного учителя и примешь его учение, он поможет тебе подняться к высшим сферам, наделяя тебя духовным знанием. Его духовная сила ошеломит тебя. Потоки сияющей силы будут быстрее ветров, в то время как атмосфера на горизонте ума будет уплотняться до полной темноты и прольется ливнями. Миллионы умерли, не выстояв под натиском принципов Природы, которая вначале проверяет тебя. Но если йогину удастся с помощью божественной благодати пересечь эту вечную ночь, он достигнет области вечно длящегося дня, который сияет так ярко, что глаза обычного человека не смогут вынести этого света.

Комментарий

Адепт должен быть готов принять стремительную силу духовного знания, когда перед ним появится правильный гуру и одарит его духовным сиянием. Йогин не должен бояться опасностей на духовном пути. Ведь с благодатью Господа он будет способен пересечь путь в плоскости ума, в которой встречаются области крошечной тьмы, и погрузиться в сияние вечного дня.

Когда йогин открывает в себе свой собственный "развеиватель" тьмы и припадает к стопам учителя, это говорит о его приверженности и намерению глубоко верить учениям гуру, отказываясь от предпочтений эго. Святые стопы гуру (его учение) - основа духовного освобождения. Если адепт принимает учение он способен принять и благодать гуру. Даже малая часть благодати не прольется на ученика, пока он не будет готов принять учения гуру.

Законы природы этого мира таковы, что мы рождены страдать и умирать. В каждый момент

времени сущности рождаются и умирают. Те, кого нельзя научить преодолевать собственный ум, выходить за его рамки - ничтожны и живут во тьме невежества. Наша природа и есть невежество, оно рождается в нашем уме.

Благодать гуру возносит обыденное сознание человека до уровня духовного сознания, которое не доверяет понятиям о "Я" и мире. Понятие "Я" и мир видятся как тени и как не-истина.

Приблизившись к гуру, адепт входит в "пробужденное состояние", в котором принципы природы осознаются как мимолетные, преходящие, а сам мир становится похож на сон. Реальность воспринимаемого проявленного мира понимается временной недолговечной, как переживания сна или психотического состояния. Это может погрузить душу во тьму. Без мыслей о Господе и впоследствии любви Господа адепт не может выбраться из этого ужаса.

Йогин может выйти за пределы восприятия тела как отдельного от ума, и ум отдельным от сознания, может прийти к пониманию их мимолетной природы. Ум и тело находятся в оппозиции относительно друг друга. Страдание рождается там, где объединяется тело и ум. Тело создано умом посредством силы мысли (prarabhda-karma). Эта сила и бессознательные отпечатки в уме внешних обстоятельств (samskaras) продолжают питать тело своими собственными печальми и страданиями.

Под сиянием в стихотворении понимается огонь аскезы (используется термин tapasya - космический жар, лежащий в основе мироздания. Тапас - практика аскетизма, иногда и самоистязания. В основе его лежит закон кармы. Йоги верят, что перенесенные ими мучения во время тапаса, должны быть компенсированы равноценным количеством счастья), который испепелит загрязнения невежества и семена кармы.

Адепт должен выйти за пределы ума, а мысленная сила ума должна быть уничтожена, тогда он сможет увидеть сияние своего внутреннего высшего Я.

Стих 13

Перевод

Если ты увидишь внутренним зрением безграничное пламя
Кто может сравниться с тобой в этом мире?
Сиддхи не отвергнут тебя. С радостью
Они вознесут тебя и одарят поцелуями.
Не разглашай этого; не говори об этом.
В мое удивительное писание
Я вложил сто пять способов искоренения
Жестокосердия. Прочти внимательно.

Краткое содержание

Просветлев, человек обретает истинное знание о всепроникающей божественной силе и становится поистине непревзойденным. Сиддхи оценят достоинства йогина и придут ему на помощь, дабы он смог получить их духовные богатства. Но адепт не должен распространяться о факте обретения любви Сиддхов. Сиддхи добровольно возложили на себя задачу разрушить, истребить жестокосердие, их добродетель - помогать кротким добрым существам на духовном пути. Адепт должен внимательно прочесть высказывания Сиддхов, чтобы найти и осознать вложенные в них важные смыслы.

Комментарий

Представление о Господе как о свете чистого божественного знания можно увидеть у поэта-метафизика Генри Вогана:

Увидел Вечность я вчера
Словно огромное кольцо чистейшего бесконечного света,
Наполненного спокойствием, она сияла,
Под ней кружилось время часов, дней и лет,
Ведомая сферами,

Как обширная тень двигалась она,
И в ней был мир
И все внутри неслось...

Если ты позволишь пламени полностью поглотить твой ум, ты осознаешь "единственное без необходимости во второго". Истина не может быть познана через ум, через построение понятий. Она вне мыслей и понимания. Позволь злему уму быть разрушенным пламенем. Для того чтобы преклонится Сиддхам, йогин сам должен стать Сиддхом. Сиддхи придут на помощь к заслуживающему того ученику, но это должно оставаться в тайне.

Стих 14

Перевод

Этот мир моя книга. Сиддхи называют ее
Книгой истинного знания.
Собрав знание для этой книги
Я преподал его тебе, чтоб понял ты.
Сын мой! Не обращай к томам литературы,
Не несущей пользы. Это прочти!
Не говорил об этом я с другими,
Но лишь тебе преподнес.

Краткое содержание

В этом мире истинное знание приходит из личного опыта, поэтому Сиддхи называют мир книгой истинного знания. Стихи Сиддха не являются вымыслом, в них запечатлен его личный жизненный опыт. Адепт не получит знание, пока на собственном опыте не проживет жизненные уроки. Написанные книги действительно бесполезны до тех пор, пока прочитанное не подтвердится на личном опыте.

Комментарий

Знание Брахмана исходит из знания непрекращающихся мирских действий, происшествий, изменений. Простое книжное знание вводит адепта в смятение и невежество, но не приводит к просветлению.

Единственно важное знание йогин получает в само-познании. Книги во многом несовершенны, информация в них во многом неполноценна, поэтому может использоваться по сути только новичками. Все истинное знание должно быть передано втайне и устно. Часто невежество становится знанием о себе. Невежество подобно волнам в океане возрастает, поднимаясь, и как волны вновь растворяется в нем. Существует только сознание, в котором все появляется и исчезает.

"Книга истинного знания" содержит в себе божественную мудрость и учения Сиддхов, основанные на их собственных переживаниях мира. Она принадлежит к природе реальности и к тому, что истинно и вечно.

Существует только Господь, и к нему обращается Гораккар. Единственно Господь, написавший эти слова, сияет из глаз того, кто их читает.

Стих 15

Перевод

Услышь меня. В четырех уровневой горе
Внутри пещеры, в которой так приятно отдохнуть,
Собираются могучие Сиддхи
И пребывают. Неподалеку в сосуде

Должен я измельчить конопляные листья.
Когда преподнесу им хорошо размятые листья конопли,
Достигнут они благих результатов.
Я вступил в пещеру и приготовил несколько масел.

Краткое содержание

Поэт рассказывает нам, что в четырех уровневой горе Катурагири существуют пещеры, в которых гуляет прохладный легкий ветерок. В них собираются для медитации Сиддхи. Поэт собрал коноплю самого хорошего качества и приготовил своим друзьям Сиддхам сок, который дал им очень хорошие сверхъестественные переживания. Он также использовал время внутри пещеры для приготовления разнообразных медицинских масел.

Комментарий

Сок конопли использовался для обретения сверхъестественных переживаний ума. Также, говоря о конопле, Гораккар может иметь в виду обретение затуманевающего истинное видение знания, которое человек получает пребывая в земной жизни.

Сок конопли может олицетворять нектар, струящийся из Сахасары, который Гораккар даровал своим друзьям Сиддхам, обучив их Кундалини-Йоге.

В этом стихотворении поэт просит послушать его рассказ о тайных техниках, которые будут преподаны устно.

Горы часто используются в литературе Сиддхов, как образы и символы божеств. Четырех уровневая гора возможно олицетворяет четырехликого Брахмана, четыре формы звука, пребывающие внутри сердца. Здесь в спокойствии и тишине сердца пребывают Сиддхи.

Тело часто сравнивают с сосудом для души или внутреннего высшего Я.

Возможно в этом стихотворении говорится об обете Гораккара и других Сиддхов помогать адептам достигать духовной цели - очищения и трансформации.

Гораккар сам раздавит листья конопли и сделает прекрасный эликсир. То есть он сам даст необходимые наставления для достижения хороших результатов на пути.

Конопля использовалась некоторыми йогами в ритуалах для увеличения "внутреннего жара". Патанджали сам говорил о использовании разных трав для продления жизни и вхождении в состояния экстаза (ausadhi).

Стих 16

Перевод

Лекарственные масла эго были очищены
В миллионы бальзамов;
Я приготовил несколько форм "Я"
И раздал всем благосклонно.
Излишек бальзама я сберег в пещере.
Доступ к нему имеют лишь те, у кого есть
Знающие учителя; но не глупцам.
Я спрятал его под завесой тайны.

Краткое содержание

Как и во многих стихотворениях Сиддхов, медицинская терминология и мистические переживания тесно переплетаются. Процесс подготовки лекарственных масел включает несколько стадий нагрева и охлаждения, и в дальнейшем адепт должен приложить усилия для получения конечного бальзама. Поэзия раскрыла практикующим секрет подготовки себя для духовного пути через горести и радости мистической жизни. Йогину лучше не выдавать этих мистических секретов тем, кто не готов. Поэтому Гораккар спрятал эти откровения в тексте своего стихотворения.

Комментарий

Это необходимо очистить, отпустив привязанности и антипатии, тогда ум погрузится в безмолвное состояние умиротворения. В представлениях ума существует внешнее и внутреннее Я. Ум нуждается в отождествлении с "Я", "мне", "мое". Из-за навязчивой идеи отождествления, ум вновь отождествится даже со Сверх "Я", "Я есть". Это подобно принятию малой порции яда, как противоядия против смертельного заболевания, предписанного Сиддхами. В конце концов, мы в своей практике должны отказаться от всех форм и выйти за пределы обоих концептов "Я".

истинное учение - это внутренний гуру в пространстве сердца. Внешний гуру или учитель может дать адепту знание, показать путь к сердцу и научить, как проникнуть туда и утвердиться в нем.

Стих 17

Перевод

Сокрыв я тайны в пещере.
Сын мой! Я указал твое имя.
Войди в свою часть и возьми предназначенное тебе.
Не говори об этом ни с кем. Это принесет вред.
Если последуешь правильным указаниям,
Святые и Сиддхи будут приветствовать тебя.
Полностью это осознай, сын мой.
Да будешь жить ты долгие века.

Краткое содержание

Поэт-Сиддх Гораккар использовал в стихотворениях тайный язык, чтобы спрятать мистические открытия своих собственных духовных путешествий. Он предостерегает учеников, что разглашение тайного знания не принесет добра и фактически может даже нанести вред, поскольку нет ничего более опасного, чем полу-знание тех, кто не был должным образом посвящен в него. Если адепт искренне следует методам и практикам, предложенным Сиддхами (например, Кундалини-Йоге), он может заслужить уважение Сиддхов и их благодатью обрести безграничные сверхвозможности и долгую жизнь.

Комментарий

Литература Сиддхов содержит в себе огромное количество текстов и писаний, она отвечает запросам всех типов людей, находящихся на различных этапах духовного развития. Адепт должен выбрать путь, который созвучен его природе, чтобы достичь лучших результатов.

Секреты спрятаны в духовном сердце, духовном пространстве за плоскостью ума. Адепт должен проникнуть в него и странствовать там, дабы оно принесло ему наибольшую пользу. Духовные тайны предназначены только для практикующих. Не учи никого больше. Наивысшее посвящение в само-реализацию приходит изнутри, из внутреннего гуру. Внутренний гуру всегда находится в сердце, когда бы адепт ни подумал о нем. Внутренний Гуру безначальный, неизменный, это источник всего сущего. Он учит тому, что йогин также вечен, неизменен, он чистое сознание Сат-чит-ананда, Сущность, Благодать за пределами проявлений мира. Он - единственная Реальность.

Глава 12

ГОРАККАР

Изречения о лекарственных средствах

Стих 1

Перевод

Нет тех, кто сразу бы понял
Учения первого гуру - Гораккара.
На тех, кто изучает их надлежащим образом,
Прольется сознание Шивы.

Краткое содержание

Первый Сиддха гуру Гораккар вложил в слова своих стихотворений важные учения о мистических формах жизни и мысли. Но увы, нет никого кто был бы готов должным образом пройти через трудный процесс обучения. тем не менее, если адепт проявит настойчивость следовать по пути, он погрузится в сознание Шивы.

Комментарий

Достижение сознания Шивы (Siva-patam) считается у практикующих конечной целью их духовного пути. Цель заключается в обретении вечного прибежища у стоп Шивы в высшем божественном пространстве. Говоря о том, что сознание Шивы прольется на адепта, Гораккар имеет в виду легкость самого переживания, очень приятного и успокаивающего. Тамильский мистик Тирунавуккарасар (Tirunavukkarasar) описывая переживание, которое получает адепт во время пребывания у стоп Шивы, говорит, что оно подобно звукам безупречной флейты, спокойствию лунного света, южному ветру, ручью и лotosовому пруду с кружащими над ним пчелами.

Стих 2

Перевод

Сейчас мы перечислим
Ритуалы с ценными травами,
Искусства контроля дыхания и подчинения,
Которые даруют ценное знание и все способности.

Краткое содержание

В стихотворении Гораккар говорит нам, что для него настало время передать знание о ритуалах, которые исполняются с использованием ценных трав, об искусстве контроля дыхания и искусстве покорения других, обретаемых, когда адепт в совершенстве овладевает Йогой.

Комментарий

Путь Сиддха не какой-то особенный. Овладение искусством контроля дыхания помогает йогину погрузиться глубже в Кундалини-Йогу, которая формирует основы пути Сиддха. Искусство подчинения других обретается через собственный природный магнетизм, привлекательность или через магические способности. Йогин развивает эти способности, практикуя Кундалини-Йогу.

Стих 3

Перевод

Для получения желаемого состояния
Смешай корень имбиря,
Длинный перец, который улучшает здоровье, обычный перец,
Гвоздику, мускатный орех, сушеную шелуху мускатного ореха,
Травы нарда и крыжовник.

Краткое содержание

Когда состояние тела определено, необходимо собрать вместе следующие растения, измельчить их и смешать вместе, а затем принять внутрь: имбирь, перец, гвоздику, мускатный орех, сушеную шелуху мускатного ореха, травы нарда и крыжовник.

Комментарий

Медицина Сиддхов сама по себе целый мир. Она широко практикуется на юге Индии. Лечение по большей части основано на травах и индивидуальной дисциплине относительно еды и других привычек. Ингредиенты, входящие в состав лекарственных средств, принимаемых практикующим во время исполнения Йоги, сделают его тело неразрушимым.

Стих 4

Перевод

Крыжовник, лакричник, кардамон без примесей,
Кориандр, чистые семена кумина, гвоздика,
Качественный опий, корица, семена мака:
Возьми их вместе для приготовления лекарства.

Краткое содержание

Для того, чтобы сделать лекарство на травах, описанное Гораккармом, необходимо истолочь вместе различные семена, корни и даже опий.

Комментарий

Лекарства на травах могут состоять из различных сочетаний растений, исходя из индивидуальных состояний тела йогина. Добавление опия общепринято и не должно ассоциироваться в данном случае с пристрастием к наркотикам. В медицине Сиддхов он используется как лекарство. Использование травяных лекарств - часть лечения Сиддха-Йоги.

Стих 5

Перевод

Сныть обыкновенная, древогубец метельчатый,
Черный перец также как и калган,
Слюногон лекарственный, чистый куст костуса:
Эти растения необходимо добавить в равных пропорциях.

Краткое содержание

Необходимо взять равные части упомянутых выше трав и измельчить их вместе для приготовления лекарства.

Комментарий

Каждая из трав упомянутых здесь должна быть добавлена безошибочно в правильных пропорциях. Поскольку многие из них выделяют тепло, и необходимо с осторожностью измерить их количество для приготовления лекарства. Гораккар считается величайшим фармакологом среди Сиддхов.

Стих 6

Перевод

В смесь добавь опий
И отдельно лекарства.
Измельчи их, не нанеся ущерба силе,
И обожги их до пепельного цвета.

Краткое содержание

После того, как необходимое количество трав отмерено их необходимо медленно измельчить до состояния порошка. Отдельно измельчить опий. Ингредиенты растираются отдельно и медленно поскольку в противном случае, тепло, производимое от быстрого измельчения, уменьшит силу лекарства. Затем они должны быть помещены на огонь и обожжены до состояния пепла.

Комментарий

Консистенция пепла говорит о том, что лекарство становится мягким без гранул.

Стих 7

Перевод

Правильно приготовив порошок,
Начинай приготовление девяти уровневого обжига,
Чтобы сделать смесь темной, цвета лица Нараяны,
И получить на выходе правильную консистенцию.

Краткое содержание

Измельченные до порошка травы, которые стали пепельного цвета, должны быть подогреты девять раз до получения цвета Нараяны (черного). Убрать с огня их нужно в правильной консистенции, иначе они превратятся в уголь.

Комментарий

Пережигать травяной сбор девять раз (подогревая и остужая) - утомительный, но жизненно важный процесс в приготовлении лекарства.

Стих 8

Перевод

Перемешай порошок, приготовленный ранее,
С этим в правильном количестве
Вдохни глубоко и положи немного на язык,
Произнося в уме молитвы учителю.

Краткое содержание

Приготовив лекарство, адепт должен взять небольшое количество и поместить глубоко внутрь рта, туда, где язык начинается, ближе к горлу, то есть на язычок. Во время принятия лекарства, йогин должен помнить о благодати учителя.

Комментарий

Благоприятное внутреннее состояние - обязательное условие того, что лекарство подействует должным образом. Поэтому йогин должен произносить в уме молитву благодати учителя. Когда приготовленное лекарство кладут на язык, то есть язычок, это помогает практикующему подготовить себя для кхечари-мудры.

Стих 9

Перевод

Принимай порошок в надлежащем количестве
Вечером и на рассвете.
Приносящий боль артрит и избыток желчи
Будут под контролем без сомнения.

Краткое содержание

Адепт должен принимать лекарство в правильном количестве через установленные интервалы времени. Йогину важно поддерживать свое тело здоровым, боли в конечностях не должны его беспокоить, ведь ему необходимо принимать различные позы, асаны, определяемые методами практик Йоги, которой он решил следовать. Артрит - главный враг таких практик, поскольку йогин теряет пластичность рук и стоп.

Комментарий

Говоря о "надлежащем количестве" лекарства, поэт может с одной стороны ссылаться на обычай подсчитывать количество лекарства, насыпая его на монету. С другой стороны, существует традиция взвешивать золото, используя красное семя абруса молитвенного.

Стих 10

Перевод

Семя возможно сдержать, давая
Воссиять божественной любви;
Станешь ты желанным для золотых дев;
И прекрасное тело, и острый ум,
И молодость - все будет твоим.

Краткое содержание

Если принимать лекарство регулярно, йогин избежит ненужного извержения семени. Если практикующий будет удерживать семя постоянно, тело его будет сиять здоровьем. Вместе со здоровым телом адепт обретет сияние молодости и утонченный ум.

Комментарий

Сиддхи, стремясь достичь бессмертия, прикладывали значительные усилия к обретению свободы от болезней физического тела. Они стремились продлить молодость тела как можно дольше, дабы удержаться в Йоге продолжительное время. Поэтому Гораккар обращается в своем стихотворении к так называемому обратному методу (ulta-sadhana) или Париянга-Йоге Тирумулара, согласно которой обычное течение семени вниз необходимо изменить на обратное (вверх), так чтобы оно распространилось по телу, даруя йогину энергичность и молодость. Лекарство предложенное Гораккаром поможет адепту направлять семенную энергию вверх. Энергия семени является наиболее беспокойной энергией (rasa), она направляется к самым верхним областям тела и преобразуется в твердый элемент (vajra), который в свою очередь сделает тело неразрушимым.

стих 11

Перевод

Если обработать белый сахар,
чтобы избавиться от избытка желчи,
И пальмовый сахар с его воздушным током,
А также слизь сладкого меда,
Смешать их в пасту, они станут лекарством.

Краткое содержание

Белый сахар, пальмовый сахар и мед принимают в пищу. Но они также оказывают и побочные действия на наше здоровье, поскольку каждый из них производит определенную жидкость в теле (белый сахар производит желчь, пальмовый - приводит к артриту, мед производит слизь). Если эти продукты обработать соответствующим образом, побочных эффектов можно избежать и продукты станут лекарствами.

Комментарий

Древняя медицинская литература объясняла все заболевания с точки зрения дисбаланса в организме трех жидкостей (как основных начал в живом теле): слизи (kapha), воздуха (vata) и желчи (pitta).

Стих 12

Перевод

Если принимать лишь одно это лекарство,
Пройдет худшее из заболеваний; если ищешь ты
Союза с женщиной, вскипяти коровье молоко
С пальмовым сахаром и остуди его.

Краткое содержание

Гораккар говорит в этом стихотворении, что это лекарство способно излечить даже ужаснейшее из заболеваний. Если адепт желает вступить с женщиной в интимную связь, он должен вскипятить коровье молоко с пальмовым маслом, а затем испить его.

Комментарий

Поскольку травы, используемые для приготовления лекарств, выделяют много тепла для тела, союз с женщиной может привести к ослаблению здоровья, поэтому Сиддха рекомендует употреблять коровье молоко. Кроме того, травы данного лекарства помогают в сдерживании семени и осуществлении обратного метода (ulta-sadhana).

Стих 13

Перевод

Возьми необходимое количество холодного молока
Вместе с приготовленным лекарством
И охотно испей. Вкусная лекарственная смесь
Дарует безграничное счастье.

Краткое содержание

Прохладное молоко с лекарством, упомянутым ранее, поможет увеличить мужественность и обеспечит удовольствие в общении с женщинами.

Комментарий

Принятие такой лекарственной каши способствует успешным интимным отношениям с женщиной без потери семени. В Буддизме метод удержания семени и направления семенного потока вверх называют искусством пробужденного сознания (bodhi-citta). В алхимии меркурий символизирует семя и алхимик пытается отыскать пути и средства преобразования его в твердый металл, то есть золото, используя его для превращения тела. Обратный метод удержания семени (ulta-sadhana) и алхимия (процесс уплотнения семени) - два тайных эзотерических и общедоступных эзотерических метода трансформации тела в бессмертную сущность (kaya-sadhana). Как и в предыдущих стихотворениях, Гораккар предлагает адептам медицинский способ сублимации семени для достижения неразрушимого тела.

Стих 14

Перевод

Лекарство дарует разнообразные удовольствия
И сияние любви в сердце.
Если ты поклоняешься Богине Матери Деви постоянно,
Она дарует богатства, деньги и все сиддхи.

Краткое содержание

Принимая приготовленное лекарство с охлажденным коровьим молоком, адепт сможет получить разнообразные удовольствия в интимных отношениях с женщиной. В то же самое время он будет испытывать любовь в сердце. Вместе с приемом лекарства, адепт должен поклоняться Богине Матери, тем самым утверждаясь в здоровье, благополучии, благосостоянии и всевозможных способностях.

Комментарий

Путь Сиддхов несомненно подобен хождению по лезвию ножа. Сиддхи не отказываются от интимных отношений, но несомненно не одобряют похоть. Любое твоё действие должно являться подношением Богине Матери. В этом отношении Путь Сиддхов тесно переплетается с Тантрой.

Стих 15

Перевод

Овладей одним методом на земле,
Который приведет к достижению всего.
Возьми из списка лекарств, отмерив пять раз по весу куска золота
Каждого и перемешай их вместе.

Краткое содержание

Говоря о лекарствах, Гораккар упоминает о существовании такого метода, который помогает адепту достичь успеха во всех начинаниях. Нужно взять из списка лекарств пять мер золота каждого и смешать. (kalanci - мера веса).

Стих 16

Перевод

Смешай их вместе и хорошо разотри в порошок.
Приготовь действенное лекарство;
Используй стебли баклажана, ветивер,
Баиль из сада и хорошие травы.

Краткое содержание

Продолжая описывать лекарство, которое поможет адепту достигать успеха во всех начинаниях, учитель просит его собрать знакомые травы: стебли баклажана, ветивер и плоды баиля.

Комментарий

Стебли баклажана прописывают при бронхите, а занавесы, сделанные из трав ветивера не пропускают жару.

Стих 17

Перевод

Собери в хороший котелок из красной глины
Паслен ложноперечный, душистый сандал,
Свиной, прославленную тиноспору сердцевидную (гилой).
Все эти растения обладают силой.

Краткое содержание

Перечисленные растения, обладающие силой, необходимо собрать и поместить их в чистый горшок из красной глины.

Стих 18

Перевод

Положи их вместе и залей девятью мерами воды.
Будь терпелив. Жди пока вода испарится.
Травы высохнут не потеряв силы.

Краткое содержание

Поскольку некоторые травы являются ползущими, а другие корнями, необходимо связать все их вместе, положить в горшок и залить водой. Соки в травах впитают воду и затем высохнут не потеряв силы.

Комментарий

Существует много способов приготовления традиционных лекарств. Но каким бы ни был метод, процесс приготовления требуют много терпения. Адепт должен терпеливо ждать, когда вода впитается в травы, а затем травы высохнут, не потеряв медицинской ценности.

Стих 19

Перевод

Смешайте получившийся в результате сок
С коровьим молоком и профильтруйте;
Для каждой меры добавьте такое же количество сахара.
Добавьте дополнительную порцию и вскипятите.

Краткое содержание

Полученный травяной сок смешайте с коровьим молоком и процедите. Добавляя равное количество сахара и еще одну дополнительную порцию. Затем поместите на медленный огонь и помешивайте, кипятя до тех пор, пока масса не станет густым сиропом.

Комментарий

В этом стихотворении Гораккар обращает наше внимание на то, что приготовление лекарств должно происходить неторопливо и постепенно, как традиционно готовили их в древности. Должное внимание уделялось сохранению полезных свойств трав во время прохождения процесса обработки. Такое отношение применимо и к образу жизни, который позволяет постепенно продвигаться по духовному пути без стремления обрести быстрые магические результаты.

Стих 20

Перевод

Когда лекарство обретает необходимую вязкую консистенцию,
Высыпай не торопясь приготовленный порошок.
Смешай их тщательно; сними горшок с огня.
Хвали и поклоняйся стопам Ганеши.

Краткое содержание

Помешивая лекарство во время кипения, адепт должен следить за тем, когда консистенция достигнет необходимой густоты. Затем в сироп засыпается травяной порошок и смесь тщательно перемешивается, после чего горшок снимается с огня. Хотя руки йогина и осторожно исполняют действия, направляемые мозгом, практикующий на протяжении всего процесса должен восхвалять и возносить молитвы Ганеше для того, чтобы лекарство оказалось действенным.

Комментарий

Сиддхи знали, что лекарства могут излечить тело, пораженное болезнью. Но для ускорения процесса излечения важным считалось и психологическое состояние пациента. Основополагающая вера адепта в Господа помогает удерживать ум в спокойном состоянии и тем самым повысить

эффективность лекарственного средства.

Стих 21

Перевод

Приветствуйте золотые стопы гуру,
Приветствуйте его аскезу, приветствуйте прославленные стопы,
Приветствуйте благодатные стопы Сиддха;
Приветствуйте божественную мать, единственную.

Краткое содержание

Адепт должен возносить молитвы стопам учителя, восхвалять его аскезу, благодаря которой он стал учителем. Также необходимо возносить молитвы просветленным душам (святым), которые помогают нам. Йогин всегда должен поклоняться Божественной Матери, которая является первопричиной всего мироздания.

Комментарий

Вера в учителя - самое важное условие для успешного завершения каждого шага в выполняемой работе. Эта внутренняя молитва, ставшая привычной, вкладывает силу в руки практикующего, вовлеченного в завершение какой бы то ни было работы.

Стих 22

Перевод

Приветствуй стопы божественной матери.
Вдыхай воздух и задерживай его внутри.
Принимай правильно приготовленное лекарство
Ежедневно и регулярно.

Краткое содержание

Адепт должен обращаться с молитвой к Божественной Матери, вдыхать воздух и принимать приготовленное лекарство. Необходимо делать это регулярно и в правильное время. Необходимо относиться с должным вниманием и осторожностью как к процессу приготовления лекарства, так и к последующему употреблению.

Комментарий

Принимая лекарства Сиддхов и исполняя регулярно пранаяму, адепт постепенно трансформируется в прилежного практикующего (sadhaka). Сиддхи полагают, что пранаяма сама по себе - действенное лекарство.

Стих 23

Перевод

Если принимать лекарство регулярно
И вести праведный образ жизни,
Йогин постепенно возрастет духовно,
И хоть на мгновение, но войдет в благодатное состояние Садашивам.

Там в свете солнца и луны
Предстанет взору божественный танец.

Краткое содержание

Излечившись, благодаря лекарству Сиддхов, и исполняя йогическую аскезу, практикующий утверждает в состоянии полного спокойствия ума и тем самым способен войти в пространства безмятежности. Утвердившись в них, йогин воспринимает состояние благодатного Садашивам как божественный танец Шивы неизменно и днем, и ночью, и в сумерки.

Комментарий

То, что на первый взгляд кажется нам терминологией в приготовлении лекарства для продления жизни, становится рецептом Сиддха Гораккара для достижения благодатного состояния духовного осознания, это состояние полного спокойствия, когда игра страстей отброшена, и практикующий наблюдает ритмические движения Божественного Танцора.

Стих 24

Перевод

Органы чувств не будут блуждать,
Морщины не появятся с возрастом и тело не постареет.
Дыхание будет контролироваться, исчезнет ненависть,
И разум воссияет в золотом теле.

Краткое содержание

Если йогин будет принимать лекарство и следовать пути Сиддха Йоги, он сможет полностью контролировать органы чувств. Благодаря этому, он сможет избежать седения волос и появления морщин. Трудности в дыхании исчезнут. Обладая абсолютно здоровым телом, йогин будет не подвержен вспыльчивости. Отдыхающий ум позволит разуму воссиять, а тело станет золотым.

Комментарий

Главной в поэзии Сиддхов является тема взаимозависимости ума и тела, как эта взаимозависимость влияет на восприятие лекарства и на поддержание общего здоровья человека. Можно говорить как буквальном смысле выражения "принять лекарство", так и о переносном - исполнении практики пранаямы.

Стих 25

Перевод

С правильными мыслями в золотом теле,
Станет возможной жизнь с женщиной;
Йогин сможет излечиться от диабета,
Анемии и туберкулеза.

Краткое содержание

Благодаря лекарствам Сиддхов и йогическим дыхательным практикам, йогин обретает здоровое сияющее тело. Если он будет втирать в тело определенные медицинские мази, это позволит ему получать удовольствие от сексуального союза с женщиной и в то же время излечит его от смертельных заболеваний таких как диабет, анемия и туберкулез.

Комментарий

Анемия была болезнью, поразившей короля государства Куру - Панду, сделавшего его неспособным к зачатию детей.

Стих 26

Перевод

Желтуха будет излечена; а также боли в животе;
Синдром атрофии, лейкорей и диарея уйдут;
Нормализуется кровяное давление,
И все болезни исчезнут.

Краткое содержание

Все более замечательные вещи начнут происходить, если йогин будет продолжать принимать лекарство правильным образом и придерживаться само-контроля. Желтуха, вызванная неправильным питанием, все виды брюшной болезни исчезнут, пищеварение будет восстановлено до надлежащего состояния. Удастся избавиться от любых болезней, вызывающих истощение, таких как туберкулез, венерические заболевания, расстройства желудка и все остальные заболевания, атакующие наше материальное тело.

Комментарий

Желтуха развивается из-за дисбаланса желчи (питта) в организме, человек чувствует головокружение и даже может упасть в обморок. Причина заболеваний, по мнению Сиддхов, кроется в голове, поэтому многие лекарства оказывают влияние непосредственно на голову.

Желтуху также приписывают к безумию, поскольку она не могла бы появиться у человека, у которого "все в порядке с головой".

В стихотворении присутствует намек на исполнение пранаямы, которая не только излечит все заболевания, но также предотвратит их возникновение.

Стих 27

Перевод

В прошлом неудачи. Устремись к хорошему здоровью.
Собери пять ингредиентов: алычу,
Черный перец, куркуму, семена нима
И галл (чернильный орешек) в правильных пропорциях.

Краткое содержание

Для приготовления лекарства, избавляющего от старения, Сиддха просит ученика собрать вместе пять природных медицинских ингредиентов.

Комментарий

Это прославленное лекарство из пяти элементов (panca-kalpa) - особый улучшенный Сиддхами способ продления молодости в алмазном теле (vajra-degam).

Стих 28

Перевод

Измерь необходимое количество каждого из пяти элементов,
Разотри их в порошок, пребывая в благодатном расположении духа;
Доведи до кипения в коровьем молоке,
И осторожно влей горячую воду.
На теле лекарство благоприятно отразится.

Краткое содержание

Возьми правильное количество каждого ингредиента лекарства и разотри их отдельно, а затем соедини. Когда лекарство понадобится, возьми часть порошка и вскипяти в коровьем молоке. Затем раствор необходимо втереть в голову. После этого йогину следует принять горячую ванну. Вскоре тело йогина засияет здоровьем.

Комментарий

Это лекарство из пяти составляющих (pancha-kalpan) настолько действенно, что дает глазам дополнительную силу, йогин может, к примеру, видеть звезды даже при дневном свете. Опытные врачи сходятся во мнениях с сиддхами, что данное лекарство действительно помогает в лечении кожных заболеваний.

Стих 29

Перевод

Применяй это вместо кунжутного масла; откажись
От вредных добавок, таких как индийский финик;
Если будешь принимать с верой лекарство,
Предложенное безупречным Гораккаром,
Несомненно достигнешь успеха.

Краткое содержание

Данное лекарство подходит для людей, с аллергической реакцией на кунжутное масло. Если йогин откажется от принятия в пищу индийских фиников, лекарство будет действовать в полную силу. Предлагаемое средство было протестировано и предложено Сиддхой Гораккаром, его следует принимать с верой в гуру, тогда йогину гарантирован успех.

Комментарий

Сиддхи абсолютного здоровья физического тела и продленная молодость - вот тот успех, которого достигнет йогин, принимая лекарство. Оно очищает тело изнутри, тем самым способствуя исполнению и обретению успеха в Йоге.

Стих 30

Перевод

Если принимать это лекарство на травах ежедневно с верой,
Телу гарантировано хорошее здоровье;
Те, кто без веры принимают его даже продолжительное время,
Останутся все ж неизлеченными.

Краткое содержание

Состав данного лекарства сформировался в результате долголетнего опыта и продолжительных медитаций. В связи с чем, сила и мощь ингредиентов гарантированно сохраняется во время приготовления. Но эффективность лекарственного средства тесно связана с верой, верой в способность гуру излечить заболевание. Если принимать его регулярно с верой, оно поможет. В противном случае, адепт может продолжать принимать его днями и годами, но не излечится вовсе.

Комментарий

Поэт подчеркивает необходимость того, что вера должна неукоснительно сопровождать внешнее применение лекарственных средств. Ум и тело - двуединое явление, напрасно считать, что адепт может излечиться одним без помощи другого.

Стих 31

Перевод

Целебное средство, предложенное Гораккармом,
Помогает медитации на слог Аум;
А также помогает союзу с прелестными дамами.
С помощью него, йогин преодолеет цепь перерождений.

Краткое содержание

Целебное средство из пяти элементов, предложенное Гораккармом, не просто лекарство для излечения физических и умственных болезней. На самом деле, благодаря нему йогин достигает духовного плана сознания. Оно помогает погрузиться глубоко в себя, медитируя на значимость слога Аум. В тоже время тело йогина остается молодым, что позволяет ему получать удовольствия в жизни. Лекарство помогает адепту преодолеть цепь перерождений и пребывать в сознании Шивы.

Комментарий

Великое индуисткое изречение "тат твам аси" (Tat tvam asi) - "То ты еси" относится к Высшему Богу, к сознанию Шивы. Последнее стихотворение главы связано с первым стихотворением, в котором речь шла о погружении йогина в сознание Шивы, при условии, что учение Сиддха Гораккара будет воспринято с полной верой.

Глава 13

КАТТАИМУНИ

Совершенство

Стих 1

Перевод

Чтобы растождествиться, вслушивайся в величие Господа!
К границе макро-косма, как к ветке, привязаны цепи,
Свитые из четырех тел и восьми разновидностей знания.

Здесь сам Садашива - сиденье из чистого счастья,
Которое зиждется на четырех Ведах.
Манонмани восседает на этом прекрасном сидении;
Раскачиваясь, она вращает мир.

Краткое содержание

Каттаимуни в своем стихотворении использует удивительный образ и старается описать то тонкое переживание, которое остается за гранью восприятия непосвященного. Это вселенная многих миров, где можно переживать как внешние, так и внутренние космоса. Аллегорически Каттаимуни называет самый край макро-косма веткой, на которой раскачиваются качели. Сиденье качелей - есть сам Господь, а цепи, удерживающие их на ветке - четыре тела человека и его восьмиступенчатое знание. Раскачиваясь на качелях, Божественная Мать Манонмани рождает миры.

Комментарий

Божественная Мать Манонмани важное понятие в Сиддха-Йоге, поскольку большая часть дисциплины Йоги связана с контролем дыхания. Само состояние ума, ограниченного Йогой, называют Манонмани (manam - ум; upmana - стремление достичь Божественного). В этом состоянии дыхание задержано, а ум свободен от всех мыслей и желаний и погружен в медитацию. В литературе Сиддхов, Манонмани - Богиня силы, пребывающей в Аджна-чакре.

Макрокосмический ум, говорит Катаимуни, является центром мироздания, единственной реальностью, которая проявляется во вселенной как множество разнообразных миров. Изначальный величественный ум сжимает себя до микрокосмической формы в каждом человеке. Манонмани олицетворяет космический ум, поэтому йогическую дисциплину стоит рассматривать более с точки зрения контроля мыслей, чем дыхания. Манонмани - жизненная энергия, контролирующая миры, от нее зависит сама наша жизнь. Она контролирует мысли и пути к истинному знанию.

Восемь разновидностей знания могут олицетворять конечную цель Йоги - самайму - единство с божественной истиной. Истинное знание постигается на различных стадиях самадхи. Восемь разновидностей божественного знания: Нирвикальпа-самадхи (состояние божественного единства без каких-либо мыслей), Лайя-Йога-самадхи (растворение сознания в благодатном состоянии, при этом пробуждается кундалини), Раджа-Йога-самадхи (погруженность в медитацию без помощи объектов медитации), Сахаджа-нирвикальпа-самадхи (постоянное состояние самадхи, растворение ума в чистом знании), Кевала нирвикальпа-самадхи (временное состояние погруженности), Савикальпа-самадхи (состояние единства с божественным, но мысли еще присутствуют), Мантра-Йога-самадхи (состояние погруженности связанное с наивысшей эмоцией (bhava)), Хатха-Йога-самадхи (благодаря технике Хатха-Йоги дыхание останавливается и пропадает ощущение внешнего мира).

Когда Каттаимуни говорит о сиденье, которым является сам Садашива, и которое зиждется на четырех Ведах, он передает нам знание о том, что все является Высшим Я. В сущем (sat) нет сходства или различия. Сиддхи являются доказательством расширяющихся сил и возможностей микрокосма в человеке, которое вмещает Абсолют.

На этом "сиденье" из Вед ум пребывает в движении внутри, и мир в движении снаружи.

Стих 2

Перевод

Где это движение? Я видел его на третьей улице.
И ты его увидишь.
Подвижное, так перепрыгни его.
Просто наблюдай то, что внизу сияет.
Там Шива - изначальная всего причина.
Когда проявится он, не только на словах, но и в мироздании,
Воссияет как день шести-уровневый космос.
И снова ничего.
О, бедное сердце! Не сдавайся. Упорно продолжай.

Краткое содержание

Каттаимуни с настойчивостью продолжает подводить адепта к тем йогическим видениям, которые йогин обретает, контролируя дыхание и останавливая его на какое-то время. Внутреннее видение открывается на "третьей улице", когда ум избавлен от страстей и пребывает в чистой благодати (sattva). Это видение поистине маняще, поскольку энергетические вихри на этом плане настолько быстры, что обыденное состояние ума неспособно воспринять и осознать их. Итак, Каттаимуни обращает внимание адепта на то, что находится под вихрем. Это Садашива - изначальная причина, проявляющаяся в мироздании. Поэт призывает йогина не сдаваться из-за того, что целое невозможно познать в один шаг. Он должен упорствовать.

Комментарий

Сиддха-Йога тесно связана с Тантрой, поэтому стиль повествования и образы во многом взяты из последней. К примеру, образ Шакти сидящей верхом на Шиве. Подобно теплу, излучаемому пламенем костра, Шакти поднимается из ее сиденья-Шивы, чтобы творить бесчисленные миры.

Кундалини-шакти есть движение. Также как можно четко увидеть, изучить и познать материю, возможно познать и энергию кундалини непосредственно, или обобщить знание о ней, через ее проявления. Кундалини можно увидеть внутренним взором, когда она будет подниматься по центральному духовному энергетическому каналу сушумне - третьей улице.

Пребывая в этом высоком состоянии сознания, у йогина появляется осознание о шести чакрах: от Муладхары, в основании позвоночника, до Аджны в межбровье. Она могут открыть себя в проявлении и действии. В то время как они на самом деле существуют в относительном времени и пространстве, они растворяются в ничто в Сахасрара-чакре, месте, где присутствует только Абсолют.

Шестиуровневое пространство олицетворяет шесть энергетических центров тонкого тела.

Стих 3

Перевод

Когда в Йоге ты видишь Нанди,
В тебе проявились Ганеша-сиддхи двойного треугольника;
Голову смиренно преклони и глубже взор свой погрузи:
Проявится восьмигранная шакти.
Отрекись полностью от бесполезного демонического ума,
Ложных представлений и гордыни;
Если ум твой падет жертвой иллюзий,
Все светлые образы разрушатся в миг.

Краткое содержание

Нанди, слуга Шивы, один из важнейших последователей Кундалини Йоги. Его присутствие в видении говорит о возвышении сознания адепта. Это состояние также известно под названием Ганеша-сиддх, поскольку Божественной Мать является предводительницей Ганы - божеств свиты Шивы. Йогин должен пойти дальше видения Нанди и вскоре взору предстанет сама Божественная Мать в единстве восьми ее сил. В этот момент йогин вновь должен отречься от интриг ума, ведь если он пойдет на поводу ума и будет схвачен в сети иллюзии и гордыни, все наработанное до этого момента будет разрушено.

Комментарий

Когда адепт исполняет практики Сиддха-Йоги, видения становятся частью его сознания. Учитель помогает практикующему истолковывать эти приходящие видения правильно. Но тем не менее, видения не должны вселять в душу йогина ошибочную уверенность, что он "достиг" того, к чему шел на духовном пути. Ему все еще предстоит многое преодолеть, поэтому Каттаимуни советует практику, преклонить голову перед Господом в знак смирения.

Восемь сил Шакти - восемь сиддх.

Когда адепт погружен в Йогу, мысленный поток ограничен и его ум безмолвствует. Если Нанди предстал внутреннему взору, можно говорить о том, что йогин переживает Шиву. Нанди является выражением божественной любви. Он символизирует самого Шиву.

Ганеша - Бог Муладхара-чакры. Двойной треугольник олицетворяет движение кундалини шакти вверх и вниз. Треугольник острием вниз олицетворяет йони (влагалище) и энергию кундалини шакти. Треугольник острием вверх относится к лингаму и энергии Шивы. "Восьмигранная шакти" - Богиня высшего духовного знания, которое скрыто и должно быть обнаружено. Она есть учение и понимание учения. Шакти отводит нас от ума, заключенного во времени и пространстве, к уму, бесконечному по своей природе. Чтобы познать ее, необходимо раскрыть ее силы внутри нас. По своей сути Шакти есть чистое сознание.

Преклонение головы символизирует смирение собственной воли перед волей божественной. Йогин отказывается от иллюзий ума, что "Я есть тело", "Я есть ум". Адепт обнаруживает, что загрязненный ум обманщик, обладающий великой силой вводить в заблуждение на каждом шагу на пути. Пребывая в Йоге, адепт отказывается от эгоистического восприятия мира и заменяет его идеей духовной самореализации.

Стих 4

Перевод

Она известна под названием благостной Шива Йоги,
А также как прославленная мать кундалини.
Ее называют жизненным дыханием.
Также неизменной Йогой-семенем.
О ней говорят, как о драгоценной Вачи-Йоге.
Она является внутренней медитацией.
Приблизься к пониманию духовного освобождения.
Добрый друг! Обрети вечное тело.

Краткое содержание

В стихотворении Каттаимуни перечисляет различные имена Йоги контроля дыхания. Ее называют Шива Йогой, матерью кундалини, Йогой направления или контроля жизненного дыхания, изначальной Йогой, на которой основана вся остальная йогическая дисциплина, бесценной дисциплиной Вачи Йоги. Это сущностное состояние называют асавай (asavai). Такое количество определений Йоги показывает широкую распространенность и популярность этого метода. Если адепт сможет практиковать ее и приблизиться к высоким состояниям, он сможет преодолеть старение тела и даже смерть.

Комментарий

Под термином асавай (asavai) понимается особая форма медитации, так называемая аджапа-мантра - произвольное, без усилий повторение хамса мантры.

Последние две строчки стихотворения указывают на целостность природы учений Сиддхов, которые не отказываются от физического тела. Важно обретение как джняна-, так и кайя-сиддх. Кайя-сиддхи - способность оградить тело от уменьшения или исчезновения физических сил благодаря алхимическим лекарствам на травах и минералах.

Реальность есть вачи (vacī) - прана, дыхание. Тело является средством достижения духовного освобождения. Шива Йога переместит йогина из этого мира в иной высший мир. Даже в конце жизни никакой потери не происходит, сама сущность воплощенная в теле остается неприкасаемой с его исчезновением, подобно тому, как воздух остается невредимым, когда разбивается сосуд.

Стих 5

Перевод

Если пришло время для передачи знания,
Они научат основам (the mula).
Сын мой! Взрасти внутри как ванг (vang), чтобы соединиться.
Как чинг (cing) дави на основание.
Тогда воздух выйдет с выдохом.
Резко втяни его и задержишься в этом положении.
Если сохранишь дыхание после движения, оно исчезнет.
Засеки время и достигни быстро канала ида.

Краткое содержание

Когда придет время начать дисциплину, адепт получит знание о изначальной основе (mula). Развивайся, втягивая дыхание со слогом ванг. Прижимай со слогом чинг мулу, тогда воздух с выдохом выйдет. Но адепт должен сохранить его и удержать, засесть время пока жизненное дыхание не достигнет канала ида нади.

Комментарий

Речь идет об овладении практикой корневого замка мула-бандхи. Соединение предполагает сохранение и расширение праны внутри тела на вдохе, дабы упрочить союз с Бесконечным Божественным Сознанием и мысленно повторяя слог ванг. Практика мула-бандхи заключается в подтягивании Муладхары, повторяя мантручинг на выдохе. Йогин втягивает Муладхару и направляет жизненную энергию вверх по каналу ида-нади. С помощью этой бандхи, йогин также подтягивает направленный вниз мощный поток апаны вверх по каналу ида. Йоги также отсчитывает время выдоха во время сжимания замка мула-бандхи.

"Если сохранить его после движения, оно пропадет". Катаиммуни имеет в виду, что слишком поздно пытаться сохранить прану после того, как вдох завершен. Засекая время движения, адепт сознательно сохраняет прану на вдохе и обеспечивает встречу потоков праны и апаны и смешение их в канале ида-нади. Канал ида-нади имеет отрицательный заряд. Апана в Кундалини-Йоге ассоциируется с каналом ида.

Стих 6

Перевод

Послушай! Бесцельно не блуждай в беспокойных мыслях:
"Когда же обрету я единение? и как надолго?"
Раз в день неизменно принимай пищу и воду;
Дыхание направляй, пронзая крест-накрест!
Внимательно наблюдай, концентрируйся, медитируй.
Ты ищешь ничто иное, как мула-сиддхи,
Когда Шива и Шакти составляют единое целое.

Краткое содержание

Нетерпение самый главный враг для практикующего Сиддха-Йогу. Адепт не должен постоянно беспокоиться о том, когда же он соединится с Божественным. Данная Йога возможна при соблюдении режима правильного питания и поддержания здоровья тела. Внутренняя концентрация и медитация помогут адепту избавиться от бесполезных блужданий и беспокойных мыслей. Цель практик - достижение мула-сиддх - видения Шивы и Шакти вместе как одного целого.

Комментарий

Мула-сиддхи совершенное состояние, когда энергия кундалини поднята. Последним

движением в Кундалини-Йоге является встреча кундалини-шакти с Шивой, объединившись, они пребывают в короне головы.

Сиддхи говорят, что когда дыхание адепта обретет силу, он познает Господа. Пища, вода, дыхание и медитация все это усиливает поток праны в теле, поэтому этим процессам необходимо уделять должное внимание.

Ежедневно, осознанно йогин должен направлять дыхание через иду и пингалу. Цель этой практики не в поддержании земной жизни, но в уравнивании потока праны для обретения союза с Господом Шивой. Пранаяма направляет сознание посредством дыхания. Проникновение энергии в чакры невозможно без духовной концентрации. В результате практики пранаямы с духовной концентрацией две разнонаправленные энергии уравниваются и встречаются в главных энергетических каналах - чакрах. Это притяжение создает спиральное пересечение энергий. Два канала наконец сливаются в один, срединный канал сушумна открывается и притягивает энергию кундалини, создавая восходящую тягу. Сила энергии кундалини похожа на лазер, который пронзает чакры на своем пути к короне головы. Концентрируйся и медитируй на каждый из энергетических центров, стараясь не отвлекаться.

Стих 7

Перевод

Господь одарит практикующего всем, о чем бы тот ни взмолился.
Даже если он недостойн, Господь дарует особые благоволения;
Он прощает, даже если многие грехи совершены.
Внимательно повторяй пять слогов мантры
И добьешься успеха. Шиваками научит тебя мудрости.
Проявляй осторожность. Разве она ни всепроникающа?
Ты преобразишься. О дети мои! Иного нет Бога,
Ведь она есть божественный разум и духовная свобода!

Краткое содержание

До настоящего момента Каттаимуни со всей строгостью описывал необходимость для адепта придерживаться йогической дисциплины. В данном стихотворении он смягчает тон и говорит о том, что Господь дарует всем практикующим то, о чем они просят в молитвах. Даже от недостойных Господь не отвернется. Он прощает, даже если много грехов было совершено. Условием к этому является искреннее повторение пяти слогов мантры. Таков путь к успеху в Сиддха Йоге. Мать Шиваками дарует йогину духовную свободу, когда он будет медитировать на мироздание. Шиваками проникает всюду и духовно преобразует йогина, ведь есть божественный разум и духовная свобода.

Комментарий

Пять слогов олицетворяют панчаксара мантру, На-ма-ши-ва-йя. Повторяя эту мантру, адепт остается сонастроенным с Господом.

Шиваками - Мать Природа, пракрити, источник всего проявленного, физический и ментальный аспект природы.

Когда йогин через духовную практику познает Господа, он сможет просить его о чем угодно. Когда адепт смиряется воле Всевышнего, Господь оказывает ему особые благосклонности, даже если адепт не приносил пользы миру. Господь благосклонен к раскаявшимся.

Познай Господа через внутреннее повторение пятислоговой мантры На-ма-ши-ва-йя. В традиции Сиддхов мантра на-ма-ши-ва-йя считается средством духовной трансформации. Продолжая повторять слоги мантры, Шакти открывает адепту знание о том, что божественное сознание неизменно присутствует внутри самого практикующего. Шакти есть всепроникающее божественное сознание, которое пронизывает все формы жизни. Преобразуется не только йогин, но и сама жизнь.

Каттаимуни говорит о проявлении осторожности, имея в виду, что адепт может "увидеть" внутренним взором деятельность ума и единство жизни; и развить интуитивную мудрость.

Стих 8

Перевод

Объединившись, двое потеряли форму.
Лишь иллюзия майи все сияющие космоса,
Где встречаются двое;
эти обширные пространства выходят за пределы изначального намерения.
Там двое стали одним.
Ах! Не сказать о нем, как о форме или отсутствии формы.
Кто же эти двое? Это союз двоих,
Что движутся внутри четырех.

Краткое содержание

Из-за иллюзии майи, из-за заблуждения ума двое предстают как реальность. Но объединившись они лишаются формы и становятся трансцендентными. Проявленные миры создают иллюзию. В этих обширных пространствах множества измерений встречаются двое. За проявленным состоянием существует непроявленное, где двое видятся как один. По сути, эта сущность не имеет формы, но о ней нельзя сказать и ни как о бесформенной. Адепт может задаться вопросом, кто же эти двое. Каттаимуни отвечает, что двое - это та реальность, которой пронизаны промежутки, остановки в четырех мыслительных процессах человека.

Комментарий

Двое: чистое сознание (purusa) и изначальная природа (prakrti). Когда чистое сознание проявляет себе в изначальной природе, у нас появляется способность различать присутствие вокруг нас разнообразных объектов, вещей. В действительности все это иллюзии проявленные силой Всевышнего. Тогда как проявленное является иллюзией, сила, которая проявляет не иллюзорна. Она наполняет собой все космоса, хотя и остается не опознаваемой для обычного сознания.

Четыре мыслительных процесса человека: внешний ум (manam), интеллект, который дает оценку идеям и мыслям, та часть сознания которая может постичь Бога (buddhi), эго (ahamkaram) и сознание (cittam).

Обширные сияющие космоса - блеск и лучезарное божественное сияние, которое создает воспринимаемый мир.

"Объединившись, двое потеряли форму": речь идет об объединении двух энергетических каналов тонкого тела. Ида, по которой движется умственная активность, и пингала, по которой движется физическая активность внутри земного проявленного мира, объединяются в центральном канале сушумна, движение потоков которой выходит за пределы времени, пространства и причины в духовные измерения. Новое объединенное пространство создало обширный космос, выходящий далеко за пределы физического тела. Фактически, в этом союзе мы выходим за пределы причинности, обусловленности, за пределы кармы нашей физической формы.

Стих 9

Перевод

Дыхание приняло двойную форму,
Тотчас стало одним и сейчас же исчезло.
Это древний путь.
Когда ты заметишь это, увидишь жизнеобразующий тоник.
Это Джняна-Йога, распоряжающаяся сушумной,
И Раджа-Йога для тех, кто решится приступить к ней.
Восходи внутри крабоподобного дыхания ва (va)
И контролируй чи (ci), себя улучшая.

Краткое содержание

Жизненное дыхание раздвоилось на два в каналах ида и пингала, стало единым снова и исчезло. Таков древний путь контроля дыхания. Если адепт отнесется с вниманием к этому процессу, он поймет, что этот контроль дыхания ничто иное как дающее здоровье тонизирующее средство, увеличивающее продолжительность жизни. Джняна и Раджа Йога и есть контроль выдоха. Овладевая техникой длинных вдохов, напоминающей исполнением краба, йогин улучшает свое здоровье.

Комментарий

В данной технике выдох и вдох сравнивают с крабом, а именно с его двумя клешнями образующими сдвоенный крест.

Возможно, используя сравнение с крабом, Каттаимуни подразумевал зодиакальный знак Рака.

Дыхание формируется в две формы праны и апаны. В состоянии самадхи два потока энергии сливаются в один и необходимость в дыхании пропадает. Поскольку в самадхи "дверь Брахмана" открывается, откуда изливается божественный нектар, напитывающий физическое тело, так как это обычно делает дыхание. Это тонизирующее средство поддерживает жизнь в этом высшем состоянии сознания как дыхание поддерживает жизнь в нормальном состоянии сознания.

Практикуя Джняна-Йогу, сознание йогина расширяется настолько, чтобы он смог познать спокойствие, необходимое для обретения контроля над сушумной, смог не отвлекаться на соблазн построение в уме понятий, идей, условностей, мыслей о чувственных удовольствиях. Знание Раджа-Йоги открывает йогину техники контроля праны через управление дыханием.

Сравнение с крабом можно рассматривать следующим образом. Каттаимуни ссылается на часто используемый символ "рыбы", как некоего откровения, перехода из состояния затемненности (как в затмении) к состоянию полного проявления. Клешни краба могут быть закрыты, образуя заверченный круг. Каналы ида и пингала соединены в основании, образуя петлю. Две клешни краба, объединяясь, образуют полукруг. Во время вдоха йогин мысленно произносит мантрический слог ва, а на выдохе чи, это стимулирует поток нектара амброзии за небом. Эта секреция служит алхимическим источником молодости и долголетия.

Сравнение с крабом также имеет отношение к расположению пальцев во время исполнения практики. Большой палец и мизинец зажимают две ноздри в форме мудры. В некоторых текстах мы можем встретить описание того, что для поднятия кундалини в центральный канал сушумну, йогин должен вдохнуть и выдохнуть либо через левую (луна), либо правую ноздрю (солнце) и сделать выдох через сушумну.

Стих 10

Перевод

Возносись, медитируя. Восходи!
Задержишь на секунду другую и оставайся таким.
Всматривайся внутренним взором в сияние;
Так, потерявшись во времени, пройдет и год.
Неизменно пребывая так, ты увидишь как это случится,
Привычные шаги совершая, окажешься ты пойман в моменте..
Удерживаясь в этом состоянии, прольется лунный свет,
И тело станет золотым.

Краткое содержание

Путь Сиддхов строгая сознательная самодисциплина, которая возводит адепта к высшим уровням сознания. Каттаимуни советует практикующему задержать дыхание правильным образом на секунду или две. Медитация принесет результат, и у адепта откроется внутреннее видение. В этот невероятно короткий момент пролетит целый год! В этом нет волшебства, это плоды искренней веры

в йогическую дисциплину пути Сиддхов, в контроль дыхания. Задержка жизненного дыхания позволяет лунному свету излиться на адепта, преобразуя его физическое тело, которое становится золотым.

Комментарий

Потоки прохладного лунного света - символ божественного нектара, дарующего вечную молодость и бессмертие.

Возгоняй прану и поднимай центр своего восприятия к короне головы - Сахасрара-чакре и там вращай их по кругу. Они трансформируются божественным нектаром, который будет струиться и высшего пространства, известного как "дверь Брахмана". Закрепись устойчиво в этом состоянии, сдерживая прану. Погрузившись в бесконечность, ищи внутренним взором яркое сияние божественного сознания. Так, будучи ежедневно погруженным в Высшее Я, йогин очищает свой ум, который обретает светимость и напитывается спокойствием лунного сияния. Лунный свет присутствует в Сахасрара-чакре, но там нет луны. Это свет божественного сознания. Постепенно это сияние охватывает все, даже физическое тело, трансформируя его.

Стих 11

Перевод

Если это удерживать жизненное дыхание на все времена,
Овладеешь тремя:
Совершенством физического тела, обретешь союз с божественным
И духовное освобождение. Если потревожить это состояние,
Иллюзия все разрушит.
Ты разделишься вновь и в жизни этой уж не достигнешь ты единства.
Ум будет вновь и вновь мешать тебе.
Так мой совет услышь:
Совершай поклонение с чистым умом стопам
Божественной Матери, предстающей взору,
Как разнообразные проявления энергии.

Краткое содержание

Если адепт в совершенстве овладеет контролем жизненного дыхания, это будет означать его совершенное владение кайя-сиддхи, йога-сиддхи и джняна-сиддхи. Они соответственно означают совершенное владение физическим телом, пребывание в состоянии единения со вселенским сознанием и достижение высшей духовной свободы. Но если адепт предпочтет на время отклониться от пути, тогда победу одержат майя-сиддхи, которые выражаются в господстве заблуждения, что приведет к абсолютной потере целостности. Ум, затаившийся в ожидании, полный порочных интриг и козней, принесет йогину только горести и несчастья. Таким образом, даже если йогин искренне вовлечен в дисциплину, он должен проявлять смирение и с верой уповать на помощь высших сил. Поклонение Божественной Матери, обладающей множеством аспектов (kalas - качеств) - наилучший способ обеспечить успешное следование избранным путем Йоги.

Комментарий

Божественная Мать проявляется через различные энергии (kalas), каждая из которых выражает определенный аспект ее самой.

Удерживаясь в высоком состоянии сознания, адепт в совершенстве овладевает телом, умом и эго. Он погружен в Бесконечность. Но если он не подчинил эго и индивидуальное сознание, прана будет выведена из равновесия волнами ума.

В стихотворении Каттаимуни в качестве средства покорения эго предлагает путь внутреннего поклонения.

Поклонение божественным стопам олицетворяет медитацию на "луну", лунный аспект

Сахасары, ее спокойное сияние. Это также относится к целостной неразделенной медитации, в которой думающий, мысль и процесс мышления (медитирующий, медитация и объект медитации) составляют единое целое.

Стих 12

Перевод

Ежедневно повторяй На-ма-ши-ва-йя,
Дарованы были великие слоги пяти ступеней.
Мать Ума проникает всюду как слово истины,
Вечное, проявленное как земля.

Краткое содержание

Каттаимуни завершает повествование посвящением в поклонение Божественной Матери. Для совершения поклонения йогин должен использовать Высшее слово - мантру Намашивайя. Божественная Мать проникает во все как слово, которое проявляется вокруг нас как мироздание.

Комментарий

Сиддхи придают огромное значение слогу Аум. Он предшествует всем остальным. Его называется горой мантр (mandira mamalai). Звуки а, у, м используют в особых мантрических квадратах (yantras), как вспомогательное средство в практике внутреннего поклонения (Siddha-urasana).

О мантре Намашивайя говорят как о средстве, ведущим к духовному освобождению. Значение мантры - преклонение перед Господом Шивой. Через постоянное повторение Намашивайя пропитывает все и вся.

Аум проявляется как земля, и в макро и в микрокосмическом смысле. Через Мать Уму (Аум) йогин приходит к отказу от понятия видимого и видящего. Адепт всем своим существом погружается в этот Вечный Звук. В этом состоянии он вне мира, ни внутри, ни снаружи, он полностью погружен в вечное высшее Я.

Глава 14

КАТТАИМУНИ

Погруженность в медитацию

Стих 1

Перевод

На улице с четырехсторонним движением
На квадратном знаке указан путь на закрытую улицу;
Постарайся отыскать этот тройственный образ,
С уверенностью говори о том,
Как контроль дыхания может одолеть чувства.

Краткое содержание

Существует улица с четырехсторонним движением, где на поднятом знаке отмечен путь. Но

путь этот закрыт. Тройной образ Аум, который помогает контролировать дыхание, может преодолеть шесть чувств, отвлекающие ум. Мы должны с уверенностью говорить о важности этого контроля дыхания.

Комментарий

Улица с четырехсторонним движением - четыре способа познания; четыре части ума: 1) космический разум (citta, mahat); 2) внутри индивидуального сознание космическое сознание становится буддхи; 3) эго - индивидуальное осознание себя как "Я", которое создает индивидуальный ум и чувства (ahamkara). Индивидуальное осознание себя позволяет человеку отождествиться с телом, мыслью и его ролью в мире; 4) внешний разум, который соединяет чувства с физической деятельностью, рождая чувства, эмоции и воображение (manas). Изначальная природа четырех составляющих ума - чистое божественное сознание.

Путь к истинному знанию, которое закрыто, пролегает по центральному энергетическому каналу тонкого тела - сушумне. Под тройственным образом Каттаимуни понимает каналы ида, пингала и сушумна нади, все они заканчиваются в области неба.

Упоминая шесть чувств в стихотворении, Каттаимуни говорит о "языке", который переживает их. Вместо познания шести граней чувств, язык должен испробовать божественный нектар амброзии в кхечари мудре. В этом контексте возможно знак, указывающий путь к знанию, и есть кхечари мудра, касающаяся неба. Мудра считается завершенной, когда язык завернут так делако назад, что касается язычка. В этом случае, кхечари мудра создает круг для завершения пути сушумны к короне головы - Сахасрара-чакре.

Контроль дыхания подразумевает контроль праны, а именно сознательное направление дыхания, несущего в себе проявленную божественную энергию праны к Сахасрара чакре, где она встретится с непроявленным чистым осознанием (citta-sakti).

Стих 2

Перевод

Дыхание, благодаря которому человек действует в этом мире на земле,
Называют дхананджая (dhananjaya).
Оно достигает Аджна-чакры бога мировых вод Варуны.
Стуясь через нос, выходит из тела.

Краткое содержание

Всепроникающий воздух на земле, движение которого обеспечивает человека дыханием, называется дхананджая (дхананджая является одним из второстепенных потоков праны (вайю), он распространяется по всему телу и участвует в клеточном питании, а также в борьбе с нарушениями обмена веществ, отвечает за восстановление всех тканей организма и борьбу с воспалительными процессами, также поддерживает соединительные ткани организма). Он проникает в тело человека, достигает центра межбровья и оттуда выходит из тела через ноздри.

Комментарий

Дхананджая: воздух, который не покидает физического тела даже когда оно мертво, но принудительно выходит наружу через голову по его воле.

Естественное состояние энергии праны - движение. Когда прана движется в сознании, возникает ум. Затем сформировавшиеся условия поддерживают движение праны в теле. Дхананджая - один из потоков энергии праны, который появляется в физическом теле в момент рождения и остается в нем после смерти, участвуя в процессе разложения. Этот поток праны можно условно назвать "потребителем", а физическое тело его "пищей". Определенные дыхательные практики пранаямы могут побороть действие праны дхананджая.

Если адепт добьется контроля над потоком дхананджая, тогда его тело не подвергнется никаким изменениям. Эта прана не будет двигаться в теле, следовательно не будет происходить его

разложения. Святой может даже покинуть свое физическое тело, и оно не будет разлагаться. Например, тело Парамахасана Йогананды не разлагалось даже на двадцать первый день после смерти.

Первым шагом йогина станет преодоление такого качества в пране дхананджая как инертность (tamas) и подчинение контролю ее влияние на тело, для этого ему необходимо начать колоссальную деятельность по контролю этого потока через пранаяму. За этим должны последовать глубокие состояния медитации на источник зарождения праны, с целью ее трансформации. Дыхание дхананджая движет нами в кругу жизни по направлению к смерти.

Аджна чакра - могущественный психо-энергетический центр в межбровье.

Когда йогин, исполняя кхечари мудру, вдыхает воздух, прана поднимается к Аджна-чакре. Бог Варуна - Владыка мировых вод, который олицетворяет жизненную силу (ojas, bindu).

Стих 3

Перевод

Оно струится внутри восьми и распространяется в четырех направлениях;
Становится единым с ними и устремляется дальше.
Тогда ум очищается от всех невзгод,
И золотое самадхи наступает само собой.

Краткое содержание

Для человека дхананджая является жизнедающим дыханием. Достигая головы оно разделяется на двенадцать потоков и устремляется к Сахасрара-чакре. Благодаря его силе ум йогина становится подобен чистому кристаллу, избавленному от всех загрязнений. Когда это состояние достигнуто соблюдением правильной дисциплины Сиддха-Йоги, йогин входит в золотое самадхи.

Комментарий

Дхананджая отдаляясь от общего воздуха, движется по направлению к голове человека. Разделяясь на два потока для четырех внутренних пространств, всего он имеет восемь потоков. Учитывая четыре пространства вне человека, дхананджая распространяется и во внутренних и во внешних пространствах. Достигнув Сахасрара-чакры, поток дхананджая имеет двенадцать мистических центров (kalas). Поэтому корону головы называют " великим пространством за пределами двенадцати" (dvadasanta-p-peruveli).

Под "восемью" (puryastaka) в стихотворении понимается: Я-творящее/созидающее, то есть низший ум, высший ум, буддхи и пять чувств (indriyas). таково тонкое тело.

Воздушные потоки праны в теле движутся в четырех направлениях: вверх, вниз, внутрь и наружу. Прана постоянно находится в движении внутри и снаружи тела. Чтобы сдержать движение этой жизненной силы посредством пранаямы, необходимо достичь абсолютного спокойствия ума. Проявленный мир существует благодаря движению праны. Останови прану, и проявленное исчезнет. Контроль праны подразумевает остановку движения апаны (потока, направленного вниз) и праны, поднимающейся из духовного сердца. Йогин, достигший этого уровня контроля над праной, не будет вновь и вновь перерождаться в этом мире. Если практикующий способен войти в пространство, где прана и апана объединяются, он не родится снова.

Золотое самадхи олицетворяет такое состояние существования, в котором клетки физического тела наполняются высшим божественным сознанием и энергией. В литературе Сиддхов существует множество упоминаний об этом бессмертном золотом теле.

Стих 4

Перевод

Это самадхи названо в честь Нанди -

Предводителя небесного войска, вскормленного силой вина жизни;
Это птица, берущая силу в древней тройственной силе.

Краткое содержание

Это состояние самадхи называют Нанди, поскольку оно так же устойчиво и непоколебимо как священный бык Нанди - предводитель небесного войска Шивы, вспоенный вином жизни. Это древнее знание тройственной силы, которая дает человеку легкость для полетов в пространстве подобно птице.

Комментарий

Каттаимуни повествует о тонкой науке контроля дыхания (сагам). Это научный метод, который может дать человеку огромную силу. Сиддхи сравнивают дыхание, которое движется через ноздри внутрь и наружу тела с веревкой в носу быка. Йогин, которого контролирует эта веревка-дыхание является покоренным быком - предводителем Нанди.

Тройственная сила: энергетические каналы ида, пингала и сушумна нади.

Описываемое в стихотворении состояние носит название нирвикальпа-самадхи - высшее состояние божественного сознания, превосходящее сознание тела. Предводитель олицетворяет Высшее Я йогина; под вином жизни понимают жизненную силу (ojas), содержащуюся в жизненной энергии элемента воды, а также душу (jiva) индивидуальную для каждого человека, вместе с тем существующую во всем.

Птица символизирует наш ум. Сиддха метафорически сравнивают ум с атмосферой, небом, землей, светом, ветром. Ум сам определяет продолжительность жизни.

Стих 5

Перевод

Тело сковано магнетической силой внутри сундука.
Вдохни аромат внутрь покрыва.
Вложи в него слог,
Расположи близнецов, что помогут тебе возрасти.
Надежно сокрой все: таков мой совет.

Краткое содержание

Совершенствуя контроль дыхания, йогин добивается постоянного равномерного контроля, что позволяет схватить тело сдерживающими силами, скрытыми в нем. Полностью пробужденное сознание практикующего должно сейчас вдохнуть силы, подобно тому, как человек вдыхает аромат цветка. Йогин должен пробудить в сознании мистический слог и медитировать, увидев внутренним взором двоих.

Комментарий

В литературе Сиддхов мы находим множество подтверждений того, как контроль дыхания позволяет овладеть магнетическими силами, сокрытыми в нашем теле, запертыми в ловушке материи. Не тревожа, ослабляя или разрушая материю, то есть собственное тело, практикующий должен впитать внутренние силы благодаря помощи божественного слога Аум и Всевышнего, предстающего в образе единства Шивы и Шакти, указывающего нам духовный путь.

Под магнетической силой, которая завладеет телом, понимается энергия кундалини шакти. Кундалини является той силой, которая сокрыта внутри сундука или духовного тела. С ароматом цветка Каттаимуни сравнивает Высшее Я йогина, которое также сокрыто внутри сундука.

Концентрируясь на слоге Аум во время исполнения пранаямы, йогин приводит в равновесие и обездвиживает близнецов - потоки жизненных энергий праны и апаны. Повторяя Аум и познавая его смысл, практикующий останавливает движение праны и тем самым движения ума.

Каттаимуни советует йогину все сокрыть, что означает следующее: практикующий должен прекратить формирование в уме любых понятий и концептов, кроме идеи о само-реализации, то есть просветлении.

Стих 6

Перевод

Вырый яму глубиной около 23 сантиметров
И наполни ее наполовину священным пеплом.
Войдя в нее, почувствуешь головокружение;
Подними же ввысь флаг духовного стремления.

Краткое содержание

Каттаимуни советует практикующему приготовить углубление, наполнить его наполовину священным пеплом и сесть в него для исполнения практики контроля дыхания. В этом месте ниже уровня земли и наполненного святым пеплом у йогина может возникнуть головокружение. Это будет еще одной проверкой для концентрации йогина, который получит поддержку свыше, если поднимет флаг духовного стремления.

Комментарий

Каттаимуни говорит об особом месте для исполнения практики контроля дыхания. Переданное Сиддхами знание о контроле дыхания включает описание различных мест для практики Йоги дыхания. Например, говорится, что если исполнять те же самые дыхательные упражнения, но сидя на замше, практикующий обретет духовное знание.

В данном стихотворении Каттаимуни описывает практику пранаямы, во время которой на выдохе апана (направленный вниз поток жизненной силы, который выводит физиологические и умственные загрязнения во время нормального функционирования тела) перемещается в пространство, на вдохе прана (движущаяся вперед жизненная сила) пребывает в головокружительном месте - духовном сердце. Сознание само по себе есть сердце всего. Апана завершается там, где начинается прана, и наоборот. Когда поток праны заканчивается и апана начинает подниматься, йогин переживает внешнюю задержку дыхания. Когда апана прекращает движение, и прана поднимается, йогин переживает внутреннюю задержку дыхания. Ум сдержан и не спускается вниз, подобно тому как бегущая река сдерживается дамбой. Это увеличивает духовное устремление практикующего, являясь олицетворением ритуального подношения жертвенному огню (yajna).

Стих 7

Перевод

Вознесись к Шиве, Шакти и солнечному петуху;
Кончик носа подними до уровня центра межбровья.
В результате достигнешь ты равновесного самадхи.

Краткое содержание

Йогин должен вознести свое духовное стремление к Шиве, Шакти и петуху. Кончик носа должен быть поднят до тех пор пока он не достигнет середины бровей. Последующее состояние будет входом в самадхи.

Комментарий

Петух олицетворяет рождение Сканды - сына Шивы и Шакти. Этого победоносного бога

обычно изображают с петухом, не только как с символом солнечной энергии, но и воинственности и храбрости. Каттаимуни упоминает в своем стихотворении петуха как символ духовного стремления йогина. Когда Шива и Шакти объединяются в короне головы - Сахасрара чакре, происходит наше духовное перерождение. Петух также может символизировать энергию кундалини шакти, поднимающуюся к кончику носа.

Сиддха просит йогина с духовным устремлением направить энергию праны к Сахасрара чакре, где Шива и Шакти объединяются, тогда мысли смолкнут. Внимание необходимо четко сконцентрировать на кончике носа или на расстоянии около 30 сантиметров от него, то есть на короне головы - Сахасрара чакре. Прана через небо входит в Аджна-чакру. Если регулярной практикой сдерживать прану в центре межбровья, йогин добьется отстановки мысленного потока, освободится от отвлечений ума и войдет в состояние чистого божественного сознания - самадхи.

Благодаря регулярной практике научных методов пранаямы, энергия кундалини поднимется до пространства межбровья. Существует три точки концентрации праны: 1) кончик носа, 2) межбровье, 3) Сахасрара-чакра.

Стих 8

Перевод

Обрати особое внимание на цветущий круг
И елей под ним; это пламя.
Удерживай это видение не теряя духовного рвения,
Господь проявится в образе луны.

Краткое содержание

Пребывая в состоянии самадхи, перед внутренним взором йогина предстанет чистая незабываемая мандала с пламенной аурой, горящей непрерывно и спокойно как елей. Йогин должен удерживать это видение и не ослаблять своего духовного устремления, даже если на это потребуются годы. Поскольку в этой мандале Господь проявляется как луна.

Комментарий

Каттаимуни ведет повествование полным тайны и метафор языком, поэтому достаточно трудно уследить за переходами в структуре стихотворения, чтобы добраться до сути передаваемого знания. Но даже это описание получается неточным, поскольку невозможно без искажения описать словами духовные состояния, переживаемые в самадхи, когда сознание йогина растворяется в божественном сознании Шивы. Йогин не должен принимать приходящие видения за достижение конечной цели духовных практик. Не ослабляя духовного стремления, йогин должен продолжать это путешествие сознания.

Луна олицетворяет Шиву - верховного божества Сахасрары.

Цветущим кругом Каттаимуни называет тысячелепестковый лотос Сахасрара чакры. Под священным елеем подразумевается сам Господь, подобно тому, как масло пребывает в семени. Пламя - есть источник божественного сияния, также как Господь является источником божественного Сознания. Сам Господь разгорает пламя духовного стремления. Во время практики йогин концентрирует внимание на Сахасрара-чакре.

Образ луны олицетворяет вхождение в состояние самадхи. Это состояние наступает, когда энергия праны преобразуется становясь апаной, после того, как она испускает свой обжигающий жар становясь лунной. Прана, оставившая свою спокойную природу, обретает природу пламени.

Стих 9

Перевод

Садашива, принявший форму луны,

Принимает и иные формы. Наше физическое тело,
Образованное из элементов,
От них избавившись, становится золотым.

Краткое содержание

Сознание Шивы, проникая в другие тела, преобразует их. Физическое тело, сотканное из элементов, и поэтому несущее в себе загрязнения и пороки материи, трансформируется, когда сознание Шивы проникает в него. Тело обретает золотой оттенок.

Комментарий

О Шиве нельзя говорить в границах теории инкарнаций или аваторов, о чем говорится, например, в вайшнавской традиции.

Шива имеет золотисто рыжий оттенок. В йогической традиции золото символизирует божественную истину, то есть бессмертие. Золотое тело называют дивья-деха (divya-deha).

Проявление Шивы в образе луны знаменует состояние турья - высшее переживание чистой божественной пустоты. Шива превосходит три мира состояний бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна без сновидений. Поистине Шива есть разум, проявленный во всем мире.

Господь Шива принимает следующие формы проявленного мира - воздуха, огня, воды, земли. Эти элементы составляют физическое тело, отождествляясь с телом, то есть с элементами мы вовлекаем себя в круг рождений и смертей.

Как только адепт входит в состояние турья и утверждает в нем - в божественной истине, осознании своего Высшего Я, в состоянии высшего духовного освобождения, его более не привлекает проявленный мир элементов и он остается единым с Господом - абсолютно чистым божественным сознанием.

Стих 10

Перевод

Тело становится воротами крепости,
Когда исполняешь задержку дыхания;
Легкость в нем ощутишь, будто превратился ты в птицу.
Йогин стал самим Господом.
Он следует туда, где пребывает Божественная Мать.

Краткое содержание

Когда йогин исполняет задержку дыхания, его тело становится воротами в стенах крепости. Хотя тело и сравнивается с воротами, оно легко подобно птице, поскольку ум свободен. Адепт достигший высшей цели Йоги, стал самым Всевышним, погрузившись в него и слившись с ним. Он пребывает в союзе с Божественной Матерью

Комментарий

Находясь в состоянии глубокой медитации без дыхания, мы стоим на пороге к духовному освобождению (воота крепости). Птица олицетворяет ум, и тело становится таким же тонким как ум. Йогин достигает состояния умиротворения. А испытав осознание своего Высшего Я, он внутренним взором повсюду видит присутствие Божественной Матери.

Стих 11

Перевод

Об этом состоянии сущности, говорят как о Саюджья-Йоге.
Три гуны сливаются в одну,
И тело сохраняет жизнь на миллионы лет.

Краткое содержание

Исполняя практику задержки дыхания, йогину удастся пережить состояние единства с Божественным. Это состояние известно под названием Саюджья, а метод его достижения - Саюджья-Йога. Силой духовного намерения йогина три гуны сливаются воедино, и тело остается крепким на миллионы лет.

Комментарий

Три гуны: тамас, раджас и саттва.

Давно признанной истиной является тот факт, что пранаяма и другие практики контроля дыхания продлевают жизнь йогина. Продолжительность жизни находится в обратной зависимости от режима дыхания. Чем медленнее дыхание, тем дольше жизнь. Очевидные подтверждения этому мы находим в зоологии. Животные-долгожители имеют самый медленный ритм дыхания.

Только сама человек может освободить себя от оков. На самом деле не существует ни оков ни освобождения. Когда природа и ум утверждаются в спокойствии/умиротворенности просветления, тело остается в состоянии абсолютной свободы от мыслей и желаний и трех качеств движения природы, гун и выходит за пределы и адепт становится одной динамической энергией вечного бесконечного сознания. С этим расширенным сознанием адепт более не может по-другому видеть/воспринимать окружающую реальность.

Стих 12

Перевод

Время превращается в ничто; пропадает беспокойство.
И в харме йогин видит залу.
Тело обретает молодость, преображаясь красотой.
И в ликовании йогин танцует.

Краткое содержание

Овладевая Йогой котроля дыхания, практикующий выходит из-под деспотизма времени. Он более не является жертвой боспокойства. Погрузившись в глубокую медитацию, перед внутренним зрением йогина предстанет зала в храме тела, где будет исполнять свой танец Шива. Достигнув этой близости и единства с Божественным даже физическое тело воспрепятсвует старению и обретет сияние молодости и красоты.

Комментарий

Сиддхи никогда не выступали за отказ от физического тела, которому предначертано быть поглощенным временем и смертью. Вместо этого они искали средства вернуть ему молодость с помощью правильных лекарств на травах, практик контроля дыхания и других разновидностей Сиддха-Йоги. Поэтому тело не видится им в качестве лишь мешка с кровью и костями, но воспринимается как храм, где пребывает Господь и исполняет танец в лотосе сердца. О духовном сердце говорят как о зале, где Шива исполняет благодатный танец (ananda-tandava).

СУНДАРАНАНДАР

Духовная свобода Шива-Йоги

Стих 1

Перевод

Стопы Божественной Матери есть благодать,
Стопы Всевышнего Кайилаймурти,
Стопы гуру - единственного Бога,
Стопы Чанакара, Мулара, Конканара и остальных
Стопы Богара - изначального небожителя.
Восхваляя стопы святых, начиная с Васиштхи
Многие труды Сиддхов - результат внутренней мистической тишины,
Ганеша, пребывающий в Муладхаре - защитник.

Перевод

Прежде чем передать свои стихотворения ученикам, Сиддха Сундаранандар начинает повествование с молитвенного обращения и просьбой о защите к Богу Ганеше, пребывающему в Муладхаре. Он также восхваляет стопы кундалини шакти, Господа Шивы (Kaṇṭilaya) как гуру и других Сиддхов - Чанакара, Тирумулара, Конганара, Богара и Васиштхи. Он выражает почтение многим собраниям трудов Сиддхов, которые являются результатом мистической тишины Аумкары.

Комментарий

Под Чанакаром стоит понимать четырех святых Санаку, Санантану, Санатану и Санаткумару. Тирумудар говорит о них, как о четырех нанди.

Сиддха Сундаранандар принадлежит к линии преемственности Кайлайя, то есть Господа Шивы. В стихотворении Сиддха восхваляет высшего Господа Кайлайи и святых этой линии преемственности.

Согласно традиции Сиддхов Господь Ганapati - Бог Муладхара чакры. Он пребывает в основании энергетического канала сушумна нади. Таким образом Ганеша становится основой других чакр. Он также олицетворяет мистическую тишину, звук Аум - источник и вдохновение многообразных трудов Сиддхов.

Стих 2

Перевод

Вместе с молитвой в тысяча двухстах стихотворениях
После восхваления и поклонения стопам Господа,
Не будучи встревоженным,
Вместе с судьбой, молвил я; загляни в свет;
Многогранно и в деталях рассказал я о жизненном воздухе.
Я указал путь тем, кто пожелал и нашел его.
Велел я всегда поклоняться гуру.
Чтобы освободиться от тела, советовал я погрузиться в безмолвие,
Макрокосм (apral) и микрокосм (ipral) -
Есть безграничное пространство духовного освобождения (mupral).

Краткое содержание

В тысяча двухстах стихотворениях вместе с молитвой, я детально рассказал о разнообразии жизненных энергий (пран). Познай свет, который есть выражение божественного. Я также указал путь для тех, кто искренне предпринимают попытки найти истинную реальность. Я посоветовал достичь внутреннего безмолвия, чтобы освободиться от оков телесного существования и пережить вечное безграничное пространство духовного освобождения (muppal). Я советовал всегда поклоняться гуру.

Комментарий

Существует несколько понятий, обозначающих высший космос духовного освобождения - veli, vettaveli, muppal. Их значение можно обобщить до "пространства за пределами запредельного", превосходящего всякие ограничения.

Когда макрокосм (appal) объединяется с микрокосмом (ippal), ожидается новое состояние, в котором присутствует единственная реальность божественного изначального всеобъемлющего пространства (muppal).

Стих 3

Перевод

Святой гуру посвятил меня,
Дабы познал я объединение двух космосов.
Он повелел посеять в Муладхаре семена звуков "у" и "м"
И направить внутренний огонь в сушумну.
Мы были верны наставлениям гуру и стали истинными йогинами;
И в свою очередь посвящали в традицию духовного знания достойных.
Только кундалини является поддержкой; и нет иных методов.
Те, кто не придерживаются этой дисциплины, глупы как быки.

Краткое содержание

Гуру посвятил меня, чтобы я смог слить воедино микро- и макрокосмы (pals), дабы пережил я состояние единства. Для этого необходимо пробудить внутренний огонь в Муладхара чакре, для того чтобы прана энергия праны поднялась по каналам иде (символизируемым звуком "у"), пингале (символизируемым звуком "м") и сушумне. Сиддхи были прилежными адептами и следовали методам гуру и стали кундалини-йогинами. В свою очередь, обученный йогин сам может посвятить ученика, если тот будет достоин. Называющие себя йогинами, но не следующие пути Кундалини-Йоги, просто глупцы.

Комментарий

Истинным Сиддхой Тирумупар называет йогина, который ясно осознал единство и тождественность микрокосма и макрокосма, а также пережил это состояние единства.

Не следующие пути Кундалини-Йоги сравнивают в стихотворении с быками (pasu) - животным, олицетворяющим душу, погрязшую во тьме невежества.

Стих 4

Перевод

Легко ли овладеть высшим божественным знанием?
Уже начиная с Агастья святые искали ответ.
Будучи великими просветленными они странствовали
И поклонялись Господу, который породил меня, он сделал себе имя;
С любовью святой Богар, благодаря Кундалини-Йоге,

Обрел безмолвие в непознанной/незнакомой земле.
Мой отец, по праву исполняя йогу,
Получил имя и славу, достигнув высшего безмолвия.

Краткое содержание

Высшее духовное знание не легко обрести. Даже великие святые такие как Агастья прикладывали огромные усилия для вхождения в состояние высшего божественного всезнания. Они обрели славу и имена только после поклонения Шивам, моему Отцу (который является отцом всех и вся). Богар, мой духовный отец, который стал знаменитым, также достиг состояния безмолвия благодаря исполнению практик Йоги.

Комментарий

Под неизвестной землей в стихотворении понимается Сахасрара чакра, которая находится над макушкой головы. Неизвестна она потому, что достичь ее не так то легко. Через практики Кундалини-Йоги Богар обрел безмолвие, то есть достиг духовного освобождения в Сахасрара-чакре.

Говоря "мой отец", Сундаранандар подразумевает духовного наставника - гуру Богара, который получил имя и славу, достигнув вечного состояния безмолвия.

Стих 5

Перевод

Великий святой Боганатар,
Великий мастер сообщил мне,
Чтоб люди в миру могли духовно процветать.
Он передал знание в двухстах поэмах.
Обрел он имя, написав тысячу поэм о пране,
И тысячу двести стихотворений словоря ниганду,
Имя он обрел в двухстах поэмах о трансформации тела,
Безмолвствуй! Взойди по линии Каилайя.

Краткое содержание

Великий мастер Боганатар (Арпутанантамуртти) передал весь свой духовный опыт своему ученику Сундаранандару, дабы все люди могли возрасти духовно. Ему принадлежат следующие собрания стихотворений:

Комментарий

Гуру Сундаранандара - Боганатар творил многие чудеса, поэтому его называют Арпутанантамуртти - тот, кто наделен благодатью и совершает удивительные чудотворные деяния.
Ниганду - поэтический словарь йогических терминов.

Стих 6

Перевод

Легко ли тебе будет возрасти духовно,
Дабы обрел ты шакти, которая есть Аумкара?
Неужто лишь рот твой произносит священную мантру? Ответь, сын мой!
Внимательно всмотришься в пятьдесят одну букву,
Чтобы понять божественную истину,

Проявленную в тридцати шести природных принципах;
Поведал я тебе о кундалини, покоящейся в Муладхаре.
Если хочешь благодать обрести,
Безошибочно совершай поклонение, удерживая кундалини-шакти.

Краткое содержание

Восхождение по линии преемственности Каилайя это не простое следование пути кундалини священного слога Аум. Это не простая устная традиция. Я раскрыл тайны покоящейся в Муладхара-чакре энергии кундалини для того, чтобы практикующий смог постигнуть божественную истину (meujnapam), заключенную в пятидесяти одной букве тридцати шести природных принципов (pusaividi).

Комментарий

Использование числительных в стихотворениях любимый прием Сиддхов, который и заимствовал в своей поэме Сундаранандар. Тело человека сформировано тридцатью шестью природными принципами. Когда йогин пробуждает энергию кундалини-шакти в Муладхара-чакре, он может познать и достичь чистого духовного освобождения пятидесяти одного звука шести энергетических центров (пятьдесят звуков шести чакр и слог Аум). Адепт должен следовать дисциплине Кундалини-Йоги, не совершая ошибок.

Стих 7

Перевод

О, глупцы! Не думайте, что наука Кундалини-Йоги легка!
В день откровения на горе Кайлас
Господь во всей полноте передал знание Божественной Матери;
Божественная Мать открыла его гуру;
И гуру благодатью своей наделил меня этим знанием,
Советуя мне, никогда не принижать его значимости;
Познай же, что во основе всего - Божественная Мать,
Увидишь ты, как через мгновение проистечет блаженный небесный нектар!

Краткое содержание

Наука Кундалини-Йоги (navakona-valai-kartram) была изначально преподана Господом Шивой его супруге Шакти на горе Кайлас. Затем Божественная Мать передала то же самое знание гуру, который в свою очередь передал эту Йогу своему ученику. Через Божественную Мать, которая есть источник, проистечет блаженный небесный нектар. Но нелегка задача испить его.

Комментарий

Кундалини-Йога - наидревнейшая наука, начало которой положил непосредственно Господь Шива на горе Кайлас. Боганатар является тем первым гуру, которому было передано знание.

Практикуя Кундалини Йогу, Йогин сможет пробудить спящую энергию кундалини и поднять ее к Сахасрара-чакре, в результате чего прольется божественный нектар.

Стих 8

Перевод

Не могут испить нектар нестремящиеся возрасти духовно;
Но Шива-йогин в мгновение обретет его;

Удержанное семя поднимется вверх;
Высший космос незамутненным проявится в межбровье;
Тело наше насекомому подобно, но как солнце оно воссияет;
Это настолько же поразительно, как идти по кончику бритвы!
Тебе явится Божественная Мать и передаст знание;
Не промолви ни слова, но созерцай безмолвие.

Краткое содержание

Нектар, струящийся из Сахасары, может испытать только Шива-йогином, но не обычный человек. Сексуальная энергия (ojas), в ее обычном состоянии устремленная вниз, будет сдержана и направлена вверх. Аджна чakra откроется и йогин получит опыт переживания высшего космоса, а его тело засияет подобно солнцу. Когда Божественная Мать явится йогину и передаст практику йогину, он не должен открывать ее никому.

Комментарий

Во время практики Кундалини-Йоги сексуальная энергия (ojas) будет сдержана и направлена вверх, благодаря этому кундалин-шакти достигнет Сахасара-чакры, откуда проистечет божественный нектар. Испив нектар, тело йогина преобразится и воссияет как солнце. В безмолвии йогин познает благодать Господа Шивы.

Этот метод перенаправления сексуальной энергии в литературе тамильских сиддхов называется Париянга-Йога (ulta-sadhana). Париянга-Йога может практиковаться адептом только после посвящения в ее техники, поскольку исполнить ее также сложно, как пройти по кончику лезвия бритвы.

Стих 9

Перевод

Поддерживай безмолвие непрестанно, и тишина восторжествует;
Совершенная тишина вознесет тебя;
В помощь на пути просветления будет тебе лекарство,
Именуемое Кундалини-Йогой;
Все тело воссияет безудержным блеском;
Ни жажда, ни голод не побеспокоят более,
Смерть не подступится к тебе;
Отбросив тело, ты превратишься в рыжее солнце;
Живущее в мире непостоянное материальное сознание Я ложно;
Задача йогина - соединить его с Абсолютом.

Краткое содержание

Абсолютная тишина возвысит практикующего. Лекарство под названием Кундалини-Йога дисциплинирует на духовном пути и поможет обрести духовное освобождение, и тело превратится в тело света (cinmaya). Йогина не будут мучить жажда или голод, даже смерть не приблизится. Его тело будет сиять подобно оранжевому солнцу. Физическое тело (sthula-sarira) не истинно. Адепт должен соединить себя с Абсолютом отбросив другие тела.

Комментарий

В данном стихотворении Сундаранандар уделяет особое внимание таинственному мистическому внутреннему безмолвию, которого так стремятся достичь практикующие. Саму кундалини называют тишиной (mauna).

Сиддха ведет повествование об особой трансформации физического тела (kaya-sadhana). Благодаря ей физическое тело (sthula-deha) преобразуется в бессмертное тело света (divya-deha) с

помощью методов Кундалини-Йоги. Также как змея сбрасывает свою кожу, кундалини-йогин должен трансформировать физическое тело, отбросив его, то есть преобразовав его в тело света, пройдя стадии тела, укрепленное практикой Йоги (yoga-deha), тела, обретшего сиддхи (siddha-deha), тела, состоящего из священной формулы Аум - тело звука (mantra-deha).

Стих 10

Перевод

Друг мой! Не трать времени на разговоры со скептиками;
Вступив в беседу, ты лишь вызовешь гнев Сиддхов.
Болезни разрушат тело, и ты будешь ввергнут в ад;
Ложным покажется тебе стремление достичь бессмертия тела;
Ты будешь спускаться все ниже,
И недейственной окажется алхимия;
О как сложно в беседе со скептиком; будь настороже!
Иначе окажешься затянутым в дебри призрачного ума;
Верь лишь великой Йоге и ее направлениям.

Краткое содержание

Секрет Кундалини-Йоги, Париянга-Йоги, а также действенности и эффективности практики внутреннего безмолвия не должны быть раскрыты неверующим скептикам. Нарушение этого запрета приведет к ужасным последствиям: йогин вызовет на себя гнев Сиддхов, тело погибнет из-за болезней, йогин погрузится в ад, учения Сиддхов потеряют эффективность и достижение бессмертия (kaṇa-siddhi) станет невозможным. Знание необходимо держать при себе, схоронив секреты йогических практик в глубинах ума, и пребывать в созерцании внутреннего безмолвия.

Комментарий

Секрет Париянга-Йоги, которая является частью Кундалини-Йоги, не должен быть раскрыт неподготовленным. В священных текстах Агам уделяется особое внимание поддержанию секретности йогического знания, объясняется это следующим примером: адепт может пожертвовать королевством, поручиться собственной головой, но он не в праве раскрывать секретов величайшей духовной истины неподготовленным. Чтобы подчеркнуть таинственную природу божественной истины (такой, например, как Париянга-Йога), следующее сравнение использовалось в древние времена: также как сын не раскроет другим секрета своей матери о ее неверности, истины должны оставаться в тайне, дабы не попали они в руки недостойных. Кабир говорил: Не мечите бисер перед свиньями.

Стих 17

Перевод

Послушай, друг мой! Вдыхая воздух,
Сдерживай его и сохраняй надежно.
О прославленный! Я поведал о порядке для трех;
Тем же образом следует практиковать Йогу.
О юные адепты! Сиддхи проявятся через год;
Старейшины не раскрывали истин подобным образом.
Но я, друг мой! Ошибок не совершая,
Раскрыл чудодейственные правила Йоги.

Краткое содержание

После совершения вдоха, йогин задерживает дыхание и сохраняет надежно энергию праны.

Если практикующий придерживается обозначенных практик Йоги, сиддхи появятся через год. Тем не менее, древние старейшины не раскрывали пути, как сделал это Сиддха Сундаранандар.

Комментарий

В своем стихотворении Сиддха Сундаранандар простыми словами раскрывает методы Йоги, чего не делали мудрецы древности, сохраняя знание в тайне.

Существует санскритское выражение, которое можно перевести как зажатый кулак (асагуа-musti). Так называли гуру, которые держали учение в тайне от всех остальных.

Стих 18

Перевод

После того, как мы раскрыли в тысяча двухстах поэмах слова Господа,
Вы должны следовать этим непреложным истинам как правилам.
Ежедневную дисциплину практикующих Йогу,
Украсил я победным ожерельем.
Открытые знанию! Как прибежища просите знамений,
Которые своей властью открыл я в пятидесяти одной букве;
Я поведал в скрытой форме о том,
Что было доверено мне,
Сейчас же должен открыть я все, не утаив.

Краткое содержание

Принимая откровения Господа как правила к исполнению, Сиддха поведал принципы и практики Йоги в своих трудах, которые были обобщены в тысяче двухстах поэмах. Таким образом он щедро вознаградил практикующих. Из чувства сострадания человечеству он тайно зашифровал посвятельные правила в своем литературном труде (вместе с пятидесятью одной буквой). Наконец он решил поведать их явно, дабы человечество было вознаграждено.

Комментарий

Дикша подразумевает передачу особой мантры или техники медитации или дыхательной техники от гуру ученику. В широком смысле это понятие включает в себя ценнейшее, наполненное состраданием духовное водительство гуру по отношению к ученику.

Стих 19

Перевод

Я заявляю: звук "а" стал удивительным Шивам;
Я утверждаю: звук "у" стал Шакти;
В единстве Шива-Шакти был выкован звук "м",
Который есть безмолвие
О, дети! Провозглашаю я:
Сливаясь вместе "а" и "у" в звук "м" смешались
И породили пранаву. Таково посвящение Аумкары.
Но просветленные старейшины сокрыли это от вас.

Краткое содержание

Звук "а" и "у" олицетворяют Шиву и Шакти соответственно. Шива и Шакти вместе рожают безмолвие - звук "м". Сочетание звуков "а", "у" и "м" и есть божественная Аумкара - звучание

вселенной. Сиддха посвятил зрелого ученика в эзотерическую практику мантры Аум в священной тайной манере.

Комментарий

Посвящение может получить только тот адепт, который умственно и духовно готов принять его. Сиддха Сундаранандар открыл эзотерическое сочетание "а", "у", "м", те, кто имеют это посвящение являются истинными учениками.

Стих 20

Перевод

Сокрытые посвящения Шивы и Шакти
Простым языком поведал я в тридцати двух.
И объявленные пятьдесят одна буквы в писании
Сведены в три - "а", "у", "м".
Они сотворили Аумкару;
О! Прислушайся, что говорю я об элементах,
Чтобы лишь раз произнести предначертанный "ум",
Пульсирующее энергией звучание станет вдруг единством.

Комментарий

Поэма Сиддхи Сундаранандара "Шива Йога Джнянам" состоит из тридцати двух стихотворений. Посвящение в божественное знание Шива-Шакти выражено в пятидесяти одной букве. Три звука "а", "у", "м" впитали в себя пятьдесят одну, а затем слились в единое звучание Аумкары. В этом стихотворении Сиддха уделяет внимание принципам погружения (laya) множества в единое. Все составляющие пранаямы погрузились в один слог Аум. Поэтому говоря о пранаяме подразумевают пранаву. Это процесс уменьшения, при котором все природные принципы (tattvas) растворяются в божественном единстве или такое состояние еще называют погруженностью (laya).

Тирумалар называет мантру Аум словом одной буквы. Поскольку звук "ум" немой, и "А" - единственная буква.

Стих 25

Перевод

Если ты недавно начал исполнять пранаяму,
Сначала выступит испарина. Будь внимателен!
Разотри сухой имбирь и вотри в кожу там, где выступил пот.
Все пройдет!
Поначалу ты будешь испытывать дискомфорт;
Но, сын мой! Через две недели все улетучится;
Будь готов! Через месяц сильнейший голод одолеет тебя.

Краткое содержание

Во время исполнения пранаямы у практикующего выступит испарина. Сиддха рекомендует втереть в кожу сухой имбирный порошок и через две недели все пройдет. Через месяц адепт почувствует сильный голод.

Комментарий

Во время продолжительной постоянной практики пранаямы адепт будет испытывать дискомфорт, например, может начаться обильное потоотделение, которое ослабит сухого имбирного порошок.

Под голодом Сиддха подразумевает сильное желание йогина регулярно исполнять пранаяму, которое будет усиливаться день за днем.

Стих 26

Перевод

Ты увидишь, как к концу второго месяца,
Прочно утвердишься в Йоге, и практика станет легкой; наблюдай.
Дорожи этим! В первые две недели третьего месяца
Ты своими глазами увидишь разливающийся внутренний свет,
Поведай об этом! В конце третьего месяца,
Кудалини засияет. О как прекрасно!
В начале четвертого месяца
Ты сможешь созерцать Божественную Мать.

Краткое содержание

Через два месяца исполнения пранаямы йогин утвердится в практике и почувствует облегчение и легкость. В начале третьего месяца он легко сможет увидеть внутренним зрением сияние. В конце третьего месяца кундалини засияет светом, а в начале четвертого месяца практики йогин увидит Божественную Мать.

Комментарий

Сиддха называют термином парапарам Господа Шиву (paraparam), а термином парапараи - Богиню Шакти (paraparaī). Лишь благодатью Господа йогин может пережить высшее божественное состояние сознания. С помощью практики Кундалини-Йоги йогин сможет пережить единство с Господом.

Стих 27

Перевод

Увидев Высшего Господа, в конце четвертого месяца
Сексуальная энергия поднимется вверх и не опустится вниз;
Сублимируй энергию на протяжении месяца.
А в течение шестнадцати месяцев практикуй;
С решимостью принимай лекарство ежедневно на закате
Если исполняя Йогу, проявится глазная болезнь,
Я укажу лекарство.

Краткое содержание

В конце четвертого месяца исполнения Йоги, сексуальная энергия будет перенаправлена вверх по центральному каналу сушумне (ulta-sadhana). После практики на протяжении шестнадцати месяцев адепт должен принимать особое лекарство на закате ежедневно. Из-за повышающей температуру тела практики пранаямы у адепта может возникнуть глазная болезнь, от которой Сиддха укажет лекарство.

Комментарий

Благодаря практике Париянга-Йоге, сексуальная энергия устремится вверх через центральный канал сушумну. Тирумулар называет этот процесс изменением направления семенной жидкости (vindu marittal). Если йогин постоянно и регулярно исполняет эту практику, температура тела поднимется, что вызовет боль в глазах.

Озвученное лекарство - отвар (сироп) корня травы свиного пальчатого и перца.

Скрытый смысл стихотворения заключается в том, что если адепт днями будет сублимировать сексуальную энергию, направляя ее вверх, он сможет насладиться божественным нектаром Сахасрара-чакры. Поэтому нектар амброзии также можно понимать в стихотворении под лекством, необходимым йогину.

Стих 28

Перевод

Позволь сказать мне! Масло гхи и молоко смешай в горшке,
Втирай смесь в подошвы ступней;
Боль в глазах исчезнет. Я подскажу, как пищу божественную вкусить!
Услышь! Я с радостью продолжу рассказ.
Ешь на рассвете горсть листьев брингараджа (eclipta alba).

Краткое содержание

Чтобы излечиться от болезни в глазах, необходимо смешать масло гхи и молоко в пасту и нанести на подошвы стоп. На рассвете Сиддха также советует в малом количестве употреблять горсть листьев брингараджа (eclipta alba).

Комментарий

Во время исполнения Йоги у адепта может возникнуть некоторые болезни, оказывающие влияние на физическое тело, например, болезнь глаз. Но йогину предлагается лекарство, излечивающее от этих болезней. Листья брингараджа (eclipta alba, karisalankanni или kaiyara) прекрасно подходят для лечения глазных болезней.

Стих 29

Перевод

Для этого рецепта, собери на закате листья ползущего растения,
В коровьем молоке вари их и принимай сорок восемь дней,
Голод стихнет, и уменьшится прием пищи.
Следуя этому, возьми семь грамм необработанного риса
И вари в молоке;
Вкушая рис непременно достигнешь цели Йоги.
Но если будешь концентрироваться на желании вкушать пищу,
Пошатнется твоя истинная цель обрести сиддхи.

Краткое содержание

Собери указанные листья на закате, добавь коровье молоко и вари. Если йогин будет принимать эту смесь непрерывно на протяжении сорока восьми дней, потребление пищи во много раз снизится. Возьми семь граммов необработанного риса, приготовь в коровьем молоке и съешь; тогда цель Йоги будет достигнута. Если йогин концентрируется на удовольствии или желании принимать пищу, перспектива обретения цели Йоги будет утеряна.

Стих 30

Перевод

Чтобы избежать неудачи в Йоге,
Вкушай лишь половину того риса, который ты потребляешь ежедневно
И лишь четверть того количества воды. Придерживайся Йоги.
Через шестнадцать месяцев без отлагательств,
Безошибочно достигнешь Йоги.
Непременно восемь составляющих тонкого тела растворяется в пустоте
Вместе с восемью и четыре уйдут.
Бесполезное семя уплотнится.
Я раскрыл признаки йога-сиддхи.

Краткое содержание

Потребляй ежедневно рис и воду в пропорциях два к одному и будь верен цели достижения Йоги. Через шестнадцать месяцев Йога будет достигнута. Восемь компонентов тонкого тела распадутся вместе с множественными мирскими переживаниями и привязанностями; семенная жидкость уплотнится. Таковы признаки йога сиддхи.

Комментарий

Тонкое тело (purīyattam) состоит из следующих восьми компонентов: пяти тонких сущностей пяти элементов (tanmatras) - звука, осязания, зрения, вкуса и обоняния, ума (manas), интеллекта (buddhi) и эго (ahamkara).

Термин четыре означает множественные мирские переживания.

Затвердевание сексуальной энергии - показатель успешного исполнения Йоги.

Стих 31

Перевод

Я объявляю! Тогда лишь Йога будет достигнута,
Когда восемь станут четырьмя.
Я провозглашаю! Речи смерти - пустые слова,
Доказательством станет отсутствие тени.
Говорю я! Ни в свете лампы, ни в воде,
Друзья мои! Не будет тени,
Я подчеркиваю, те, кто следовали дисциплине,
Выбрались из трясины, и тело их стало солнцем.

Краткое содержание

Когда Йога достигнута восемь станут четырьмя. Когда йогин достигнет этого, смерть потеряет над ним власть; его тело не будет отбрасывать тень ни при свете лампы, ни в воде. Сбросив внешнюю оболочку, тело засияет подобно солнцу.

Комментарий

В этом стихотворении Сиддха перечисляет достижения от практики Йоги. Практикующий достигнет восьми сиддх, которые в свою очередь приведут к четверем, то есть к состоянию просветленного сознания - турья (turiya). Смерть не побеспокоит его и его тело не будет отбрасывать тени ни на землю, ни в воде или при ярком свете. Это произойдет от того, что йогин отбросил физическое тело, как змея сбрасывает кожу, и обрел тело света (divya-deha или cinmaya). Физическое тело трансформировалось. Живший в 19 веке Святой Рамалингар достиг этого состояния, при

котором его тело не отбрасывало тени.

Стих 32

Перевод

Твое тело останется солнцем;
Чтобы смягчить трудности многогранной Йоги,
Способы я предложу, Пуранананда! Слушай!
Сидишь ты или идешь,
На два счета вдохни;
Беспременно и ежедневно исполняй задержку дыхания на четыре;
Лишь раз выдохни плавно.
Простой этот метод внимательно исполняй.

Краткое содержание

Тело практикующего навсегда останется пребывать в солнечном сиянии. Чтобы уменьшить трудности Йоги, Сиддха предлагает следующий способ. Сделать вдох на два счета, на четыре задержать дыхание и плавно выдохнуть на один счет. Это простой метод.

Комментарий

Даже когда адепт сидит или идет, он может продолжать исполнять Йогу, следуя простым предписанным правилам исполнения пранаямы - вдоха, задержки и выдоха, как описано в этом стихотворении.

Глава 16

СУНДАРАНАНДАР

Изречения о духовной свободе

Стих 1

Перевод

Те, кто вошел в контакт с Творцом Вселенной, познав состояние Парашакти,
Те, кто теперь живут в Высшем Божественном Знании о
Красноглазом благоухающем Вишну, плывущем по волнам,
Чья благодать дарует духовное освобождение.
Достижение необыкновенной духовной свободы,
Последователи тамильской традиции великих учителей.
Я заявляю - у них нет седины и морщин,
Непорочны они, живущие в благодати.

Краткое содержание

Лишенным недостатков, присущих человеческому телу, таких как седина и морщины, йогинам дарована благодать, поскольку они вошли в контакт с Господом. Они познали состояние Шакти и теперь их разум пребывает в высшем божественном сознании. Благодатью Господа Вишну им было

даровано освобождение от цикла перерождений и они обрели духовную свободу. Эта традиция уходит корнями в линию передачи великих просветленных учителей Тамила.

Стих 2

Перевод

С верой постигая искусство Кундалини-Йоги,
Будь внимателен, когда во внешнем мире
Столкнешься с путаницей в знании о кундалини,
Велик йогин, чья интуиция позволит истинное знание ухватить.
Вселенское всеобъемлющее сияние проявится и будет жить
В образе бога Ганеши; Познавая состояние Абсолюта,
Переживая состояние духовной свободы и созерцая высший космос,
Мы отделяем формы майи от Шакти.
Я заявляю: не существует смерти!

Краткое содержание

Адепт должен познать кундалини, но в процессе познания он будет наблюдать царящую в мире неопределенность и путаницу в знании о ней. Если он распознает истину, обретя духовную свободу, он станет великим йогиним. В мантре Аум проявлено сияние Абсолюта. Сиддха Сундаранандар провозглашает в своем стихотворении: беседуя с Господом, пребывая в состоянии духовной свободы и созерцая высшие миры, мы отделяем формы майи от Шакти и избавляемся от смерти!

Комментарий

Безупречное владение энергией кундалини позволит практикующему познать Абсолют, в противоположность иллюзорному представлению о мире, вызванному майей.

Адепт достигает состояния духовной самореализации, следуя пути преданности гуру, пронизательности духовного сердца, Кундалини-Йоги и духовной свободы. Это состояние вечно, оно выходит за пределы заблуждений ума.

Стих 3

Перевод

Мы украсили себя неиссякающей благодатью матери кундалини;
Поведал я, как распознав иллюзию в безумии мира майи,
В спокойствии мы изменили естественный ход в достижении просветления.
Мы приложили усилие, оставаясь в Сахасраре,
Откуда виден нам нектар амброзии.
Мы отказались от иллюзии ума и осознали истину.
Познав божественную игру Господа Шивы,
Мы стали просветленными.

Краткое содержание

Приветствуй бессмертные стопы матери Кундалини. Принцип майи несостоятелен и ошибочен. Достигая пространства духовного освобождения (veli), мы приходим к осознанию истинной природы майи (заблуждений ума). Только тогда мы в состоянии испытать божественный нектар амброзии (toya-t-tanam). Когда мы освобождаемся от влияния заблуждений ума по отношению к миру, мы познаем божественную игру Господа Шивы и становимся просветленными.

Комментарий

Три гуны (природные принципы) - саттва (равновесие), раджас (активный принцип) и тамас (бездействие) воздействуют на душу человека, даже если принять во внимание, что саттва гуна способствует продвижению адепта по пути духовного развития. Для достижения практикующим чистого божественного сознания все природные принципы должны быть сублимированы, то есть очищены. Йогин должен стать три-гуна-атита (tri-guna-atita) - тем, кто вышел за пределы трех гун.

"Игра Шивы" - не просто Его деяния, в этом заключена сама природа Шивы. К аспектам божественной игры относятся - процветание, высший божественный разум, бытие и благодать.

Стих 4

Перевод

Мы стали просветленными, отбросив пагубные умственные заблуждения;
После игры в волшебные искусства,
Мы успокоились, удерживая внимание в необыкновенном круглом доме;
То, что отбросили мы и прекратили - рождение и смерть.
Когда в созерцании мы поднимаемся и выходим за пределы ума,
Восемь и два проявляются как ключи (patta).
Все наше тело пропитано нектаром.
Нас пропитывает естество звука "у".

Краткое содержание

Влияние иллюзии майи (заблуждений ума) губительно для души, и когда практикующий оставляет майю, он отдыхает в Сахасраре. Тогда круг рождений и смертей прекращается. Восемь и два являются подсказками. Йогин сможет испытать струящийся из Сахасары нектар и насладиться благодатью, которая есть суть и конечная цель Аумкары - звука "у".

Комментарий

"Необыкновенный круглый дом" - Сахасрара-чакра.

Термин патта (patta) с тамильского можно перевести как "нить" или "тропинка". Число восемь в стихотворении обозначает восьмиричный путь Аштанга-Йоги, которая является ключом в достижении Сахасары. Число два обозначает два лепестка лотоса Аджна-чакры, которая является прибежищем гуру. "Два" также олицетворяет гуру как проводника (ключ к достижению духовного освобождения). Благодаря руководству гуру и исполнению Аштанга-Йоги, адепт достигнет Сахасары и насладится нектаром амброзии.

Стих 5

Перевод

Разжигая слог вачи (vacī) и проговаривая мантру,
Почувствуй каналы ида и пингала нади; концентрируйся и ухвати Шивам.
Соединись с облакоподобным, темно-оким Господом.
Свет, прямой словно игла, достигнет звука "У".

Краткое содержание

Проговаривая звук, связанный с вачи (то есть чи, ва) и пропевая мантру (Намахшивая), обозначь два канала нади (teci). Концентрируйся и ухвати Шивам вместе с Шакти. Неподвижный свет достигнет Аумкары.

Комментарий

Определи два канала ида и пингала нади. Слияние иды, пингалы и центрального канала сушумна нади известно под названием Шива-сварупа. Можно сказать, что ида и пингала нади представляют два полюса реальности - Шивам и Шакти, а сокрытая сушумна олицетворяет принцип Абсолюта, недвойственности. Тирумалар называет три нади - Шива-бхуми (Тирумандирам, стихотворение 2747).

Произнося мантру Намахшивайя, йогин достигает Сахасрары, представленной звуком "у" (сокращение от Аум). Свет, подобный игле, означает неподвижный свет или сияние Сахасрары.

Сиддхи называют Сахасрару искрящимся светом, который не нуждается в воздухе для горения. Тамильское выражение, описывающее это - пламя, не поддерживаемое воздухом (kattariya-t-tibam). Практикуя кундалини-пранаяму, направляя потоки энергии по каналам ида, пингала и сушумна, проговаривая мантру ва-чи, адепт увидит сияние короны и услышит звук Аум.

Стих 6

Перевод

Друг! Удерживай ум во Всевышнем благодаря духовной свободе,
Пробуждай Верховную кундалини-шакти;
Несравненной драгоценности достигнешь ты;
Все сущее внутри и снаружи проявится в единстве.
Друг! Приглядишься и увидишь
Просветленные души в пространстве духовного освобождения
И дом Всевышнего Господа.
Этот сияющий свет и есть источник.

Краткое содержание

Пребывая в духовной свободе, практикующий концентрируется на Господе, пробуждая кундалини-шакти, которая перенесет его к несравненной бесценной драгоценности. На этой стадии йогин переживает осознание единства внешних и внутренних объектов. Он отчетливо видит просветленные души в пространстве духовного освобождения, которое является прибежищем Всевышнего Господа. Эта несравненная драгоценность, излучающая сияние - есть источник всего сущего.

Комментарий

Несравненная драгоценность в данном стихотворении обозначает Господа Шиву. Святой Маниккавасагар также использует это выражение описывая Шиву в его поэме Тирувакагам. Сундаранандар говорит, что практикуя Кундалини-Йогу, йогин сможет встретиться с несравненной жемчужиной - Господом Шивой в Сахасраре. Это место, в котором соединяются два пространства - внутреннее и внешнее, и поэтому оно называется перувели (peruvēli) - безграничное пространство духовного освобождения, где пребывают все просветленные души, дом Господа. Господь - лучезарный свет, источник всего сущего.

Стих 7

Перевод

Способ, которым души играют вне пространства освобождения,
Способ, которым души появляются из утробы,
Способ, которым души защищают свою индивидуальность.
Способ, которым души погрязли во тьме,
Способ предопределен прошлыми грехами,

Из-за него они не смогли достигнуть пространства освобождения.
Обретя духовную свободу, души выходят за пределы себя,
В созерцают глазами льва.

Краткое содержание

Перед рассветом духовной свободы, души, которые находятся вне пределов пространства освобождения, утопая во тьме, держась за свою индивидуальность, совершив множество греховных поступков в прошлом - будут вновь и вновь рождаться, поскольку они не могут достигнуть пространства освобождения. Как только они выйдут за пределы этой тьмы благодаря духовной свободе, они достигнут видения величественного льва.

Комментарий

Как только душа, добродетелью духовного освобождения выходит из ограничений сковывающих ее, она становится как лев, который в состоянии духовного освобождения ясно видит даже во тьме. Духовная свобода не просто знание, но новый путь видения, когда расширенное сознание внутри знающего, познанного и процесса познания становятся едины.

Стих 8

Перевод

На рассвете великого божественного сияния
Увидишь ты всех богов; это истина.
Вишну и Шива вместе с Шакти пребывают в единстве.
И как именно пробудить их станет ясно тебе.
Все великие Сиддхи предстанут взору.
Все три мира предстанут как вечность.
Присмотришься ближе с любовью в пространство Шивам,
На тебя снизойдет подлинная духовная свобода.

Краткое содержание

Когда великое божественное сияние снисходит на йогина, ему удастся испытать переживание всех богов, пребывающих в чакрах. Йогин также познает, как он действовал, руководимый божественной волей Господа Шивы, Вишну и Шакти. Великие Сиддхи предстанут перед его глазами и вся вселенная превратится в бесконечное пространство духовного освобождения. Если практикующий внимательно всмотрится внутрь себя в пространство Шивы, он обретет Высшую духовную свободу (jnana).

Комментарий

Искренней практикой Кундалини-Йоги адепт обретет духовное освобождение. Взаимосвязь Вишну, Шивы и Шакти рождает свет духовной свободы.

Единство Вишну, Шивы и Шакти, о котором автор говорит в стихотворении, можно интерпретировать следующим образом:

В Сад-Чакра-Йоге - Йоге шести чакр, упоминается о трех узлах: узле Брахмы, узле Вишну и узле Шивы. Из них узел Брахмы лежит в основе и находится в Муладхара-чакре. Муладхара - место пребывания энергии кундалини, которая также известна в тамильской литературе как Шакти. Поэтому узел Брахмы можно также воспринимать как узел Шакти. Узел Вишну находится посередине энергетического тела и соотносится с Анахата-чакрой. Узел Шивы находится в Аджна-чакре. Эти узлы символизируют процессы появления, уравнивания и растворения энергии. Цель Йоги - ослабить все узлы, для того чтобы энергия кундалини, пробужденная в Муладхаре, достигла Сахасары и растворилась в ней. Кундалини Йога - процесс "погружения" и "растворения", который возникает в собственном разуме практикующего, продолжается во вхождении в различные вселенные,

управляемыми различными божествами, находящимися в чакрах тонкого тела, и завершается растворением в Божественной Бесконечности.

- Философия Тамилских Сиддхов, стр. 86-87

Стих 9

Перевод

Слог на и слог ма стали кундалини;
Слог чи, пребывающий в центре, стал разумом;
Слог ва и слог йя пребывают в затылке,
Слог чи пребывает в районе живота;
Звук а стал самым главным;
Изначальное сияние стало звуком у;
Те, кто способны произнести слог ув и главный слог,
Несомненно смогут поместить себя в сознание Шивы.

Краткое содержание

Слоги на и ма олицетворяют кундалини. Слог чи обозначает ум. Слог ва и йя формируют затылок. Слог, расположенный в животе - чи. Эта мантра - на-ма-чи-ва-йя - стала изначально самым главным звуком а. Изначальное сияние (Намахшивайя) стало звуком у. Те, кто могут произнести звук у вместе с главным слогом смогут достигнуть сознания Шивы.

Комментарий

В этом стихотворении мы встречаем описание преобразованного тела йогина слогами мантры Намахшивайя. Это тело называется мантира-мени (mantira-meni, pranava deha). Йогин обретает тело мантира-мени в через установление гармонии в звучании а, у, м. Мы также встречаем описание этого тела в Тирумандираме (стихотворение 954). Мантира-мени или мантра-деха - тело, преобразованное в звуковую форму, форму мантры.

Сундаранандар использует термин "главный звук" обращаясь к слогу Аум, который в литературе тамилских Сиддхов называют "непроизнесенным словом". Когда йогин достигает этого тела, внутри него устанавливается совершенное равновесие между Шивой и Шакти. В этом теле йогин погружается в сознание Шивы.

В тамильском труде Тирумандирамалаи-300 мы встречаем описание формирования различных частей тела из пятидесяти звуков шести энергетических центров и звука Аум (стихотворения 51-58).

Повторяя пятьдесят мантрических звуков шести чакр, йогин изменяет свое тело и его эгоистическое умственное сознание становится сознанием Шивы, в котором возможно увидеть единство в разнообразии.

Стих 10

Перевод

Звук м стал внутренним взором
И мудростью, чтобы понять Веданту;
Звук а превратился в кундалини;
Пять слогов указывают нам духовный путь,
Звук у проявился как Парашакти;
Божества и боги засвидетельствовали это.
Тот, кто произносит и восхваляет истинный звук,
Поистине станет просветленным.

Краткое содержание

Звук м является внутренним взором, благодаря которому практикующий распознает знание Веданты. Звук а, обозначающий кундалини, символизирует пять слогов мантры Намахшивайя, указывающей духовный путь. Звук у проявился как Шакти, божества и боги увидели это. Адепт, который произносит и восхваляет истинный слог, не произнося ложного является поистине просветленным (jñanī).

Комментарий

Подлинный джняни произносит три буквы а, у, м, которые олицетворяют соответственно: тонкую форму пятислоговой мантры Намашивайя (atī-sukṣma-pancaksaram), Парашакти (первоначальный источник энергии всего проявленного) и божественное внутреннее око (divya-cakṣu).

Стих 11

Перевод

Кундалини-шакти, восхитительная шакти,
Изначальная шакти, бесконечная шакти; безначальная шакти,
Из которой рождаются все вселенные,
Веданта-шакти, шакти истинного духовного освобождения,
Шакти, окутывающая тебя в тело просветления,
Парашакти, которая находится за пределами духовной мудрости,
Шакти, приводящая в движение чувства и органы тела,
Друг! Созерцай двенадцать шакти.

Краткое содержание

Двенадцать шакти следующие: 1) кундалини-шакти (valai или aṅī-rama-sakti; 2) упоительная (Abhigamī) шакти; 3) изначальная шакти; 4) бесконечная шакти; 5) безначальная шакти; 6) шакти - источник всех миров; 7) Веданта-шакти; 8) шакти, истинного божественного знания; 9) шакти, окутывающая в тело просветления; 10) Высшая/Верхавная шакти; 11) шакти божественной мудрости; 12) шакти, которая приводит в действие органы чувств.

Комментарий

Двенадцать шакти не подразумевают двенадцать различных шакти. Это различные проявления шакти в энергетических центрах тонкого тела.

Кундалини шакти называют ари-рама-шакти. Ари обозначает Господа Шиву, рама - Вишну, шакти обозначает кундалини. Поэтому кундалини шакти подразумевает взаимодействие Шивы, Вишну и Шакти.

Стих 12

Перевод

Из двенадцати шакти, пребывающих в домах,
Парвати является той самой.
Видение ее игры - это место встречи
Двух глаз и двух ушей в теле.
Божественная игра окутывает центральный лотос
Шестнадцати вершин;
Она пребывает в домах
Как сияющая кундалини.

Краткое содержание

Двенадцать форм шакти, упомянутые в предыдущем стихотворении, пребывают в шести энергетических центрах тонкого тела (шести домах). Сияющая кундалини как шакти (Парвати) пронизывает центр межбровья, центральный лотос (Сахасрара-чакра) и шестнадцать мистических центров тонкого тела и стала искрящимся божественным светом.

Комментарий

В каждом энергетическом центре в форме энергии пребывают Шивам и Шакти. Каждому из шести энергетических центров соответствуют два типа энергии. А именно: Муладхара - Ганapati и Буддхи, Свадхистана - Брахма и Сарасвати, Манипура - Вишну и Лакшми, Анахата - Рудра и Парвати, Вишудха - Махесвара и Махесвари, Аджна - Садашива и Манонмани.

Шестнадцать вершин над Сахасрарой - шестнадцать мистических центров, где Шакти проявляется в своей полной силе как Шива-Шакти. Эти шестнадцать центров мистические по своей природе и не могут быть объяснены, но могут быть пережиты адептом в практике Йоги.

Стих 13

Перевод

Религия Наданты есть ясность,
Она дарует безмятежность ума и духовную мудрость,
В ней обретаешь свет божественного знания и чистое восприятие,
Внутреннее сияние и познаешь значимость АУМ,
Тебе откроется свет звучания "у" и внутреннее сияние,
Безграничное пространство, способность различения,
Божественное сознание и алхимия духовной мудрости,
Ты войдешь в пространство духовного освобождения
В тонком круге короны головы.

Краткое содержание

Религия наданты, то есть Аумкары имеет следующие признаки: ясность, спокойствие ума, духовная мудрость, свет божественного знания, чистое незамутненное восприятие, лучезарность, значимость АУМ, звучание "у" с сиянием, внутреннее сияние, бесконечное пространство, различение, сознание, алхимия духовной мудрости, пространство духовного освобождения, тонкий круг короны головы.

Комментарий

Да, и у Сиддхов есть религия. Это религия наданты, религия вечного звука Аум, религия мистических центров с упомянутыми выше шестнадцатью характеристиками.

Тонкий круг - Сахасрара-чакра. Шиваваккийяр называет его "круговым домом". Алхимия духовной мудрости подразумевает исполнение особых техник трансформации физического тела в божественное, бессмертное тело.

Стих 14

Перевод

Я познал на опыте традицию наданты,
Я понял природу мудрого метода,
Я резвился в шаштрах Веданты,

Я распознал пространство, помогающее познать истину,
Я провозгласил все о лотосных стопах,
Я произнес красоту изначального,
Йогин придерживающийся традиции наданты - просветленный.
Всю слава, которую обрел, я здесь описал.

Краткое содержание

Сундаранандар повествует обо всем, что открыл миру, упрочняя традицию наданты. Он утверждает, что познавший духовную истину и практикующий пути достижения духовного освобождения, которым научил Сиддха, станет просветленной душой.

Комментарий

Сиддхи придают особую значимость традиции наданты, поскольку находясь в ней, души, барахтавшиеся во тьме, достигают просветления. Бог религии наданты - Парапарам. Парапарам - наивысший изначальный Господь, лишенный признаков и свойств. В это понятие и грамматически и философски вкладывается смысл объективного восприятия Сиддхами Абсолюта, они называют его "Это", "Нечто", "Таковость".

Наданта - алхимия духовной мудрости.

Глава 17

СУНДАРАНАНДАР

Вкратце о духовной свободе

Стих 1

Перевод

Я Сундаран, рожденный Абсолютом,
Наделенный знанием сознания Шивы.
Великие просветленные в объятиях матери высшего божественного знания
Говорят, что Абсолют единственный есть суть всего,
Ты, твердо знающий, что Абсолют есть истинная реальность,
Познаешь благодать и знание единственного со спутанными волосами.
Мы покажем пути достижения Абсолюта
И откроем знание, которое приведет к благодати Шивам.

Краткое содержание

Сиддха Сундаранандар принадлежит к линии преемственности Шивам (Абсолюта) и наделен сознанием Шивы. Он имеет непосредственное переживание божественного знания, которое во время йогических практик звучит в нем звоном браслетов на стопах божественной матери. Истинная вера в реальность Абсолюта приведет практикующего к благодати Шивы, Господу со спутанными локонами.

Комментарий

"Мать божественного знания со звуком звенящих браслетов на ноге": Сиддха описывает переживания йогина, когда кундалини-шакти проходит через энергетические центры тонкого тела и он слышит определенные звуки, например звук звенящего браслета на ноге.

Стих 2

Перевод

Забывший состояние эго, станет верховным гуру,
Взбираясь и покоряя шесть вершин,
Достигая дома, в котором пребывает медовый нектар,
Приветствуя стопы Божественной Матери,
Трансформируя тело в высшее,
Гуру ослепит глаза как десят миллионов солнц.
Поклоняйся Божественной Матери через этого блистательного гуру,
Она дарует шестнадцать благ.

Краткое содержание

Забывая свое эго, практикующий открывает в себе верховного гуру. Его благодатью и под его руководством, практикующий йогу покоряет шесть вершин - энергетических центров и достигает Сахасрара-чакры, откуда изливается нектар амброзии. Испив нектар, все существо йогина активизируется и внутренний свет ослепляет его благодатью матери кундалини, которая благославляет его и дарует шестнадцать благ.

Комментарий

Гуру есть тот, чье сознание достигло Сахасрары-чакры, поднявшись по шести энергетическим центрам. Он наслаждается нектаром, струящимся из Сахасрары, и его глаза излучают свет десяти миллионов солнц. Поклоняйся матери кундалини под руководством такого гуру. Ослепительный гуру - внутренний гуру в Сахасрара-чакре, излучающий внутренний свет. Шестнадцать благ - шестнадцать благоприятных даров: слава, образование, сила, победа, хорошее потомство, золото, рисовое поле, удачу, радость, интеллект, красоту, терпение, молодость, различение, хорошее здоровье и долголетие.

Стих 3

Перевод

Для кого раскрыли мы этот метод:
Покорному Шива-йогину, высшему просветленному человеку,
Благородным и великим людям города и тебе.
Сохраняй это знание, удерживая меня в сердце,
Пойми его благодаря сострадательным божественным стопам.
Я оставался в состоянии, где солнце и луна пребывали в гармонии.
И ты слейся с ними воедино.

Краткое содержание

Практика, которую предлагает Сиддха, подходит всем: покорному Шива-йогину, высшему просветленному, благородным великим людям города и для начинающего практикующего. Адепт должен бережно охранять доверенное ему знание, удерживая в сердце божественные стопы гуру, который пребывает в состоянии, когда каналы пингала (солнце) и ида (луна) объединяются в союзе Шивы и Шакти.

Комментарий

В центральном канале сушумна, где сливаются каналы пингала и ида нади, проистекает сущность Шивы и Шакти. Когда левый и правый каналы объединяются в сушумне, происходит союз Шивы и Шакти (samaraśa). Термин "самараса" буквально означает "равенство эмоций". В данном

случае это понятие олицетворяет равенство Шивы и Шакти. Гуру, о котором говорится в стихотворении, это сам Сиддха Сундаранандар, который остается необходимым проводником в лабиринте тантрических практик. На самом деле, истинный гуру невидим физическому глазу. Он пребывает в Сахасрара-чакре как Шива, как учитель, тот, кто заставляет пробудиться от сна майи, тот, кто дарует духовное освобождение. В первых трех стихотворениях, Сиддха выступая в роли гуру указывает на то, что практикующий должен делать в качестве ученика. В следующем стихотворении ученик ищет благословений гуру.

Стих 4

Перевод

Мой гуру! Ты сказал, что в мысли благо,
Тебя единственного осознаю как мой разум и мысль.
Мышление и жизнь подобны сновидению,
Защити меня, нестабильного, не имеющего прибежища!
Ты стал моим образом мыслей, ведя меня по духовному пути
К небесным вершинам, к цветочным стопам, наделяя тишиной,
Непрестанно соединяя меня с божественным танцем,
Даруй мне благодать для исполнения Йоги Божественной Матери.

Краткое содержание

В стихотворении адепт ищет благословений гуру. Гуру сказал, что Йога (единство между гуру и учеником) это благо. Гуру - идея и сознание практикующего. Мысли и жизнь адепта подобны сновидениям. Адепт не имеет берега и нестабилен. Гуру следует защищать адепта. Он будучи образом мыслей своего подопечного, ведет его к Высшим мирам Господа, к божественным стопам Шивам, наделяя разум адепта мистической тишины. Гуру объединяет йогоина с вечным танцем Господа Шивы и дарует ему благодать для исполнения Йоги Божественной матери.

Комментарий

Адепт вспоминает, о чем говорил ему гуру. Между ними не должно быть разделения в уме и мыслях, но должна присутствовать общность, вера - Йога.

Когда каналы ида и пингала соединяются в центральном канале сушумна, пропадают все мысли о мирских желаниях или неприятностях. В сознании остается лишь гуру как кундалини. Йогин просит гуру защитить его, поскольку в материальном мире не осталось ничего, за чтобы ему стоило держаться. "Образ мыслей", о котором говорится в стихотворении - интуитивное, подсознательное мышление. Тогда божественное сознание сменяет своеволие йогоина. Внутренний гуру направляет адепта по духовному пути, его интуитивный ум и есть гуру.

Под небесными вершинами в стихотворении понимается Сахасрара-чакра, достигнув которой адепт становится единым с Шивам, сливаясь с ним в божественном безмолвии. Сиддха говорит о йогоине как о не имеющем прибежища, то есть о том, кто не имеет четкой духовной цели. Йога Божественной матери - кундалини йога, о которой говорят как о матери всех йог. Божественный танец - мистический танец Шивы, который согласно тамильской традиции имеет одиннадцать разновидностей, они не подлежат переводу, поскольку таинственны по своей природе. Значимость данного стихотворения в раскрытии Сиддхой единства гуру и Шивам.

Стих 5

Перевод

Сын мой! Я дарую тебе благодать.
Я наделяю тебя знанием от начала до конца,
Я укажу, как заблуждение исходя из материального мира достигает нас.

Открой затвор сушумны, чтобы достигнуть духовной свободы,
Дабы остаться в этой восхитительной сияющей форме
Из ста восьми цветов.
В изобилии изольется на тебя благодать.
Ты станешь похож на Шивам
Восприми! В этом Шива Йога.

Краткое содержание

Гуру говорит ученику: Сын мой! Я одарю тебя всем знанием о вещах от самого начала творения и до конца. Я должен также объяснить как иллюзия материального мира охватывает тебя. Когда прана направляется через сушумну она достигает Сахасрара-чакры - тысяча восьми лепесткового лотоса. Здесь адепт переживает состояние высшей благодати, что делает его сознание тождественным сознанию Шивы. В этом путь и цель Шива-Йоги.

Коментарий

Шива-Йога - процесс пробуждения энергии кундалини из Муладхара-чакры и направлении ее к Сахасрара-чакре по центральному каналу сушумна нади.

Значимым является обращение Сиддхи к своему ученику: "сын мой". Таким образом он показывает, что передача знания от учителя к ученику знаменует духовное перерождение адепта. Это главное изменение на экзистенциальном уровне. Посвящение гуру дает рождение новому человеку и помогает йогину в его духовном поиске. Благодаря гуру адепт "возрождается" в новом свете. Он духовный сын гуру. Поэтому его называют двиджа (dvija) - "рожденный дважды", рожденный обновленным, одетым в тело знания.

"Открыть затвор" имеется в виду разрубить первый узел Брахмы и пронзить один из трех узлов в Муладхаре. Под цветами подразумеваются благословенные пути Сахасрары, которые пронизывают все существо адепта. Под Шива-Йогой понимают внутреннее упокоение в собственном Я йогина.

Стих 6

Перевод

Ты знаешь две стопы Шакти,
Если достигнешь их, она сделает тебя формой Шивам.
Множество разрозненных мыслей объединив в одну, увидишь ты
Как умирает иллюзия ума, которая разъединяла все.
Нет речи, нет дыхания, нет рождения.
Три загрязненности, что прочно укрепились, исчезнут в миг.
Все действия станут чисты как действия Шивам, увидишь ты!

Краткое содержание

Гуру продолжает свой рассказ: Если ты покоришься стопам Шакти (кундалини), она преобразует тебя в Шивам. Все разрозненные мысли объединятся в одну. Иллюзия майи, влияющая на ум, исчезнет. Нет места для речи, смерти или рождения. Три загрязненности, накопленные за годы, очистятся. Все твои действия изменятся в деяния Шивам.

Комментарий

Эгоизм (ава), деяние (кама) и иллюзия (маа) - три загрязненности, которые связывают души с самого начала. Пока душа остается связана этими загрязнениями, она не может достигнуть духовного освобождения. Практика Кундалини Йоги обещает избавление от загрязнений.

Поиск стоп Шакти (кундалини) приведет к тому, что благодаря концентрации адепт сольется с формой Шивам и осознает, что душа (jiva) есть Шивам.

Стих 7

Перевод

Если я объясню станет ли тебе ясно,
Легко ли будет это сделать?
Благодатью Шивам повелителя Тиллаи-ванам станет это понятным.
Если ум, следующий по пути, усмирен,
Проявится форма безупречного света лампы.
Если ты укоренишься в великом свечении, ничто не сможет уничтожить тебя.
Нет слов, чтобы описать это чудо.
Какие бы слова не были произнесены, они станут Ведами.
Укоренись в месте, где нет усилий.

Краткое содержание

Не все так просто, когда Сиддха говорит о том, что все действия йогина будут распознаны как действия Шивам. Это осуществится только благодатью Господа Тиллаи-ванам. Когда ум контролируется, все существо йогина засияет светом лампы. Никакие слова не могут описать этого состояния. Каждое произнесенное слово становится столь же весомым как сказания Вед. Твердо пребывая в этом состоянии без усилий.

Комментарий

Тиллаи в переводе с тамильского - аггалоховое дерево/ядовитое мангровое дерево. Название города Чидамбарам или Тиллаи происходит от места, где когда-то была роща аггалохового дерева. Ванам в переводе означает деревья или маленький лесок/посадка. Повелитель Тиллаи - Господь Натараджа, танцующий Шива.

В данном стихотворении можно увидеть некий парадокс. Гуру говорит, что достигнув состояния внутренней светимости, йогин уже не поддается словесному описанию. В то же время, если йогин предпринимает попытку облечь в слова эту невыразимую светимость, его изречения становятся Ведами. Это означает, что Веды пытаются выразить невыразимое, они представляют собой лишь описания опытов великих пророков. Истинна в том, что описание никогда не сможет передать в себе опыт самого духовного переживания. Веда как перст, указывающий на переживание духовного освобождения.

Стих 8

Перевод

Пересекая поток нектара амброзии, будучи непреклонным,
Восхищенный отсутствием признаков и отсутствием формы,
Оставайся в прибежище самадхи.
Произноси звук единого Аум
Поклоняйся ему всегда как форме света,
Которая подобна лучезарности, которая танцует в состоянии духовного освобождения.
Победи гнев, сын мой! Слушай!
Я открыл Веданту духовного знания.

Краткое содержание

Сахасрара-чакра - место, откуда исходит нектар амброзии. Когда йогин достигнет и выпьет нектар, он будет восхищен открывшейся Реальностью, лишенной качеств и форм, он войдет в состояние самадхи - состояние единства с Господом. Произнося и поклоняясь слогу Аум, йогин

насладится сиянием состояния духовной свободы. Самадхи, Аум и состояние духовного освобождения (turiya) составляют духовное знание (Веданта), которое явил Сиддха.

Комментарий

Устойчиво пребывая в Сахасрара-чакре, адепт переживает Реальность без формы и признаков. Это состояние носит название нирвикальпа-самадхи, состояние погруженности без каких-либо умственных трансформаций, представленное немой формой или звуком Аум. Эта мантра олицетворяет не только самадхи, но также четвертое состояние духовного освобождения - сверх-сознание или внутреннего поля неопределимого сознания. Приравнявая термины Сахасрара, самадхи, Аум и турья (состояние духовного освобождения), Сиддха описывает таким образом квинтэссенцию духовного знания. Но тем самым он может вызвать негодование адепта, приравниванием этих понятий и раскрывая истину, стоящую за этим равенством. Но истинный йогин должен понимать необходимость и важность этого Ведантического откровения (равенство).

"Победи гнев": речь идет о том, что до тех пор пока адепт не победит такие грехи как гнев, страсть и страх, состояние самадхи или турья не укрепятся.

Стих 9

Перевод

Войдя в состояние и пребывая в форме того, кто непорочен
В слове вачи, недостижим даже с помощью заклинаний.
Добротой моей матери кундалини
Я слышал звон браслетов на ее ноге
В недостижимом сиянии Сахасрара-чакры.
Не отвергай истины, которую я провозгласил,
Смотри внимательно на обезличенное место (безликий дом)
И будь освобожден,
Избавившись от трех видов кармы.

Краткое содержание

В начале духовного пути адепт должен освободиться из тисков трех карм (akarma, sancita и prarabha). Пребывая в лишенной недостатков форме и в слове вачи (который выходит за пределы любой обычной мантры), с благодатью кундалини, йогин слышит звенящий звук браслетов в Сахасраре. Не споря, концентрируйся на безличной Реальности, и будь освобожден.

Комментарий

Три вида кармы: акарма (akarma) - результаты действий, совершенных во время этого воплощения, которые разовьются при нормальном течении событий. Санчита (sancita) - действия человека еще не начали производить результаты. Праарабха (prarabha) - остаток действий предыдущих воплощений, которые проявляются во время нынешнего воплощения.

Слог вачи олицетворяет Господа Шиву (перевернутые слоги vaci - чи, ва).

Благодатью кундалини адепт должен достигнуть непорочной Сахасрары, где он услышит звон браслета Шивам, который безличен. Йогин должен стремиться к нему без пререканий и стать освобожденным. Не предполагай действия. Адепт не является деятелем никакого действия.

"Обезличенное место": Абсолют не индивидуален, он - Великое Одиночество, это не человек с личностью.

Стих 10

Перевод

Не отрицая моих слов, внимательно наблюдай.
Если тебе посчастливится встретить просветленного в мире,
Постарайся проникнуть в его разум.
Будь непреклонен как гуру,
Ищи его и соединишься с ним в беседе.
В совершенстве изучи все священные писания.
Преуспев в понимании признаков энергетических центров,
Обдумывай тщательно и покоряй мудрость пространства духовного освобождения.
Шива, Шива! Тело твое трансформируется в форму Шивы.

Краткое содержание

Адепт должен найти, соединиться и постигнуть гуру в мире. Ищи его и установи с ним близкий контакт и взаимопонимание. Под его руководством и с его помощью изучи все священные тексты. Добейся успеха в понимании Кундалини-Йоги шести энергетических центров и поднимись на вершину пространства духовного освобождения (veli). Тело будет преобразовано в форму Шивы.

Комментарий

Благодаря помощи и руководству гуру, овладев священными текстами, адепт должен практиковать Кундалини Йогу и проходить через шесть энергетических центров, достигая благодати пространства духовного освобождения - Сахасрары, где адепт сливается в единстве с Шивой. Сиддха предупреждает: необходимо выбрать правильного наставника, который сможет передать адепту божественное знание, расширить его потенциал и преобразовать тело йогина в Шива-тану (вечную форму Шивы).

Стих 11

Перевод

Это тело принимает форму света.
Прочно пребывай на горе Меру, в месте Тиллаи.
Все Агамы и Пураны исчезнут сами собой,
Пять чувств прекратят существование, исчезнет эго,
Страстное увлечение женщинами разрушится.
Изменится и направление поиска в место, где нет усилий.
Всмотрись внимательно, тот кто украшен змеями,
Отличен ли он от меня?

Краткое содержание

Обретя форму Шивы, тело адепта засияет. Он будет прочно пребывать на вершине Меру в месте Тиллаи. Тогда все Агамы и Пураны не будут больше иметь силы, чувства перестанут существовать, эго исчезнет, влечение к женщинам будет разрушено. Йогин достигнет состояния без усилий. В нем он не отличен от Шивы.

Комментарий

Вершина Меру - вершина священной горы, обители Брахмы и других божеств, центр всех материальных и духовных вселенных. Тиллаи - место где пребывает Шивам. "Пребывай на горе Меру, в месте Тиллаи": прочно пребывай в Сахасрара-чакре - прибежище Шивам (Siva-kailayam). Достигнув этой стадии, йогин разотождествляется со всем, то есть со своим формальным знанием, своими чувствами, эго, желаниями и любой формой тщеславия и становится единым с Шивам. Визуально, образно Господа Шиву представляют украшенным змеями, змеи олицетворяют кундалини-шакти "Изменится и направление поиска в место, где нет усилий" - имеется в виду, что после продолжительного желания покорить ум и жизненные влечения/порывы, адепт достигает

разотождествления. Тогда ничего не может беспокоить его.

Стих 12

Перевод

Мой гуру обучил меня осознанности и проницательности.
Я сам, наблюдающий тебя, неотличен от тебя.
Не изнуряй себя в поисках меня,
Соедини меня навеки со священными стопами,
Чтобы вместе мы услышали тонкое звучание священных браслетов.
Мы так нуждаемся в благодати гуру! О, того, кто пребывает в теле шакти!
Играющий гуру, Владыка, познавший звук,
Одари меня, твоего слугу, своей благодатью.

Краткое содержание

Адепт в молитве обращается к гуру, чтобы тот помог ему обрести единство с ним, объединиться у его священных стоп, слушая звук браслетов, позволить ему воспринять звучание, которое есть сам гуру, помочь ему, даже если йогин не ищет его и не изнуряет себя.

Комментарий

Под гуру Сиддха подразумевает Абсолют, ШИвам, который учит, что адепт (jīva) и гуру (Шивам) едины. Установление тождества Джива-Шива является секретом посвящения, которое дает Сиддха. Браслеты Шивы производят звук Аум. Задача йогина - постичь значение звучания Аум, которое олицетворяет достижение состояния Шивы, сознания наблюдателя. Искать истинного гуру (Шивам) следует в собственном сердце, а не тратить напрасные усилия в поисках его вовне, доводя себя до истощения. Тождественность между душой и Господом Шивой - безотносительная тождественность, которая исходит из непосредственного опыта, а не из толкования пережитого. Это единство и называется Йога. Выражение "Я сам, наблюдающий тебя, неотличен от тебя" подразумевает единство того, кто видит, и видимого им. Адепт должен искать наблюдателя во всем, чтобы объединиться с Шива-Шакти.

Стих 13

Перевод

Мой гуру, одари меня благодатью,
Ты изначален, ты амброзия благодати.
Для меня ничего не существует больше кроме твоих священных стоп.
Просвети меня, чтоб мог я соответствовать божественному знанию.
Если буду блуждать в мире в поисках знания
Подобно людям, чей разум полон заблуждений,
Я буду осужден.
Когда благодать разольется повсюду,
Прояви человеколюбие, мой учитель!

Краткое содержание

Мой учитель, изначальный Шивам, даруй мне благодать и человеколюбие и надели меня высшим божественным знанием. Если буду как другие люди блуждать в иллюзиях, то буду осужден. В тебе моя целостность и суть.

Комментарий

Гуру - источник всего, что необходимо адепту для духовного возрастания, чтобы стать достаточно сильным, чтобы достигнуть сферы божественного знания. Гуру помогает ученику из своего огромного сострадания и всеобъемлющей благодати.

Под гуру в стихотворении подразумевается Шивам - изначальный Господь, чьи значимые стопы наделяют божественным знанием всеобщего единства, избавляя от иллюзии разделенности. Просьба адепта проявить человеколюбие подразумевает позволить ему стать единым с Шивам.

Священные стопы - достижение Сахасрара-чакры, когда все заблуждения ума, мысли и понятия растворяются. Когда мысли исчезают, разум практикующего естественным образом становится бесконечным сознанием.

Стих 14

Перевод

С упоением созерцай своим неразделенным разумом,
Что между мной и тобой нет двойственности.
Есть мать и отец, их двое.
Если постигнешь божественные стопы священного гуру, исчезнет двойственность.
Не будет больше болезней, не будет беспокойства
Созерцай Абсолют.
Где же тогда образ со ртом, руками и разумом?
Остается лишь тишина ума.

Краткое содержание

Не существует разделения и двойственности между гуру и учеником. Если адепт удерживает во внутреннем внимании концентрацию на божественных стопах священного гуру Шивам, все мирские различия исчезают, нигде не остается двойственности. Когда йогин созерцает Абсолют как не имеющее каких-либо аспектов существо, его ум пребывает в абсолютном безмолвии. Отличительные особенности человека, такие как физические части тела - руки, и тд. исчезают из бытия.

Комментарий

Абсолют непостижим и находится за пределами человеческого понимания. Тем не йогин может воспринять и понять его в состоянии мистического божественного безмолвия. Гуру своим человеколюбием помогает адепту достигнуть этого состояния.

В данном стихотворении термин гуру может быть интерпретирован двояко: 1) учитель-мастер в физической форме или 2) Шива Садгуру (Sadguru), невидимый человеческому глазу. Садгуру (Истинный гуру) пребывает в Сахасрара-чакре как Шива, подсказчик, побудитель к действию, дарующий духовное освобождение. "Неделимый интеллект" подразумевает Интуитивный, подсознательный разум, свободный от своеволия. "Между мной и тобой нет двойственности" означает, что адепт может отпустить даже собственное существование. "Постигнуть божественные стопы священного гуру": то есть погрузиться в бесконечное сознание.

"Не будет беспокойства": если йогин лишился самого понятия о само-существовании, то у него не может существовать и страха о его разрушении.

Стих 15

Перевод

Устремляясь в безмолвие, если ум остается неподвижен,
Он обретает безукоризненную форму, заблуждения исчезают
Будучи поглощенными Абсолютом в медитации.

Тогда на тебя спускается проявленная благодать.
Вселенная и пять чувств смешиваются воедино.
Они становятся формой Единственного Господа божественной мудрости со спутанными локонами.

Если ты понимаешь, что в этом и есть значение безмолвия,
Ты сам стал Великим. Созерцай это в своем разуме.

Краткое содержание

Укрепись в мистической тишине и неподвижности ума, тогда обретешь безупречную форму, в которой не осталось больше иллюзии. Безмолвие ума позволяет практикующему глубже погрузиться в переживание Абсолюта, в котором йогин становится единым с божественной духовной свободой Господа Шивы. Абсолют проявляется как вселенная и человек. Если йогин понимает истинное значение внутреннего безмолвия, он становится самим Шивой.

Комментарий

В данном стихотворении Сиддха подчеркивает важность и силу мистического безмолвия. Внутреннее безмолвие позволяет йогину пережить снисхождение Абсолюта в проявленный мир как вселенной и человеческого существа. Сиддха говорит о микро-макро союзе. Переживающий опыт (проявление Абсолюта в малом - человеке) и переживаемое (великий Абсолют) растворяются в радости самого переживания, в котором нет слов для выражения этой радости, что приводит к тишине ума. Важность внутреннего безмолвия состоит в достижении микро-макро союза - тождественности души и Господа Шивы.

Стих 16

Перевод

Дорогой друг! Пристально созерцай слог вачи.
Если сможешь воспринять его, обретешь кайя-сиддхи.
Цени Прана-Йогу, неизменную словно пламя,
Которую не можешь воспринять своим разумом,
Замутненным тщетными беспокойствами.
Непрестанно ищи священного гуру, укорененного в Веданте.
Укрась себя Шива-Йогой,
И впитав благодать гуру, обрети высшее божественное знание.

Краткое содержание

Если адепт концентрирует свое внимание на мантре вачи (Шива), он достигнет кайя-сиддхи. Благодаря Прана-Йогой (пранаяме) йогин направляет свой хаотичный ум на поиски священного гуру, который приведет его к духовному освобождению в Шива-Йоге.

Комментарий

Вачи = Шива. Если адепт входит в обитель Шивы, он обретает Кайя-сиддхи - совершенство тела. Прана-Йога (пранаяма) позволяет сконцентрировать ум на одном объекте и избавляет от внутреннего диалога, в этом состоит Ведантическая истина Шива-Йоги, Йоги единства с Шивам, достигаемое через Кундалини-Йоги.

"Пристально созерцай слог вачи", то есть поклоняйся Шиве как своему внутреннему высшему Я.

Глава 18

РАМАДЕВАР

Духовная свобода

Стих 1

Перевод

Послушай, сын мой, что поведаю я!
Все просветленные вместе и по отдельности говорили об этом.
С решимостью я открываю тебе истину в своих стихах.
Не размышляй впустую принесет ли она плоды или нет.
Будто нанизывая драгоценные камни на нить,
Я открываю истины, которые Сиддхи колебались поведать.

Краткое содержание

Истины, которые я должен передать миру, описаны в моих стихах. Мои предшественники по-своему рассказывали об этом. Я же открыто повествую о божественной истине. Не сомневайся принесет ли это тебе плоды или нет. Я расставил слова в стихотворении будто нанизал драгоценные камни на нить. Святые до меня сомневались рассказывать ли об этом так открыто.

Комментарий

Рамадевар заявляет, что его в его стихотворениях открыто говорится о божественной истине, в контрасте с другими Сиддхами, которые возможно колебались так прямо говорить о ней.

Стих 2

Перевод

Они колебались, скрывая от тебя внутреннее знание.
Интерпретация науки Кундалини-Йоги обманчива,
Поэтому заблуждаясь люди продолжают жить в мире.
Придерживаясь сутр, не колеблясь,
Я своей милостью поведал об истине в двухстах стихотворениях.
Друг мой! Я открыл великое множество тайных внутренних значений.
Отбрось сомнения и активизируй разум множеством открывшихся путей.
Созерцай удивительное! Все сущее в единстве.

Краткое содержание

Другие Сиддхи детально не раскрывали скрытых значений науки Йоги. Но я вкратце рассказал о них в двухстах стихотворениях. Существует много тайных скрытых учений. Используй свой разум, чтобы проникнуть глубже в их смысл. Все есть одно.

Комментарий

Язык Сиддхов считается полным тайн и скрытых смыслов. Но в работах Рамадевара тайные смыслы учений раскрыты ясно и подробно.

Стих 3

Перевод

Они не устают рассуждать о том,
Что Он есть одновременно и единство и множество,
Он есть внутреннее и внешнее,
Оставаясь отличным от пространства единства.
Не существует ничего кроме этого согласия.
Многообразие проявлений Господа в том, что Он будучи Единым,
Становится гуру, проявляется в Шакти и Шивам.
Изначальный источник всего сущего сокрыт в Шакти-Шивам.
Медитируя так, ты узришь Единого Господа.

Краткое содержание

Люди могут бесконечно рассуждать о том, Господь един, или о том, что существует двойственность, что Всевышний внутри и снаружи. Но источник всего сущего остается одним, он в пространстве духовного освобождения (veli). Оно становится мастером, а также Шакти и Шивам. Медитируя неуклонно, адепт сможет увидеть это нераздельное единство.

Стих 4

Перевод

То божественное, которое ты был призван созерцать,
Находится в середине межбровья.
Надавливай пальцами и вращай в уголках глаз и смотри! Смотри!
Оно возникнет в форме стрелы.
Гармонию пяти цветов увидишь ты внутри.
Выйди за пределы пяти чувств, погруженных в эго.
В расширяющемся пространстве освобождения
Лучик света проявится как атом
В этом наконец ты увидишь искаженную природу ума.
Тогда Сиддхи призовут тебя и обнимут с любовью.

Краткое содержание

В медитации на середину межбровья практикующий сможет увидеть внутренним взором божественное. Следует надавить пальцами в уголках глаз и совершать вращательные движения. Внутреннему взору предстанет стрела, переливающаяся пятью цветами. Если в медитации адепту удастся разотождествиться и выйти за пределы пяти чувств, он увидит кончик луча божественного сияния пространства освобождения. У йогина проявятся сиддхи и он будет признан другими просветленными.

Комментарий

Сиддха дает наставления йогину, чтобы тот смог увидеть Господа в форме чистого внутреннего Света. Для этого практикующему следует закрыть глаза и массировать пальцами уголки глаз. Чтобы увидеть свет Высшего Я, йогин должен выйти за пределы пяти чувств, которые предстанут внутреннему взору, за пределы отвлечений беспорядочного ума.

Стих 5

Перевод

Друг мой! Созерцай Божественную Мать, молящуюся и просящую за нас.
Восхваляя милосердные стопы Божественного знания
Познай и приветствуй стопы Гуру,
Который есть изначальный источник сущего.
Восхваляй стопы просветленных.
Насладись моими стихами.
Если йогин обретет опыт, он поймет, я ручаюсь.
Изменись и ты, как меняешься с любой другой книгой.
Сын мой! Не открывай полученного знания! Сокрой его.

Краткое содержание

Приветствие стопам матери кундалини, стопам знания Абсолюта, стопам гуру, стопам Сиддхов. Если любой практикующий погрузится глубже в мои книги двухсот шестнадцати стихотворений, он познает божественную истину. Не нужно относиться к моей книге так как вы относитесь к остальным книгам. Не открывайте секретов и держите их при себе.

Комментарий

Божественная Мать - в тамильской традиции одно из многих имен кундалини-шакти. Учения Сиддхов необходимо почитать, сохранять в секрете и практиковать с усердием.

Глава 19

РАМАДЕВАР

Ритуалы поклонения

Стих 1

Перевод

Ты должен разжечь внутри себя изначальную лампаду,
Усыпанную драгоценными камнями.
Ты должен воспринять всеобъемлющего вездесущего Абсолюта.
Все пути к лучезарному чистому пространству
Предназначены для достижения благодати Божественной Матери Манонмани.
Высшее божественное сияние (добродетель, стопы матери Парвати)
Берет начало в состоянии, лишенном качеств и свойств.
Его постигнуть никому не под силу.
Разгораясь огнем Веданты
Твое поклонение будет только расцветать и не пройдет впустую.

Краткое содержание

Практикующий должен разжечь изначальную лампаду, усыпанную драгоценностями. Он должен познать всеобъемлющего вездесущего Абсолюта. Все пути, ведущие к пространству духовного освобождения, предназначены для переживания несравненной благодати. Не приложив усилий, никто не сможет познать стопы Божественной Матери, которая есть высшее божественное сияние, высший божественный принцип без признаков и свойств, Манонмани, Парвати. Это поклонение, основанное на огненном принципе Веданты, будет процветать и никогда не потерпит

неудачу.

Комментарий

Цель йогина - через практику внутреннего поклонения достигнуть пространства духовного освобождения.

"Изначальная лампада, усыпанная драгоценными камнями" - сияющая Сахасрара-чакра - прибежище всеобъемлющего Абсолюта. Абсолют - есть чистое, всеохватывающее, сияющее пространство (turiya-veli), не имеющая признаков или свойств истинная Реальность. Это постоянство союза Шива-Шакти. Манонмани и Парвати - другие имена Верховной Шакти. Под "путями", ведущими в это лучезарное пространство, Сиддха подразумевает практику Кундалини Йоги, основанную на движении энергии по трем каналам тонкого тела - иде, пингале и сушумне-нади. Поклонение этой Абсолютной Реальности, союзу Шивы-Шакти - является внутренним поклонением, Ведантическим. Его называют огнем, разрушающим поклонение, основанное на внешних ритуалах и церемониях. В данном стихотворении присутствует тонкая критика ритуального поклонения.

Стих 2

Перевод

Друг мой, ты не нарушил своего поклонения
И обрел все пять аспектов, проявленных Абсолютом.
Не отождествляясь, благодатью Божественной Матери,
Твое превращение начнется у основания, проходя через центр,
И устремится к макушке, через шесть чакр.
Чтобы не запутаться в корнях мирских увлечений,
Проговаривай три слога мантры.
Твое тело угаснет, но не умрет.
Круг в квадрате и центральный угол преобразуются в треугольник.

Краткое содержание

Не нарушая Ведантического поклонения, йогин вберет в себя все пять аспектов Абсолюта. Любовью матери кундалини, не погружаясь в процесс отождествления и изменения, он поднимется по шести энергетическим центрам тонкого тела от основания до центра и достигнет короны головы. Для того чтобы не запутаться в мирской жизни, йогин должен проговаривать три звука мантры АУМ. В состоянии самадхи тело кажется умершим, но не является таковым.

Комментарий

Стихотворение наполнено информацией, которой должен владеть йогин. Практикуя Кундалини Йогу адепт не должен отступать, но оставаться непреклонным в исполнении внутреннего поклонения. Следуя этому наставлению, он обретет все блага пяти аспектов Абсолюта или Шивам. Пять ликов Господа Шивы олицетворяют эти пять аспектов: Садьоджата (Sadyojata), Вамадева (Vamadeva), Агхора (Aghora), Татпуруша (Tatpurusa) и Ишана (Isana). Они также соответствуют пяти чакрам тонкого тела. Садьоджата позволяет адепту достигнуть мгновенного просветления; Вамадева позволяет достигнуть духовного освобождения погружением в Шива-Шакти; Агхора позволяет достигнуть вездесущего Абсолюта; Татпуруша позволяет обрести самопознание; Ишана позволяет адепту взойти вверх по дороге просветления.

В последней строке стихотворения речь идет о навакона-чакре (см. Приложение G).

Через практику Кундалини Йоги, когда сознание погружается в Аум в Сахасрара-чакре, йогин входит в состояние самадхи, которое внешне напоминает смерть физического тела.

Стих 3

Перевод

Кундалини - главная изначальная драгоценность.
Треугольник в основании становится треугольником в кругу.
Супруга, которая есть высшее сияние,
Охраняет четыре лепестка благоприятного угла.
Чудо кундалини-шакти в обители четырех направлений.
Описал я детально как достигнуть его.
Если медитируешь на треугольнике,
Энергия поднимается по каналам нади.
Тот, кто созерцает это в уединении, есть Сиддха.

Краткое содержание

Кундалини-шакти пребывает в треугольнике Муладхара-чакры. Супруга - высший свет (кундалини) - удерживает четыре лепестка лотоса. Чудо кундалини-шакти, пребывающей в обители четырех (или восьми) направлений, описано детально. Поднятие энергии по каналам нади необходимо созерцать внутренним взором в уединении. Только тот, кто поступает так, является Сиддхой.

Комментарий

"Треугольник становится треугольником в круге" - Сиддха описывает янтру Муладхара-чакры. Ее также называют "навакона-чакра". Кундалини пребывает в основании позвоночника - четырех-лепестковой Муладхара-чакре.

"Обитель четырех направлений" - Сиддха говорит об элементе земли, как об определяющем элементе Муладхара-чакры. Из основания треугольника йогин направляет прану через каналы ида, пингала и сушумна нади. Направлением энергии праны через иду и пингалу, высший свет кундалини-шакти поднимается по центральному каналу сушумна.

Стих 4

Перевод

В постижении трех звуков - сияние Абсолюта.
Проговаривай их вместе с могущественными слогами аи, кили и кав.
Благодаря жемчужно подобным мантрам,
Проявятся сиддхи.
И тогда ты расправишься с врагами, что подобны призракам.
Вслушайся в три тройных внутренних принципа,
Удерживая их суть в уме.
Вслушивайся после того, как в деталях узнал о них.

Краткое содержание

Три звука а, у, м составляют пранаву АУМ. Вместе с ней проговаривай слоги аи, кили, кав сто тысяч раз как заклинание. Тогда в тебе произойдет созревание совершенства (сиддхи). Эта практика блокирует или атакует активность сил зла.

Комментарий

В данном стихотворении Сиддха уделяет внимание эффективности произнесения мистических слогов, как заклинания для проявления сиддхи и против действия темных сил.

Три принципа, за которыми нужно внимательно наблюдать внутренним взором: три дыхательных акта пранаямы. А - вдох, У - задержка дыхания, М - выдох.

...природа пранаямы в пранаве... Объект пранаямы - поднять энергию кундалини... Пранаяма

символизирует и приводит в равновесие следующие фазы: выдох (resaka) - уклонение или контакт с проявленным миром; вдох (rigaka) - обретение мышления "Я есть Брахман"; задержка дыхания (kumbhaka) - устойчивость такого мышления. Сиддха Валмигар в своем труде "Суттира Джнянам" сравнивает вдох с карья (sarga) - внешним ритуалом поклонения, задержку дыхания с крией, а выдох с Йогой, а "спокойствие ума, достигаемое благодаря практике пранаямы, путем духовного освобождения, основанного на обретении божественного знания (jnana-marga).

- Философия Тамильских Сиддхов, стр 92.

Стих 8

Перевод

Да, друг мой! Увидишь чудо ты в конце чингалы.
Оно подобна убежищу для тех кто, постиг ее.
Я сознательно открываю тебе секрет:
Эта практика не игра.
Исполняй ее и сохраняй чистоту,
Тогда погрузишься в божественный нектар.
Не медли, медитируй на стопы Божественной Матери.
Видишь, я говорил только правду,
Слова Рамана никогда не обманут.

Краткое содержание

Как спасения ищи духовного освобождения в чингале (cingala). Я осознанно открываю эту тайну. Это не просто игра. Погружаясь в нее с чистым умом, йогин сможет насладиться божественным нектаром Сахасрара-чакры. Так медитируй на божественные стопы матери кундалини. Эта передача знания, данная Рамадеваром, не обманет твоих ожиданий.

Комментарий

Под термином "чингала" понимают йогическую позу - кечари-мудру. Исполнение Кечари-мудры подразумевает скручивание языка назад к мягкому небу и помещение его за язычком. Эта мудра способствует успокоению ума и остановке дыхания. Если йогин будет исполнять кечари-мудру, он сможет насладиться нектаром амброзии (soma), струящимся из Сахасрара-чакры. Кечари-мудра или кечари-асана не просто переживание или игра, но сложная йогическая техника для достижения благодатного состояния. Сиддха Рамадевар, который передал нам это знание, является источником духовного освобождения.

Глава 20

КУДАМБАИЧЧИТАР

Стих 1

Перевод

Для тех, кто видел совершенство,
Нет больше смысла воплощаться в этом мире.

Краткое содержание

Просветленные души не имеют привязанности к материальному миру, так как вышли за его пределы.

Комментарий

Духовный поиск приводит йогина к просветлению, под которым Сиддхи подразумевают знание об Истинной Реальности. Реальность есть совершенство. Душа, воплощенная в теле, воспринимает мир в категориях двойственности, согласно своим мыслям, словам и поступкам. Как следствие, человек должен продолжать переживать цепочку повторяющихся рождений и смертей. Сиддха говорит нам, что просветленные души не имеют привязанностей к проявленному миру, поскольку они познали совершенство. Если они и остаются в мире, то только для того, чтобы вести за собой людей по пути самореализации.

Стих 2

Перевод

Для тех, кто видел совершенство, не остается больше лет жизни.
Не наступят сумерки.

Комментарий

Для просветленных душ (Сиддх) не существует смерти, поскольку они достигли духовного освобождения при жизни.

Прежде чем, говорить о значении этого стихотворения, необходимо разобраться в теории кармы. Под кармой понимается деяние\поступок, имеющий за собой последствия. Результаты наших деяний сохраняются и накапливаются (sancita). Для того, чтобы запас опустошался, какая-то его часть обрабатывается в течение жизни (prarabda). Но, проживая жизнь, наши новые поступки приносят новые плоды (agatya), которые прибавляются к изначальному запасу кармы. Таким образом порочный круг никогда не прекращается. Как только душа достигает просветления, она разрывает круг перерождений, вместе с тем предыдущий запас кармы сжигается. Но до тех пор, пока существует смертное тело, часть настоящей кармы (prarabda) сохраняется. Только если и эта часть перестанет приносить плоды, накопления кармы удастся избежать. Когда накопление кармы прекратится, нового рождения не произойдет, и в настоящей жизни не наступит вечер, йогин не встретится со смертью.

"Не остается больше лет жизни". Карма больше не является связывающей ограничивающей силой для просветленных душ - Сиддхов. Сиддха разрубил узлы не только прошлой кармы, но и разрушил основы для формирования будущей кармы, таким образом лишил карму силы влияния на свою жизнь.

Стих 3

Перевод

Те, кто молятся и восхваляют рождающихся и умирающих богов,
Никогда не достигнут просветления.

Комментарий

Цель человеческой жизни в достижении просветления - мукти (mukti). Мукти - вечность, в которой есть только благодать и никакого страдания. Поэтому люди поклоняются Богу и избирают многочисленные методы практик для достижения просветления. Практикующие также поклоняются множеству малых богов. Но все эти боги находятся под влиянием времени. Это означает, что они

существуют какой-то определенный отрезок времени. Эти боги, ограниченные рождением и смертью, по своей природе не могут помочь душам достигнуть стадии освобождения от рождений. Тирумалар говорит, что не существует определенного Бога (стих 109), и только невежественные люди говорят о "том или ином Боге" (Тирумандирам, стихи 105, 1154). Вот что Сиддха имеет в виду, когда говорит о том, что просветление не достижимо для тех, кто "восхваляет рождающихся и умирающих богов".

В действительности своим стихотворением Сиддха осуждает идолопоклонничество - "поклонение богам, которые рождаются и умирают". Истинный Сиддха никогда не поклоняется богам в храмах. Сиддхи не верят в каких бы то ни было местных богов. Для них существует единственный Бог - Шива, "Оно", "Нечто" или парапарам (paraparam), эти понятия безличны как грамматически, так и с точки зрения философии. Истинным поклонением является только внутреннее поклонение через Кундалини Йогу, лишённое ритуалов, церемоний и тому подобного.

Стих 5

Перевод

Те, кто увидели Истинную Реальность без отождествления,
Сами не имея привязанностей,
Избавились от всех пороков.

Комментарий

Привязанность - основа всех страданий, поскольку отождествление приводит к действию, результатом которого является мирской опыт. Таким образом, если адепт хочет избавить свою жизнь от страданий, он должен развивать в себе непривязанность. Только Абсолют свободен от всего. Он наслаждается абсолютной свободой (kaivalya) или одиночеством. Только Он единственно может привести человечество к духовному совершенству. Поэтому идущие по духовному пути должны отказаться от всех привязанностей и достигнуть Господа. Парадокс состоит в том, что адепт избавляется от привязанностей, чтобы отождествиться с Единственным Абсолютом, который вечно разотождествлен! Под "пороками" подразумевается мирская жизнь, которая полна проблем. Сиддха Тирумалар говорит, что необходимо отказаться даже от желания отождествиться с Абсолютом (Тирумандирам, стих 2615).

Патанджали в своей Йога Сутре уделяет особое внимание разотождествлению, как принципиально важному методу достижения самадхи или духовной самореализации.

Стих 6

Перевод

Обрати все свое внимание на Брахмана,
Который находится за пределами видения и не-видения.
Пристально созерцай Его.

Комментарий

Брахман - Абсолют. Поэтому он находится за пределами понимания интеллекта. Но все же для души существует возможность познать Абсолют в его состоянии татаста (tatasta) - с точки зрения его признаков и качеств. Господь не видим в его не имеющем форму состоянии. Когда Он принимает форму, Он становится объектом восприятия. Сиддха использует в стихотворении два понятия катчи (katci) и акатчи (akatci), говоря соответственно об "объекте видения" (видимый аспект) и "не видения" (невидимый аспект). Термин "не видение" Сиддха использует для удобства. На самом деле имеется в виду не лексическое значение невидимости - как невозможности воспринять вещь человеческим глазом. Но как о качестве Абсолюта не быть познанным, находящимся за пределами описания. В своем стихотворении Сиддха передает два аспекта Господа: проявленный и внутренний аспект быть за пределами всего сущего. Последний носит название сварупа-лакшана (svarupa-laksana -

неотъемливая внутренняя природа, абсолютная точка зрения), первый - татаста-лакшана (tatasta-laksana - атрибутивная природа или относительная точка зрения). Своим стихотворением Сиддха хочет помочь адепту приблизиться к Господу. Советуя непрестанно концентрироваться и медитировать на Абсолют.

Ссылаясь на предыдущее стихотворение, можно сказать, что Йога включает в себя не только все предпринятое йогиним для разотождествления с тем, чем он не является, но также все, что йогин делает для того, что непрестанно помнить, о том, кто он есть в абсолютном смысле.

Стих 7

Перевод

С любовью созерцай То, что есть пустота
В обширном пространстве.

Комментарий

Продолжая объяснение природы Абсолюта на этот раз Сиддха использует метафору. "Пустота и обширное пространство" сами по себе являются абстрактными понятиями. Оба означают пустоту или другими словами всепроникаемость. Сиддха добивается эффекта преувеличения, помещая одну пустоту в другую. Обширное пространство и пустота используются им для определения безграничности Абсолюта. Как правило мы понимаем\ощущаем пустоту как пространство вокруг нас. Также пустота подразумевает несравнимое безграничное космическое пространство. Помещая одно понятие в другое Сиддха тем самым пытается объяснить нам такой концепт, который находится за пределами пространства и времени (безграничности и вечности). Сиддха хочет чтобы мы постигли эту идею как можно более полно. Абсолют - пустота "занимает" Абсолюта - небесный свод. Это объяснение направлено на то, чтобы мы осознали Абсолюта, как не имеющего формы, бесконечного и безграничного. Но как же тогда постичь нечто настолько непостижимое. И здесь Сиддха приходит на помощь и дает нам ключ к решению этой проблемы - непрестанная медитация с любовью в сердце. Он уверяет, что именно таким образом непостижимый Абсолют станет ближе, его станет проще воспринять, не мыслью или речью, но на "языке сердца". "Пустота" (vegum pal) и "обширное пространство" (vettaveli) олицетворяют трансцендентное сверхъестественное сознание, несравненное пространство, сунья (sunya). Таков парадокс мистического опыта, когда Сиддха пытается через язык описать Всевышнего, который поистине неопишуем.

Стих 8

Перевод

Созерцай всепроникающее сияние внутри своего тела!
Смотри внутрь себя.

Комментарий

В предыдущем стихотворении Сиддха затрагивал такие качества Абсолюта, как обширность и безграничность. Сейчас он приводит новое описание, которое во многом схоже с предыдущим. Сиддха говорит о сиянии, которое присутствует всюду. Свет - абстрактное понятие, также как всепроникаемость. Всепроникающий свет означает всепроницаемость Абсолюта. Легко понять, что стоит за категориями обширности и безграничности, если мы обратим свой взор внутрь собственного тела, внутри нас самих находится та самая беспредельность. Чтобы увидеть ее, нам понадобится наша проницательность ума и концентрация внимания.

Сиддха ссылается на йогическую дисциплину внутренней трансформации - кайя-садхана (kaaya-sadhana), исполняя которую адепт обретает тело света (divya-deha), это состояние также носит название чинмайя (cinmaya). Человеческое тело является инструментом (sadhana) для достижения духовного освобождения, поэтому практикующий должен устремлять взор не вовне, но внутрь

себя.

Стих 14

Перевод

Брахман - небесный свет станет
Сиянием твоих глаз.

Комментарий

То, что присутствует вовне, доступно внутри нас самих. Обширное пространство можно найти внутри тела. Поэтому йогин должен продолжать концентрировать свое внимание, чтобы найти внутри себя внешнюю безграничность. Своим стихотворением Сиддха делает категоричное заявление: то, что присутствует снаружи, есть внутри человека. Так небесный свет есть в сиянии наших глаз: внешний свет озаряет все, что только доступно глазу. Кудамбаиччиттар подчеркивает: внутри нас нас находится ни что иное, как то, что мы ищем вовне и верим, что оно находится в отдалении от нас.

Можно также сказать, то, что есть в макрокосмосе (как свет небес), присутствует в микрокосмосе (как сияние глаз). Другими словами, чтобы познать Брахмана, практикующий должен осознать, что есть сознание, обратив внимание внутрь себя. Тогда знающий, знание и процесс познания станут едины.

Стих 15

Перевод

Для невежественных и творящих зло бесцельно
Не наступит освобождения.

Комментарий

Просветление - конечная цель жизни души. Идущий по пути духовного развития должен видеть перед собой эту цель и непрестанно прилагать усилия для ее достижения. Мудрыми называют тех, кто осведомлен о высшей цели, и невежественными тех, кто не знает о ней. Творящие зло и невежественные люди не только не готовы, не соответствуют тому, чтобы стать на путь, но они не способны захотеть встать на него. Просветление очень требовательно к тем, кто пытается достичь его. Для достижения цели йогину потребуется особая преданность практике и непрестанная концентрация на одном объекте медитации.

Стих 20

Перевод

Для этой непорочной сияющей рубиновой горы
Правильным подношением будет твой чистый ум.
Незамутненное сознание.

Комментарий

В этом стихотворении Сиддха рассказывает об Абсолюте с помощью метафор. Он называет его рубиновой горой и сиянием, лишенным недостатков. И снова мы видим, что об Абсолюте говорится одновременно как о видимом объекте (гора), так и об абсолютной абстракции (сиянии). Именно такое Существо снисходит, чтобы помочь идущему по духовному пути. Так что же может предложить адепт в ответ, как ни свой чистый незамутненный разум.

В этой главе о внутреннем поклонении, Сиддха объяснил природу Господа, требования к адепту для достижения просветления, само просветление и способ, которым идущий по пути может выразить свою благодарность Творцу - очистив ум.

"Чистый ум" - ум, свободный от невежества, эгоизма, привязанностей, неприязней и зацепок в жизни. Как правило, ум встревожен пятью страданиями (Йога-Сутры II, 5-9). Как учит Сиддха Агастья, если ум чист, то для достижения высшей цели не требуется чего-либо еще.

Стих 21

Перевод

Изначально Единый Господь, к которому стремятся божества и святые,
Становится триединым.

Краткое содержание

Триединство Шивы, Вишны и Брахмы есть изначальный Абсолют, которого стремятся достичь боги и святые.

Комментарий

Сиддхи предпринимали попытки объяснить природу Абсолюта и проявленного мира. Абсолют находится за пределами постижения ума. Поэтому процесс Его поиска и познания происходит непрерывно. Существа более высокого уровня такие как божества и Сиддхи также продолжают стремиться к Нему. Из своей безграничной милосердной любви Всевышний позволяет им увидеть себя, войти в контакт. Для этого Он проявляется в триединстве Брахмы, Вишну и Шивы. Эти три божественные ипостаси отвечают соответственно за: творение, поддержание сущего и разрушение. Мир реален, он существует и подвергается изменениям благодаря деятельности триединства. О триединстве можно также говорить в отношении трех гун или форм природы, под влиянием которых находится человек: действия, инертности и равновесия.

Стих 23

Перевод

Абсолют видим и невидим,
Он свет, пространство вокруг и
Божественное присутствие.

Комментарий

Кудамбаиччиттар предпринимает попытки описать Господа, дать Ему определение. Как же Творец являет себя? Какие формы принимает? Кудамбаи не придерживается какой-то определенной точки зрения. Творец проявляется в форме и в тоже время Он не имеет формы. Как имеющий форму, он видим невооруженному взгляду. Как не имеющего формы, его не возможно воспринять. Абсолют - столп света, освещающий и обнаруживающий все остальные вещи. Он - бесконечное пространство, вмещающее все сущее. Являясь всем, что только проявлено, Он в тоже время не является какой-то вещью в отдельности. Он - есть Божественное Присутствие, поэтому Господь всегда присутствует вокруг нас повсюду.

Стих 24

Перевод

Абсолют проявляется как вода, огонь,
Сильный ветер, небеса и земля.

Комментарий

Продолжая попытки дать определение Творцу, Сиддха говорит: "Всевышний везде!" Он проявлен как вода и огонь, Он в дуновении ветра, Он в небесах и на земле. Творец не является чем-то вне нашего окружения. Все что мы видим: воду, огонь, ветер, небо, землю - все это и есть Творец. Это так очевидно, что человек может лицезреть Творца собственными глазами. Пять элементов - неотъемлемая часть Абсолюта. Истолковав истинную значимость пяти элементов, йогин сможет постигнуть природу Творца.

Стих 26

Перевод

Если Творец не будет двигаться,
В движение не придет даже атом.
Это истина мироздания.

Комментарий

Сиддха продолжает рассказ о вездесущности Творца Вселенной. Он говорит, что в мире не существует такого действия, которое бы совершалось без воли Творца. Даже в основе движения атома лежит божественная воля. Другими словами, мир и его движение находятся в прямой зависимости от воли Господа. Сиддха говорит, что такова истина мироздания, и мы можем сами увидеть ее. Если мы начнем анализировать движения, действия и последствия, происходящие в мире, то заметим, что все вокруг связано между собой, хотя и отдаленно. Господь - есть та первопричина, которая приводит в действие все сущее. Это похоже на потенциальную энергию, которая приводит в действие остальные вещи, сама оставаясь бездеятельной. Сиддхи приводят следующее метафорическое сравнение, называя Брахмана "Кутастха" (kutastha). "Кутастха" (kutastha) буквально означает наковальня, используемая ювелиром. Золото помещают на наковальню (kutastha) и оно принимает различные формы, когда по нему ударяет ювелир. Но сама наковальня не претерпевает никаких изменений в форме. Кутастха олицетворяет постоянный неизменный объект. Это Брахман. Будучи сам неизменным, он является первоисточником всех изменений, происходящих во вселенной.

Стих 33

Перевод

Всевышний пребывает в форме света,
Являясь началом всего сущего и концом мироздания.

Комментарий

Абсолют - начало и конец всех изменений и трансформаций, происходящих в мире. Это великая божественная сила, стоящая за всем творением и проникающая во все сущее. В этом стихотворении Сиддха открывает нам, что этот источник не невидим, но наоборот мы можем наблюдать его вокруг в форме света. Божественное сияние не просто свет, устраняющий тьму и проявляющий мир. Оно есть источник всего сущего и символ Господа. Господь - есть Великое Сияние.

Стих 37

Перевод

Как невидим для нас далекий небосвод,
Так и Господь остается невидим.

Комментарий

И вновь Сиддха затрагивает аспект видимости Абсолюта. Наша способность видеть ограничена. Чем больше расстояние до объекта, тем сложнее нам распознать его. За пределами определенного уровня мы уже не можем увидеть объект. Расстояние препятствует видению. Господь невидим для нас. Сиддха обращает наше внимание на то, что причина тому в отдаленности между человеком и Творцом Вселенной. Творец велик и никто не может увидеть его или полностью познать. Никто не может увидеть или познать Господа, если только он сам не пожелает явить себя и позволит соединиться с собой.

Сиддха сравнивает Господа с "далеким небосводом", это говорит нам о том, что Творец существует, но его нельзя увидеть. Если человек пытается увидеть горизонт, приближаясь к нему, горизонт напротив отдаляется от него. Попытка йогина познать Абсолют требует непрерывных усилий, поскольку Творец подобен удаляющемуся горизонту, далекому от стремящегося к нему йогина. Абсолют подобен звезде, падающей за горизонт.

Стих 38

Перевод

Ты мыслишь о душе, как о не имеющей формы.
Так значит таков и Великий Танцор?
Разве и Он не имеет формы?

Комментарий

Существует поверье что душа невидима (не имеет формы). В стихотворении Сиддха задается вопросом таков ли Творец Вселенной. Бесформенен ли он. Кудамбаи использует термин куттан (kuttan) - танцор, чтобы говорить о Творце. Если мы говорим о Господе как о великом танцоре, значит он может быть видим. В таком случае он должен иметь форму, которая видна. Мир движется и существует благодаря божественной воле Творца Вселенной. Как вечный танцор, Он приводит мир в движение и позволяет увидеть себя. Так значит, если его можно увидеть, он имеет форму. Поэт показывает нам дуальность аспектов Творца Вселенной: формы и отсутствия таковой. Проявляясь в душе Абсолют не имеет формы. Но будучи Великим Танцором, он является нам в форме всего, что ее имеет, будь то материальный объект, тонкий или астральный. Это явление можно сравнить с потенциальной энергией, превращающейся в кинетическую.

Стих 41

Перевод

Он поместил множество вселенных в безграничное пространство пустоты.
Сделал так, что они пребывают в нем.

Комментарий

Сиддха Кудамбаи восхищен, как Господь мог поместить бесчисленное количество вселенных в безграничной пустоте, не коснувшись их и не держа их в своих руках. И еще более интересно, что они остаются такими как есть на протяжении эонов лет. Святой вновь и вновь пытается облечь в слова вездесущую природу Творца Вселенной.

Абсолют - и есть безграничная пустота (пространство абсолютного ничто). Он является источником всех вселенных, и тем, в ком они все пребывают. Это явление можно сравнить с тем, как паук плетет паутину из самого себя. Под "множеством вселенных" в стихотворении стоит понимать существование параллельных реальностей на материальном и тонком планах.

Стих 49

Перевод

Если Творец не будет совершать трех действий,
Ни один мир не возникнет.

Комментарий

Сиддха затрагивает аспект сотворения миров. Мир или иначе вселенная претерпевает процесс из трех стадий: появления, стабильности и разрушения. Все это происходит из-за трех деяний Господа. Он совершает их из-за своей безграничной любви ко всем живым существам. В ином случае не было бы творения. Само существование мира зависит от божественной воли Творца. Проявление мира называют "божественной игрой" Господа (lila).

Стих 52

Перевод

Ученые мудрецы познают Всевышнего,
Который не отождествлен ни с чем.
Они достигнут просветления.

Комментарий

В этом стихотворении Сиддха подходит к объяснению методов достижения самореализации или просветления. Как известно, Сиддха всегда посвящает свои стихотворения обычным людям и прилагает все возможные усилия через духовное просвещение, помочь им подняться по духовному пути, возвысить их. В данном же стихотворении он обращается к мудрецам. Мудрецы и ученые из-за своего эгоизма и интеллектуального подхода верят, что их знание - конечная ступень развития и им больше нечего познавать о мироздании. Эти люди ограничены правилами логики, умозаключениями, вопросами. В результате они не могут воспринять, понять или ухватить Истинную Реальность. Интеллектуальное знание и собственные рассуждения - вот единственное, во что верят ученые. Но Сиддха благосклонен к ним. Он уверен, что любой человек может достигнуть просветления (mukti) путем внутренней медитации или Йогой, обращенной в молитве к Господом. Это вполне достижимо, если человек готов учиться и быть убежденным в действенности простого метода - отождествления с непривязанным Господом. Сиддха советует разотождествиться со всем, что есть мирского, чтобы отождествиться с Господом для достижения состояния просветления. Ученые и мудрецы смогут однажды поверить в то, что природа души - достигнуть Господа, только если все остальные привязанности будут отсечены. Просветление не есть что-то, чему можно научиться как ремеслу, но можно ухватить или пережить благодаря изменению собственного сознания.

Стих 54

Перевод

Хранящий безмолвие, кто подобно черепахе
Может вобрать в себя чувства,

Достигнет просветления.

Комментарий

Черепаша часто используемый в Индийской философии символ отречения от пяти чувств. Когда черепаха чувствует опасность, она втягивает лапы и голову в панцирь. Следуя ее примеру, отречение идущего по духовному пути должно быть полным и бесповоротным. Почему же Сиддха, говоря о практикующем использует термин умаи (umai -безмолвный). Язык человека вовлечен и в определение вкуса пищи и в говорение. Святой имеет в виду, что отрекаясь от чувств, йогин может ограничить их использование в пользу совершения духовной практики. Для увеличения духовной силы, практикующему советуется пребывать в созерцании безмолвия. Остановка ума, внутреннего диалога - один из методов духовной дисциплины практикуемый всеми мировыми духовными традициями. Хранящий безмолвие не только созерцает тишину, но и не теряет энергии в пустых разговорах.

Стих 56

Перевод

Если усмирил и контролируешь внутренние органы,
То станешь един с Брахманом.

Комментарий

Сиддха говорит о внутренних органах, имея в виду тонкие чувствования. Ранее он вел рассказ о физических органах чувств, сейчас же повествует о тонких. Их также нужно учитывать и контролировать. Если удастся контролировать тонкие чувства, адепт полностью контролирует свое физическое тело. Это позволяет ему познать безграничного Господом. Это есть пратьяхара. Обычно адепт использует тонкие чувства во время сна или воображения, с малым контролем или без контроля. Тем не менее йогин учится держать под контролем эти чувства, вначале через воображение, а затем через техники внутреннего видения.

Стих 59

Перевод

Корова мать с любовью сопровождает теленка все время.
Также если адепт отождествит себя с Абсолютом,
Достижимым станет просветление.

Комментарий

В этом стихотворении Сиддха говорит о полном отождествлении человека с Господом. Он приводит в пример корову и теленка. Все свое внимание корова уделяет теленку. Корова полностью отождествляет себя с теленком. Так и идущий по духовному пути должен развить такого рода отождествление с Творцом Небесным, которое в конце концов позволит ему достичь просветления (mukti).

Стих 83

Перевод

Гнев, зависть, грубые слова и клевета
Приводят к злодеяниям.

Комментарий

Сиддха ранее говорил о контроле над органами чувств и тонкими чувствами. Хотя уже этот контроль может поставить адепта на правильный духовный путь, Сиддха все же добавляет еще несколько директив. Эмоции приводят к определенным последствиям, которые никак не способствуют продвижению адепта по духовному пути. В Индийской традиции шесть ментальных конструкций провозглашаются врагами идущего по духовному пути. К ним относятся: безумная страсть (kama), гнев (krodha), алчность (loba), заблуждение (moha), гордыня (mada) и зависть (matsarya). В этом стихотворении говорится о некоторых из них. Гнев и зависть приводят к тому, что человек может потерять внутреннее равновесие, он может начать сквернословить и оскорблять, клеветать или злословить. Все это - грех. Грехи не позволяют адепту неотступно следовать по пути, они становятся препятствиями. Поэтому Сиддха предостерегает йогина избегать них.

Стих 84

Перевод

Кража, алкоголь, похоть, убийство и лукавство
Толкают человека в западню.

Комментарий

Продолжая перечислять грехи, Сиддха говорит о краже, алкоголе, похоти, убийстве и лживости. Замысел кражи рождается в уме человека и дает начало другим порокам - похоти и лживости. Алкоголь может склонить человека даже к убийству. Эти грехи Сиддха считает не просто препятствиями на пути, но полным, тотальным падением, которое кладет конец любым духовным поискам человека.

Стих 85

Перевод

Люди на этой земле, погрязшие в алчности,
Закончат свои дни в аду.

Комментарий

Ад предполагает бесконечное страдание души и абсолютную духовную тьму. Алчность - еще один фактор, который может привести человека к такому исходу. Алчность к богатству уводит человека с пути благотворительности и таким образом от пути праведности. В результате его внимание концентрируется на приобретении богатств и усилий для достижения пути духовного развития уже не остается. Такого человека ждет неизбежный результат - вечное страдание. Алчность возвращает невежество, себялюбие и эгоизм, что еще больше увеличивает страдания, причиной которых является привязанность и неприязнь.

Стих 87

Перевод

Высмеивание великих святых
Приведет прямиком ад.

Комментарий

Высмеивать значит отрицать. Высмеивать великих просветленных означает заточить себя в оковы невежества, цинизма и духовной тьмы. В духовной среде как и в любой другой существуют предписания и запреты. Вовлечение в запрещенное действие более вредоносно, чем неделание предписанного действия. И напротив, выказывая уважение великим святым, человек вбирает в себя их качества.

Стих 91

Перевод

Находясь в теле и не думая о Господе,
Человек несомненно будет гореть в огненном аду.

Комментарий

Ад вновь предполагает непрекращающееся состояние страдания души и духовной тьмы. Если человек продолжает быть эгоистичным, и раз за разом продолжает забывать о присутствии Господа, он оказывается пойман в ловушку двойственности: привязанности и неприязни, со всеми сопутствующими страданиями. Только помня о Господе, адепт может выйти за пределы чувства эго - заикленности на себе. Душа рождается в теле. В человеке природой заложено чувство свой собственной индивидуальности, цели и источника, создателя этого мира. Размышляя об этом, человек должен всегда помнить о Господе, Творце Вселенной, который благословил его душу внутри тела. Человек должен быть благодарен за саму эту способность - думать о Господе.

Стих 93

Перевод

Люди в одеждах цвета охры бродят по улицам.
Где отыщут они истинный путь?
Где найдут они его?

Краткое содержание

Простая смена одеяния из мирянина в саньясина (того, кто ищет духовного освобождения, то есть монаха) не приведет человека к пути освобождения.

Комментарий

Сиддха подчеркивает, что облачение в религиозное одеяние и соответствующее религиозное поведение, не придает человеку святости или духовности. Такие люди обманывают себя и других. Если они поступают так, если сами не могут найти истинного пути, то как могут они вести и направлять других по духовному пути?

Стих 98

Перевод

Для тех, кто укрепился умом в Господе,
Каков смысл растить волосы и бороду?

Комментарий

В данном стихотворении Сиддха продолжает говорить о том, что нет необходимости во внешних и иных атрибутах святого человека. Сама внутренняя святость в йогине уже соответствует всем требованиям, и он не нуждается ни в чем внешнем, чтобы провозгласить ее.

Сиддха предостерегает нас против тенденций эго развращать духовного путника, когда тот пытается казаться тем, кем по сути не является.

Стих 102

Перевод

Возьмешь ли ты накопленные богатства с собой после смерти?
Отправятся ли они с тобой?

Комментарий

Как и все индийские святые, Сиддхи также говорят об эфемерности всех мирских вещей. Сиддхи настаивают на этом и добавляют: ничто не сопровождает душу, когда та покидает тело. Богатства, накопленные человеком - результаты его тяжелого труда. Но даже их он не возьмет с собой. Сиддха не раз предостерегал адепта против привязанности к мирским вещам и временным приобретениям. Владеющий вещью не может сам унести ее с собой после смерти. Но также и вещь не верна своему владельцу, чтобы последовать за ним на тонкий план. В момент, когда владелец умирает, его накопления переходят другому. Чем меньше багаж, тем легче духовное путешествие. Паттинаттар высказывал ту же идею, предостерегая: даже самая маленькая вещь размером с угольное ушко не будет сопровождать человека в момент смерти. Воплощаясь в этом мире, человек не имеет еще материальных вещей, и когда будет умирать, то не сможет ничего взять с собой.

Стих 104

Перевод

Даже если весь мир можешь ты охватить своим восприятием,
Ни одна пылинка, ни один атом не последуют за тобой.

Комментарий

Человек может управлять хоть всем миром. Но продолжить владеть вещами после смерти, взяв их с собой, он не сможет. Сиддха предупреждает, даже пылинка, даже атом не будут сопровождать человека, не говоря уже обо всем мире.

Стих 105

Перевод

Родственники, близкие и дорогие, братья и сестры,
Родители и дети - составят ли они компанию?
Будут ли они сопровождать тебя после смерти?

Комментарий

Человек проживает жизнь в окружении своих родственников и друзей. Они могут быть близкими или далекими, дорогими, братьями и сестрами, родителями или детьми. Но никто из них не сможет стать нераздельным компаньоном человеку во время ухода из проявленного мира. Ранее Сиддха говорил о неодушевленных объектах, теперь ведет речь о человеческих существах, к которым умирающий привязан эмоционально, но и они не могут сопровождать его после смерти.

Стих 111

Перевод

Дела человека могут быть как благими,
Так и несправедливыми, совершенными тайно.
Все они определенно останутся с ним,
Перейдя на параллельный план.

Краткое содержание

Только последствия хороших или плохих деяний будут сопровождать человека в момент смерти. Папа (пара) - последствия плохих деяний, пунья (punya) - последствия благих деяний.

Комментарий

В предыдущих стихотворениях Сиддха уделял внимание тому, что ничто не постоянно и ничто не сопровождает человека после смерти. В продолжении он определяет вещи, которые точно будут сопровождать человека после смерти. Каждое действие, даже если оно совершено тайно, является очень важным и вносит вклад в суммарный багаж деяний, который будет сопровождать человека после смерти.

Стих 114

Перевод

Желание приводит к рождению.
Это точно
Это несомненно.

Комментарий

Желания устилают путь для нового рождения. Смысл заключается в том, что желание основано на симпатии и антипатии, пристрастиях и предубеждениях, и человек охваченный желанием ограничен действовать таким образом, что это приведет его к другому рождению. Пока существуют невоплощенные желания, человек будет искать жизни, чтобы воплотить их. Отсутствие желаний не вызывает такого эффекта, который бы стал причиной нового рождения.

Стих 119

Перевод

Если саньясин отречется от желаний,
Для него не будет больше рождений.

Комментарий

В этом стихотворении говорится о идущих по духовному пути. Принято считать монахов в оранжевых одеждах - святыми. Сиддха обращает наше внимание, что одеяния не делают человека святым. Часто оранжевое облачение просто скрывает внутреннее состояние, приводит к подавлению желаний и следовательно к великому страданию. Отречение не заложено в одеянии и образе жизни. Истинное отречение - отказ от желаний и внутренняя молитва.

Стих 120

Перевод

Не убийство, избавление от чувств голода и холода
Есть истинное покаяние.

Краткое содержание

Воздержание от убийства, искоренение голода, защита от холода - характеристики покаяния (tapas), которое подразумевает ревностную и длительную практику по преодолению потребностей тела, эмоций и ума. Что есть раскаяние? Сиддха говорит - не убийство. Под не убийством подразумевается не нанесение вреда другим существам. Вегетарианство - основа, на которой базируется индийская религия. Поедание плоти является запретным. В какой-то степени вегетарианство стало необходимым условием для того, чтобы встать на путь духовного развития.

Позднее стали применять термин ненасилие. Контроль голода - еще одно предписание для адепта. должен придерживаться осмотрительного сдержанного подхода к пище. Потокание чувственным объектам - другой запретный грех. Под "холодом" в стихотворении стоит понимать стремление человеку к комфорту и как истинному йогину необходимо избавиться от него. Идущий по духовному пути должен уметь контролировать себя и свои чувства, чтобы преодолеть невежество установки "Я есть тело" и "Я есть ум". Он должен осознать свое Высшее Я, которое выходит за пределы и того и другого утверждения.

Стих 122

Перевод

Господь Шива всегда будет рядом с тем,
Кто непрестанно совершает покаяние.

Комментарий

Практически невозможно продолжать совершать аскезу со всеми ее ограничениями. Адепт может совершать ее непрестанно несколько дней и не продолжительное время. Сиддха заверяет, если йогину удастся поддерживать себя в таком состоянии постоянно, то он сумеет познать Господа Шиву. О нем можно будет сказать, что он достиг конечной цели через свою аскезу. Тапас или аскеза означает "сжигание". То есть совершая тапас, йогин сжигает мешающее ему на пути сопротивление природных потребностей и достигает состояния без эго, состояния духовного освобождения.

Стих 123

Перевод

Бог смерти боится людей, совершающих аскезу,
Которые бросили вызов страстям.

Комментарий

Сиддха добавляет еще один важный элемент для соблюдения аскезы. В одном из предыдущих стихотворений он касался контроля над чувствами. Теперь обращает внимание адепта на грех похоти или страсти. Страстное желание, вожделение подразумевает жажду чего сиюминутно. Оно включает и желание и нетерпение и может быть направлено на любой объект удовольствия. Вожделение относится к запрещенным грехам. Только после победы над страстью, аскеза станет легко достижима

и будет исполняться прилежно. Те, кто исполняют аскезу, естественным образом стоят выше обычных людей. Поскольку у таких йогинов отсутствует страх смерти, Бог смерти Яма опасается их.

Стих 124

Перевод

Йогин, вступивший на путь Йоги,
Свободен от алчности.

Комментарий

Сиддха вновь выступает в защиту пути Йоги. Йога является одной из традиционных Индийских систем духовного развития. Она представляет собой достаточно трудный путь, и тот, кто упорно следует по нему, является истинным йогиним. Поэтому такой йогин свободен от алчности. Алчность - страстное желание, неутолимое стремление к обладанию мирскими благами и осознание, что без обладания ими счастье не возможно.

Стих 126

Перевод

Те, кто подчинили пять чувств и отреклись от всего мирского,
Увидят Самбху.

Комментарий

Самбху - Господь Шива.

Избравший путь аскезы должен обладать двумя качествами: победить чувства и отказаться от всего мирского. Контроль чувств поистине сложная задача, к которой также прибавляется и отказ от всех желаний. Контроль над чувствами облегчает йогину отказ от желаний и наоборот. Если эти два качества присутствуют, адепт несомненно встретится с Самбху - Господом.

Стих 128

Перевод

Те, кто избавились от чувства "Я" и "Мое",
Станут богами.

Комментарий

Сиддха ведет речь о ахамкаре или "Я-делающем" - состоянии, где эго отождествляет "Я" со всеми переживаниями. Выходя за пределы малого "я" человек осознает Господа внутри. Из двух предыдущих стихотворений мы узнали, что идущий по духовному пути сможет увидеть Самбху, воспринять и познать Господа Шиву. В продолжении Кудамбэй говорит, что йогин сам поистине станет богом, если разрушит в себе чувство эго.

Стих 131

Перевод

Для того чтобы избавиться от ложного знания

И достигнуть совершенства,
Тебе необходимо истинное знание.

Комментарий

Сиддха ведет речь об истинном знании. Таким образом подразумевается, что не истинное (ошибочное) знание. Чтобы обрести истинное знание, адепт должен находиться вне ложного или относительного знания. Это приблизит его к истинному знанию, которое не отличимо от совершенства. Истинное знание, Совершенство есть сам Господь (purnam).

Обретая духовную мудрость, йогин избавляется от невежества, подобно тому как тьма рассеивается, когда проливается свет. Истинное знание приносит духовное освобождение от тьмы эго. Ложное знание - отождествление себя с "Я-делающим", чувством эго. Истинное знание - осознание своей истинной божественной природы, своего Высшего Я.

Стих 134

Перевод

Существует лишь Всевышний Господь,
Сотворивший вселенную и мир, которые мы созерцаем,
Знание этого есть истинное знание.

Комментарий

Сиддха обращается к простой логике. То, что мы видим вокруг нас, должно иметь автора (творца). Сиддха рассуждает еще шире, он говорит о вселенной, которая содержит в себе неизвестные и непознанные миры. Узнать и понять, кто является тем единственным, Всевышним Господом, Творцом Вселенной - есть истинная мудрость. Ранее Кудамбэй обращался к Господу, называя его Совершенством. Сейчас он говорит о нем, как о Творце миров. Понимание существования творца и есть истинное знание.

Стих 145

Перевод

Не существует каст или общества, нет религии.
Да узнаешь ты об этом!
Да придет к тебе осознание этого!

Комментарий

Вера Сиддхов представляет собой объединение различных религиозных течений и вероисповеданий и концентрация на общей идеи этих течений. Сиддхи выступают против разделений в названиях каст или общества. Приверженцы таких взглядов настаивают на единстве человечества и порицают все, что разделяет человеческую расу. Сиддхи придерживаются мнения, что религия, какой бы великой она ни была, разделяет людей. Поэтому они порицают эти созданные человеком неестественные разделения.

Стих 176

Перевод

Будешь ли ты вознагражден, отправившись на поиски истины
И посещая многие храмы?

Комментарий

Храмовое поклонение - важная часть религиозной жизни. По всему миру существует великое множество храмов и повсеместно прославляются блага и польза от их посещения. В результате люди отправляются в паломничество, чтобы посетить эти святыне обители, монастыри. Сиддха обращает наше внимание на то, что простое посещение святого места не является основанием для получения нами блага. Храм как таковой не помогает нам. Сиддха тем не менее не критикует саму основу религии, но лишь внешнее устройство и применение религиозных ритуальных верований.

Стих 177

Перевод

Существует ли место чище для прибежища Господа,
Как ни твое сердце?
Есть ли такое чистое святое место?

Комментарий

В традиции Южной Индии три вещи принято считать святыми: Святая обитель (sthalam), святая вода (tirttam), божественное присутствие (murti). Сиддха задается вопросом существует ли место более святое, чем сердце йогина для прибежища Господа.

Стих 179

Перевод

Будет ли Господь пребывать в святом храме,
Построенном скульпторами?

Комментарий

Храм считается местом, где пребывает Господь. Религии предусматривают посещение храма, поскольку считается, что простой визит уже пробуждает в обычном человеке духовные чувства. Сиддха задается вопросом, пребывает ли совершенный Господь в сооружении, построенном скульптором. Этим Сиддха хочет показать нам, что Господь не ограничен местом или храмом, но проникает всюду.

Стих 242

Перевод

Для тех кто поднялся на вершину и испил свежий манговый сок,
Какова польза от кокосового сока?

Комментарий

Это стихотворение является хорошим примером тайного языка Сиддхов.

"Вершина" олицетворяет Сахасрара-чакру. Подобно тому, как человек взбирается на гору и достигает вершины, так и Кундалини-йогин взбирается по шести энергетическим центрам и достигает вершины - Сахасрары. Где наслаждается божественным нектаром амброзии, струящимся из вершины.

В литературе Тамильских Сиддхов божественный нектар называют по-разному: нектар на

вершине (ucci-p-pal), напиток сома (somasalam), нектар сознания (madi-amudu), нектар любви (arul-amudu), молоко матери (karava-p-pal), манговый сок (mangay-p-pal), неослабевающий нектар или молоко дивья-дэха (kaaya-p-pal). (Богар, Аштанга-Йогам-24, стихи 15, 16, 20, 21, Йога Сиддха Боганатара, Том 1).

Кокосовое молоко также добывается с верхушки дерева, но не приносит духовного освобождения душе, поэтому бесполезно для йогина.

Глава 21

КАРУВУРАР

Учение о духовной свободе Шивы

Стих 31

Перевод

Если знаешь, что твое внутреннее Я и есть Истинное Я,
То оставайся же бездейственным и позволь Шиве действовать.
Пребывай в безмолвии и осознании Высшего Я.
И тогда ты сможешь истинно молвить "Я есть Ты" и
"Ты Господь творишь меня".
Испивший нектар, называемый медом,
Утвердился в знании, что ничто не сравнится со вселенной,
Стал един со своим высшим Я
И живет миллионы лет.

Комментарий

Поэма Сиддхи Карувурара "Учение о духовной свободе Шивы" (Sivajnana Bodagam) содержит 43 стихотворения. Целиком это произведение представляет собой непрерывное течение духовной мысли. В нем говорится о духовном пути, его цели, предписаниях, которым нужно следовать во время движения по пути, и о вознаграждении приложенных усилий. В данном стихотворении повествуется о финальном этапе пути.

Высшее духовное освобождение достигается через растворение малого "Я" в высшем "Я". Это называется состоянием самореализации, в котором все различия исчезают. Это состояние духовного безличия, недеяния, мистического безмолвия (summa). Если йогин пребывает в безмолвии, значит он находится в согласии, единстве с реальностью. В высшем духовном состоянии самореализации понятия "Я" и "Он" в йогине становятся одним и тем же. Йогин на себе переживает истинный смысл выражений "Я есть Ты" и "Ты есть Я". Это мистическое равновесие, в котором нектар просветления растворяет всякое отличие, в том числе саму вселенную. Просветленная душа бессмертна.

Совершенная духовная свобода

Стих 10

Перевод

Жизнь полна воспоминаний и того, о чем мы забыли.
Как следствие человек не ведает истины

И не пребывает в единстве с ней.
Вместо этого он полагается на писания.
Но скажи, возможно ли усмирить голод, созерцая котелок с пищей?

Комментарий

Карувурар, как и другие Сиддхи, высмеивает упование на сухое книжное знание священных текстов. В них представлено лишь великое множество теорий и они никоим образом не помогают человеку достичь просветления. Сиддха посмеивается над зависимостью практикующего от священных текстов. Он сравнивает книжное знание с созерцанием котелка с пищей, чем подчеркивает его бесцельность. Еда удовлетворяет голод, а котел лишь помогает процессу приготовления.

Цель Карувурара - прямая передача духовного знания без помощи шаштр или ритуалов. Стихотворение в значительной мере напоминает аналогичное стихотворение Сиддхи Шиваваккияра, в котором он сравнивает шаштры с ложками для различных кулинарных приготовлений, которые не передают вкуса пищи, приготовленной с их помощью.

Стих 18

Перевод

Ты не знаешь Шиву, ты не владеешь божественным знанием (cit).
Не соблюдением аскезы ты затянут в
Круговорот рождений и смертей!
Безумные люди!
Принесут ли ваши религиозные церемонии духовные плоды?

Комментарий

Сиддха ставит под вопрос знание обычного человека. Человека, не знающего Бога, ни имеющего представления о божественной истине, не соблюдающего аскезу, которая сближает практикующего с Господом. в результате человек оказывается захвачен круговоротом рождений и смертей. Сиддха задается вопросом, принесет ли плоды соблюдение религиозных ритуалов. Он осуждает слепое следование религиозным церемониям.

Стих 26

Перевод

Люди не посещают Господа в Каши и не искупают грехи.
Они не контролируют дыхание.
Но продолжают рассуждать, нося бороды и четки.
Они лишь постепенно тают, подобно воску в огне.

Комментарий

Практикующие Йогу и контролирующие дыхание по средством пранаямы, достигают цели - святой обители Каши (Каши, Варанаси - святой город; в индуистской космологии считается центром Земли), то есть Сахасрара-чакры, где пребывает Шивам. Не исполняющие практик Йоги или не знающие о них, окружают себя внешними атрибутами - носят четки или отращивают бороды, имитируя святых. Такие люди состарятся ни с чем, растают в течении жизни, как воск тает в огне. Поэт Карувурар осуждает внешнее облачение так называемых религиозных людей.

Стих 33

Перевод

Пронзая невежество копьем божественного знания,
Просветленные шествуют вперед,
Преисполненные знания об источнике всего сущего.
Они познали бесконечность и стали едины с ней,
Наслаждаясь благодатью.

Комментарий

Благодаря Кундалини Йоге йогин достигает источника - Сахасрара-чакры. Корни дерева духовного освобождения находятся в Сахасраре. Для тех, кто постиг этот корень, достижимым станет просветление. Бенгальские менестрели в своих песнях поют о том, что корни дерева духовного освобождения уходят в небеса (Сахасрару). Под "бесконечностью" в стихотворении понимается Сахасрара-чакра, которая является местом пребывания благодати.

Стих 35

Перевод

Ты не осознаешь наличие у себя лба.
Так зачем же в молитве размазываешь по нему святой пепел
И ставишь красную отметину на нем?
Лишь гуру должен пребывать во лбу.

Комментарий

Сиддха описывает общепринятую практику нанесения пепла на лоб и помещения красной отметины в центре святого пепла. Он хочет подчеркнуть истинную значимость лба, о которой по-видимому не догадываются исполняющие эту практику. Лоб - место Аджна-чакры, прибежища гуру.

Стих 36

Перевод

Ты не знаешь центра, где пребывает намам.
Ты не ведаешь об истинной значимости лица,
На которое наносишь намам.
Непрерывно всегда произноси намам.

Комментарий

В стихотворении Сиддха обращается к Вайшнавам и их традиции ставить религиозную отметину на лице. В предыдущем стихотворении Сиддха затрагивал учение Шиваитов и их ритуал нанесения святого пепла на лоб. Нет смысла в нанесении религиозных отметин без осознания их истинной значимости. Термин намам имеет два значения - религиозная метка и имя гуру. Сиддха настаивает, люди, которые носят отметину, не знают об ее истинном предназначении и предназначении лба. Намам или имя гуру должно произноситься непрерывно в течение жизни и до ее конца.

В девятом томе Тирумандирама уделяется особое внимание важности гуру. Тирумалар в стихотворении 139 говорит, что "правильное понимание" (telivu) достигается йогиним благодаря созерцанию гуру, произнесению его имени, следованию предписаниям гуру и медитации на его облик.

Стих 41

Перевод

Адепт не знает изначальной причины семени или корня,
Он сгибает, перекручивает и терзает тело.
Благодаря асанам и контролю дыхания он достигнет цели
И внутренние органы перестанут функционировать.

Комментарий

Сиддха указывает на то, что сколь хорошо и искусно человек ни владел бы своим телом, это не поможет ему в достижении просветления. Физическая подготовка оказывается бесполезной в вопросе просветления. Секрет остановки функционирования инструментов сознания (antahkarana) заключается в исполнении йогических асан вместе с техникой пранаямы. Сиддха настаивает на превосходстве Вачи-Йоги над другими системами.

Глава 22

ИДАЙКАТТУЧЧИТТАР

Стих 1

Все миры, все души,
Все сущее принадлежит Парамашиве.
Возможно ль описать изначального всевышнего Господа,
Чья сила не знает границ.

Комментарий

В стихотворении Сиддха затрагивает всепроникающую вездесущую природу Шивам. Он как и многие другие говорит о Шивам как о высшей силе. В данном случае "Шивам" не подразумевает только Господа Шиву, но олицетворяет высшую божественную силу - конечную цель для всех Сиддхов. Термин "Шивам" является более абстрактной идеей всевышнего Творца, чем личностного Бога. Невозможно описать ту связь, которая существует между Шивам, душами и мирами.

Стих 2

Перевод

Брахман подобен небесам, бесконечности.
Понимание этого и совершение поклонения -
Ключ к освобождению воплощенной в теле души.
Никак иначе.

Комментарий

Сиддха затрагивает несколько аспектов в своем стихотворении. Во-первых, он говорит о том, что душа воплощается в человеческом теле, следовательно в какой-то момент произойдет ее отделение от телесной оболочки. Единственным способом для души навсегда освободиться от тела - достичь духовного освобождения. Просветление в свою очередь возможно только при условии

познания Брахмана. Для того, чтобы передать словами широту и безграничность Брахмана, его принято сравнивать с небосводом. Но Сиддха хочет, чтобы мы понимали Брахмана как выходящего за пределы небосвода, он безграничен и бесконечен. Бесконечность - всеобъемлюща, она включает все сущее, расширяется бесконечно далеко и остается свободной. Бесконечность (sunya) не является пустотой. Это открытое измерение, не ограниченное концептами и восприятием, и выходит за пределы форм пространства и времени. Это отсутствие субъективности и объективности.

Стих 3

Перевод

Только в молитве Господу
Посеешь семя духовного освобождения,
Иначе невозможно обрести сиддхи или бхакти,
Шаkti или мукти.

Комментарий

Для достижения цели, мукти и самого Господа адепт должен непременно прилагать усилия. На пути достижения просветления адепт достигает как бы "побочных" эффектов практик пробуждения, к которым он не стремится, но они возникают сами собой. Сиддхи (восемь ступеней) - силы которые позволяют обладающему ими воплощать желаемое; бхакти - преданность Господу, которая будет удерживать душу на правильном духовном пути; шаkti в данном случае олицетворяет различающую способность (viveka). И наконец мукти или духовная свобода - главный результат всех усилий.

Самопознание (поклонение Высшему Я) освобождает адепта от желаний чего-либо. Эта свобода от желаний - единственный путь достижения сиддхи, бхакти, шаkti и мукти.

Стих 4

Перевод

Нет ни шанса достигнуть безграничного Господа,
Если только не прервана связь с предыдущим рождением,
Если только не исполняется аскеза, отбросив лень.
Медитируй над этим!

Комментарий

Индуистская философская традиция уделяет особое внимание необходимости прервать цепь перерождений для достижения духовного освобождения. Для осуществления этого адепт должен непрестанно совершать аскезу. Душа, воплощенная в теле, ограничена категориями пространства и времени в отличие от беспредельного, бесконечного Господа. Вырвавшись из сковывавших ее ограничений душа становится "неограниченной", какой и была раньше. Медитируй же на бесконечное высшее сознание.

Стих 8

Перевод

Как испаряется в лучах солнца капля росы,
Так позволь прошлой карме исчезнуть;
Поклоняйся Господу и его супруге.
И достигни освобождения!

Комментарий

Сиддхи часто используют в своих стихотворениях простые земные примеры для объяснения высших духовных понятий. Святой советует адепту медитировать на Господа, по левую сторону от которого находится его супруга. Господь протягивает руку молящемуся и убирает кармические последствия его действий. Тогда практикующий достигает духовного освобождения.

Капля росы, испаряющаяся в лучах солнца, подразумевает, что разум (солнечные лучи) способен без усилий растворить карму, которая является следствием желаний или неприязней.

Поклонение Господу - Шиве и Шакти, позволяет жить без чувства эго благодаря энергии кундалини-шакти. Сияние Шивы и Шакти внутри йогина озаряет его жизнь гармонией.

Стих 11

Перевод

Я должен удерживать в уме сияние Шивы,
Нектар, чистый мед. В них земля и все элементы.
Всевышний, что превратился в огонь.
Прославленный свет небосвода.
Океан счастья.
Живи с ним всегда.

Комментарий

Сиддха предпринимает попытку разными способами и формами описать пребывающую в нем Вечность. Она выглядит как сияние, на вкус как чистый мед и нектар, проявляет себя в форме пяти элементов. Абсолют разделяет себя на пять форм для исполнения пяти актов мироздания : творения, поддержания жизни, растворения или разрушения жизни, сокрытия и благословения. Всевышний, что предстает в виде сияния солнца, открывающий себя во множестве форм и сущностей, в действительности является океаном счастья. Конечная цель освобождения и есть достижение бесконечного божественного счастья. Все это лишь попытка описать изначальную высшую цель.

Стих 12

Перевод

Зеницу ока, божественное древо, бесценное золото,
Всеобъемлющего со своей половинкой Шакти, невыразимое триединство,
Небесный нектар, яркость сияния, багряное солнце,
Освежающую благодать - храню я в сердце своем
И тем самым стану подобен Господу.

Комментарий

Сиддха продолжает описание Вечного Вездесущего Господа. Он приводит еще несколько метафор, дабы образ Абсолюта стал чуть ближе для нашего понимания, стал более конкретным. Вначале Сиддха сравнивает Господа с зеницей ока (глаз человеку ценен, но зрачок еще более ценен). Этого сравнения явно не достаточно и он продолжает перечислять объекты, приносящих счастье - божественной дерево, исполняющее желания (karagam); самый ценный метал - золото. Далее он прибегает к новому роду описания - описания Господа как второй половины женской ипостаси (Artta-nari или Ammai-appan); как триединства, которое нельзя объяснить (сложно объяснить, как одна и та же сущность принимает три формы: Брахмы, Вишны и Шивы в одно и то же время). Он не удовлетворен этими объяснениями и возвращается к абстрактным понятиям: божественный нектар, сияние света; и вновь к конкретной форме: багряное солнце. Все эти описания не дают окончательной

картины того, что такое Абсолют. В конце концов только прохлада успокаивающей благодати остается с йогиним, поэтому Сиддха говорит о ней в конце. Идаиккаттуччиттар заявляет, что обладает всем перечисленным и уподоблен Всевышнему.

"Зеница ока" олицетворяет внутреннее созерцание самого себя.

"Небесный нектар" - нектар божественного сознания.

Стих 13

Перевод

Если сможешь усмирить быка под названием ум,
Будь уверен просветление не за горами!

Комментарий

В данном случае Сиддха прибегает к форме двустишья, чтобы выразить свою мысль кратко и более точно. Выступая в роли мастера, он дает указания ученику. Идущий по духовному пути должен добиться непривязанности ко всему мирскому и достигнуть Всевышнего, который беспристрастен и не отождествлен ни с чем.

Йогин может достигнуть просветления, если начнет свой путь духовного восхождения с Йоги, остановки деятельности ума. "Усмирить быка" означает побороть в себе обе гуны тамаса (инертности) и раджаса (активности).

Стих 14

Перевод

Если змея под названием гнев мертва,
Можешь считать, что обрел сиддхи.

Комментарий

И вновь Сиддха обращается к простому совету - умертвить гнев. Он сравнивается в стихотворении со змеей, тем самым практикующему легче представить, что гнев можно побороть. Никогда нельзя предугадать, когда змея нанесет свой удар. Так и с гневом - его нельзя проконтролировать и он берет верх над человеком. Поэтому Сиддха советует убить змею.

"Обретение сиддх" - обладание качествами самообладания, спокойствия, совершенного внутреннего равновесия.

Стих 15

Перевод

Если йогин избавится от голода, то есть сильного страстного желания,
Он сможет познать всю вселенную.

Комментарий

Вновь мы встречаем короткое и кажущееся на первый взгляд простым объяснение достижения духовных высот. Сильное желание или стремление к чему-либо поэт сравнивает с голодом. Голод можно удовлетворить пищей, но лишь на время. Его нельзя просто отбросить, так чтобы он никогда больше не возникал. То же можно сказать и о желании. Если его удастся побороть, видение йогина прояснится. Он будет смотреть на вещи, но у него уже не будет возникать желания обладать тем, на что обращен его взгляд. Таким образом видение йогина выходит за пределы ограничений, и он может

воспринимать всю вселенную. Видение можно сравнить с эстетическим восприятием, где конкретный описательный опыт более важен, чем существующий объект.

Стих 16

Перевод

Прежде чем в тебе затихнет звук,
Отыщи в себе изначальное звучание.

Комментарий

Дыхание обеспечивает наше существование и жизнедеятельность. Оно лежит в основе звучания жизни. Вместе с дыханием мы воспринимаем всевозможные внешние звуки вселенной. До тех пор, пока мы не услышим внутренний изначальный звук Аумкары, мы не сможем достичь духовного освобождения. Это является одной из практик Йоги: концентрироваться внутри себя и слышать внутренний голос нада-бинду.

Стих 19

Перевод

Привязанности являются причиной рождения.
Отсеки их не отождествляясь.

Комментарий

Сиддха открывает нам причину повторяющихся перерождений - это привязанность. Если мы рассмотрим два стихотворения 15 и 19 совместно, то увидим, что в основе привязанности лежит желание. Отбросив желание, адепт может положить конец привязанности (отождествлению) и в конце концов перерождениям. Патанджали говорит, что привязанность к жизни является одной из пяти причин страданий души или "клеш" (в индуистской философии Йоги клеша (klesa) буквально означает "яд". Клеша обуславливает омрачение и загрязнение сознания. Мешает и искажает истинное видение и восприятие реальности такой, какая она есть. В Йога-сутре Патанджали выделено пять основных клеш: невежество (искаженное восприятие реальности (avidya); эгоизм (отождествленность с разумом (asmita); привязанность (raga); неприязнь (dvesa); страх смерти (привязанность к жизни (abhinivesah)).

Стих 20

Перевод

Пусть в тебе разгорится желание достичь Брахмана.
Пусть оно не ослабеваает в тебе.

Комментарий

Ранее Сиддха говорил о необходимости разотождествления и отказа от желаний. В данном стихотворении он предлагает способ избавления от привязанностей и желаний заменой их на нечто иное. Вместо стремления к мирскому адепт должен развить в себе сильное желание стремления к Господу. Это стремление не должно никогда прекращаться, должно быть непрерывным, чтобы ничто постороннее не успело закрасться в ум адепта.

Тирумалар в своем стихотворении также упоминает об отказе от желаний:

Разруби цепь желаний, останови их возникновение,
Отсеки желание, даже от стремления достигнуть Господа откажись,
Чем больше желаний в тебе, тем больше страданий,
От большего откажись, и больше ощутишь ты благодати.

- Тирумандирам, стих 2615

Стих 22

Перевод

Неслышимый изначальный звук
Познаешь с позволения гуру.

Комментарий

В предыдущем стихотворении речь шла о Брахмане, который не имеет имени или формы. Сейчас Сиддха говорит о Брахмане, проявленном в изначальном божественном звучании. Брахман и изначальный звук являются одним и тем же. В индуистской духовной традиции Брахмана называют "нада", то есть изначальный звук. Согласно Патанджали медитация на звук Аум позволит йогину познать Господа Шиву. Гуру - Шивам в Сахасрара-чакре.

Стих 25

Перевод

Я видел круг ста восьми лепестков,
И я видел Господа в круге,
Я видел сто восемь вселенных,
И смог очистить невежественный ум,
Рождавший сомнения.

Комментарий

Ранее Сиддха описывал процесс и возможный результат духовного поиска йогина. Сейчас он непосредственно касается природы реализованной просветленной души. Просветленная душа способна сама заглянуть "за пределы" сущего, увидеть сотни и тысячи вещей, которые существуют в "запределье". Просветленная душа настолько расширяется духовно, что способна ясно видеть и воспринимать вселенные внутри ее собственного тела. "Сто восемь лепестков" - речь идет о Сахасрара-чакре. Внутри лотоса Сахасрары пребывает Шивам (paramam). Когда йогин достигает этого состояния, все сомнения покидают его. В индийской традиции число 1008 или 108 часто используется для обозначения "множества", "бесчисленности". Душа способна пройти сквозь и выйти за пределы бесчисленных вопросов, сомнений, понятий и слов.

Она также способна увидеть, что же стояло за всем этим. До тех же пор, пока человек не достиг просветления, он будет продолжать принимать во внимание и учитывать всякого рода сомнения, как о себе, так и мире в целом. В состоянии просветления йогин находит ответы на вопросы о природе реальности и существования души и мира. Концентрируя свое внимание на короне головы, йогин ясно видит реальность Сатчитананды, абсолютного существа, сознания и благословения и выходит за пределы измерений ума со всеми его сомнениями.

Стих 26

Перевод

Представь, что козлы - это внутренние органы,
А невежество - густой непроходимый лес.
Мечом аскезы я вырублю этот лес
И на его месте выстрою крепость, чтобы остаться бессмертным.

Комментарий

Органам чувств соответствуют пять внутренних тонких чувств (jnānendriyas), которые позволяют нам видеть без помощи глаз, слышать без помощи ушей, чувствовать вкус без участия языка, и тд. посредством воображения или памяти. Эта способность вводит наш ум в заблуждение и провоцирует желание. В литературе принято сравнивать органы чувств с животными: быками или слонами, в данном случае, с козлами, которые олицетворяют страстные желания и стремления к мирскому.

В индийской традиции невежество всегда описывается как густой лес. Непроходимость леса олицетворяет духовную непроницаемость невежества, через призму которого невозможно постигнуть Абсолют. Лес невежества олицетворяет сокрытие божественной истины. Умапати Шивакарья из традиции Шива Сиддханта так объясняет двойственную природу невежества: оно не только скрывает все, но также скрывает и само себя. Он приводит сравнение и противопоставление с тьмой. Тьма также скрывает все, но она являет себя. Невежество же отлично от тьмы. Лишь через покаяние и аскезу можно усмирить внутренние органы и сдерживать невежество. Аскеза (tapas) подразумевает 1) те действия йогина, которые направлены на разотождествление его с тем, чем он не является (vaigraha) и 2) те действия, которые помогают йогину непрестанно помнить и осознавать кем он является на самом деле. Продолжая совершать аскезу и покаяние йогин возводит нерушимую крепость, в которой он останется бессмертным. Бессмертие является результатом духовного освобождения. Патанджали описывает: постоянной практикой и непривязанностью адепт перестает отождествлять себя с колебаниями, возникающими внутри его сознания.

Чтобы ум перестал блуждать по пяти чувствам и их тонким дополнениям, практикующий должен усмирить и подчинить их, как пастух подчиняет стадо козлов.

"Построить крепость" - избавиться от чувства эго.

Стих 27

Перевод

Органы чувств: глаза, уши, нос, рот и кожу я сравню с козлами.
Зрение, слух, вкус и прочее назову лесом.
От всех них я отрекся, выжиг, подчинил контролю.
Я достиг этого благодаря Йоге в состоянии духовного единства (veli).

Комментарий

Вновь Сиддха обращается к сравнению чувств человека с козлами и лесом. Он на своем примере рассказывает как ему удалось подчинить их. Сиддха называет благодаря чему ему удалось добиться результата (Йога) и в каком состоянии он пребывал (состояние просветления - духовного единства с Абсолютом). Просветленная душа способна рассеять, отогнать прочь все чувства и сделать так, что они не будут иметь над ней силы.

Задача йогина заключается также в искоренении чувственного воображения, которое включает эмоции страха и желаний. Память же следует подчинить контролю. Другие чувства, вызванные самскарами (самскары - отпечатки многих жизней, хранимые разумом) должны быть сожжены, то есть очищены и отделены. В состоянии самадхи семена самскар выжигаются, чтобы никогда больше не прорасти.

Стих 29

Перевод

Я не исполнял Кечари-мудры, дабы испить нектар,
Не помышлял о близости Творцу,
Не поклонялся небесному сиянию,
Но всеми мыслями пребывал в истинном божественном знании.

Краткое содержание

Сиддха упоминает о трех неотъемлемых частях Йоги, которые помогли ему достичь просветления. 1) Кечари-Йога - практика помещения кончика языка в отверстие мягкого неба, при этом йогин может испробовать на вкус божественный нектар амброзии. 2) Сахаджа-Йога - душа переживает чувство духовной близости с Творцом. 3) Крийя-Йога (manasika-pūjā) внутреннее молитвенное поклонение Господу через йогические практики. В состоянии просветления Идаиккаттучиттар пребывал в божественном знании, полностью растворившись в нем и не помня ничего больше. В этом благословенном состоянии он не помнит и не может помнить о тех средствах, которые помогли ему насладиться вкусом благодати. Он вышел за пределы способов и практик, которые позволили ему познать свое Высшее Я.

Стих 34

Перевод

Медитируй на всепроникающего Господа и поклоняйся ему.
Если будешь делать так, то войдешь в высшее состояние и погрузишься в вечность.

Комментарий

Душе дается возможность достигнуть конечной цели духовного пути в медитации на всепроникающем вездесущем Господе. Состояние, которого необходимо достигнуть, в стихотворении Сиддха называет "высшим состоянием" (para gati). Слог "sat" (sat) означает Всевышнего Всепроникающего Господа. Достигнув состояния абсолютного присутствия и осознанности внутри круговорота жизни, практикующий может в любой момент достигнуть и сохранить состояние самореализации.

Стих 35

Если непрестанно день и ночь будешь искать божественных стоп Господа,
То достигнешь просветления и увидишь Совершенного.

Комментарий

Если йогин будет прилагать усилия, то достигнет желаемого духовного результата. Божественные стопы символизируют присутствие Господа. Если в предыдущем стихотворении Господь представал в безличной форме своей всепроницаемости, то в данном стихотворении мы имеем дело уже с личностью Всевышнего, чьих стоп мы можем дотронуться.

Стих 37

Перевод

Что бы ни было тебе доступно, без присутствия благодати
Все равносильно нулю. Так поклоняйся же в молитве Господу.

Комментарий

Сиддха говорит о жизненно важном факторе в духовной эволюции практикующего, без которого невозможно простое механическое достижение цели - просветления. Ничего не существует в отсутствие благодати. Непрестанное усилие является необходимым условием для достижения самореализации, но оно не является достаточным условием. Благодать - есть любовь Господа и мы должны открыть свое сердце, чтобы воспринять ее. Любовь Господа разливается всюду.

Стих 38

Перевод

Ничего не существует кроме помощи и заботы Господа.
Божественные стопы Всевышнего - есть душа души.

Комментарий

Любовь Господа - это все, что имеет значение. Сиддха повторяется, что на пути духовного развития йогину не обойтись без помощи Всевышнего. Он называет его душой души, подчеркивая тем самым нераздельный и нерушимый союз души и Господа.

Философия Сиддхов строится на понимании и принятии единства внутреннего Я человека и Господа. Выражение "душа души" подразумевает, что все в мироздании есть ни что иное как божественная душа.

Стих 44

Перевод

Если устремись к безграничности и беспредельности,
Которую не описать словами, и достигнешь ее,
Поистине никто не сравнится с тобой.

Комментарий

И вновь мы встречаем попытку Сиддхи Идаиккаттуччиттара описать неопишуемое. Величие и безграничность Абсолюта не определить в форме слов и понятий. Путь же духовного развития приводит душу к такому состоянию, где она может находиться в непосредственном контакте с этой Божественной Безграничностью без необходимости умственно описывать ее. Под "познанием" Абсолюта Сиддхи подразумевают "единение" с Ним, то есть стать самим Абсолютом.

Стих 48

Перевод

Поклоняйся Господу в своем сердце.
Он сияющее солнце, которое находится за пределами ума, речи и тела.

Комментарий

В индуистской традиции Господа описывают как "единство", "единственного", выходящего за пределы понимания человеческого разума, слов и физических чувств. Его можно почувствовать и познать, но нельзя описать. Сиддха сравнивает Господа с солнцем, чье сияние превосходит человеческое понимание, но может быть пережито, как сила и всеозаряющий свет сознания. Для того, чтобы йогин смог познать Господа, он должен поклоняться ему в молитве, концентрируясь на духовном сердце.

Стих 49

Перевод

Улови внутри себя небесное сияние,
Что выходит за пределы времени.
Поклоняйся ему неустанно.

Комментарий

Мирские объекты находятся под влиянием парадигмы времени, то есть прошлого, настоящего и будущего. Поэтому все мирское преходяще. Всевышний Господь вечен, он выходит за пределы ограничений времени.

"Непрестанное поклонение" - неотъемлимая часть Йоги, оно подразумевает постоянное осознание света сознания, из которого рождается все сущее и в которое все возвращается.

Стих 51

Перевод

Восхваляй Господа, Изначального, прежде Троицы.
Сладость его благодати подобна сладости трех фруктов,
Сахара, нектара амброзии.
Все божества прославляют Его.

Комментарий

Господь Шивам является Высшей Сущностью, хотя его вместе с Брахмой и Вишну причисляют к Божественной Троице. Господу Шиве поклоняются все божества. Эти описания крайне абстрактны, поэтому Сиддха прибегает к помощи более конкретных понятий. В тамильской литературе поэты зачастую восхваляют три фрукта: банан, плоды индийского хлебного дерева и манго. Все лучшее, что только можно представить, принято в тамильской традиции сравнивать с ними. Все сравнения, приводимые в стихотворении - попытка Сиддхи объяснить и уверить читателя в том, что Бог доступен и может быть познан человеком. Господь может казаться далеким от нас, но в то же время Он очень близок практикующему в сладости божественной благодати.

"Сладость" или ананда - божественное благословение, переживаемое в контакте с Творцом. Йогин познает Господа, медитируя на сладостной благодати, которая все больше и больше разливается внутри.

Стих 54

Перевод

Концентрируйся на Творце, создавшем пять элементов: землю и остальные.
Взмолись, чтоб Он позволил взглянуть на Него.

Комментарий

В своих стихотворениях Сиддха не только затрагивает неописуемую природу Господа, но также предлагает йогину различные средства достижения реальности Абсолюта. В данном случае он ведет речь о всеобъемлющем милосердии Господа, который творит мир для того, чтобы души могли познать и пережить Его через концентрацию на основных элементах мироздания. Практикующий может войти в состояние самадхи благодаря глубокой внутренней концентрации на объект, имеющий

форму. Это самадхи названо в Йога-Сутрах Патанджали савитарка-самадхи, то есть умственное погружение внутрь себя, начиная с медитации на объект с формой. В этой концентрации знающий, знание и процесс познания становятся едины.

Душа - пустота в пространстве,
Свет во всем своем сиянии,
Движение каждого атома,
Вкус воды и твердь земли,
Жар пламени и лунная прохлада.

Стих 56

Перевод

Почувствуй внутри себя и поклоняйся Тому,
Кто присутствует всюду незримо,
Словно масло, которым пропитано кунжутное семя.

Комментарий

Речь идет с одной стороны о вездесущности Господа, с другой - совет йогину обрести Господа внутри себя. Сиддха обращается к привычной метафоре всех школ индийской философии. Присутствие Творца в каждой вещи в мироздании сравнивают с маслом, пропитывающим кунжутное семя.

Стих 66

Перевод

Помни, что истинным считается то учение,
Которое сделает тебя бессмертным.

Комментарий

Ранее в своих стихотворениях поэт затрагивал различные методы достижения духовной свободы; шаги, которые необходимо предпринять адепту; результаты, которых он достигнет.

Существует множество областей знания и учений, которыми в течение жизни овладевают люди. Сиддха в своих стихотворениях ведет речь об истинном обучении. Он подчеркивает, что лишь духовное знание является истинным. В Ведах говорится: истинное учение дарует освобождение (sa vidya ya vimukta). Все остальные виды учений и знания являются мирскими относительно цели и итогов обучения. Результатом же духовной дисциплины становится бессмертие. Бессмертие не стоит понимать в обыденном мирском смысле. На самом деле речь идет о таком состоянии духовной реализации, при котором цикл рождений и смертей прерывается, нового рождения не возникает, а следовательно не случается и смерти. Рождение в котором йогин предпринял духовное путешествие закончится смертью, но нового воплощения не последует. Это так называемые кайя-сиддхи - они обеспечивают идеальное здоровье и бессмертное тело. Таково истинное учение бессмертия.

Стих 78

Перевод

Лети пчела! Провозглашая, что нет сетей страдания!
Лети и Расскажи, что нет лишений эго!
Лети, возвещая, что досаждающая карма покинула нас!

Лети, мы стали свидетелями великого сияния!

Комментарий

В стихотворении поэт перечисляет результаты, которых добивается просветленная душа. Пчела символизирует в стихотворении чистую беззаботную радость. Пчела приносит людям и миру благие вести о просветлении, или иными словами - свободы от любого страдания. Страдание имеет свойство настолько заключать в себя и обволакивать, что его сравнивают с сетью. Другим сковывающим фактором для души является собственное эго (anava), которое исчезает в состоянии духовной свободы. В отсутствие анавы нет и повторения кармы, для дживан-мукты (просветленной души) прошлые и будущие кармы обнулены, а настоящая карма исчерпана.

Под пчелой стоит понимать наш ум. Когда Сиддха говорит пчеле лететь, в этой иносказательной форме он советует йогину освободить свой ум. Каким бы ни было страдание, его можно преодолеть через самопознание, обретение духовной свободы, благодаря внутреннему свету, великому сиянию.

Стих 80

Перевод

Мы отреклись от тройственных желаний, лети!
Достигли состояния реализации, лети!
Мы развили стремление к Господу, лети!
И мы оставили этот мир, пчела, лети!

Комментарий

Сиддха вновь обращается к достижениям просветленной души. Первое - отказ от трех желаний: обладания землей, золотом, женщинами. Индийская традиция решительно порицает эти три желания, как основу духовного падения человека и настаивает на освобождении от них. Желание является ловушкой для души, поскольку оно вводит ум в заблуждение о том, что счастье не достижимо, если только эти желания не осуществлены. Второе достижение - состояние духовной реализации. Третье достижение - развитие в себе высшего желания - достижения Господа. Это последнее желание естественным образом приводит к тому, что йогин хочет отделиться от мира. Ранее душа чувствовала себя частью мира, но в просветленном состоянии она уже не принадлежит ему.

Стих 82

Перевод

Все сущее ни что иное как сон, лети пчела.
Весь мир исчезнет, лети пчела.
Тело - лишь слово, написанное по воде.
Лети, прославляя и восхваляя Единственного, Неувядаемого, Вечного!

Комментарий

Сиддхи из всех сил стараются подчеркнуть и донести до нас эфемерность, призрачность этого мира и тела, и рассказать о вечности Господа. в данном случае поэт использует сравнение нашего мира со сном, а тела с написанными по воде словами.

Стих 107

Перевод

Будь усерден в практике, чтобы стать бессмертным.
Используй с выгодой, тот нектар, что сокрыт в голове.
Дабы не сгореть, как все в этом бренном мире,
Познай пустоту и вечность, в которой Всевышний.

Комментарий

Практики Кундалини-Йоги позволяют йогину шаг за шагом продвигаться по духовном пути. Исполняя их, йогин разрывает замкнутый круг рождений и смертей. Когда энергия кундалини-шакти достигает короны головы (Сахасрара-чакры), практикующий может насладиться божественным нектаром амброзии. Поднимая дыхание вверх по центральному каналу нади - сушумне к Сахасраре, адепт может пережить состояние абсолютной безграничности и вечности и познать истинную реальность своего Высшего Я.

Стих 112

Перевод

Испей молоко нёба,
То, что проистекает из великой вселенной,
Вкуси молоко, которого не сыщешь в небе,
Но в тебе самом, и тогда сумеешь разрушить страдание.

Комментарий

Сиддха называет божественный нектар Сахасрары молоком. Он ведет речь не о физической вселенной, говоря, что этого молока не стоит искать на небе. Просветление - единственный путь освобождения от череды перерождений, которые являются кармическими страданиями. Йогин на своем пути предпринимает попытку достижения просветления, дабы разрушить все страдания, освободиться от них.

Стих 113

Перевод

Пастух, разгони двух быков, называемых кармами близнецами.
Контролируй единственного быка - твой неукротенный ум.

Комментарий

Бык олицетворяет все, что препятствуют духовному развитию йогина. Кармы близнецы - это хорошая и плохая кармы практикующего, обе эти кармы являются причиной перерождений души. Йогин должен прогнать этих быков. Ум также является препятствием, блокирующем духовное развитие, поэтому его нужно усмирить.

Стих 114

Перевод

Только давший обет безбрачия достигнет Господа.
Те же, кто потратили время аскезы зря,
Вновь войдут в круговорот перерождений.

Комментарий

Сиддхи настоятельно рекомендуют соблюдение Обета безбрачия для лучшей концентрации и непрерывного шествия в направлении духовной цели. Безбрачие - это не просто контроль сексуальных желаний, но направление сексуальной энергии и сублимация ее в практике Кундалини-Йоги. Поэт подчеркивает важность правильного использования времени и усилий йогина на пути духовного развития.

Обычный человек расходует свою энергию через бесчисленные пустые мысли, слова и деяния. В следствие чего он теряет энергию и концентрацию, необходимые для выхода за пределы ума и осознания потенциала своего высшего сознания.

Стих 116

Перевод

Отдели быка, который является основным пороком,
И разгони двух быков-близнецов.

Комментарий

Йогин должен в своей практике добиться того, что три основных порока (mala) перестанут иметь над ним силу. Три основных искажения истинной реальности: анава, карма и майя. Анава - фундаментальное искажение, невежество, из-за него истинное Я человека отождествляется с не-Я, постоянное мыслит себя временным. Это искажение должно быть лишено силы. Карма и майя (иллюзия) являются следствиями и могут быть разрушены.

Невежество это является принципом человеческой природы, другие два порока поддаются изменению благодаря практикам Йоги. Майя - это иллюзия ума, из-за нее человек отождествляется с колебаниями ума, например, с построением различного рода концепций, со всевозможными взглядами, памятью, снами и заблуждениями. Эту иллюзию можно преодолеть постоянными практиками разотождествления. Карма включает все человеческие подсознательные привычки или самсары. Они также уничтожаются практикой Йоги.

Стих 122

Перевод

Свяжи ноги трех коров, что составляют основу
И овладей правильными методами.

Комментарий

Вновь Сиддха обращается к трем фундаментальным искажениям бытия, которые являются причинами перерождений, страданий, и тд. Свяжать ноги коровами - подчинить их контролю и продолжить совершать шаги на пути достижения духовного освобождения.

Три коровы также могут олицетворять энергетические каналы нади - иду пингалу и сушумну. Связывание ног трем коровам предполагает практику мула-бандхи, во время которой йогин зажимать мышцы промежности. Овладение правильными методами - то есть практиками кундалини-пранаямы по поднятию дыхания из Муладхара-чакры к Сахасраре.

КАМАЛАМУНИ

Духовная свобода - высшее сознание

Стих 1

Перевод

Стопы Божественной матери являются изначальной Муладхарой.
Стопы небесного сияния проявляются как три вспышки.
Стопы мастера пребывают в землях южных холмов.
Я начинаю свое повествование с приветствия и восхваления богов.
Восхваляй стопы Сиддхи, пребывая и оставаясь погруженным
В восхитительной Манипураке.
Безмолвный Абсолют, непостижимый даже для
Вишну, Брахмы и божеств, станет защитой.

Краткое содержание

Первое стихотворение Камаламуни является молитвой. Сиддха обращается за благословением и защитой к Матери Кундалини-Шакти, Сиддхе Богару, медитирующему на Манипуру, и в конце концов к Абсолюту, который являет собой мистическое безмолвие и находится за пределами достижения и познания Вишну, Брахмы и других Богов. С их благословением он начинает свою книгу.

Комментарий

В Тамильской литературе повествование принято начинать с молитвенной песни, обращенной Богам.

Сиддха Камаламуни полностью посвятил себя исполнению заветов и практик Кундалини-Йоги. Поэтому он начинает свою книгу с вохваления и приветствия Кундалини-Шакти, поднимающейся из Муладхары.

Три вспышки (muscutar) олицетворяют три луча: солнца, луны и огня, то есть Аумкару.

Камаламуни был учеником Сиддхи Боганатара, поэтому можно предположить что мастер, о котором идет речь в стихотворении, пребывающий на южном холме - Сиддха Боганатар.

Если учесть, что южный холм соотносится с Холмами Потигай в западной горной цепи, тогда мастер, о котором идет речь - старейший из Великих Сиддх Агастья.

Брахман (puganam) является конечной целью духовного пути йогина. Мистическое безмолвие (mavunam) уже достаточно красноречиво, чтобы стать выражением неопишемого Абсолюта (puganam), которого не могут познать сами боги.

Восхваления преподносятся силе верховной шакти (para-sakti) как высшему аспекту праны в форме луны, солнца и божественной кундалини.

Шакти лучезарна как солнце, и в то же время спокойна как луна. Ей поклоняются в Муладхаре как трехглазой Богине - один глаз олицетворяет луну, второй солнце и третий огонь. Она пребывает в глубокой любви и стремлении к единению с Высшей Сущностью.

Адепт сможет почувствовать вкус небесной любви, которая преобразует его в божественную сущность, благодаря практике медитации и концентрации в духовном сердце на Творца Вселенной.

Стих 2

Перевод

Ты должен выковать в своем сознании звуки "а" и "у", "м" и "чи".
И тогда ум твой заполнит медовый нектар и в нем пребудет Шивам.
Погруженный в умиротворение, медитируй на величественную мантру.

Ты почувствуешь благоуханный аромат и узришь проявление лингама.
Непрестанно медитируй на сушумну,
Поклоняйся божественному нектару амброзии.
Исполняя практики должным образом, через год обретешь ты сиддхи.

Комментарий

Адепт достигает самореализации благодаря медитации на мантру Намахшивайя, при этом он находится в осознании "Я есть" как основополагающей реальности.

В этом состоянии осознания своего внутреннего Я к практикующему приходит понимание Абсолютной Реальности, Аумкары - звучания вселенского Я - Господа Шивы. Но ум адепта все же может продолжать отвлекаться. Для того чтобы избежать блужданий ума, необходимо постоянно повторять внутри себя священную мантру, которая постепенно растворит воздействия иллюзий ума (самсары). Йогин достигает самореализации шаг за шагом, ступень за ступенью, самореализация не может считаться совершенной, если только она не постоянна.

Девятое изречение шиваистского трактата Шиваджняна Бодхам предписывает йогину постоянную методичную практику пятислоговой мантры панчаксары, которая уменьшает пагубное влияние иллюзии майи.

Проговаривай мантру Намахшивайя в состоянии глубокой концентрации. Тогда ты сумеешь погрузиться в состояние сверх-концентрации, где чувство Я теряет силу, и только объект концентрации в его тонкой форме удерживается в сознании. Постоянное проговаривание пяти слогов Намахшивайя очистит ум, наполнит благодатью и умиротворением. В чистом уме Господь Шива пребывает в форме мантры, и происходит единение жизненной силы Шакти и пламени сознания Шивы в форме лингама. Если йогин медитирует на центральный канал сушумна с осознанием "Я есть" и повторяет священные слоги мантры, то он сумеет пробудить энергию кундалини, откроет канал сушумна-нади и достигнет совершенства, то есть обретет сиддхи, в этом состоянии самореализация становится постоянной и непрерывной.

Стих 3

Перевод

Созерцай луну, огонь и солнце, чтобы достигнуть просветления.
Если твоя молитва будет искренней,
То пранаяма незамедлительно дарует сиддхи.
Будь благожелателен и учтив, и в Вишудхе узришь ты сияние.
Благодаря правильному вдоху, постигнешь целый мир.
Сын мой, пусть ум твой не блуждает в размышлениях.
Кто бы мог подумать, что звон браслетов знаменует просветление.
Пусть радость и счастье сопутствуют тебе в поисках святых стоп мастера.

Краткое содержание

Благодаря постоянной йогической практике пранаямы йогин способен поднять энергию кундалини из одного энергетического центра тонкого тела (чакры) к другому, при этом шаг за шагом внутри него постепенно раскрывается духовное сознание и он обретает сиддхи.

Луна, солнце и огонь олицетворяют три формы энергии кундалини.

Практика дыхания пранаямы является действенным инструментом достижения сиддх. Но самым жизненно важным для адипта на его духовном пути является руководство мастера. Йогин должен с верой стремиться достигнуть святых стоп мастера.

Комментарий

Практика осознанного направленного дыхания (пранаямы) помогает раскрыть энергетические центры тонкого тела йогина, для того чтобы поднятая и направленная вверх энергия кундалини беспрепятственно прошла по чакрам вверх к Сахасраре. Когда энергия кундалини достигает

Сахасрара, йогин обретает особые сверхъестественные силы, именуемые сиддхами.

При прохождении энергии кундалини через чакры тонкого тела, йогин может слышать разного рода тонкие звуки, такие как, например, звук браслетов на ногах. Эти звуки невозможно передать другому, описать. Лишь в момент непосредственного переживания, йогин может понять их.

Если практикующий стремится достигнуть просветления на всех уровнях своего существа, что подразумевает его полную внутреннюю трансформацию и обретение сиддх, он должен практиковать визуализацию трех энергетических каналов над: иды (луны), пингалы (солнца) и сушумны (огня). Луна успокаивает ум и сохраняет энергию в теле. Энергия луны очищает ум, возвышает его к духовному. Она таит в себе бессмертие. Канал пингала, то есть солнечная энергия, высвобождает в теле энергию активности и силы. Медитация на солнце помогает преодолеть рассеивание и блуждание ума. Энергия сушумны - это сила огня, сила контроля, она излучает силу на луну, солнце и огонь. Концентрируясь на сушумну, адепт концентрируется тем самым на иду и пингалу, он гармонизирует лунную и солнечную энергии.

"Искренняя" молитва, о которой идет речь в стихотворении, подразумевает сердечную молитву йогина, наполненную любовью к Творцу Вселенной. Этот необходимый элемент увеличит интенсивность практики и расплавит основанное на страхе сопротивление души, вызванное глубоко закоренившимися самскарами (Самскара - бессознательные впечатления души. Самскара - место хранения кармы. Это прошлое, которое влияет на настоящее, это наши привычки, рефлексy, автоматические реакции, шаблоны состояний).

Центр концентрации и медитации данной практики - Вишудха-чакра, в ней происходит духовное очищение.

Во время вдоха концентрируйся на луне в канале ида и на солнце в пингале, затем на огненном канале сушумна. Йогин может познать истину, но знание о ней он может получить только от своего гуру. Ищи же духовного водительства мастера и сделай все, чтобы удержаться у его священных стоп.

Стих 4

Перевод

Практикуй пранаяму в течение двенадцати лет,
Проговаривая мантру Намахшивая, она смягчит твой взор.
Преподнеси в пожертвование мастеру три своих владения.
Если гуру не примет в ученики, что останется для тебя в этой жизни?
Послушай же о важности могущественной пранаямы,
Великие никогда не раскроют ее природы.
Ожидай в смирении и исполняй должные практики.

Краткое содержание

Практика пранаямы принесет желаемые результаты (сиддхи), если йогин будет исполнять ее на протяжении двенадцати лет, произнося мантру Намахшивая под руководством и духовным водительством мастера. Всеми средствами адепт должен стремиться обрести благодать гуру, он должен преподнести учителю все, чем обладает: здоровье, семью и саму жизнь (В тамильском udal, porul и avi).

Комментарий

Не легко объяснить и передать словами то переживание, которое испытывает адепт в практике Йоги. Когда с помощью практик удастся перенаправить жизненные силы энергии праны вверх к Сахасраре, йогин обретает контроль над беспокойным умом и останавливает внутренний диалог. На этом этапе практики глаза перестают "видеть", а уши прекращают "слышать".

Для внешнего наблюдателя глубокое погружение в трансовое состояние самадхи практически неотличимо от смерти. Пережившие такие состояния не говорят о них, поскольку они выходят за пределы словесного описания. Йогин должен проявлять смирение и жертвовать во имя практики чем бы ни потребовалось. Практикующий должен преданно следовать наставлениям гуру и выполнять

любую просьбу мастера. Йогин вручает мастеру всем, чем обладает: свое здоровье, свое служение и саму жизнь. Поступая так он служит своему высшему Я и в конечном итоге приносит неизмеримую пользу всему миру.

Стих 5

Перевод

Исполняй пранаяму, задерживай жизненный воздух.
Тогда искусное дыхание материализует вечное пространство освобождения.
Ты созерцаешь множественные деяния проявленного мира, сын мой! И задержав
дыхание, все живое в миг проявится перед тобой.
Внутри раскроются и расцветут великолепные лотосы шести чакр.

Комментарий

Практика Кундалини-Йоги предполагает задержку дыхания (kumbhaka) и концентрацию ума на первой чакре Муладхаре, затем адепт шаг за шагом концентрируется на всех остальных чакрах. Практика пранаямы помогает открыть энергетические центры тонкого тела для того, чтобы пробужденная энергия кундалини могла беспрепятственно пройти сквозь них. Прана способствует разворачиванию колец змеи-кундалини. Энергия кундалини, проходя через чакры, раскрывает их лотосы.

Сиддха в своем стихотворении говорит о необходимости контроля праны, чувств и ума. "Искусное дыхание" подразумевает концентрацию на энергии праны внутри центрального канала сушумны во время задержки дыхания. Управление дыханием приводит прану в равновесие и подчиняет ее контролю, тогда движение энергии кундалини раскрывает внутри вечное пространство сушумны. Если адепт отведет энергию праны от внешних, мирских деяний, то он сможет сознательно направлять ее движение внутри тонкого тела. В стихотворении говорится еще и о том, что сама по себе задержка дыхания побуждает энергию кундалини разворачиваться и двигаться вверх по сушумне.

Йогин должен одну за другой концентрироваться на чакрах и непрерывно осознанно направлять прану по энергетическим каналам. Жизненная сила кундалини будет постепенно открывать все новые и новые состояния, соотносимые с пробуждением каждой из чакр.

Стих 6

Перевод

Послушай, друг мой!
Еще об одном свойстве солнечной кундалини расскажу тебе.
Все тело целиком станет изначальным Я.
Внимательно созерцай солнце и луну.
Твое покорение прекрасной Каилайи
Зрелишным станет для самого солнца.

Краткое содержание

Адепт может достигнуть пика Каилайя (Сахасрары), если будет концентрировать свое внимание на луне и солнце (то есть иде и пингале), там он обретет сознание Шивы.

Комментарий

Задача йогина - растворить сознание Я в энергии кундалини. В тантрической литературе описывается шесть форм кундалини. Солнечная кундалини - энергия, сосредоточенная в районе сердца, горла и межбровья. Ее сияние подобно миллиону солнц. Правильная концентрация на энергии

солнечной кундалини наполнит тело ярким светом и взору предстанет сияющее Высшее Я. Погрузись в глубокую концентрацию и слейся с кундалини солнца и луны. Лунная кундалини подобна сиянию миллионов лун. Благодаря этим практикам адепт достигает трансцендентного состояния, которое превосходит сияние солнца.

Стих 7

Перевод

Если ты уснешь, во время пранаямы,
То подвергнешь тело болезням.
Для защиты произноси три звука мантры.
Дыханье разливаясь позволит испить сладчайшее молоко.
Вдыхай с силой.
Пусть опьянит тебя сладкое лекарство вселенского небосвода.

Комментарий

"Вселенский небосвод" олицетворяет Сахасрара-чакру. "Сладкое лекарство" - молочный, медовый нектар струящийся из Сахассары, опьяняющий йогина.

Исполняя пранаяму необходимо стараться пребывать в бодрствовании, не засыпать. Если практикующий из-за усталости склоняется ко сну, он тем самым открывает свое тело различным болезням. Проговаривая в уме мантру Аум во время пранаямы, йогин укрепляет и наполняет силой физическое и тонкое тела, защищая их от болезней. Такое соединение практики пранаямы и мантры носит название пранава-мантра. В труде "Йога-Васиштха" (5:54:26) так описывается подобное состояние: "Как стремительные потоки круговоротами наполняют реку Ганг, так все праны заполняют внутреннюю кундалини благодаря пранаяме в сочетании с пранавой и концентрацией".

"Сладчайшее молоко" олицетворяет струящийся божественный нектар амриты. Речь идет о неотъемлимой технике Кундалини-Йоги - кечари-мудре (язык прижимается к задней стенке неба, так чтобы кончик касался неба с концентрацией на Сахасраре. Сладкая жидкость истекает из Сахассары по задней стенке горла, где ее можно испробовать практикующий). Эта жидкость дает контроль над голодом, жаждой и болезнью и продлевает жизнь. Полная кечари-мудра сдерживает дыхание, перезаряжает тело и избавляет тело от болезней.

"Вдох с силой" подразумевает еще одну йогическую технику мула и ашвини бандх (сокращение мышц промежности и анального отверстия).

Стих 8

Перевод

Медитируй на солнечную кундалини в течение двух часов утром.
Не торопись, концентрируйся на ней два часа в сумерках,
Подчинив ее контролю.
Не прерывай практику на протяжении шестнадцати месяцев.
Тогда сможешь испить священный напиток внутри сияющего сосуда
И постигнуть слог в божественном сиянии.
Такая практика пранаямы никогда не потеряет силу даже на мгновение.
Словно полуденное солнце она наполнит тебя энергией.

Комментарий

Концентрация, о которой идет речь в стихотворении, подразумевает не только медитацию на солнце, но практику осознанного вдоха и выдоха через правую ноздрю и направление энергии праны вверх по правому каналу пингала нади два часа утром в часы Брахмы (brahma-muhurta - с 4 утра до 6 утра) и в часы сумерек. "Подчинение кундалини контролю" может означать упомянутый выше метод

нижних замков и кечари-мудры. Практику необходимо исполнять на протяжении шестнадцати месяцев, тогда йогин сможет испытать божественный нектар внутри сияющего тела. Звучание Аум будет раздаваться внутри.

Если пранаяма исполнена правильно, йогин обретет посвящение (diksa).

Стих 9

Перевод

Обряд посвящения совершается в доме на полу без посторонних.

Никто не может присутствовать на нем, даже друзья.

Ум йогина не должен блуждать в иллюзиях.

Если перед произнесением слогов мантр,

Йогин переживает Шива-сама-ватам,

Посвящение не принесет плодов

Лишь благодать Господа Шивы развеет все заблуждения.

Комментарий

Адептам жаждущим получить посвящение необходимо придерживаться самодисциплины.

Мантры, о которых идет речь в стихотворении: пятислоговая мантра Намахшивайя.

Восьмислоговая Аум Намашивайя.

Во время инициации, посвящения или дикши обязательным условием для адепта является соблюдение безмолвия и самоограничения. Посвящение должно восприниматься практикующим как нечто требующее огромного почтения и благоговения. Во время проведения ритуала йогина не должны посещать мысли о семье или работе. Не должны приходить мысли о внешнем мире, глаза должны быть закрыты, и все чувства должны покинуть йогина, необходимо добиться состояния отрешения от мира в самом настоящем смысле. Лишь мысль о слиянии с мантрой остается в уме. Дикша или посвящение высвобождает практикующего из цепей мирского существования.

Адепт должен находится в состоянии глубокой погруженности, когда забывается осознание Я и остается лишь мантра Аум Намахшивайя.

Сиддха высказывает предостережение: сливаясь с мантрой, йогин не должен приравнивать себя Шиве. "Аум Намахшивайя" олицетворяет преклонение и благоговение перед Господом Шивой. В инициации приветствуется отношение гуру-ученик или отец-сын. Такая двойственность существует для того, чтобы у практикующего сохранилось видение (darsana) Шивы, которое приходит вместе с чистым сознанием.

Тонкое чувствование благодати Шивы и чистое видение (даршана) можно развить через связь, которая устанавливается во время посвящения между гуру и учеником. Ум становится все более и более чистым по мере развития этого отношения в течение продолжительного времени. Это не является одномоментным переживанием.

Стих 10

Перевод

В восхождении все влияния майи исчезнут.

И мягко в сиянии проявятся корни освобождения.

Из искры вдруг возникнет колонна.

В чистой великой колонне Нанди выйдет на поверхность.

И тогда наконец появится все мироздание.

Через два года достигнешь ты Господа Шивы и познаешь Божественную Мать.

Комментарий

Гуру избавляет от тьмы невежества и приводит своих учеников к просветлению и истине. В

духовном смысле он открывает им глаза.

Для Сиддх гуру это пребывающий в Сахасраре Нанди (Шива), пробуждающий и дарующий духовное освобождение. Поэтому данная традиция носит название Нанди-парампара.

Под колонной или столпом огня в стихотворении подразумевается центральный энергетический канал - сушумна-нади.

Посвящение, о котором ведет речь Сиддха Камаламуни, занимает два года. Постепенно ум очищается, но для этого необходимо соблюдать суровую аскезу и самоотречение. Духовная реализация может произойти через практику пранаямы и концентрации на пранаву - звук Аум. Энергия кундалини (великой Матери) поднимется прямой линией от Муладхары к Сахасраре и сольется воедино с Шивой, гуру.

Стих 11

Перевод

Обрати свой взор в область солнца.
Если добьешься результата, смотри в область луны.
И звездную область охвати.
Отправляясь в новую вселенную,
Все это осознай: вечно открытую грань.
Увидь, что она закрывается слогом сукшма.
Не сомневайся, все деяния без священного слога
Лишь семена, посеянные на скале.

Краткое содержание

Область солнца (сурья-мандала) - область, расположенная над пупком в восьми-лепестковом лотосе духовного сердца (hrdaya). Область луны распространяется от Муладхары до макушки головы. Звездная область расположена на два пальца выше Муладхары в виде четырех-лепесткового лотоса. Практика пранаямы приносит равновесие и позволяет обрести союз Шива-Шакти. Повторение пятислоговой мантры добавляет практикующему силы и поддерживает достигнутое равновесие. Без помощи и благодати тонкой панчаксары все усилия будут неэффективны подобно семенам, посеянным на скале.

Комментарий

Три области можно также интерпретировать следующим образом:

Пингала и ида нади, через которые текут потоки апаны и праны, олицетворяют Шива-Шакти, а также солнечную и лунную области. Через практику Кундалини-Йоги йогин может направить два потока энергии в центральный канал нади - сушумну, где будет достигнуто равновесие, что знаменует союз Шивы-Шакти (aikya). Под звездной областью в этом случае стоит понимать сушумну. Тонкая (sukhma) пятислоговая мантра поддерживает союз Шива-Шакти.

Концентрируйся на сияющей энергии солнца. Солнце также олицетворяет Господа Шиву, Сознание Шивы, чистый вечный наблюдатель мироздания. Если адепт сумеет слиться с солнечной-кундалини, он войдет в бесконечную вселенную Сахасрары и обнаружит прохладный поток лучей лунного сияния. Йогин должен быть осознан о том, кто пребывает в осознании сущего. Смотреть на мир стоит именно с этой точки зрения. В духовной традиции луна также олицетворяет отражаемый мир, подобно тому, как физическая луна отражает свет солнца. Луна представляет объективную реальность, пракрити, природу, шакти, потенциальное и актуальное в мироздании.

Только постоянно помня о произнесении священной мантры, с абсолютной верой, не сомневаясь ни на мгновение, йогин может пребывать в мире без того, чтобы погрузиться в заблуждение и иллюзию майи, оставаться осознанным о присутствии Господа. В противном случае жизнь адепта будет пустой, а цель воплощения так и останется неосуществленной, подобно семени, посеянному на скале.

"Вечно открытая грань, закрываемая слогом сукшма": В литературе Сиддхов "порог или грань" - мистическое понятие, это точка/момент перехода от одной формы к другой, от одного уровня

сознания к другому. Сиддхи воспринимали тело человека как такой порог, закрытый слогом сукшма, преодолев который открывается новое тело, тело священного слога Аум (pranava-deha).

Об этой грани можно также сказать следующее: Порог или грань подразумевает проход от одной стороны к другой, для обеих сторон существует только один порог\грань, таким образом две стороны прохода в равной степени истинны. Не существует противоречия какая сторона более истинна. Оно решается тонким слогом Аум. Философия Сиддхов охватывает и выходит за пределы обеих граней, противоположных точек видения.

Стих 12

Перевод

Существует девять основных слогов.

Они не будут раскрыты и не будут восприняты, будто их совсем и нет. Но
приветствуй же стопы Нанди и исполняй служение.

Ищи такое дело, которое будет ему в радость и исполни его правильно,

Предлагая как подношение все, чем владеешь.

Совершай практику старательно на протяжении двенадцати лет.

Повторение священных слогов даже мертвое тело вернет к жизни.

Тогда все чудотворные деяния будут исполнены до конца.

Краткое содержание

Даже когда йогины постигают девять основных священных слогов, они не раскрывают их посторонним. Адепт обязуется поклоняться стопам Нанди, Шиве как гуру и с верой следовать Его наставлениям на протяжении двенадцати лет, принеся в жертву все, чем он когда обладал. Только тогда он обретет сиддхи.

Комментарий

Биджа-мантра - микрокосмический звук, образ изначальной космической сущности в мельчайшей единице звука. Существует множество биджа-мантр: ка, и, л, ю, рим, ум, чим, шрим, аи, кили, кав, ирум, и тд. Девять основных слогов, упомянутых в стихотворении, могут быть среди этих слогов.

Священные слоги можно узнать только из уст самого гуру во время посвящения, которое является передачей не только звука, но и духовного сознания и силы.

Слоги не раскрываются по определенной причине. Поиск благодати Господа, преклонение перед ним, служение Господу и гуру имеют огромную важность на духовном пути. Йогин полностью смиряется воле гуру и следует его учениям и наставлениям на протяжении двенадцати лет.

Девять биджа звуков мантр представляют собой духовный язык. Звуки этого языка открывает йогину обширность и безграничность бытия, а не ограничивают и создают барьеры. Биджа-мантры представляют собой сочетания звуков (sabdha) и вибраций (spanda), тем самым создавая гармонию внутри пяти тел человека, трансформируя их и возвышая нашу сущность. Звуки не раскрываются никому кроме просветленных гуру, которым эта дикша была передана Богом. Гуру не только обучает ученика духовным практикам, он также передает ученику энергию этой практики. В традиции тамильских Сиддхов вновь и вновь мы встречаем упоминания о важности поклонения Господу Шиве как гуру.

Стих 13

Перевод

Высшее Я и есть абсолют.

Но глупцы и твердолобы, которые отчуждаются от пути,

Никогда не узнают этой истины.

Медитируй на священный звук. Обратись за советом к звездам.
Если гуру, которого избрал ты, укоренился в карме, откажись от него.
Не ищи опоры в его невежестве.
Его учение сомнительно, он грешен и речи его самолюбивы.
Будь осторожен! Своим ораторским искусством они лишь введет тебя в заблуждение.
Гони его прочь. Исполни дхарму.

Краткое содержание

Внутреннее Я и есть Абсолют. Но невежественные не воспринимают этого знания и отчуждаются от пути божественной истины. Слог Аум является выражением этой истины. Медитируй на него и сможешь воспринять мир с новой точки зрения. Не слушай наставлений невежественных учителей, не ведающих этой истины. Они не преодолеют своей кармы и собьют тебя с истинного пути. Следуй пути дхармы.

Комментарий

Стремясь найти живого просветленного мастера или гуру, адепт должен обладать различительной способностью. Те, кто отчуждаются от пути божественной истины, являются ложными учителями. В выборе гуру Сиддха предлагает адепту руководствоваться даже астрологическими знаниями. Если учитель все еще укоренен в карме, тогда он не является Мастером, к которому стоило бы поступить на обучение. Берегись ложных учителей, которые заявляют о своем просветлении и в то же время проявляют гордыню, имеют нечистые помыслы и стремления. Своими учениями они лишь введут адепта в заблуждение.

Внутреннее Я - есть абсолют, и священный слог Аум выражает это. Следуй пути, который приводит к осознанию этой истины. Это духовный путь (дхарма), которому нужно следовать.

Стих 14

Перевод

Сперва исполни поклонения Ганеше,
Истово поклоняйся божественной матери Манонмани и великому Махеше.
Следом восхваляй бога войны Субрахманью и многорукого Бхайраву.
С благоговением поклоняйся Сиддхе.
Лежа исполняй поклонение навакона-меру.
Исполняй поклонение Садашивам.
Постепенно совершая эти поклонения,
Наблюдай за результатом после исполнения высшей пранаямы.

Краткое содержание

Кундалини-Йога предполагает воздействие на энергию кундалини на разных уровнях, ступень за ступенью. Кундалини поднимается из Муладхара-чакры, прибежище бога Ганеши, доходит до Вишудхи, прибежище Махесвары и Махесвари, затем адепт исполняет поклонение Субрахманье и Бхайраве, расположенным в Аджна-чакре, прибежище Садашивы и Манонмани и тд. Благодаря практике высшей пранаямы йогин достигнет изначальной цели.

Комментарий

Сиддхи не поддерживают внешнее ритуальное поклонение. В литературе Сиддхов речь идет о внутреннем поклонении с использованием имен божеств, которые олицетворяют кундалини и различные чакры.

Навакона-меру - особый ритуал Шри Чакра пуджи.

Сиддха говорит о том, что поклонение не является строго эмоциональным актом поклонения, или чисто умственным актом, оно становится переживанием истины. Вновь подчеркивается важность

преданности и служения в процессе пранаямы, концентрации и мантры.

Внутреннее поклонение включает практику пранаямы с концентрацией и визуализацией образов божеств. Техника подразумевает выстраивание образа в уме и проецирование его на чакру соответствующего божества. Вначале поклонение представляет собой целенаправленную визуализацию для последующего пробуждения внутренней силы концентрации. Затем происходит понимание и осознание того, что адепт может "видеть" внутренним видением - истинно. Рекомендуется визуализировать образ божества с особой тщательностью, в деталях для того, чтобы практикующий смог лучше отождествиться с ним и почувствовать божественные качества конкретного божества. Это процесс внутренней алхимии или трансформации основы человеческой природы в божественную природу. Обретая новую личность каждый момент жизни для йогина становится поклонением Господу.

Меру - центральная ось тела - сушумна-нади.

"Высшая пранаяма" - пранаяма, соединенную с поклонением через визуализацию божеств.

Стих 15

Перевод

Ежедневно во время медитации испивай молоко.
Без усилия исполняй это в чакре.
Во время задержки дыхания соприкасаясь с Шивой-Шакти.
Пусть услышанные истины даруют тебе посвящение.
Йогин! Во время медитации ты истину постигнешь так быстро,
Как огонь охватывает шарик хлопка.
Когда сольются воедино в твоём восприятии восемнадцать стихотворений Камаламуни.

Краткое содержание

Когда сила кундалини достигает Сахасрары, йогин ежедневно может испивать нектар амброзии, струящийся из нее. Без усилий исполняй Кундалини Йогу в Аджна-чакре. Когда жизненный воздух праны достигнет Сахасрары произойдет посвящение йогина через восемнадцать стихотворений "Чайтанья Джнянам" Сиддхи Камаламуни, йогин постигнет их в миг, подобно тому как огонь охватывает шарик хлопка.

Стих 16

Перевод

Благодатная практика слога "на" есть Йога безмолвия.
Кундалини-Йога - высшая божественная техника реализации.
Схожа с ней практика слога "ва" - Вачи-Йога.
Величественная техника слога "чи" - Йога Шивы.
Родственная практика слога "йя" - Йога огня.
Пристально смотри и узришь тишину Аумкары.
Безошибочно подбирая слоги,
Устрями прану вверх и укрепи себя.

Краткое содержание

Йогин медитирует на слоги пятислоговой мантры на различных стадиях практики Кундалини Йоги. Таким образом он постигает различные методы или Йоги, такие как Кундалини-Йога, Вачи-Йога и Агни-Йога (йога огня). За этими именами стоит одна и та же Йога - Йога безмолвия, мауна-Йога или Аумкара-Йога.

Комментарий

Техника накарам или иными словами слога на в пятислоговой мантре Намахшивайя - это вдыхание жизненного воздуха (праны). Маунам - мистическая тишина, хранимая в Аумкаре.

Во время выдоха произносится слог чи. Это техника чикарам - Йога Шивы.

Слог ва олицетворяет воздух, поэтому практика дыхания носит название Вачи Йоги.

Шивам вне ограничений и форм, лишенный признаков и качеств проникает во все Йоги, пронизывает каждого человека, наполняет все предметы, всегда. Медитация Намахшивайя очищает и успокаивает ум, погружая его в безмолвие. Ум неподвижен, когда прана-вайу успокоена и удерживается в короне головы. Существует много йогических техник вызывающих внутренний жар, необходимый для раскручивания колец кундалини и поднятии ее вверх к короне головы. Адепт должен уметь неоднократно входить в это состояние высшего безмолвия благодаря мантре Аум Намахшивайя и пребывать в нем.

Стих 17

Перевод

Укрепись в безмолвии, концентрируйся в межбровье.

Созерцай корень Париянга-Йоги.

Положи начало движению кундалини через центр.

Середина межбровья есть вачи.

Оттачивай мастерство Шива-Йоги,

Стань свидетелем величественного сияния.

Смотри в чистоту, чинг и ванг.

Пойми и покори вершину тончайшего слога.

Краткое содержание

Самая тонкая мантра Аум (atī-sukṣma) может быть постигнута благодаря Кундалини-Йоге. Париянга-Йога также приводит к постижению высшего слога.

Комментарий

Тирумалар рассматривает сексуальный союз в качестве техники Йоги, которая носит название Париянга-Йоги (йоги, исполняемой в кровати). Согласно Тирумандираму (Третий Тандирам, Секция 19) если йогин способен контролировать семяизвержение во время соития, тогда он сможет выйти за пределы пространственно-временной парадигмы. (Приложение Н).

Практикой Кундалини Йоги йогин достигает тонкой Аумкары.

Священная мантра в силах раскрутить кольца спящей кундалини. Энергия кундалини имеет две формы - сияющую форму и форму мантры. Когда кундалини пробуждается в Муладхаре, она поглощает мантру. Когда мантра восходит по сушумне, кундалини проявляется как Божественная Мать.

Мантра поднимается из корневой чакры. Мантра, рожденная из кундалини носит название мула-мантра, кундалини является ее истинной формой. Слоги ва и чи становятся ванг и чинг, когда биджа-мантры трансформируются в нада-бинду. Звук нг - существенная часть силы мантры или матрика-шакти (силы особого звука). Звук нг - внутренняя часть мантры, которая утончает ее и концентрирует ее в бинду.

Стих 18

Перевод

Они направляются вверх к центру горы.

Пока не взберутся на благодатную Каилаю.

И возрадуются обнаружив центр горы.

Выкрикивая чинг и манг.
Они выполняют тонкий урок созерцания жизненного воздуха.
Прикасаясь к тонкому звуку, о котором так много сказано.
Они будут возносить хвалу Абсолюту!
И произносить прославленный "Аум"!

Краткое содержание

Когда прана направлена вверх к вершине горы (Сахасрара-чакре), адепт произносит слог Аум, таким образом на практикующего снисходит сознание Абсолюта.

Комментарий

Когда кундалини поднимается с помощью праны и достигает Сахасрары, появляется Брахман, Абсолют. Слоги чинг, манг и др. - звуки, которые слышит йогин во время этого процесса. Это мистические звуки доступны только практикующему.

Глава 24

ВАНМИКАР

Краткие изречения о духовной свободе

Стих 1

Перевод

Приветствуй стопы Шивы, проявленные как темное пространство.
Я в деталях поведу о материи мироздания.
Имеющее форму и одновременно бесформенное, проявилось как слово.
Это начало и конец, вселенная и физическое тело.
Образ Лакшми, представший пред нами есть солнце и луна.
И как Шива-шакти это Tirumal.
Прявленная форма есть Шива-Шакти.
Соедини в своем уме то, что пришло с тем, что было отброшено.

Краткое содержание

Я возношу приветственные молитвы Господу Шиве, который неосязаем и неосязаем, и готовлюсь объяснить природу Слова. То, что бесформенно, и в то же время имеет форму становится Словом. Слово проявляется как начало и конец сущего, вселенная и физическое тело, макрокосм и микрокосм. Форма, предстающая в образе Лакшми, солнца и луна представляют Шивашакти и Вишну. Видимое нами вокруг есть Шива-шакти. Пусть же твой ум скорее соединит воедино открытое только что и отброшенное ранее.

Комментарий

Не имеющий формы Всевышний Господь рисуется в воображении как темное пространство (irul-veli). Тамильский гимнограф Наммалвар употребляет термин "обширное пространство" (perum-pal). Божественное (mula-prakrti) открывает свое присутствие уменьшаясь до формы, которой даются различные имена. Это проявление бесформенного Всевышнего стало возможным благодаря наличию Слова, которое устанавливает разграничения и помогает уму приблизиться к пониманию

божественного присутствия через создание образов, например, богини Лакшми, солнца и луны.

Стих 2

Перевод

То, что приходит и уходит - поистине дыхание.
Солнце и луна в небесах есть дыхание.
Сознателен лишь тот, чьи мысли кристально чисты.
Сиддха - просветленная душа, которая смотрит на мир глазами Шивы.
Проявленное физическое тело - гора Нанди.
Глаза, нос, уши и язык - четырехликий Брахман.
Дыхание жизни поистине Шива-Шакти и слоноподобный Ганеша.
Думай о Божественной Матери и Отце как о солнце и луне.

Краткое содержание

В этом безграничном мироздании все соткано из дыхания (праны). Поэтому все, что было проявлено и что исчезло из нашего видения есть суть прана. Солнце и луна - чистая энергия праны (дыхания вселенной). Тот, чьи мысли кристальны и способен оставаться в осознании всего сущего есть Сиддха. Сиддха - знающий, что весь мир есть сознание Шивы. Образ горы Шивы - нанди - наше физическое тело, наши глаза, нос, уши и язык являются частью Брахмы. Вдыхаемый и выдыхаемый воздух это Шива-Шакти и Ганеша. Над всем мирозданием возвышаются божественные родители - солнце и луна, озаряющие все миры.

Комментарий

Прана поистине является сутью всего творения, пронизывая все сущее. Ведическое изречение гласит: Приветствую тебя, о ветер! Ты проявление Брахмана. (Namaste vayo, tvameva pratyaksham Brahmasi).

В этом стихотворении мы находим определение просветленного Сиддхи, того, чьи мысли кристально чисты, и знающего, что весь мир есть Шива.

"Глаза, нос, уши и язык - четырехликий Брахман". Речь идет о четырех формах звука: пара (para - духовный звук Брахмана), пашьянти (pasyanti - полу-космические звуки священного пепла), мадхьяма (madhyama - космический звук Пуруши, святого духа) и ваикхари (vaikari - уровень грубого звука или слышимого звука, который издают физические объекты и живые существа).

Стих 3

Перевод

Осознай, что вдох есть путь аскетизма и самоограничения (sarga).
Контролируемая задержка воздуха - путь крийи.
Выдох есть путь Йоги.
То, в чем укореняется адепт и пребывает непреклонно есть путь джняны.
Жизненное дыхание, входящее в тело - прибежище высших Шива-Шакти.
Истинный Сиддха пребывает в радости и чистоте ума.
Он есть сам Шива.

Краткое содержание

Вдыхаемый воздух (puga) сравним с путем аскетизма (sarga), задержка дыхания (kumbhaka) - путь крийи, и выдох (hesaka) это путь Йоги. Состояние устойчивости и отсутствия внутренних колебаний - путь истинного знания (jnana). Наивысший Творец, Шива-Шакти, находится в самом дыхании, входящем и покидающем наше тело. Йогин, познавший эту истину, осознающий

присутствие Всевышнего Господа в себе и вне себя, имеющий чистый ум есть Сиддха - тот, кто обрел сознание Шивы.

Комментарий

Контроль дыхания, о котором идет речь в стихотворении, составляет основу практики пранаямы. В тантрической традиции и традиции Сиддхов говорится о том, что контроль дыхания помогает пробуждению энергии кундалини.

Стих 4

Перевод

Мудрецы, обладающие знанием, изучившие тома священных писаний,
Обо всем, что бы ими ни было понято, говорят как о медитации.
Посмотри! Они поклоняются камням и металлу.
Вовлекаются эмоционально, следуют всевозможным религиозным ритуалам.
Иные же на самом деле практикуют Йогу, вкушают фрукты
И корнеплоды, в безмолвие погруженные блуждают по миру.
Они называют это мудростью, такой же важной и прекрасной как молоко матери.
Но и они подобны лишь игрушечным животным, слепленным из фольги.

Краткое содержание

Научное знание или знание священных писаний не сделает из практикующего просветленного Сиддха. Люди, изучающие многие тома литературы и исполняющие ритуалы поклонения, считают их конечной ступенью духовного стремления, они делают из духовной жизни настоящее представление. Существует и другая крайность, отбрасывающая практикующего на внешнюю поверхность Йоги: питание лишь фруктами и корнеплодами, практика безмолвия. Такие адепты внушают себе, что это и есть просветление, такое же чистое и приносящее здоровье, как молоко матери. Они ни чуть не лучше простых игрушечных животных.

Комментарий

Сиддхи никогда не поддерживали простое ритуальное поклонение божествам. В стихотворении порицаются люди, вовлеченные в идолопоклонничество с целью выставления напоказ своей святости.

Стих 5

Перевод

Вновь и вновь читая научные тома, они продолжают блуждать.
Некоторые даже выступают с критикой.
Иногда лишь для того, чтобы просуществовать, многие надевают различные маски.
Облачаясь так, с важным видом расхаживают они,
Рассказывая об учителях и ученичестве.
Они могут позволить себе раздавать посвящения,
Но добра не несут в себе их речи.
Они даже могут объявить себя воплощением Триединства.
Такие люди безнравственны, они не ведают истинной изначальной цели.

Краткое содержание

Изучив множество томов литературы, некоторые люди начинают думать, что они овладели

божественным знанием и во все стороны критикуют других за выбор их жизненного пути. Такие знатоки облачаются во всевозможные религиозные одеяния, собирают учеников и даже начинают раздавать посвящения. Доказывая, что они есть воплощение божественного триединства Брахмы, Вишну и Шивы. Но в действительности они не владеют истинным знанием о Бесконечном Творце. Хотя Индия славится своим богатством духовных светил и учителей, в этой стране с давних времен было много лжепророков и учителей, даже тысячи лет назад.

Стих 6

Перевод

Некоторые люди смиренны и скромны,
Их волосы спутаны, они одеты в тигровые шкуры или оранжевые рясы,
Носят четки из рудракши, натирают тело пеплом.
Они бродят по земле делая вид будто они йогины или джняни.
Клятвенно говорят о поклонении сладчайшему Шиве.
Даже заявляют: "Я собственными глазами видел Вишну".
Живут они в дремучих лесах,
Дают миллион наставлений, но не имеют они знания об истинной причине.

Краткое содержание

Можно привести множество примеров недобросовестных гуру, подражающих святым учителям. Чаще всего такие хитрецы облачаются в тигровые шкуры или оранжевые рясы, их волосы спутаны, они вешают на себя четки из святого дерева рудракши, натирают тело священным пеплом и пытаются выглядеть йогинами или просветленными. Они рассказывают о всевозможных ритуалах поклонения Господу Шиве. Часто говорят: "Я лично видел Вишну". Блуждая в дремучих лесах, они находят много причин для совершения всего этого. Но они не ведают изначальной причины сущего.

Комментарий

Спутанные волосы, тигровая шкура и оранжевая ряса на протяжении долгого времени служили символами отречения и монашества в Индии. Они пригождаются гуру-притворщикам, утверждающим, что они видели бога собственными глазами. От этого нет никакой пользы, поскольку никто из них не ведаёт истинной причины, которая лежит в основе мироздания.

Стих 7

Перевод

Миллионы проводят жизнь в путой болтовне.
И лишь немногие постигли истинную изначальную причину.
И еще меньше тех, кто могут сказать,
Что лицом к лицу встретились с трансцендентным.
Содрогающиеся в экстазе, не осознают внутри себя
Божественного, которое проявлено в мироздании.
Не уподобляйся тем, кто пребывают в заблуждении.
Вместо этого будь непреклонен и устойчив внутри,
Когда Шива-Шакти войдет в тебя.

Краткое содержание

в мире миллионы и миллионы лжепророков, болтающих о том, как они поняли и познали все о мироздании. Гораздо меньше людей в действительности познали Божественное и пребывают в этих экстатических вибрациях, которые являются истинными. Те, кто напоказ выставляют свои состояния

и делают из них шоу, не имеют понятия о Божественном, которое на самом деле присутствует в них. Истинный йогин должен смотреть на жизнь уверенно и искренне исполнять Йогу для того, чтобы сознание Шивы, великая сила вошло в него.

Комментарий

Древняя тамильская поговорка гласит: "Говорящие не ведут. Знающие не могут говорить". Если йогин рассказывает о Божественном как о сознании Шивы, это еще не говорит о том, он познал Господа Шиву, поскольку просветленная душа не находит слов, которые могли бы описать радость сознания Шивы.

Стих 8

Перевод

Святые старцы, советующие нам быть стойкими и непреклонными в этом мире,
Оставили нам священные писания четырех Вед,
Шесть могущественных шаштр.
Для спасения наших душ составлены восемнадцать Пуран.
Ведантические тексты, переведенные на множество языков,
Составлены так искусно, что способны расплавить даже камень.
Они также кастовую систему и многое другое.

Краткое содержание

Ванмикар отдает предпочтение знанию и мудрости, основанному на непосредственном опыте. Он с удивлением созерцает существующее количество священных текстов и писаний. На древнем санскрите написаны четыре Веды. За ними следуют шесть пояснительных Веданг. Шестнадцать Пуран помогают понять ранние объяснения писаний. Кроме того с ростом региональных диалектов в Индии на каждом языке пишется своя версия текстов. Для того чтобы прожить в этом мире люди установили четыре разновидности каст и многое другое.

Комментарий

Острые слова Ванмикара отражают его отношение к кастовой системе и бесконечным Пураническим текстам, чьи рассказы похожи на рассказы бабушек, распространяющих движение бхакти, уводящее людей прочь от практической методологии Йоги.

Стих 9

Перевод

Если они не будут пребывать в мире своего эго,
Они падут жертвой собственной гордыни.
Тебе понадобится все, если ты воплотился в теле из плоти.
Каждому в этом мире нужен свой язык.
Подобная голубке Шивакам и Шива объединились
И лицом к лицу встретились со святым, явив ему священные писания.
Благодатью сладчайшего Шивакам
они вобрали в себя миллионы языков наций.

Краткое содержание

Практикующий должен развить в себе сознание Высшего Я, иначе его существо падет жертвой его же гордыни. Когда мы рождаемся в теле из плоти, у нас есть все необходимое для

существования, включая язык. Чтобы дать нам такой источник общения, Шива и Шакти объединились и вначале передали Сиддхе Агастье священные писания. По благодати Шакти языки миллионами разошлись по всей земле.

Комментарий

Эгоизм пагубен для души, но в то же время сознание-Я просто необходимо для жизни на земле человеческого существа. Должен ли человек из-за своей гордыни думать о себе не как о "Я", но о Всевышнем, еще не успев развиваться до этого состояния сознания. Такой человек не сможет процветать и будет уничтожен этим ошибочным подходом. Для того, чтобы помочь людям общаться и таким образом возрастать и восходить к высшим планам сознания, Шива и Шакти объединились и явили изначальное Слово и открыли его Агастье. Это положило начало многим языкам на земле. Язык предназначен для передачи священных писаний и беседе о них. Но к сожалению язык также разделяет нас и подкрепляет развитие заблуждений и иллюзий эго.

Стих 10

Перевод

Они не владеют языком этих земель,
Но ведут себя так, будто у них есть четкое понимание сущего.
Они возжелали для себя всего, что увидели в этом мире.
Видя чудеса, они теряют себя.
Бесчестные всезнайки, которые и понятия не имеют о контроле дыхания.
Они неисправимы, запугивают людей нескончаемым потоком пустословия.
Те, кто внутренним взором увидели Шиву на кончика носа,
Сами являются Брахмой, Вишну и Шивой.

Краткое содержание

Хотя языки были дарованы Всевышним Господом, невежественные люди используют их не по назначению. Испытывая недостаток чистоты восприятия, они жаждут всего, что бы ни увидели вокруг. Таким людям не достает само-контроля, который напрямую связан с контролем дыхания. Они пытаются произвести впечатление на других пустыми разговорами. Лишь те, кто могут медитировать, концентрируясь на кончике носа и добиваясь контроля дыхания, могут достигнуть божественного сознания и стать равными Брахме, Вишну и Шиве.

Комментарий

Сиддха осуждает тех, кто провозглашают себя просветленными душами, прибегая к философским беседам и пустословию относительно Йоги вместо того, чтобы овладеть хотя бы начальными стадиями контроля дыхания.

Стих 11

Перевод

Да здравствует, Шива!
Из поэм, написанных Великими Сиддхами,
Ключ, открывающих их, лежит в поэмах Ванмикана.
Сиддха, познавшие Шиву изучили мои труды
И выразили недовольство Господу, но Господь был зол.
С благословения Господа я открыл всему миру истину,
Дабы люди не потеряли себя в безнадежности.
Обратись внутрь себя и выйди за пределы языка, рта, ушей и кончика языка.

Краткое содержание

Из бесчисленного количества стихотворений сочиненных восемнадцатью Сиддхами ключ, открывающий секреты, мы находим в поэме Ванмикара из шестидесяти стихотворений. Метод Ванмикара критиковали, но Господь Шива слышал критику и разозлился. Он даровал Ванимикару благодать, дабы его открытия могли помочь другим. Адепт должен сначала научиться обращать мысли внутрь себя и коцентрировать взгляд за пределами языка, рта, ушей и кончика носа.

Комментарий

Йогин должен взять под полный контроль свои жизненные силы, так чтобы они остановили движение. Завершающие строки рассказывают о системе Сиддха-Йоги, которая схожа с медитативной техникой Кундалини-Йоги.

Стих 12

Перевод

За пределами языка, рта, ушей и кончика носа.
Подними энергию из основы по позвоночнику и коснись вершины.
Надави на нее с усердием.
Поклоняйся Божественной Матери, повторяя священные писания.
Не двигай губами и твори безмолвие.
Концентрируйся на пути дыхания и оберегай его.
С выдохом отбрось умственные установки.
Тогда на тебя снизойдет понимание, как мысли успокаиваются в медитации.

Краткое содержание

Сиддха Ванмикар в деталях рассказывает о пути достижения контроля над мыслями. В молитвенном состоянии ума йогин повторяет Имя Господа и помогает энергии кундалини подняться от основания позвоночника к короне головы, надавливая на корону, он через безмолвие достигает концентрации ума. Концентрируясь и выдыхая установки ума, адепт может увидеть, как мысли поглощаются памятью.

Стих 13

Перевод

Простому человеку невозможно увидеть истину смертного рождения.
Ведущий же ее достигает сознания Шивы.
Редкость, когда кто-то в мир несет божественное знание.
Он прославлен среди людей как Сиддха.
Сложнее всего визуализировать дыхание Шива-Шакти.
Овладевая этим знанием, йогин избавляется от иллюзии, застилающей взор.
Я раскрыл тебе секрет, бросающий вызов устным заявлениям.
Не рассказывай об этом труде невежественным.

Краткое содержание

Всем нелегко понять природу жизни на земле. Знающий истину обладает сознанием Шивы. Если адепту удастся овладеть путем Сиддхи, о котором повествует в своем труде Ванмикар, он сам станет Сиддхой, открыв в себе непостижимое дыхание Божественной Матери, пронизывающее все сущее. Работа Ванмикара отбрасывает прочь путаницу иллюзии и реальности. Поскольку в массе

своей люди не могут следовать секрету секретов представленному Сиддхой, лучше всего не показывать этот труд таким людям.

Комментарий

Путь Сиддхов основан на непосредственном опыте, в основе его лежит практика Кундалини Йоги Тантры. Сиддхи не отрекаются от мира как от иллюзии, но говорят: то, что мы "видим" (понимаем) нашими физическими глазами - нереально. Высшая реальность - осознать единство всего творения, обрести сознание Шива-читта. Непостижимое дыхание Божественной Матери - энергия праны, которая кружится вокруг нас все время.

Стих 14

Перевод

Мне следует раскрыть секрет моей работы, дабы найти дыхание.
Глупо отказываться от секрета всех секретов.
Нет ни свидетеля, ни помощника, никакие вопросы не задаются.
Не одолевают сомнения в то время, как мы стремимся
Обрести высшее видение. Это подобно тому, как жить подле дерева, исполняющего желания.
Я приложил усилия, дабы найти изначальную причину
Я видел саму Уму - Всецарицу мироздания.
Пусть защитой для нас станет ритм божественного радостного танца.

Краткое содержание

Цель йогической практики - контроль дыхания, позволяющий пробудить и поднять из Муладхары энергию кундалини-шакти, которая в свою очередь наполнит тело силой Божественной Матери. Ванмикар рассказывает ученику: когда адепт достигает этого состояния сознания, пропадает необходимость в наблюдателе или помощнике. Никакие вопросы уже не нужны, сомнения отброшены, ведь перед нашим незамутненным взором предстает Изначальная Причина. Изначальный источник всего - Божественная Мать Ума, которую увидел благодаря своему методу Сиддха Ванмикар. Он обрел уверенность и защиту в ритмах радостного танца Господа Шивы.

Комментарий

Сходство повествования Сиддхи с Тантрой мы наблюдаем в упоминании Богини Умы - Изначальной Причины проявленного. Ума также может олицетворять священный звук Аум.

"Секрет секретов" подразумевает задержку праны повторением священного звука Аум и непосредственного переживания его значения, когда сознание находится в состоянии глубокого сна.

Стих 15

Перевод

Послушай о том, как обрести эту защиту.
Ешь в правильном количестве фрукты, овощи, фруктовый сок,
Хорошо приготовленную пищу. Это позволит сохранять Шиву внутри себя.
Сын Мой! Обрати пристальное внимание на труды учителей Сиддхов.
Ты должен проникнуть в них, дабы предотвратить гибель своей души.
Следуй их ежедневным предписаниям.
Те, кто укрепились в практике, достигнут контроля дыхания
И обретут шестнадцать благ на все времена.

Краткое содержание

Тело никогда не отвергалось Сиддхами как инструмент для достижения просветления. Поэтому Ванмикар говорит ученику о необходимости сохранять божественное внутри поддерживая здоровье физического тела, принимая в пищу сбалансированную пищу - овощи, фрукты, сок, приготовленную пищу и т.д. Чтобы разобраться в том, что подходит для здоровья тела, необходимо изучить труды учителей Сиддхов. Ученик не должен предаваться обжорству, чтобы не потерять свою душу и не забыть о Господе внутри себя. Тем, кто обрел равновесие между телом и умом, будут дарованы все шестнадцать благ.

Комментарий

Приготовление сока, о котором идет речь в стихотворении (rapsa-kalpa), может быть изучено в тексте Сиддхи Гоккара Карпа Кустирам (Karpa Custiram).

Шестнадцать приносящих удачу благ: слава, образование, сила, победа, хорошее потомство, золото, рис, хорошая удача, удовлетворение\радость, интеллект, красота, терпимость, молодость, способность различать и хорошее здоровье.

Стих 16

Перевод

Если адепт хочет стать мастером, он должен овладеть контролем дыхания.

Он должен открыть в себе Высшее Я.

Достижение высшего плана сознания становятся просветленными.

Ум адепта может блуждать как луна по небу.

Сиддхи особо почитают голову.

Помни, голова - владыка физического тела.

Я дал тебе эти подсказки, чтоб жизнь твоя стала великолепной,

Тогда и шестнадцать благ проявятся сами собой

Краткое содержание

Овладение собственным телом и умом не легкая задача, но этого необходимо добиться через контроль дыхания. Ум должен быть достаточно сильным, чтобы удерживать тело под контролем. Просветление приходит к тем, кто через практику жизни Сиддхов взойшли к высшим сферам и космосам бытия. Будучи контролируем ум все равно свободно бродит по миру как луна по небосводу. Голова - самая важная часть тела, поэтому она является владыкой тела. Сиддхов говорят о необходимости уделить особое внимание голове, чтобы физически и умственно подчинить контролю ум и его стремления блуждать по миру, словно луна по небу, и обрести шестнадцать благодатных даров и благодатную жизнь.

Комментарий

Завершающий стих Ванмикара подчеркивает необходимость охранять голову от болезней - головной боли, головокружения и внутренних отклонений, таких как умственные заблуждения, метания, безумие, путем удерживания питта доши в правильном состоянии через практику контроля дыхания и медитации.

Голову необходимо беречь, поскольку в ней находится Сахасрара-чакра.

Глава 25

ПАТАНДЖАЛИ

Духовная свобода

Стих 1

Перевод

Дабы обрести божественную благодать, которую открыл Патанджали,
Ищу я защиты Всевышнего, который имеет пять прекрасных рук и стопы, подобные цветам
Успокаивающая и необыкновенная реальность, водопад божественного сияния,
Чистая энергия в основании, изначальный гуру, которого так ожидает мир.

Комментарий

Патанджали обращается в молитве к Ганеше - гуру, пребывающему в Муладхара-чакре. Он также ищет Его защиты для успешного завершения своего поэтического труда.

"Пять прекрасных рук Ганеши": Одна рука - хобот его слона-подобного лица, дарующий духовное знание. Остальные руки олицетворяют четыре лепестка Мулахадры (чьим божеством он является): слоги, ва, ша, ша, ха с биджакасарой Аум.

"Изначальный гуру, которого ожидает мир" - в шести энергетических центрах определяющим элементом Муладхара-чакры является бху-лока (земля, физический план).

Стих 1 Пояснение 1

Перевод

Высшая Реальность есть источник всего сущего.
Чтобы ни понималось или осознавалось человеком есть лишь предположение.
Выводы, к которым мы приходим, есть суть невежество из-за главенствующей майи.

Краткое содержание

Высшая реальность - источник (причина мироздания). Иные же источники, постигнутые нами - всего лишь догадки, домыслы ума. Любое заключение или предположение является невежеством из-за игры майи (умственного заблуждения).

Комментарий

Майя (умственная иллюзия) препятствует адепту постигнуть истинную природу Высшей Реальности. Существует только Божественная Реальность и она является источником сущего, итогом, сутью всей вселенной. Размышления о каких бы то ни было иных источниках - лишь наши гипотезы, домыслы из-за умственной иллюзии (майи).

Высшая Реальность (бесконечное божественное сознание) - источник. Но йогин не сможет понять это без познания своего Высшего Я. Высшее Я - вечное существование, свободное от понятий, концепций, свободное от предположений, домыслов ума. Истину невозможно вывести как логический довод.

Стих 1 Пояснение 3

Перевод

Ограниченной душе никак не избежать рождения в этом мире из зародыша.
Возрастающая нечистота и злые деяния, порождения невежества,
Изысканно украшены четыре вида обмана.
Они в рождениях разветвляются в семь групп.

Краткое содержание

Живые существа, подвластные загрязнению эго (anava-mala) с самого начала не могут найти никакого избавления. Они разделяются на четыре разряда, которые в свою очередь становятся семью группами.

Комментарий

Живые существа в зависимости от состояния эго классифицируются в четыре категории по типу рождения: живородящие, яйценосные, прорастающие из земли и рожденные из воды.

Семь групп классифицируются следующим образом: 1) божества (devas), 2) человеческие существа, 3) животные, 4) птицы, 5) рептилии, 6) морские жители, 7) растения.

Все эти группы существ погрязли во тьме невежества из-за эго. Даже червь имеет эго. Эго является причиной деления существ. Если эго удастся разрушить и отбросить, йогин погружается в состояние единства, состояние Высшего Я.

С рождением в мире мы погружаемся в пространство умственных условностей, пребывание в физическом теле порождает в нас привязанность к конечному, ограниченному, к тому, что имеет свойство исчезать.

"Четыре вида обмана" могут подразумевать четыре инструмента ума (antahkarana): читта (божественное сознание), буддхи (та часть человеческого сознания, которая может постичь Бога), ахамкара (чувство эго, представление о собственном я) и манас (часть сознания, привлекаемая внешними материальными формами). Семь групп можно интерпретировать следующим образом: семь жизненных форм, которые состоят из пяти элементов земли, воды, огня, воздуха и солнечной или лунной потоков.

Стих 1 Пояснение 4

Перевод

Воплощения бесчисленны и бесконечны, меня направление,
Души движутся, скованные телами, без возможности обрести покой.
Они вовлекаются в пагубные богословские дискуссии, что подобны волнам.

Краткое содержание

Эго является причиной наличия огромного количества душ. Будучи скованы физическими телами, души не могут обрести покой и устремляются в волны океана догматических дискуссий, который поглощает их.

Комментарий

Патанджали называет душу, воплощенную в физическом теле словом "паку" (раси), в переводе с тамильского - животное, в частности корова. В ходе бесчисленных воплощений души мечутся в противоречивых догматических дискуссиях, в результате чего погружаются в абсолютное заблуждение и путаницу. Патанджали резко критикует богословские различия и разделения, которые в форме шаштр повествуют о природе Абсолютной Реальности. Все эти доктрины являются проявлениями ахамкары, то есть эго. В этих вводящих в заблуждение доктринах нет истины. Губительные догматические рассуждения на самом деле представляют собой волны мыслей, движущиеся по пути жизни. Обеспокоенный ум - вот причина движения мыслей и удержания адепта от постижения истины и достижения духовного освобождения. Мысли человека творит ум, погруженный в заблуждения и наполненный недостатками, желаниями и пороками.

Стих 1 Пояснение 5

Перевод

Солнце, луна, небеса и космос
Конечность эонов лет - все находится под влиянием иллюзии рождения и смерти.
Это происходит из-за природной загрязненности ума.
Йогин должен задуматься о своей предыдущей жизни.

Краткое содержание

Солнце, луна и другие реалии являются игрой майи. Причина этой игры кроится в загрязненности эго, которая привязана к душе с самого начала времен. Йогину необходимо задуматься, почему этот принцип влияет на души в последующих воплощениях.

Комментарий

Загрязненность эго (анава-мала или сахаджа-мала) по природе своей с начала времен связывает души. Эгоизм лежит в основе заблуждений ума. Медитация и размышления йогина на эту тему позволяют ему освободить душу из рабства майи, которая удерживает ее вдали от Господа. "Естественная загрязненность души" подразумевает нечистый ум адепта, который не знает своего истинного Я. Согласно философии Самкхайи эго и иллюзия (asmita и maya) - два природных принципа из-за которых человек воспринимает единое как множество. Йогин должен устранить в себе загрязнение эгоизма (mala) через йогическую садхану, то есть практику, в особенности медитацию.

Стих 1 Пояснение 6

Перевод

Считается, что существует два мира, две жизни - земная и потусторонняя.
Духовная свобода отбрасывает оба мира.
Ту и другое объединяется в пространстве духовного освобождения и безмолвия -
божественного благословения.

Комментарий

Истинная мудрость состоит в осознании йогиним того, что оба мира, обе жизни - земная и потусторонняя, сковывают его душу.
"Духовная свобода в безмолвии" является "светом самопознания", рассеивающим невежество.
"Духовная свобода безмолвия" подразумевает отсутствие способности различать, строить понятия. Безмолвие - показатель духовной мудрости (jnana), в которой нет двойственности, и все, что присутствует, едино. Все Сиддхи говорят о духовном освобождении в состоянии безмолвия. Истинная внутренняя тишина - отказ от построения утверждений о "том" или об "этом", о земном мире и потустороннем, о земной жизни и потусторонней (rupa и para). Внутренняя тишина уже сама по себе красноречива, в ней нет понятий о "различии", все контрасты, условия, разделения и ограничения сгорают. Это осознание уединенности, одиночества, которое включает "все вещи", не разделенные между собой, но и не связанные.

Стих 1 Пояснение 7

Перевод

Сухие листья, корни, молоко, воду, неспелые и спелые фрукты
Потребляют они в изобилии, произнося пустые слова.
Они толстеют и становятся сварливыми.
Когда же придет конец их цепи перерождений?

Комментарий

Большинство людей едва ли пришли к пониманию и осознанию цели жизни. Эти люди рождаются в повторяющейся череде воплощений, не имея стремления к духовному освобождению. В стихотворении Сиддха перечисляет пищу, которую употребляют йогины. Йогин придерживается определенной саттвической диеты, для очищения организма и поддержания внутренней чистоты. Случается, что человек, поддерживающий йогическую диету, не имеет внутренних качеств йогина, это видно из его поведения и речи.

Предположение о том, что накопление материальных вещей обеспечит человека счастьем до сих пор считается истинной и нормой в настоящем материалистическом обществе.

Стих 1 Пояснение 8

Перевод

Все деяния исходят от Творца Вселенной.
Так происходит развитие и эволюция вселенной.
Те, кто постигли стопы гуру, стали йогинами.
Познавшие истину хранят безмолвие.
Просветленные души не узнают, что такое страдание.

Комментарий

Адепт узнает своего гуру как всеведующего и вездесущего. Он также постигает свою собственную природу и избегает пустословия. Истинный гуру - Шивам, Абсолют.

Не считается фатализмом размышления о том, что ни один листок не упадет с дерева без воли Творца. Не является предопределением (учением о том, что все наши действия предопределены и обусловлены и взаимосвязаны) говорить, что все наши действия предопределены. На самом деле это истинное духовное освобождение. Речь идет о том, что адепт должен действовать, но не должен стремиться к плодам своих действий. Его деяния должны быть бескорыстными. О человека, действующем без ожидания результата своих действий, говорят как о имеющим самообладание и спокойствие (stita-prajna), истинном йогине.

Знание о своем внутреннем Я открывается йогину, который заинтересован в познании истинной природы Высшего Я. Господь пребывает внутри нас и именно Он творит все деяния. Йогину открывается внутренний гуру, внутренний свет, божественный разум, направляющий все действия. Чувство эго растворяется в этой трансформации. Ум более не находится в заблуждении. Он чист. Мир воспринимается таким какой он есть. Господь (гуру) - деятель и не-деятель всего сущего.

Стих 2 Пояснение 3

Перевод

По кругу в центре межбровья
Двигается прана, объединяя левый и правый каналы.
Где же изъяз?
К тонкому состоянию стремится адепт и пребывает в молитвенном созерцании.

Комментарий

В стихотворении идет речь об объединении потоков праны и апаны в Аджна-чакре. Это крайне важная стадия практики пранаямы, когда потоки праны и апаны сливаются в Аджне. Если прана-шакти от Аджны движется по центральному каналу сушумна (а не по иде и пингале) к Сахасраре, йогин наслаждается высшей благодатью союза Шива-Шакти.

"Тонкое состояние" - состояние единства Шива-Шакти. Это состояние может быть пережито, но не может быть объяснено словами. "Тонкость" подчеркивает неопишемую природу Истинной Реальности. "Где изъяз?" речь идет о том, что адепт восприятие адепта еще остается предметно-

объектным, но Аджна чакра является последней точкой двойственности сознания. Здесь все еще присутствует ощущение двойственности. Практикующий стремится выйти за пределы этой двойственности, чтобы достигнуть единства в короне головы, Сахасрара-чакре. "Тонкое состояние" также предполагает отсутствие страстей, что является необходимым условием достижения спокойствия, умственного безмолвия и состояния без усилий, при котором возможна остановка дыхания.

Стих 2 Пояснение 6

Перевод

Божества, пребывающий в лотосе Брахма, Вишну, Ишвара
И Бог смерти все они были сосланы на небеса
Из-за желания.
Все рассказы об этом одинаковы.

Краткое содержание

Адепт не должен предаваться желаниям. Из-за желания даже божества, Брахма, Вишну, Ишвара и Бог смерти оказались в заточении на небесах. Никому не было пощады из-за желания.

Комментарий

Желания принижают все какими великими бы они ни были. Даже боги не исключение. В Индии существуют сотни историй, рассказывающих о том, как божества (Боги и Асуры), Брахма, Вишну, Яма и Ишвара были введены в заблуждение желаниями. Ишвара не подразумевает Абсолют. Ишвара - Брахман, находящийся в состоянии желания творить. Ишвара - есть и материальное и причина мироздания, в то время как в Абсолюте (Брахмане) нет никакой причинности, Ишвара - источник причинности. Ишвара прекращает существовать, когда адепт достигает Абсолюта.

В Йога Сутрах, I. 9, Патанджали говорит о том, что йогин, который умирает прежде достижения наивысшего состояния сампраджната-самадхи, продолжает существовать как божество. Адепт не должен вовлекаться ни в какие привязанности или гордыню, поскольку это влечет за собой развитие нежелательных, вновь возникающих более низших желаний и потребностей.

Стих 2 Пояснение 7

Перевод

Кто познал форму в мироздании?
Только йогини из линии передачи божественного знания могут ее постигнуть.
Даже Кугар, продвинувшись так далеко, не сформировал представления.

Краткое содержание

На земле никто не смог постигнуть божественной истины. Лишь те, кто соединяются с линией преемственности всеведущих йогини, могут познать ее. Даже великие мудрецы, такие как Кугар, ушли так и не узнав реальности.

Комментарий

Следуя пути Кундалини Йоги адепт может познать божественную реальность, хотя даже такие великие мудрецы как Кугар не смогли до конца познать ее. Кундалини Йога - единственная практика позволяющая достигнуть духовного освобождения.

Кугар - Шукадева, сын Вьясы, рожденный от божественной матери, которая могла принимать форму попугая. Так Кугар был рожден с головой попугая. Он был человеком высшей мудрости. Хотя

и не мог достигнуть освобождения не смотря на свою мудрость, из-за отсутствия знания о Кундалини-Йоге.

Стих 2 Пояснение 8

Перевод

Сожги свой ум своими силами.
Отрекись! откажись! От злой иллюзии пяти чувств.
Систематизация и упорядочивание это затяжной процесс.

Краткое содержание

Сожги все модели ума. Откажись от умственных заблуждений, обусловленных пятью чувствами; не пытайся классифицировать, упорядочить и систематизировать Реальность. Это затянутый процесс. Это попытка, которая никого никуда не приведет.

Комментарий

Умственные заблуждения обусловлены функциями чувств. Практикующий отказывается и сжигает пять чувств, заблуждения ума и установки, созданные ими. Только тогда он развивается и совершенствуется. Незрелые чувства и ум не натренированы Йогой. Они образуют стхула-сарира - физическое тело. Задача адепта трансформировать несовершенное физическое тело практикой Кундалини Йоги. Когда тело дисциплинировано Йогой, оно становится зрелым. Памбаттичиттар говорит, что поместит незрелое тело в огонь Кундалини Йоги и сделает его сильным.

"Классификация и систематизация" используются адептом для познания мироздания путем мышления, обсуждений. Рассуждения не приведут вас к пониманию реальности. Такой путь может провести далеко по пути знания, но не до конца пути. Абсолют находится за пределами классификации и упорядочивания, понятий и восприятий. Он даже за пределами запредельного.

Только ум может уничтожить ум. Ум уничтожается пробуждением самосознания. Там, где присутствует самоосознание нет ни ума ни чувств. Так как чувства на принадлежат внутреннему Я, бесконечному сознанию.

"Сжигание ума" подразумевает очищение и относится к процессу разотождествления с отождествлениями, с колебаниями ума. Эти колебания включают в себя восприятие, формирование концепций, ложные представления, память и сон.

Заблуждением ума является мысль "Я есть тело, ощущения, порождаемые органами чувств"(Йога Сутры I. 5-11).

Адепт должен отпустить или разотождествиться с построением понятий, чтобы стать осознанным о том, кто осознан. Патанджали говорит о разотождествлении как об основном, главном средстве остановки отождествления с моделями ума. (Йога Сутры I. 12).

Стих 3 Пояснение 5

Перевод

Не позволяй блуждать уму, иначе объекты пяти чувств и пяти ощущений
Введут в тебя в заблуждение.
Лишь единожды потребляй пищу - половину или четверть.

Комментарий

Йогин не употребляет в пищу большое количество еды, лишь необходимый минимум и то только раз в день. Это позволяет ему держать под контролем пять чувств и блуждающий ум. Употребление еды и Йога не сочетаются.

Йогин ест чтобы жить, в отличие от многих людей, которые живут, чтобы есть. Йогин ест раз

в день, бходин (тот, кто ищет наслаждений) ест дважды в день и рогин (болящий) есть трижды в день. Порция еды, рекомендованная в йогической диете - такое количество пищи, которое помещается в ладони.

Стих 3 Пояснение 6

Перевод

Отпусти желания шести чувств.
отбрось привычку курить, сон и злые эмоции.
Откажись от опиума, не употребляй пунш и иные опьяняющие напитки.

Краткое содержание

Истинный йогин не должен быть увлечен всевозможной вкусной едой. Он не курит табак и отказывается от сна и гневных эмоций. Опиум, пунш и другие опьяняющие вещества запрещены.

Комментарий

Полностью подчиняясь еде и опьяняющим веществам человек блокирует для себя возможность стать йогиним. Сон и опьяняющие вещества не только ослабляют четкость сознания, они также не позволят адепту достигнуть сознания Господа.

Подобные увлечения ведут к анти-йогической жизни.

Стих 3 пояснение 9

Перевод

Исполняя Шива-Йогу йогин направляет энергию по задней части спины.
Покойся у стоп змеи кундалини.
В этом корень Брахмы, ИНдры и других.

Комментарий

"Покойся у стоп змеи" - тело, ум и чувства пребывают во сне, но сознание пробуждено. Это состояние называют "бессонный сон" в традиции Сиддхов.

Сиддха подчеркивает необходимость трансформации себя даже во время сна возвращением осознанности или йога-нидры - йогического покоя во время сна физического тела.

Стих 3 Пояснение 11

Перевод

Учение, переданное Брахмамуни,
Высшая и блистательная наука.
Это учение изложено в выдающихся и важных книгах.

Комментарий

В традиции тамильских Сиддхов принято считать, что святой Агастья был первым создателем Йоги, учение о которой он воспринял от самого Господа Шивы.

Стих 3 Пояснение 12

Перевод

Все жизни основаны на законе кармы, ведущему к мучительным перерождениям.
Каков кратчайший путь, который бы позволил адепту узнать об этом?
Обрети связь с великим гуру и следуй за ним как тень.

Краткое содержание

Все живые существа находятся под влиянием закона кармы (vinai), который лежит в основе рождений и смертей. Принцип его работы сложен для понимания. Единственная надежда - гуру. Адепт должен искать и обрести связь с великим гуру и следовать его наставлениям.

Комментарий

Только гуру способен просвятить адепта в том, как преодолеть влияние кармы. Ни в какой книге вы не найдете четкого описания причин действий и реакций. Нужно искать и просить помощи гуру, тогда разрушение кармы станет возможным. Гуру, то есть Сиддха - тот, кто предотвращает карму, разрушает ее оковы. Благодаря его беспристрастному отношению к миру и его действиям гуру разрубает узлы кармы и становится тем, кто не страдает от перерождений. Согласно Тирумулару Сиддха - не только тот, кто развязал узлы прошлой кармы, но и тот, кто уничтожил корни будущих карм. (Философия Тамильских Сиддхов, стр. 20)

Стих 3 Пояснение 13

Перевод

Что в том, если практикующий отращивает спутанные локоны?
Что с того, если адепт постригается в монахи?
В чем практика есть сухие листья? Все это тщетно.

Краткое содержание

Отращивая спутанные локоны или выбривая голову, поедая сухие листья адепт все равно не может с легкостью обрести благодать. Все это пустые действия.

Комментарий

Истинная йогическая практика - Кундалини-Йога, иные действия лишь хвастовство.

Стих 3 Пояснение 14

Перевод

Это люди, которые вовлекаются в полемику и религиозные дискуссии.
Они будут следовать разным доктринам, их тело постигнет разрушение,
Некоторые ошибочно полагают, что будут обладать сокровищами.

Краткое содержание

Существуют определенные лже-Сиддхи. Некоторые из них вовлечены в религиозную полемику. Некоторые объявляют, что только их собственные практики позволяют телу исчезнуть.

Комментарий

В стихотворении речь идет о лже-практиках псевдо-Сиддх. Истинный Сиддха не принимает никакой религиозной стороны. Он не вступает в полемику о том, какое религиозное течение лучше. Он пребывает вне церкви, религий, религиозных практик и диспутов. Его религия - это Шивам, радость, процветание, свобода и любовь. Псевдо-Сиддхи исповедуют ложные учения, ведущие к смерти тела. Но истинный Сиддха своих учеников к достижению бессмертия тела. Псевдо-Сиддхи заявляют, что достигли высших сверхспособностей и пытаются показать их. Истинный Сиддха не демонстрирует своих достижений, сверхспособностей и не проявляет своих сил. Он осознает, что сиддхи определяют достижения этапов духовного развития.

"Сокровища" - сверхвозможности йогина (сиддхи).

Стих 3 Пояснение 15

Перевод

Те, кто совершали покаяние в храмах,
Пещерах и на горных вершинах, останавливаются.
В чем заслуга в отшельнической жизни? Это вымысел.

Комментарий

Псевдо-Сиддхи всячески пытаются показать, что совершают духовное делание, в то время как в душе они не достигли состояния разотождествления.

Здесь мы встречаем косвенную отсылку к светскому восприятию Сиддхов. Только лже-Сиддхи живут в пещерах, залах храмов, на вершинах гор и пещерах вдали от общества. Отношение общества отражено в этом стихотворении. Достигнув просветления истинный Сиддха не покидает общество, удаляясь в храмы, на вершины гор или в пещеры совершать духовную практику, но продолжают жить в самом сердце общества, среди людей как дживан-мукти и работать на благо людей из самого глубочайшего сострадания.

Стих 3 Пояснение 16

Перевод

Почитаемые просветленные достигли совершенства став абсолютным началом Они,
познавшие божественную реальность, являются истинными проводниками в настоящем и ином
мирах.

Они не испытывают душевных сожалений. Они вечны.

Комментарий

Истинные Сиддхи - бессмертные сущности, истинные проводники для людей, которые живут в обществе. Следуй их учениям прилагая собственные усилия. Это сущности живут вечно, направляя людей к праведной жизни в этом мире и достижению духовного освобождения. Сиддхи совершают "лока-санграха" - действие на благо всего мироздания.

Глава 26

ДАНВАНТИРИ

Стих 1

Перевод

Стань единым со звуками "у" и "м",
Тем, кто короновал себя великим звуком в полумесяце,
Со звуком чи, Брахма восходит из лотоса в центре живота
И Вишну, если ты созерцаешь, то станешь Шивам.

Комментарий

В традиции Сиддхов Шивам - абсолютный изначальный принцип. Брахма и Вишну находятся в Абсолюте. Брахма, Вишну, Рудра, Махесвара и Садашива соответствуют пяти энергиям чакр: Свадхистаны, Манипуры, Анахаты, Вишуддхи и Аджны. Это энергии кундалини составляют единое целое с изначальной энергией Шивам. Кундалини принято называть "Шива сварупам" - формой Господа Шивы. Бхадрагирийяр называет кундалини скрытой в теле Шивам (стих 16-17). Если адепт медитирует на эти энергии, он озная Шивы.

Стих 2

Перевод

Ты напрасно исчезнешь! Не постигнув то пламя, что пребывает внутри,
И не объединишься с ним,
Если ветер сохранится в покое, жизнь и тело

Прекратят существовать.

Краткое содержание

Без осознания значимости огня, агни, то есть кундалини-шакти, и без объединения с ней люди умирают. Если ветер сдерживается, тело и жизнь обязательно разрушатся.

Комментарий

Огонь подразумевает кундалини-шакти, без благосклонности шакти простая задержка дыхания не даст никакого результата. Более того это нанесет вред здоровью практикующего. Простая задержка праны приведет к истощению жизненной энергии тела, сбоям в его функционировании и неизбежной смерти.

В стихотворении речь идет о вселенском всеохватывающем агни (tejas), который несет прану каждой души к различным мирам. Этот огонь является источником тепла, он дающий свет, вечный. Без осознания значимости этого "огня", прана может сойти на нет и практикующий может потерять силу к действию. Существует семь различных форм агни: огонь пищеварения, праны, ума, разума\интеллекта, благодати, сознания и Брахмана. Без огня человек умирает. Данвантири, Сиддха целитель, предупреждает, что пранаяма с задержкой дыхания может разрушить здоровье. Многие йогины и аскеты не обращают внимания на последствия от практики на здоровье их физического тела.

Стих 3

Перевод

Не странствуй, бормоча, что это поклонение.
Ты не постигнешь истины, которая за пределами поклонения.
Является ли поклонение истоком или концом? Или это пятислоговая мантра?
Прославляй лишь святого гуру.

Комментарий

Только с практическим водительством и благосклонностью гуру, адепт получит посвящение в учение Йоги. Поэтому из всех поклонений, которые жаждет исполнять практикующий, поклонение гуру считается самым главным. Это приравнивается к поклонению Шивам, поклонению священной мантре Намахшивайя. Здесь термин гуру обозначает изначального гуру Шивам. Тирумалар, говорит что гуру есть Шивам, гуру - неопиcуем. (Тирумандирам, стих 1581).

Адепт должен практиковать мантру внутри с концентрацией, с пониманием ее значения. Простое устное повторение мантры будет неэффективным.

Стих 4

Перевод

Не сумев пробудить внутренний огонь вместе с праной в основании позвоночника,
Будучи неспособным изменить "а" в "я"
Не признавая Господа единственным, но преумножая его в сотни.
В невежестве они блуждают тщетно каждый день.

Комментарий

Без исполнения Кундалини-Йоги, без повторения мантры Аум Намахшивайя, без понимания того, что Господь лишь один, допуская существование бесчисленного количества богов, люди впустую тратят свою энергию и время, бесцельно проживают жизнь. Практикующий должен совершать усилие по пробуждению кундалини для своей внутренней трансформации, в противном же случае он продолжит пребывать в двойственности и отождествлении, блуждая по жизни лишь с единственным чувством "я" и "мое".

"Изменение а в я" подразумевает проговаривание мантры Аум (звук а)Намахшивайя (звук я). То есть субъективное мышление адепта должно быть преобразовано в сознание Шивы, для того, чтобы распознать высшее внутри себя.

"Премножение богов" - когда человек забывает, что единственный Господь - источник множественности.

Стих 5

Перевод

Пребывая вне отождествления, испивая нектар с любовью, вкушая сухие листья,
Находясь в каменных пещерах, видел ли ты когда-нибудь святого гуру?
Преклонись ему, он передаст тебе знание о том, как остановить два потока, это рождение
Он придет и все вокруг станет чистой благодатью.

Комментарий

Испытания, которые встречает адепт на своем духовном пути, такие как поедание сухих листьев и пребывание в пещерах, традиционно считаются аскетическими практиками. Но для практикующего, следующего пути Кундалини-Йоги, эти вещи не так важны, что действительно имеет значение, так это разотождествление. Тогда адепт постигает гуру Шивам, который есть источник рождения и смерти. Поскольку адепт проживает свое данное рождение, Шивам изменяет его в благодатное.

Повторение мантры Шиваянама, которую называют "пламя из двух языков", помогает сжечь и рождение и смерть. "Остановка двух потоков" может означать прекращение рождения (вдоха и выдоха) и мыслей. Тогда Единый Господь дарует адепту духовную трансформацию и просветление в этом рождении.

Стих 6

Перевод

Что если ты испробуешь молоко? Что если съешь много фруктов?
Что если объединишься с добродетельной сушумной в изначальном основании?
Ты глупец что не знаешь всепронизывающей реальности полной прикрас.
Как обеспечишь ты свое духовное освобождение?

Комментарий

Тонкая субстанция, неизменно пребывающая в Муладхаре - кундалини, которая есть Брахман. Без переживания внутренней силы кундалини, Шивам в теле никто не может достигнуть свободы от страдания. Мыслить "я есть тело" - источник страдания.

Практикующий йогу может испить молоко и наслаждаться переживанием различных духовных опытов и направить прану через Сушумну. Если адепт не знает о внутренней реальности, пребывающей в его собственном теле, остальных практик будет не достаточно. Без осознания тела как мокша-садханы, все выше перечисленное нецелесообразно. Поскольку практики задействуют только духовный аспект в человеке. Но истинное просветление предполагает прохождение трансформации на всех уровнях.

"Испить молоко" - испробовать на вкус или получить внетелесный опыт, трансцендентное состояние. "Вкушать фрукты" - наслаждаться духовными сверхвозможностями (сиддхами). "Объединиться с добродетельной сушумной" - поднять кундалини к Сахасрара-чакре.

Чтобы обеспечить свое духовное освобождение, адепт должен распознать силу бесконечного сознания внутри себя. Тогда он придет к пониманию как эта энергия течет через каналы чувств, а ум будет перенаправлен внутрь себя, и практикующий воспримет внутри своего сознания всю вселенную, пронизанную божественным светом.

Глава 27

ДАНВАНТИРИ

Стих 1

Перевод

Стопы великих, достигших духовного освобождения, подчинив дыхание.
Стопы просветленных, пребывающих в стеклянном доме.
Стопы святых, познавших тонкое состояние через цветы.
Благодатные стопы Брахмы, который пребывает в полумесяце.
Стопы круга наполненные букетом цветов.
Стопы гуру, который гармонизировал три качества.
Стопы Брахмана окутаны благодатью в умиротворенном состоянии.
Ищи защиты Ганеши, достигшего нирваны, он пребывает в распустившемся цветке.

Комментарий

Все двенадцать стихотворений Сиддхи Данвантири изложены иносказательным языком.

"Подчинение дыхания" подразумевает пранаяму. "Стопы просветленных" - стопы пробужденной кундалини-шакти. "Стеклянный дом" - осознание "я" или пуруша (душа). Те, кто пребывают в "стеклянном доме", остаются в состоянии самоосознания. Обычные дома не

просвечивают, и человек не может видеть сквозь них. Так и в обыденном состоянии сознания человек не осознает самого сознания, пуруши. Святые достигли духовной реализации "через цветы", то есть проходя энергетические центры (чакры). "Полумесец" - Свадхистана-чакра. Тот, кто гармонизировал три качества и вышел за их пределы: саттвы, раджаса и тамаса, то есть достиг благодатного состояния в Сахасраре. "Полностью распутившийся цветок - Муладхара-чакра. Муладхара становится распутившимся цветком, когда пробуждается кундалини.

Стих 2

Перевод

Получая прану от солнца и луны,
Оживи себя чистейшим лечебным снадобьем,
Концентрируясь выйди за пределы ану.
Растворяя и изливая три тончайших звука.
Не пребывай в заблуждении! Умирающее тело превратится в золото.
Разожги пылающую печь и пусть пламя ее утоньшит тебя.
Стабилизируй ее! Цвет станет кристальным.
На тебя больше не будут влиять ни планеты, ни Бог смерти,
Ты объединишься с благодатью.

Комментарий

Это стихотворение написано иносказательным языком. В нем приведены характерные представления Сиддх о теле (kaṇḍa-sādhana).

"Получение праны от солнца и луны" - исполнение пранаямы. "Оживление чистым лечебным снадобьем" подразумевает исполнение Кундалини Йоги и очищение физического и тонкого тел. Эта фраза в значительной степени предполагает алхимический процесс предписанный Сиддхами, который включает использование травяных омолаживающих веществ.

Термин "ану" означает тонкое тело. "Выйти за пределы ану" означает выйти за пределы тонкого тела (sūkṣma-sarīra), которое состоит из жизненного тела (prāṇamāya-kōṣa), психического тела (manomāya-kōṣa), мыслительного\умственного тела (vijñānamāya-kōṣa) и духовного тела (ānandamāya-kōṣa). "Растворение в трех тонких звуках" означает трансформацию тела мантрами и пранаямой в тело пранава-деха или мантра-деха.

"Разжечь пылающую печь" - открыть Сахасрара-чакру.

"Стабилизировать ее" означает сконцентрировать свой ум в медитации на Сахасраре. Тонкое тело уплотнится и станет прочным, станет подобно кристаллу или бриллианту (vajra-sarīra - алмазное тело). Когда энергия кундалини достигает Сахасрары, тело становится телом света (divyā-deha), бессмертной сущностью единой с Шивам. Йогин получает знание, как сконцентрировать эту энергию и осознание в короне головы во время посвящения, которое дает гуру. "Не будь в заблуждении" предполагает использование медитации для преодоления невежества "я" и оков майи (иллюзии), которая препятствует душе объединиться с Господом.

Стих 3

Перевод

Узнай, откуда возник метод достижения тела света.
Король, неизвестный Брахме и Вишну, пребывает внутри.
Твое понимание важно и значимо.
Что бы ты ни постиг, нет языка, который бы выразил это.
Только йогин, в котором уже не осталось иллюзий, есть истинный джняни.
Нет того, кто раскрыл бы этот метод другим.
Те, кто живут без чуда - мирские люди.
Лишь сиддхи пребывают в состоянии без иллюзий.

Комментарий

Чтобы понять секрет внутреннего тела света (arul-deha), практикующий должен узнать о методе Кундалини Йоги и практиковать ее. Король, то есть Абсолют или Господь, находится за пределами постижения даже для Вишну и Брахмы, он предстает во внутреннем храме - Сахасрара-чакре. Никто не может дать умственного объяснения переживания Абсолюта. Это переживание остается недоступным для обычных людей. Никто кроме Сиддхи не может открыть метод достижения этого духовного опыта, поскольку быть Сиддхом или обрести в себе сиддхи (сверхвозможности) означает войти в состояние не двойственности, без иллюзий, в так называемое состояние чистого йогического видения.

Стих 4

Перевод

Когда ты обретаешь сиддхи, отличен ли Шивам от твоего собственного Высшего Я?
Если ты очистил тело и стал подобен золоту, отличен ли Шива?
Чтобы найти духовное освобождение, соедини в себе звуки изначального слога.
Обмана здесь нет, единства с Абсолютом ты достигнешь.
Я клянусь! Если в медитации ты направляешь прану,
Это приведет к успеху - твоя душа освободится,
Достигнув вершины - Сахасрара-чакры.

Комментарий

Данвантири в своем стихотворении говорит о том, что термины сиддхи, Шива и сиддха-деха обозначают одно и то же. Они используются как различные термины, но они "один в одном" и не "два в одном". Данвантрири также предлагает методы достижения этого состояния единства, то есть практикующий должен преобразовать физическое тело в мантра-деха (Аумкара) через практику направления движения праны (пранаяму).

Стих 5

Перевод

Обладая сиддхами, если будешь сквернословить,
Все будет уничтожено, небосвод будет пылать.
Покоясь у горизонта пульсирующего освобождения,
Если святой погружается внутрь себя, ни слова не будет произнесено.
Быть здесь и сейчас и контролировать дыхание - это
Освободит душу в священном храме, кто знает?
Если в этом поиске ты исполняешь пранаяму,
Все Сиддхи тепло встретят тебя в храме твоего сердца.

Краткое содержание

Обретая сиддхи адепт наделяется великими силами. Если он посрамит дарованную ему благодать, он будет осужден и небеса предадутся огню.

Комментарий

Данвантири предупреждает непросвещенных людей не осмеивать Сиддхов так, как если бы они были нищенствующими монахами. Если спровоцировать Сиддху, это может нанести разрушение. Сиддха может удалиться от мира, оставаться в тишине. "Они любят пребывать" предполагает

умственное вовлечение. Если практикующий исполняет пранаяму, он будет тепло принят Сиддхами.
"Священный храм" - благодатное состояние самадхи или сердечного центра

Стих 6

Перевод

Если ты пребываешь в состоянии самадхи, исполняя покаяние,
То можешь оставаться с Абсолютом миллионы лет.
В благородном обществе, оставаясь спокойным и исполняя сиддхи.
Ты получил имя сына (ученика) Данвантири,
Твое тело закалилось и стало более сильным
По воле не имеющего формы Абсолюта.
Я сообщил этому миру направление
Пути Шива-Йоги, присоединяйся к этому пути.

Комментарий

Ученик великого гуру также считается его духовным сыном. "Тело станет сильным по воле Абсолюта" означает, что йогин достигает совершенства (кайя-сиддхи), если проходит стадию трансформации тела (дивья-деха) или становится единым с Абсолютом.

Стих 7

Перевод

Ты можешь достигнуть совершенства, проходя сквозь нади в Муладхаре.
Благодаря этому методу, ты сможешь исполнить танец от самого начала и до конца.
Даже через угольное ушко возможно просочиться,
пропевая внутри слоги мантры читтари.
Где смерть! Где рождение! Все завершится.
Прибежище духовного видения - вершина Сахасрары.
Духовные наставления гуру позволяют адепту обрести просветление,
Оставаться спокойным и безмятежным в мистическом секрете Чидамбарам.

Комментарий

Практикуя Кундалини Йогу, адепт может достигнуть Шива-Йоги, поднимаясь от Муладхара-чакры к Сахасраре. Это становится возможным благодаря концентрации внимания на внутреннем повторении коренных слогов (биджасар) Кундалини-Йоги, то есть мантры Аум Намахшивайя. "Мистический секрет Чидамбарам" - веттавели. В Тамил Наду существует храм в Чидамбарам, где нет идолов для поклонения. Священник покажет лишь специально отведенное место, пространство которого называют "секрет Чидамбарам". Веттавели также известен как чидам-бара-вели, микро макро космическое пространство, или концепт просветления без образов, свободы от времени.

Стих 8

Перевод

Ты исследуешь и на собственном опыте переживаешь учения гуру.
Начальные и конечные звуки это "ари Аум".
Ты выразишь уважение и почтение гуру самой практикой и опытом.
Прибежище вачи - центр тела.
Мужское и женское станут едины.

Золото сокрыто в недвижимой точке.
Я не делаю напрасных утверждений о духовной свободе.
Я раскрыл конечную цель Веданты.

Комментарий

Среди индусов принято начинать процесс обучения новых учеников с задания написать мантру ари Аум на выровненном песке, используя указательный палец. Великая честь, которой может удостоиться ученик - узнать и пережить истину учений гуру. "Прибежище вачи" олицетворяет тело Шивы. "Центр тела" разделен на мужской аспект (Шива) и женский (Шакти), оба становятся единым Шива-Шакти. Это один из основных принципов Сиддха-Тантры - принципа полярности и принципа тождественности. Цель Йоги - выйти за пределы всех форм двойственности, сливая два принципа в один. Поклонение двум, Шива-Шакти, в духовном единении называется ямула - парное поклонение. Внутреннее поклонение приводит к самадхи, об этом говорит фраза "золото сокрыто в недвижимой точке", и в конце концов наступает бессмертие.

Стих 9

Перевод

Открывая для себя духовное освобождение и вступая в запределье,
Устремляясь к небесам и возрастая с опытом
Не существует лучшей поддержки, чем озаряющий слог Аум.
Войди в четвертое состояние (турья),
Стань единым с Абсолютным Брахманом.
Ты достигнешь просветления благодаря Аум.
Это обитель состояния, в котором нет форм.

Краткое содержание

Не завися от поддержки других людей (но полагаясь на помощь энергетических центров) адепт должен своими собственными усилиями достигнуть четвертого состояния, открывая "запределье", возвращая пространство духовного освобождения с помощью Аум. В таком состоянии адепт сольется в единстве с Абсолютом. Будет достигнуто духовное освобождение, состояние, в котором отсутствует какая-либо форма.

Комментарий

Пространство духовного освобождения находится за пределами ума. "Устремление к небесам" подразумевает нацеливание на пространство освобождения. Слог Аум способствует достижению четвертого состояния, называемого турья. Без Абсолюта нет существования души.

Стих 10

Перевод

В конце покоится безмолвие.
Где гуру? Где Брахман? Нет ничего.
Когда наступает соединение, где благодать?
В предвечном пространстве нет ничего.
Ожидая у стоп и беседуя с Сиддхами,
К адепту приходит видение, когда он пересекает Муладхару
И пять вершин, познавая высший принцип.
Только тогда он будет назван сыном Агастья.

Краткое содержание

Вершина (Сахасрара-чакра) - центр безмолвного мира. Этот центр "великое одиночество, где отсутствуют отношения - отношения гуру и ученик, Брахма и душа (jīva), Господь и подвижник. Это предвечное пространство, где не существует ничего. Адепт представляет и переживает высшую реальность в Сахасраре после прохождения Муладхары и пяти чакр. Только если йогин достигает Сахасрары и наслаждается благодатью, становясь единым с ней, он заслуживает того, чтобы называться сыном Агастья.

Комментарий

Немой звук - Аум, так как он наступает не после беседы, но после тишины, которая есть само непрерывное красноречие. Аум называется немойм звуком, поскольку не может быть постигнут через какое-либо понятие, которое уже является искусственным и не передает в достаточной степени этого духовного переживания. Нетварное предвечное пространство есть Абсолют, чуждое логике ума единство, не определяемое никакими системами отношений. Адепт достигает и переживает эту Высшую Реальность только благодаря руководству гуру. ("Беседа с Сиддхами и пребывая у их священных стоп")

Термин *muvancu-varaī* нуждается в объяснении. Термин *varaī* означает вершину, то есть энергетические центры тонкого тела. *Muvancu* - иносказательный термин, на первый взгляд он означает *mu* - три, *ансу* - пять, то есть пятнадцать. Если углубиться в его интерпретацию: *mu* - Это Муладхара, пять обозначает остальные пять энергетических центров. Поэтому адепт должен пройти сквозь шесть энергетических центров и их соответствующие психологические состояния или аспекты, чтобы достигнуть Сахасрары. Три и пять могут также означать трехсложный Аум и пятислоговую мантру Намахшивайя.

"Тогда только он будет назван сыном Агастья" - означает, что после достижения Сахасрара-чакры о йогине можно сказать, что он принадлежит к традиции Агастья.

Стих 11

Перевод

Эта книга состоит из двенадцати стихотворений духовного видения,
Которое проявляется в благостных шести и пяти.
Когда они будут составлены в ряд, нектар амброзии прольется.
Только те, кто покорили вершины станут просветленными.
Благодаря особому снадобью Сиддхи,
Двигаясь и познавая макро и микро космоса,
обнаружили чистое место,
Пребывая в пустом пространстве, ожидая подходящего момента.

Комментарий

"Шесть и пять" соответственно означают шесть энергетических центров и пятислоговую мантру Намахшивайя. "Составлены в ряд" - восхождение по центрам и прохождение их психологических состояний. Термин *mavuni* означает того, кто достиг состояния внутреннего безмолвия. "Снадобье" означает процесс Кундалини-Йоги. "*Caracarangal*" буквально означает вселенную движимого и недвижимого, здесь имеется в виду макро косм (устойчивый, недвижимая вселенная) и микро косм (меняющаяся вселенная). "Чистое место" - благостная ясная, неделимая, лишенная понятий и описаний Сахасрара.

Термин *arī-cittar* очень важен. Ари в переводе с тамильского означает змею (кундалини), золото (бесмертие), силу (*saṁgā* или алмазное тело, ваджра-деха или дивья-деха), холм (те, кто взошел по энергетическим центрам) и Шива (Абсолют). Поэтому термин *arī-cittar* - полное наполненное смыслом выражение означающее Сиддх с выше упомянутой природой, исполняющих Кундалини-Йогу, достигших бессмертия, обретя тело дивья-деха, восходя по энергетическим центрам и становясь единым с Шивой.

Paruvam с тамильского означает подходящее время или плодоносное время, оно также означает восхождение. Сиддхи ждут восхода, подходящего момента для духовного освобождения, ожидают, когда карма будет исчерпана и сгорит.

Стих 12

Перевод

Видишь, сын мой! Я рассказал о сиддхах в солнце и луне.
Я раскрыл суть благодатной трех слоговой мантры.
О разных мистических звуках говорил я.
Поведал также о слиянии в чистом безмолвии.
Я указал, что секрет духовного освобождения таится в пране.
Произнес изначальный секрет Абсолюта в Кайлае.
Все инструменты знания сгорят до самого пепла
Мудрость пяти слоговой мантры,
Переданная во всех двенадцати стихотворениях, пришла к завершению.

Краткое содержание

Сиддха Данвантири кратко изложил все, с чем он встретился на своем пути, в двенадцати стихотворениях. Это 1) сиддхи, обретенные через практику контроля дыхания в каналах ида и пингала. 2) Суть и смысл трех звуков а, у, м. 3) Иные мистические звуки. 4) Слияние всех жизненных сил в безмолвии (mavinam). 5) Основные принципы духовного освобождения, обретенные через пранаяму. 6) Секрет Брахмана в Кайлае-Шивам. 7) Духовное освобождение пяти слоговой мантры. Когда йогин обретет духовное освобождение (jnana), все инструменты сгорят.

Комментарий

Двенадцать стихотворений Джнянам-12 могут быть также интерпретированы как двенадцать энергий рождающихся из шести энергетических центров, то есть Ганapati и Сиддхи (в Муладхаре), Брахма и Сарасвати (в Свадхистане), Вишну и Лакшми (в Манипуре), Рудра и Парвати (в Анахате), Махесвара и Махесвари (в Вишудхе) и Садашива и Манонмани (в Аджне).

Под "инструментами" следует понимать методы человеческого познания, которые являются практическими, но не пригодны для обретения духовного знания Брахмы.

Глава 28

ПАМБАТТИЧЧИТТАР

Стих 1

Перевод

Он не имеет формы, в нем нет изъянов,
Сияющий изнутри и вездесущий,
Вечно блаженствующий, Его не выразить словами,
Он внутренний свет тех, кто познал Его.
Единый Абсолют разделяющий себя на Брахму, Вишну и Шиву
Творит, поддерживает и разрушает всё мироздание.
Словно столп света, это и есть духовное освобождение.
Пусть стопы Господа защитят идущих по пути.

Комментарий

Как и все Сиддхи Памбаттиччитар старается объяснить и описать Творца в терминах, доступных нам из самой вселенной. Вселенная претерпевает процессы творения, поддержания жизни и разрушения. Господь является автором этого космического движения, пятиступенчатого акта (творения, поддержания жизни, разрушения, сокрытия изначальной реальности и благословения). Без относительно вселенной Абсолют чист, он не разделен на части, не имеет формы, он не производит действия.

Стих 2

Перевод

Знаменита по всему миру линия преемственности Каилайя.
Сиддха Богар, мастер множества искусств,
Автор бесчисленного количества известных духовных трудов.
Глупцы, не познавшие как достигнуть его величия,
Не узнавшие путей к освобождению, умерли в невежестве.
Под его руководством долгое время шел я по духовному пути.
Послушай же о знании, которое обрел я!

Комментарий

Из всех линий преемственности Сиддхов, линия Каилаи самая известная, поскольку родоначальник этой линии получил посвящение напрямую от Господа Шивы. Богар был одним из потомков этой линии. Памбаттиччитар был учеником Богара. После вступительного обращения Сиддха выражает почтение своему мастеру Богару, который посвятил его в знания Сиддхов.

Стих 3

Перевод

Послушай о принципах духовного знания.
Как только ты их познаешь, поистине прославленным станешь.
Не теряй бесцельно время.
Не пребывай в заблуждении, погружаясь в темноту Невежества.
Взращивай добродетель, следуя пути Шива-Йоги,
Сохраняй преданность Высшим мирам.
Тогда ты непременно познаешь Господа.

Комментарий

В любой философской традиции мы найдем разъяснение принципов и законов мирской жизни и путей к достижению духовного освобождению. Древние тексты Агам повествуют о путях карьи, крийи, йоги и джняны. Но обычно в литературе Сиддхов не рассказывают о первых двух путях. Крийя является очень важной частью духовной жизни, как считают некоторые Сиддхи. Йога и джняна обычно объясняются более подробно. В данном стихотворении Сиддха видит причину людского невежества в иллюзии майи и призывает отбросив ее, следовать пути джняны. Он говорит, что Шива-Йога ведет к достижению истинного духовного знания (джняна).

Карья: путь поклонения форме Бога в храме.

Крийя: путь поклонения в обрядах и церемониях.

Йога: путь глубокой медитации.

Джняна: путь мудрости, который заключается в познании Господа как трансцендентной формы и бесформенного.

Стих 4

Перевод

В духовной практике ты познаешь свое Высшее Я.
И тогда на тебя снизойдет безмолвие.
Ты предстанешь Изначальной Реальности.
Можно ли описать словами это великолепие, друг мой?
Постигнув искусство контроля дыхания,
Они испили медовый нектар знания.
Лишь те, кто видели Великого,
Найдут путь духовного освобождения.

Комментарий

В этом стихотворении Сиддха шаг за шагом объясняет путь к обретению знания. Во-первых, он настаивает на регулярном выполнении духовных практик. Только такая практика приведет адепта к познанию себя, своего Высшего Я и достижению состояния безмолвия. В безмолвии познается природа Брахмана, Его величие. Во-вторых, Сиддха уделяет внимание контролю дыхания, то есть исполнению практики пранаямы.

"Йогин испивает медовый нектар знания" - эта строка подразумевает, что в отличие от предыдущих стадий, джняна - есть нечто, что приходит к практикующему, а не то, что йогин должен сделать. Достижение джняны (духовного освобождения) полностью меняет восприятие йогина, ему открывается видение своего Высшего бессмертного Я, йогин становится свободным от отождествлений с понятиями и представлениями тела-ума.

Стих 5

Перевод

Во всех шести чакрах
Играет Богиня Вималаи.
Если ты познаешь ее,
Все восемь сиддх проявятся.
Если же ее форма, подобная медовому нектару, не видна,
Кто узнает ее как Чистое Сознание?
Если можешь ты взойти по изумительным шести ступеням,
Это и будет достижением высшего знания. Убедись сам.

Комментарий

В тонком теле человека существует шесть энергетических центров. Энергия кундалини, которую называют Богиней Вималаи, проходит через эти центры, поднимаясь вверх. Имя "Вималаи" означает "та, что не имеет изъянов". Это высшая энергия, и если йогин увидит ее, тогда все восемь великих сиддх откроются ему. Ашта-сиддхи (ашта- восемь):

1. анима - способность становится малым как атом;
2. махима - способность бесконечно расширяться;
3. лагхима - способность парить в воздухе;
4. гарима - способность достигать любой точки пространства;
5. пракамья - свобода воли, исполнение задуманного, способность

преодолевать законы природы;

6. ишитва - способность создавать и контролировать;

7. вашитва - господство над всем творением;

8. прапти - дар исполнения желаний, достижения всего желаемого или достижение состояния без желаний.

Памбаттиччиттар описывает форму Богини, Параи (Шакти). Он сравнивает ее с медовым нектаром, указывая на цвет и непрерываемый поток. Мы можем довериться этому сравнению, поскольку оно материально и видимо для невооруженного взгляда. Если даже эта форма не ясно видна, то как может

адепт постигнуть ее тонкую форму, воплощение духовного знания? Если йогину это удастся, он станет свидетелем вспышки ярчайшего света внутри (Чинмайя).

Стих 6

Перевод

Постоянно удерживай в уме мысль о важности "чи".

Напитай свой ум Шивой,

Медитируя без отвлечений.

Продолжай созерцать, контролируя ум непрестанно.

Ты увидишь как раскроется тело

И тебе предстанет божественное знание.

Комментарий

Существует два способа повторения пятислоговой мантры, на-ма-ши-ва-йя: Намашивайя, слог "на" вначале и другая - Шивайянама, начиная со слога "ши". Первый вариант мантры называется грубой формой мантры (стхула-панчаксара), а второй тонкой мантрой (сукшма-панчаксара). В этом стихотворении говорится о уме, который нужно привести в созвучие с Шивой, и объясняется результат этой попытки.

Стих 7

Перевод

Концентрируясь на Абсолюте,

В благодати и безмолвии

Ты сможешь увидеть свое Высшее Я,

Не известное даже божествам.

Не открывай этого знания никому.

Ты достигнешь желаемого

Лишь благодаря своим прошлым благим деяниям.

Помни об этом.

Тогда найдешь ты покой в Духовном освобождении традиции Веданты.

Комментарий

В этом стихотворении речь идет о состоянии, которое наступает после познания благодати. Йогин погружается в состояние безмолвия, и то что он переживает остается неизреченным. Неизвестный до этого момента секрет открывается. Все это стало возможным только благодаря прошлым благим деяниям йогина. Такого духовного освобождения, описанного в традиции Веданты. Йогин наслаждается этим переживанием, но никогда не откроет его.

Стих 8

Перевод

Благодаря семи обретешь ты покой.
На земле их поистине увидеть можно: созерцай!
Вскочи на лошадь по имени вачи.
Скачи на ней к Высшим мирам.
Оставайся в одиночестве
Не броди бесцельно в лесах! Направляя змею
К изначальному благодатному пространству
Благодатью божественной матери по имени Деви,
Я проговариваю эту истину.
Продолжай следовать дальше после того, как поймешь.

Комментарий

Число семь подразумевает шесть энергетических центров тонкого тела и Сахасрара-чакру. "Их можно увидеть на змеле" - то есть их можно пережить в физическом теле.

Благодаря практике пранаямы йогин выходит за пределы шести энергетических центров и достигает Сахасрары, где обретает одиночество (kaivalya). Это Величайшее одиночество, свободное от всех зависимостей и отождествлений. Чтобы достигнуть это Величайшее одиночество, йогину не нужно уходить в леса. К нему можно прийти через практику Кундалини-Йоги.

Глава 29

ПАМБАТТИЧЧИТТАР

Высшие миры

Стих 1

Перевод

Будь открытой, пронизывающей, чистой! Танцуй, змея!
В переживании великих священных стоп танцуй, змея!
Танцуй, змея! Свободно танцуй!
Получив божественный опыт, танцуй, змея!

Комментарий

Змея олицетворяет в стихотворении кундалини-шакти. Практикуя Йогу, адепт может достигнуть священных стоп Шивам, пребывающих в Сахасраре. Змея у народов Тамилы является символом вечности. Считается, что ее кожа делает владельца невидимым. Когда змея сбрасывает кожу, она тем самым продлевает свою жизнь. Это также является символом освобождения от зла и свободы от мирского опыта. "Змея" олицетворяет свернутую кольцом кундалини. Сиддха, который в совершенстве овладел Кундалини Йогой и достиг бессмертия именуется Памбатти.

Стих 2

Перевод

Нам стала доступна бесконечная благодать.
Она вечна и имя ей мукти.
Даже когда будет тяжело идти по пути, думай о стопах Всевышнего.
Продолжай петь и танцевать, змея!

Комментарий

Заклинание змей - популярное развлечение в Индии. В деревнях по сей день продолжают увлекаться этим искусством. Факир владеет определенной мелодией, которая заставляет змею танцевать. Сиддха проводит аналогию с этим искусством и мелодией, чтобы передать ученикам духовное послание. Змея символизирует энергию кундалини. Чтобы передать словами движение кундалини, Сиддха сравнивает его со скручиванием и сворачиванием "зачарованной" змеи. Святой в самом начале стихотворения говорит о том, что благодатное состояние доступно нам и оноечно. Йогин должен сохранять память о стопах Господа на протяжении всего времени.

Стих 3

Перевод

Он совершенный и чистый словно сияние золота.
Он всепроникающий подобно благоуханию цветка.
Онечно присутствует во всех душах.
Поклоняйся стопам Господа и танцуй, змея!

Комментарий

Желая выразить всепроницаемость Господа, Сиддха использует два сравнения: одно из них - сияние и блеск золота, другая - сладкий аромат цветка. Таким образом он объясняет видимую и невидимую природу Господа. Он милостивый, и йогин должен преклоняться Его стопам.

Стих 4

Перевод

Как масло неотделимо от кунжутного семени,
Так Господь и душа едины;
Сознательно медитируй на его священные стопы,
Взрасти в себе сердечную преданность Господу.
Танцуй, змея, в умиротворении и смирении.

Комментарий

Этим стихотворением Сиддха подчеркивает, что необходимо и важно непрестанно помнить о стопах Господа, которые ведут к вечной благодати. Для того, чтобы войти в это состояние и пребывать в нем, от йогина потребуются искренняя преданность духовному пути и Господу, которую йогин должен всегда сохранять. Вместе с тем Сиддха настаивает на том, что подвижник должен быть скромным, смиренным, тогда его душа будет в состоянии познать величие Господа и свою ничтожную малость по сравнению с ним.

Постоянное осознание своей малости и ограниченности позволяет душе найти примирение, успокоиться и все больше и больше наслаждаться благодатью.

Стих 6

Перевод

Он - чистое божественное сияние.
Молись в тоске по Господу,
Пой и танцуй вместе с божественным ритмом.
Стремись вести порядочную, нравственную жизнь.
Танцуй, змея! В мыслях о Господе, растворяясь в божественной любви.

Комментарий

Господь чист, и ничто не может причинить Ему страдание. Он есть свет, озаряющий все мироздание, он не нуждается в том, чтобы что-то поддерживало его жизнь. В предыдущем стихотворении Сиддха советовал ученику воспитывать в себе смирение и скромности. Сейчас же речь идет уже о необходимости соблюдения морально-нравственных законов в жизни до тех пор, пока йогин не покинет мирскую жизнь.

Стих 9

Перевод

Все души и все миры были сотворены Господом
В божественной игре, при этом он остается отстраненным.
Познай благодать, которая стала
Всеми душами и мирами. Танцуй, змея!

Комментарий

Поэт вновь и вновь обращается к природе Господа. Он повествует об отношении Господа с его мирозданием. Творец нераздельно пребывает с душой и направляет ее, и в то же время отстранен, чтобы творить мир во благо всех душ. До момента творения и после него Господь присутствует во всех душах, во всем сотворенном. Его природа - безбрежный океан благодати.

Почему был создан мир и души? В этом заключается божественная игра Господа (лила).

Почтение и уважение учителя

Стих 12

Перевод

Совершенный гуру познал значимость Вед и
Реальность за пределами Вед. Он укрепился в ней
И теперь открывает нам истинное знание.
Ищи его стоп и танцуй, змея!

Комментарий

Все в этом мире нуждается в направлении и водительстве. Более всего в духовной области. Духовный путник должен во всем полагаться на своего гуру. Учитель же должен быть просветленным, чтобы направлять ученика на истинный духовный путь. Гуру должен был познать изначальную Реальность, которая есть Господь, и Его природу. Он должен обладать знанием священных писаний, чтобы знание его было полным. Такого учителя следует восхваляться наравне с Господом.

Гуру является изначальным порогом в восхождении по лестнице духовного освобождения. Он - необходимый наставник, который избавляет ученика от тьмы невежества и ведет его к просветлению и истине. Он помогает открыть духовное видение адепта. Сиддхи почитали своего гуру и придавали огромное значение традиции гуру, преемственности (гуру-парампара - передачи духовного знания от учителя ученику).

Стих 13

Перевод

Всевышний так же ясно различим, как и фрукт на пальме.
Истинный учитель легко может показать тебе это.
Отодвинь на задний план свой заблуждающийся ум.
Танцуй с любовью и восторгом в сердце, змея!

Комментарий

Сиддха приводит в стихотворении известное в Индии сравнение чего-то очевидного и ясного с фиником на пальме. Святой таким образом описывает истинную реальность, которая без труда доступна каждому и очевидна. Он настаивает на том, что идущий по духовному пути должен всем сердцем любить своего учителя, оставляя в стороне все дурные предчувствия относительно него. Любовь и глубокое уважение учителю уже само по себе создает в душе йогина радость. Поэт хочет, чтобы змея танцевала в этой благодатной радости.

Стих 14

Перевод

Подобно зеркалу в руке возлюбленный учитель
Показывает нам изначальную реальность.
Не впускай сомнение в сердце.
Преклонись перед гуру в глубоком поклоне.
Танцуй, змея, подняв золотой капюшон!

Комментарий

Зеркало позволяет нам взглянуть на что-то на нашем теле, чего мы не можем увидеть напрямую. Так и учитель показывает нам такие вещи, которые самим нам невозможно было бы увидеть. Адепт не должен предаваться сомнениям относительно учителя, но должен всецело преклоняться ему. Змея в данном стихотворении символизирует ученика. Поэт просит змею поднять свой золотой капюшон и танцевать.

Превосходство змеи

Стих 20

Перевод

О, змея! Ты украшаешь корону Господа.
О, добродетельная змея! Твой укус ядовит.
О, змея! Ты ищешь прибежища под землей.
Пой и танцуй!

Комментарий

Сиддха Памбаттиччиттар получил свое имя благодаря тому, что овладел искусством заклинания змей. В данном стихотворении он обращается к змее напрямую. Совет, который он хочет дать, путь, который он хочет показать, открытие, которое он хочет сделать, все адресовано змее. Для Сиддхи змея это слушатель, идущий по пути и представляющий идущего по пути.

Считая змею символом идущего по пути, Сиддха в деталях описывает ее качества. Вначале приводится ее наиболее особенное свойство: Господь носит ее на своей голове. Это великая честь, которой не удостоивался никто, и о которой никто не может даже помыслить. Вторая особенность в том, что она имеет при себе мешочек с ядом. Третий аспект - ее обитель. В индийской мифологии нижние миры носят название патала. Поскольку обитель змеи это мир патала, поэт хочет, чтобы змея вышла на поверхность, подняла свой капюшон и танцевала в радости. Это также подтверждает, что поэт подразумевал идущего по пути, когда обращался к змее. Сиддха хочет, чтобы адепт выбрался из оков невежества, поднял голову, последовал правильному пути, который указывает гуру, и наслаждался благодатью.

Стих 21

Перевод

О, змея! Ты вытягиваешь голову, вползая на змеиный холм.
О, цветная змея! Ты скручиваешь и изгибаешь свое тело, сворачиваясь в клубок.
О, змея! Ты позволяешь истине (satya) окутать себя.
О, змея! Подними свою голову и танцуй!

Комментарий

Это стихотворение разъясняет природу змеи. Она проходит сквозь отверстие в змеином холме, опуская хвост, а затем медленно вытягивает голову. Она может скручиваться и изгибаться во всевозможных витках. Еще одна особенность этого ядовитого существа заключается в том, что ее можно подчинить контролю с помощью нескольких мантр. Поэт прибегает к термину "сатья", тем самым указывая, что природа змеи может быть подчинена слову любого просветленного. В стихотворении речь идет о кобре. Считается, что только этот вид змеи возможно зачаровать мантрой. Поэтому сказано - эта змея связана мантрой.

Стих 22

Перевод

Ты служишь серьгами непорочного Шивы.
Ты зонт восхитительного Вишну

Ты браслет Парвати с вьющимися локонами.
Не скрывай ничего и в радости танцуй, змея!

Комментарий

Сиддха показывает нам божественную связь, которой согласно философии индуизма обладает змея. Это дает нам представление о ее значимости и важности как символа в духовных писаниях.

Возможности Сиддх

Стих 25

Перевод

Мы с легкостью справимся с восемью змеями,
Здесь на земле мы достигнем рая.
Мы будем контролировать неукротимую змею.
Танцуй, змея! Выплывавая смертоносный яд.

Комментарий

Восемь змей олицетворяют восемь сверхвозможностей йогина. Если йогин успешно практикует Кундалини-Йогу, он обретет сиддхи. Достижение сверхвозможностей делает Сиддха всемогущим.

"Контроль неукротимой змеи" - выполнение практики пранаямы.

Под змеей в данном стихотворении подразумевается ум. Когда дыхание подчинено контролю, ум также контролируется, тогда он способен танцевать под мелодии просветленной души.

"Выплывавая смертельный яд" - подразумевается освобождение ума от установок и схем, его очищение.

Стих 26

Перевод

Мы заставим танцевать даже царя нагов Ананта-шеша
Лишь показав ему ладонь.
Нашей воле он истинно подчинится.
Танцуй, змея, невозмутимо!

Комментарий

Ананта-шеша\Ади-шеша (бесконечный, изначальный шеша) - одна из форм Бога, тысячеголовый змей, царь всех нагов. Согласно индийской мифологии он поддерживает все планеты, все мироздание на своих головах. Таково могущество Ади-шеша. Сиддха может повелевать Ади-шеша, показав ему руку, и заставить его танцевать. Таково могущество просветленного Сиддха. Во власти Сиддха контролировать всю вселенную.

Стих 27

Перевод

Мы способны в песчинку превратить колонну,

А песчинку сделать высокой гоорой.
Мы можем преобразовать мужское в женское и наоборот.
Змея, восклицай радостно и танцуй!

Комментарий

В стихотворении поэт перечисляет возможности (достижения) Сиддха. Ранее он упоминал о восьми сверхвозможностях, а именно о способности уменьшать или увеличивать в размерах собственное тело. Сейчас мы узнаем о новой способности - трансформировать другие вещи, так как пожелает просветленный, предавать вещам желаемый вид.

Избавление от привязанности к материальному благополучию

Стих 40

Перевод

Помогут ли тебе земные богатства: земля, замки и прочее,
Когда Бог Смерти придет?
Какова от них польза, когда жизни виток прекратится?
Медитируй на стопы Танцующего Господа, змея!

Комментарий

В этом разделе поэт подчеркивает необходимость отказаться от привязанности к мирским вещам. Дабы более ярко продемонстрировать их бесполезность, Сиддха говорит о моменте смерти. Нас устрашает мысль о ситуации, где все становится бесполезно, когда наступает неизбежное. Демонстрируя этот пример, Сиддха тем самым хочет перенаправить внимание идущего по пути с мирских забот на путь духовного освобождения.

Это стихотворение напоминает нам о сказанном Паттинаттаром, что даже маленькая иголка без ушка (самая бесполезная, малая вещь) не будет сопровождать человека после смерти.

Стих 41

Перевод

Слон, армия, карета с лошадьми
Составят ли компанию, когда Бог Смерти Яма появится?
Танцуй, змея!
Пусть невежественные псы, лишённые знания, получают урок.

Комментарий

И вновь Сиддха обращает наше внимание на момент прихода смерти: даже король со всей своей армией не сможет избежать момента смерти. Сиддха порицает тех, кто так и не осознал неэффективности и эфемерности природы мирского богатства. Он называет таких людей псами, лишёнными знания.

Стих 43

Перевод

Красивые дома, красочные замки и прославленные
Дворцы, обнесенные валами и прочее и прочее
Не последуют за владельцем во время смерти. Те, кто знают это,
Не сожалея оставят богатства. Танцуй, змея!

Комментарий

Данным стихотворением Сиддха поддерживает тех, осознал эфемерность мирского богатства. Он уверяет, что это осознание непременно позволит им легко разотождествиться с этими вещами. Это разотождествление постепенно приведет человека к пути познания Господа.

Стих 44

Перевод

Владеющие несметными богатствами
Унесут ли их с собой, когда придет смерть?
Те, кто медитируют на Господа, контролируют блуждающий ум,
Не знают этого отождествления. Удостоверься в этом. Танцуй, змея!

Комментарий

Знающие, что мирские богатства не помогут в конце жизни, не позволяют уму блуждать, но концентрируются на Госпode, чтобы познать божественную истину.

Стих 49

Перевод

Подобно путнику, который принимает мираж за оазис,
Глупцы мира смотрят на вещи вокруг и наслаждаются этими миражами.
Те же, кто достигли высших планов, не вовлекаются в дурные разговоры.
Ищи лишь стоп Господа! Провозгласи это и танцуй, змея!

Комментарий

Поэт сравнивает мирские вещи с миражом, который подобен воде, уталившей бы жажду, но мираж даже в самой малой степени бесполезен. Живя в миру и наработывая карму, люди непременно развивают в себе привязанности. Те же, кто возрасли духовно, отбросили привязанностей, поскольку познали божественную истину.

Отказ от похоти

Стих 57

Перевод

Ты подобна молнии, лучезарному сиянию.
Ты стройна словно стебель и довольно умна.
Ты слаще сахарного тростника и леденца.
Мы даже не пытаюсь описать легко избавились от этого. Танцуй, змея!

Комментарий

Сиддхи в целом всегда подчеркивают необходимость двух вещей: отождествления с духовным путем и разотождествления с мирскими вещами. В индийской традиции любовь к золоту, земле и женщинам открыто осуждается. Золото и земля - мирские богатства, о них было сказано ранее как о эфемерных и бесполезных. Вожделение - это нечто иное, его необходимо побороть всеми усилиями. Сиддхи осуждает физическое тело и внешность женщины. Они верят, что такое порицание поможет разотождествиться с привязанностью к женщине.

Природа физического тела

Стих 60

Перевод

Вычерпав грязь из зловонной ямы,
Скатав ее в шар с кровью
Гончар слепил горшок, который нельзя использовать
Даже как высохший кусок навоза.
Провозгласи это, змея, и танцуй!

Комментарий

Такова одна из практик Сиддхов - порицание физического тела, дабы вызвать к нему отвращение и разотождествиться с ним. Способ, которым сформировано физическое тело описывается в унижительной манере. Сиддха сравнивает Господа с гончаром, утробу матери с ямой, а эмбриона с грязью, шар олицетворяет получившуюся оболочку. Сиддхи считают, что от тела нет никакой пользы живое оно или мертвое. Эта жуткая картина призвана помочь человеку не считать тело чем-то ценным, но тем, что может быть легко сброшено.

Стих 61

Перевод

Два человека вместе собирали глину, один из них
Выпекал ее в печи десять месяцев.
Даже если то, что получилось, так редко и красиво,
Оно не стоит и гроша. Говори так и танцуй, змея!

Комментарий

Речь идет о паре родителей, у которых рождается ребенок. Шэксир называет семь стадий, который проходит человек в течение жизни. Сиддхи добавляют еще предродовую стадию. Хотя два человека вовлечены в процесс создания ребенка в начале, только мать вынашивает ребенка десять месяцев. Этот период описывается как выдерживание в печи. То, что получилось -

хорошее, привлекательное и красивое. В то же время природа его эфемерна и сам он бесполезен.

Стих 64

Перевод

Подобно пузырьку на морской волне,
Тело не отстает вечным, оно увядает.
Поэтому отождествись с Господом, творцом множества душ в этом мире.
Удерживай его крепко и танцуй, змея!

Комментарий

Чтобы подчеркнуть хрупкость физического тела поэт сравнивает его с пузырьком на морской волне. Он призывает нас думать о Боге и продолжать поклоняться Ему.

"Бог создал множество душ" - в индийской философской традиции считается, что душа нетварна. Поэтому здесь поэт имеет в виду только физическое тело, которое было дано душам.

Стих 65

Перевод

Сколько долго не мой рыбу в чистой воде
От нее все равно будет пахнуть.
Даже если человек искупается в священных водах,
Его тело не избавится от пороков. Провозглашая это танцуй, змея!

Комментарий

Физическое тело - результат предыдущих деяний души. Последствиями своих действий душа скована словно оковами. Никакое количество святой воды не может снять последствия этих оков. Сиддха рассуждает в стихотворении над ритуалом омовения в святой воде для избавления от грехов.

Стих 66

Перевод

Дерево с плодами становится мишенью для камней.
Так и тело будет расплачиваться согласно последствиям своих действий.
Истинно живут лишь совершающие покаяние.
Поклоняйся стопам Господа и танцуй, змея!

Комментарий

В дерево с плодами обязательно будут бросать камни, чтобы достать желаемые плоды. Это естественно. Так и тело, которое является результатом предыдущей кармы (деяний), неизбежно будет претерпевать страдания. Знающие это совершают покаяние, дабы избежать последствий кармы. Сиддха советует нам непрестанно медитировать на Господа и таким образом избежать круга перерождений с неизбежными страданиями.

Отказ от внутренних привязанностей

Стих 71

Перевод

Под запретом воровство, убийство, похоть и остальные пороки.
Отсеки их и открой глаза божественной истине.
Смотри на чистую пустоту, которая есть воплощенное знание.
Медитируй на нее и с чистым умом танцуй, змея!

Комментарий

Сиддха подразделяет отождествления на две категории: внешние и внутренние. Ранее он рассказывал о внешних привязанностях, таких как богатство, земля, женщины. Теперь он рассуждает над внутренними привязанностями, над стремлениями совершать определенные вещи, которые следующий по духовному пути должен избегать. Стремления, помыслы приводят к действию, а одно действие приводит к другому, поскольку они нераздельно связаны. Сиддха настаивает на том, что отказаться потребуется от самой мысли, помысла. Когда это будет исполнено, у йогина откроется внутреннее видение и он становится способным созерцать божественную реальность. Все Сиддхи называют истинную реальность - пустотой. Реальность может быть только одна. Священные писания описывают реальность как само знание.

Стих 72

Перевод

Мякоть индийского финика остается отделенной от корки.
Так и ты придерживайся середины, не отождествляясь с условностями.
Концентрируй свой ум на чистом всевышнем.
Осознай, ты есть пустота. Так заявляя танцуй, змея!

Комментарий

Чтобы описать состояние неотождествленности с водоворотом условностей, поэт прибегает к сравнению этого состояния с плодом индийского финика. Едва можно найти какой-либо спелый фрукт, который будет похож на индийский финик. Кожура выглядит совершенной и целой, а мякоть сжимается и не имеет контакта с кожурой. Пока вы не увидите этот фрукт своими глазами, сложно понять о чем идет речь. Достигая состояния неотождествленности, йогин погружается в совершенную чистоту. Нет больше привязанностей, и йогина окружает только пустота. Снова мы видим, что состояние "чистоты" и "пустоты" используются как синонимы.

Стих 76

Перевод

Гнев можно сравнить с обезумевшем слоном.
Мы избавили его от этой привычки заостренным клинком - мудростью..
Мы слились воедино со светом - воплощением знания.
Провозглашая это танцуй, змея!

Комментарий

Сиддха рассказывает нам как бороться с чувствами. Гнев сравнивается с обезумевшим слоном. Различающее истину знание сравнивается с пикой, которую используют для контроля слона. Когда контроль достигнут, остается отождествиться со светом, истинной реальностью, воплощенным знанием.

Стих 78

Перевод

Сделай ум своей опорой.
Укроти лошадь-ум истинным знанием.
Удержи седло-гнев и
Скачи рысью вправо и влево. Танцуй, змея!

Комментарий

И вновь Сиддха обращается к вопросу контроля ума. Поэт проводит аналогию с верховой ездой. Уздечка и седло помогают контролировать лошадь и скакать на ней. Когда ум контролируется, все остальное контролируется. Справа и слева дыхание равномерное. Тогда становится возможным познание божественной реальности. С помощью практики пранаямы адепт может контролировать свои чувства и действия.

Стих 82

Перевод

Я видел возвышенные стопы. Я видел Сияние.
я видел танцора в пустоте.
Стопы, помещенные на моей голове, были стопами
Мастера. Провозгласи это и танцуй, змея!

Комментарий

В стихотворении объясняются результаты духовных усилий практикующего. Результатом является открывшееся духовное видение йогина. Ему предстанет чистая пустота и деяния Великого Танцора. "Возвышенные стопы" символизируют божественное сияние, которое переживает йогин. Так Всевышний проявляет себя. Божественное Сияние не нужно интерпретировать как тип или форму света. Это внутреннее свечение, которое ощущается изнутри. Как это происходит? Благоклонный просветленный мастер поместил свои стопы на голову йогина и это позволило ему познать истинную реальность.

Стих 86

Перевод

Вдохни, пусть воздух будет твоей пищей.
Испей дождевой воды.
Насладись теплом огня. Отбрось все сомнения
И достигни пустоты. Танцуй, змея!

Комментарий

В Индии верят, что пищей для змеи служит воздух. Сиддха обращается к этой легенде в своем стихотворении, пытаясь объяснить, что обеспечивает существование просветленной душе. Она питается пятью элементами и поет и танцует в этой благодати. Пять элементов являются источником ее существования. Как результат душа не чувствует физической усталости или дискомфорта.

Стих 94

Перевод

Написав на бумаге "тыква", никак ее не приготовить.
Подобно этому, даже странствуя во всех восьми направлениях, не достигнуть духовного освобождения.
Пусть даже храм будет возведен в каждом месте,
И поклонение будет совершаться ежедневно,
и все же люди не найдут священных стоп Господа. Танцуй, змея!

Комментарий

Сиддха разъясняет нам, что начитанность и знание писаний не станет решением для практических проблем. Сиддха осуждает книжное знание (sastra-jñāna) и храмовое поклонение. Ганапати считает это качество одним из главных отличительных свойств истинного Сиддха от лже-Сиддха. (Философия тамильских Сиддхов, стр.19)

Стих 95

Перевод

Просветленные скрывают себя от мира.
Но те, кто не обрели духовного освобождения, легко выставляют себя напоказ.
Истинные просветленные равнодушны к личностным богам,
Но лелеют лишь Высшее божественное сияние. Танцуй, змея!

Комментарий

В философии даосизма принято скрывать от посторонних свои отличительные черты, свои достижения. Это естественное утверждение для просветленных душ. Непросветленные наоборот заинтересованы только в выставлении своих достижений (сиддх) напоказ, ведь это, как они считают, будет являться отличием ложных Сиддх от истинных. Истинный Сиддха безмолвно возвращает внутри себя сияния Высшего Я.

Цитата Каиласапати:

...Сиддхи не были послушниками в смысле идолопоклонничества... Они верили в высшую Абстракцию. Все объясняет разница между двумя терминами: часто используемым Сиддхами термином "шивам" (абстрактное существительное, обозначающее добродетель, благоприятность, процветание, благодать, высшее состояние Господа, в котором он существует как чистое божественное сознание) и общим словом "шиван" (обозначающего Шиву). Другими словами они верили в абстрактную идею Господа, более чем в личностного Бога.

- "Сочинения Тамильских Сиддхов", Святые: Исследования религиозной традиции Индии, 1987, стр. 385-411

Стих 105

Перевод

Те, кто пережили божественный опыт, не могут описать его.
Те, кто описывают, не имели этого переживания.
Те, кто ведут распутный образ жизни, не смогут познать Абсолют.
Неотступно танцуй, змея! Танцуй, чтобы процветать!

Комментарий

Мистическое переживание невыразимо. Это посвящение, которое невозможно ухватить словами. Все описания - искусственны, в них мы теряем все важность и значимость переживания. Аргументирование, построение понятий и схем приводят лишь к рассеиванию внимания, возникновению ненужных привязанностей. Только через собственное переживание можно прочувствовать природу благодати. Бхадрагирияр сравнивает невозможность описать мистическое переживание с немым человеком, неспособным рассказать о своем сне.

Стих 116

Перевод

На вершине центрального канала нади
Йогин переживает слияние внутреннего и внешнего,
Освобождаясь от чувства эго.
Сливаясь с Господом Шивой, он впускает в себя поток благодати.
В нерушимом спокойствии и умиротворении
Он достигает благодатного состояния бодрствующего сна.
Танцуй, змея, в божественном ритме!

Комментарий

Это стихотворение является весьма значительным. Вершиной центрального канала сушумна-нади является Сахасрара-чакра, достигнув которой йогин обретает переживание своего Высшего Я, слияния внутреннего и внешнего, микро- и макро-космосов, души и Господа Шивы. В этом состоянии стирается чувство эго, осознание "Я", и на йогина снисходит благодать. В умиротворении и спокойствии, которым нет конца, практикующий сливается с Шивам, Абсолютом в состоянии бодрствующего сна. Это состояние подразумевает остановку ума, когда стираются все различия. В литературе Сиддхов это называют состоянием сна, покоя в Шиве (Siva yoga-nittirai). Это состояние спокойной бдительности или покоя в состоянии присутствия, состояние сознания без различения, состояние самадхи - сон в пробужденном состоянии. Чувства спят, а сознание пробуждено.