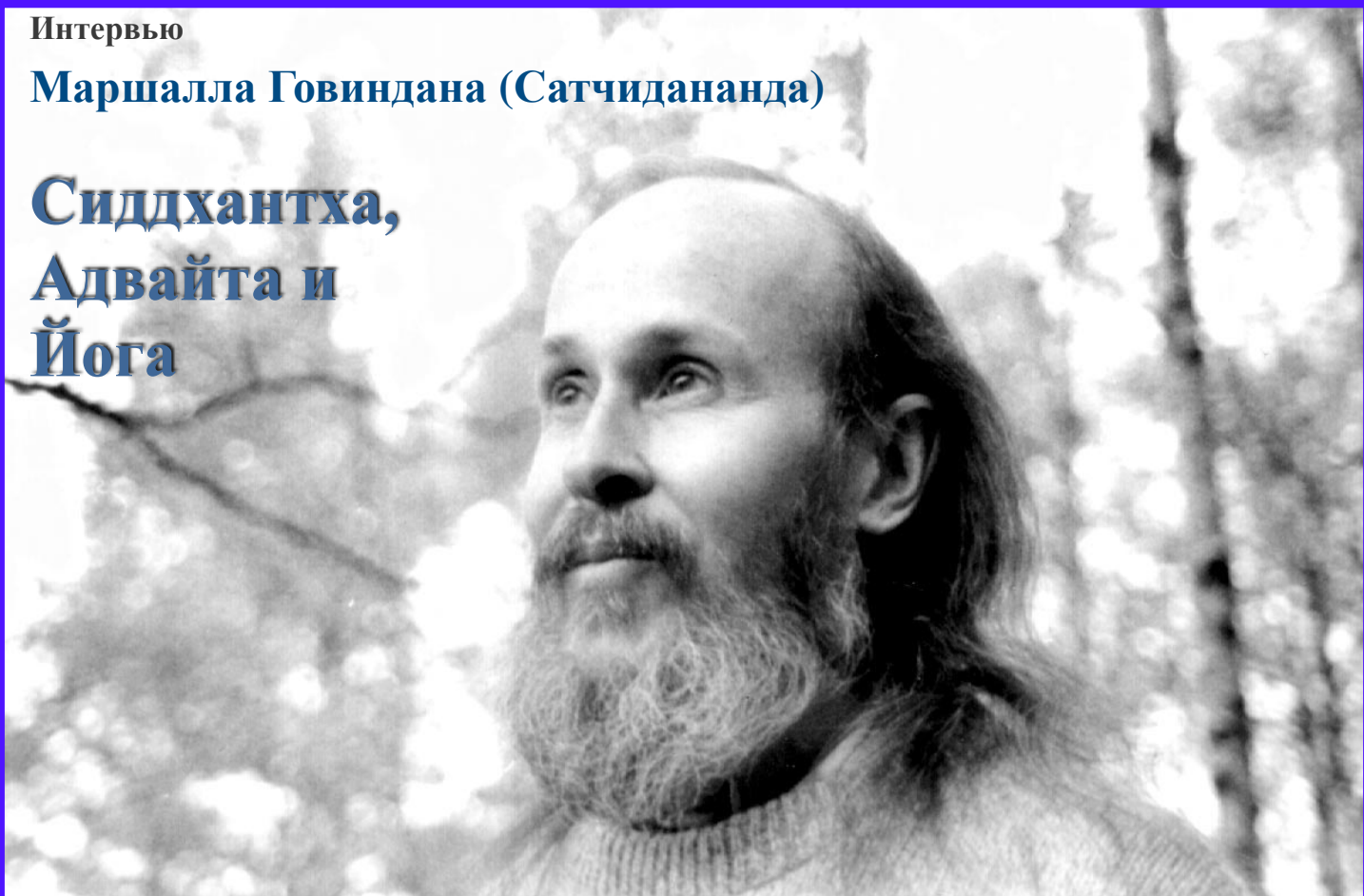

Интервью

Маршалла Говиндана (Сатчидананда)

Сиддхантха,
Адвайта и
Йога

Маршалл Говиндан (также известный как **Сатчидананда**) - ученик Бабаджи Нагараджа, знаменитого гималайского мастера и основателя Крийя Йоги, и его покойного ученика, Йоги С.А.А. Рамайяха. Он интенсивно практикует Крийя Йогу Бабаджи с 1969 года, в том числе пять лет в Индии.

С 1980 года он занимается исследованием и публикацией сочинений йога-сиддхов. Он является автором бестселлера *Бабаджи и традиция крийя йоги 18-ти сиддхов*, который в настоящее время опубликован на 15 языках, первого международного английского перевода *Тирумандирама: Классика йоги и тантры, Крийя йога-сутры Патанджали и Сиддхов*, а также *Мудрость Иисуса и йога-сиддхов*. С 2000 г. он спонсировал и руководил группой из семи ученых в Тамил-Наду, Индия, в рамках крупномасштабного исследовательского проекта по сохранению, транскрипции, переводу и публикации всей литературы, касающейся йоги 18-ти Сиддхов. В рамках этого проекта было выпущено шесть публикаций, в том числе десять томов *Тирумандирама* в 2010 году.

Сиддхантха, Адвайта и Йога

Интервью Маршалла Говиндана

Авторское право Маршалл Говиндан © 2014 г.

Содержание

Вопрос: Почему Вы решили сделать это интервью? Какова его цель?.....	3
Вопрос: Какая связь существует между Сиддхантхой, Адвайтой и Йогой?.....	3
Вопрос: Что такое Сиддхантха?	3
Вопрос: Почему Сиддхантха "новая"?.....	5
Вопрос: Что Сиддхантха говорит нам о душе и её отношении к телу?.....	7
Вопрос: Какое представление у Сиддхов о Боге?.....	8
Вопрос: Какова цель Сиддхантхы?	9
Вопрос: Как осуществить освобождение от оков души и гун природы согласно Сиддхантхе?...	10
Вопрос: В чем причина человеческих страданий и как их преодолеть?	11
Вопрос: В чем разница между «монизмом» или «недуализмом» (адвайта) и «дуализмом» (двайта) и «плюрализмом» (теизм)?	12
Вопрос: Почему эти различия важны?.....	12
Вопрос: Что такое Майя и почему Сиддхантха считается монистическим теизмом?.....	14
Вопрос: Что такое просветление и как оно связано с этим обсуждением?.....	16
Вопрос: Почему в начале интервью Вы сказали, что именно там, где заканчивается Адвайта, начинается Сиддхантха?.....	18
Вопрос: Почему Сиддхи не считают себя особенными и, таким образом, почти не предоставляют подробностей о своей личной жизни?	19
Вопрос: Каково значение сиддхи или йогических чудодейственных сил?	21
Вопрос: Какова связь между Крийя Йогой Бабаджи и Сиддхантхой?	21
Вопрос: «Пятикратный путь» Крийя Йоги Бабаджи напоминает мне различные виды йоги, описанные Шри Кришной в Бхагавад-гите, в зависимости от человеческой природы или его основной черты характера (свабхава):	22
Вопрос: Почему практики Сиддхов держатся в секрете, если они так полезны? Почему им обучают только во время инициации?	23
Вопрос: Какова ценность человеческого тела по отношению к духовному развитию?	24
Вопрос: Что такое Нео-Адвайта и почему она спорная?	26
Вопрос: Почему важно понимать Сиддхантху, Адвайту и Йогу?	29

Вопрос: Почему Вы решили сделать это интервью? Какова его цель?

Ответ: Если вы хотите узнать, что является истиной, и избежать страданий, вам нужно задать несколько фундаментальных вопросов, в том числе: существует ли Бог? Если так, как я могу познать Бога? Есть ли у меня душа? Почему я родился? Какова цель моей жизни? Почему в мире есть страдания? Цель этого интервью, причина, по которой я его делаю, - помочь читателю лучше понять некоторые ответы на эти вопросы с точки зрения духовных традиций, которые были источником информации для меня на моем духовном пути. Большинство западных искателей не знают этих духовных традиций и их требований. Никакое количество слов не может раскрыть истину, но некоторые слова могут указывать на нее, дают представление, а затем нужно выйти за рамки слов, в безмолвие, чтобы реализовать их внутренне через идентичность. Это подход всех духовных традиций. Дух не имеет формы, поэтому его нельзя передать словами. Только в тишине. Но сегодня не следует совершать ошибку многих западных духовных искателей, спешащих стать "просветлёнными", игнорирующих или отвергающих подобные вопросы. Духовность не означает "анти-интеллектуальность". Это не значит, что нужно просто найти самую эффективную технику, или лучшего учителя, или убежать от мира.

Вопрос: Какая связь существует между Сиддхантхой, Адвайтой и Йогой?

Ответ: Мой учитель Йоги Рамайя говорил, что Сиддхантха начинается там, где заканчивается Адвайта. И что Крия Йога Бабаджи - это практическое воплощение Сиддхантхи. Но прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо будет обсудить каждый из них.

Вопрос: Что такое Сиддхантха?

Ответ: «Сиддхантха» относится к совокупности учений индийских йогических или тантрических адептов, известных как «Сиддхи» или совершенных мастеров, тех, кто достиг некоторой степени совершенства или божественных сил, известных как «сиддхи». Помимо «Сиддхов», связанных с тибетским буддизмом, они являются мистиками, которые подчеркивали практику йоги Кундалини для реализации своей потенциальной божественности на всех пяти уровнях существования. Они осуждали институциональную религию с ее акцентом на поклонение храму и идолам, ритуализм, касту и опору на Священное Писание. Они учили, что собственный опыт является наиболее надежным авторитетным источником знаний и мудрости, и для его приобретения необходимо обратиться к тончайшим сферам (измерениям) жизни с помощью йоги и медитации. Большинство их работ датируются 800-1600 годами, начиная со 2-го века нашей эры. *Анта* означает „конечная цель“. *Сиддхантха* означает конечная цель, заключение или цель Сиддхов, совершенных мастеров. Оно также происходит от *Читта* и *Анта*, что означает конец способности мышления, следовательно, это окончательный вывод, к которому приходят в конце мышления. В то время как они существовали по всей Индии и даже в Тибете, традиция, к которой мы принадлежим, и чья литература была исследована, переведена и опубликована с 1960-х годов, происходит из южной Индии и известна как «Тамильская Крия Йога Сиддхантха». Писания тамильских йога-сиддхов были в форме стихотворений на народном языке, а не на санскрите, который был известен только высшей касте, священнослужителям-брахманам, которые противостояли им. Нигде в своих трудах они не воспевают никаких божеств. Теологически их учения можно классифицировать как «монистический теизм». Но они не пытаются создать

философскую систему или религию. Они стремятся предоставить практические учения, особенно связанные с Кундалини йогой, для непосредственной реализации Истины и то, чего следует избегать на духовном пути.

Сектантская принадлежность не имеет значения для Сиддхов. Они чувствуют себя свободно среди людей всех вероисповеданий. Их подход к истине состоит в том, чтобы сначала испытать ее в *самадхи*, в мистическом единстве когнитивного погружения, а затем постепенно полностью отдаться ему, пока оно не станет их постоянным состоянием сознания в состоянии просветления. Их подход не содержит попыток построения систем философских или религиозных убеждений. В стихотворениях Сиддхов нет следов общего мнения или коллективного мышления; они представляют собой "открытую философию", в которой ценятся все выражения истины. Их стихи и песни не проповедуют никаких учений, они лишь указывают направление, по которому может быть реализовано стремление к прямому, интуитивному, личностному и глубокому познанию Божественной истины.

Сиддхи, однако, использовали мощный народный язык, разработанный, чтобы выбить людей из привычной морали и эгоистического заблуждения. Они использовали общий язык народа, а не элитарный санскрит, чтобы достучаться до своих слушателей. Они призвали своих слушателей восстать против претенциозных, пустых ортодоксальных верований и обычаев, включая храмовое поклонение и ритуалы, касту и ходатайство, вроде молитв. Они учили, что на определенной стадии, когда процесс отречения от эго полностью охватывает интеллектуальный план существования, собственный опыт, а не писания, становится высшим авторитетом истины. Сиддха - свободный мыслитель и революционер, который отказывается увлекаться любой догмой, писанием или ритуалом. Сиддха является радикалом в истинном смысле этого слова, поскольку он сам лично проник в «корень» вещей.

18 тамильских йога-сиддхов (музей Сарасвати Махал, Танджоре, Индия)

Сиддха Тирумолар, автор «*Тирумандирам*» (роспись потолка в храме Чидамбарам Натараджа, Индия)

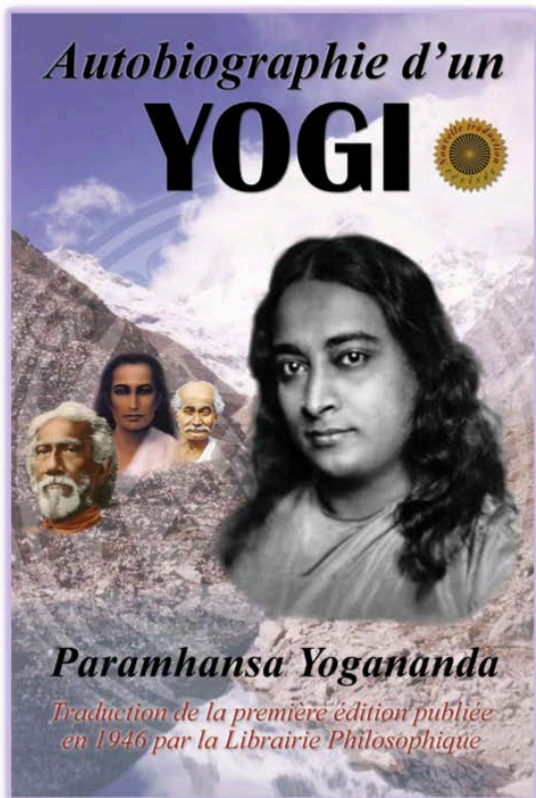

Тамильские йога-сиддхи, Крия Йога Ашрам, Канадукатан, Тамил Наду

Вопрос: Почему Сиддханта "новая"?

Ответ: Тирумулар, вероятно, старейший из тамильских Сиддхов, заявляет в своем *Тирумандираме* (V век н.э.), что он раскрывает "новую йогу" (*нава йога*), которая содержит все элементы того, что Сиддхи позже назвали „Кундалини йогой“, и которая приведет к полному изменению человеческого организма, включая физического. В течение первых тысячелетий нашей эры Сиддхи изобрели Кундалини йогу, как мощное средство самореализации (самадхи). Это был результат их экспериментальных усилий по поиску более эффективных путей познания истины, выходящих за рамки интеллектуальных, ритуальных, религиозных или аскетических путей, и по преобразованию человеческой природы. Сегодня она "новая", потому что *Тирумандирам* и тексты 18 тамильских йога-сиддхов были неизвестны за пределами тамилязычных районов южной Индии и Шри-Ланки, пока они не были впервые переведены нами, их либо игнорировали, либо они были неправильно поняты тамильскими учеными и экспертами из-за их намеренно скрытого (загадочного) "туманного языка". Поскольку Сиддхи осуждали ортодоксальных мудрецов и священников-брахманов, они также вызвали гнев членов этого сообщества, которые осуждали их как волшебников или еще хуже. Следовательно, их работы не сохранялись в институциональных хранилищах, таких как храмы и библиотеки рукописей, а только в семьях врачей, *Сиддха Вайдхьяс*, унаследовавших и хранивших их в тайне, используя только для медицинских целей. До недавнего времени они не пользовались большим уважением в некоторых кругах индийского общества из-за широко распространенного незнания их учений и популярного сравнения Сиддх с

„волшебниками“. Ярко вспоминаю саркастический и эмоциональный ответ одного известного учителя Веданты, известного Свами и члена общины брахманов, родным языком которого был тамильский, когда в 1986 году я спросил его о его мнении относительно работ тамильских йогасиддхов. И я вспоминаю типичный ответ многих людей на севере Индии, когда я упомянул, что нашим гуру был Бабаджи Нагарадж. Если бы они прочитали автобиографию йоги, они бы спросили: "Он все еще жив?" Если нет, и мы упомянули, что он живет веками, они сказали бы что-то вроде: «О, у него, должно быть, очень плохая карма, быть вынужденным оставаться в этом мире страданий так долго». Даже ведущие представители других линий традиции Крийя Йоги не смогли оценить то, что «ново» в отношении Бабаджи и Сиддхов. Шри Юктешвар сказал по отношению к Бабаджи: «Он выше моего понимания». То есть его состояние не могло вписаться в парадигму Веданты, в которой он обучался. Йогананда и другие могли воспринимать его только как «аватара», воплощение Самого Бога и "Христа", хотя Бабаджи никогда не называл себя в таких терминах. В своей *Автобиографии йоги* на первой странице главы, где он знакомит читателя с Бабаджи, Йогананда упоминает, что, подобно Сиддхи Агастьяру, он живет тысячи лет. Йогананда не смог понять, насколько близки эти два Сиддхи, и что, подобно Агастьяру, Бабаджи был человеком, который стал Сиддхой, а не Богом, который стал *аватаром*. Аватары чрезвычайно редки. Они не встречаются в шиваитской традиции, а только в вайшнавской традиции с ее десятью последовательными аватарами, включая Раму и Кришну. Все эти ответы отражают перспективы, которые ограничены философскими взглядами докладчиков, будь то ведантизм, санкья, христианство или вайшнава.

Обложка нашего издания "Шри Юктешвар, Бабаджи, Лахири Махасайя, Йогананда".

Сиддха Агастьяр

Шри Ауробиндо - один из немногих мудрецов современной эпохи, кто смог оценить, кто такие Сиддхи, включая Тирумолура, Бабджи и Рамалингу.

Шри Ауробиндо (1872-1950)

Вопрос: **Что Сиддхантха говорит нам о душе и её отношении к телу?**

Ответ: Любая метафизика имеет дело с тремя вещами: Бог (*Пати*), душа (*пашу*) и мир (*пашам*), и взаимосвязью между ними. Тело, конечно, является частью мира. Сиддхантха, как описано в тамильской литературе южной Индии, учит, что благодаря излучению от Себя, Бог Шива создал всё - мир, все вещи в мире и все души - и что каждой душе суждено в конечном итоге слиться в **адвайтское единство с Ним**, как река сливается с морем, или волна берет свое начало в океане и возвращается в него.

Бог Шива создал и постоянно создает, сохраняет и реабсорбирует всё, исходя из Себя, индивидуальной души человека, всех миров и их содержимого. Он - Начало и Конец, Автор Существования. Он является как материальной, так и действенной причиной, и, следовательно, Его акт проявления можно сравнить с искрами, исходящими от огня или плодами, исходящими от дерева.

Индивидуальная душа: в сущности, это *сат чит ананда*, то есть бытие, сознание и блаженство или безусловная радость. Эта сущность души не отличается от сущности Бога. Это не вещь, не объект. Это видящий, а не виденное. Это предмет. Это сияющее существо, тело света, *анандамайя коша* - и оно создано, развивается как внешне отдельное существо и в конечном итоге сливается в недифференцированном союзе и единстве с Богом Шивой, единство которое можно назвать идентичностью.

Но монистическая Сиддхантха также учит, что душа временно отличается от души Бога. Эта разница существует в отношении индивидуальности души, а не ее сущности. Тело души,

Анандамая коша, состоящее из чистого света, создано и ограничено. Это не Всемогущий или Вездесущий в своем творении. Скорее, она ограничена и индивидуальна, но не несовершенна. Вот что делает эволюцию. В этом вся цель *самсары*, циклов рождения и смерти, привести индивидуальное тело души к зрелости. Конечно, различные способности разума, восприятия, различения, которые не являются душой, но которые «окружают» душу, ещё более ограничены, и было бы, как сказано выше, глупо отождествлять их с Богом Шивой, чтобы сказать они такие же, как Он. В конечном счете, после многих рождений и дальнейшей эволюции, которая следует за земным существованием, это тело души сливается с Богом Шивой. Это слияние называется *вишваграса*. Тогда, конечно, душа не может даже сказать: «Я - Шива», потому что нет «Я», чтобы заявить о себе. Есть только Шива.

Мир и душа на самом деле - не что иное, как разные формы самого Шивы, но Он также превосходит Своё творение и не ограничивается им. Кроме того, мир и душа не могут оставаться независимыми от Бога, и этот факт ясно показывает, что они эволюционируют, а не являются вечными. Когда мир и душа погружаются в Его Божественную форму во время *Махапралая* - конца цикла Космического Творения - все три *мала* (*анава, карма и майя*) устраняются по Его милости, и душа перестает существовать как индивидуум, теряющий свою обособленность через единство и осуществление в Шиве. После *Махапралая* существует только Шива, пока творение не продолжится из Него в еще одном космическом цикле.

Вопрос: **Какое представление у Сиддхов о Боге?**

Ответ: Они называли Бога «Шивам» без каких-либо характеристик или ограничений. Шивам грамматически и философски является безличной концепцией. Сиддхи говорят, что идеальное имя для Шивам - «Оно», аду, «Это», «Таково», или Парапарам; «Доброта», Абсолютное Бытие, Сознание и Блаженство: *Сатчидананда*. **Шивам - это не личный Бог. Это практика, вход. Это основополагающее сознание или осознание. Достижение осознания или Шива-сознания - это мукти или освобождение.** Хотя Тирумолар говорит о религиозном аспекте Бога, он верил в Высшую Абстракцию, в «Великое Единство». Его выражением для этого является *tai-uttā-kevalam* (*мандирам* 2450). Более глубокое изучение концепции Шивам показывает, что в индийском мышлении есть два направления: один теистический с личным или преданным отношением к Богу, основанный на методе бхакти, и второй тантрический, то есть абсолютный, основанный на *Кундалини йоге* и *джнана*. Метод бхакти является плюралистическим, как это отражено в школе Шайва Сиддханта; Абсолютистский метод является монистическим, как это отражено в **Тирумандирам**.

В своих стихотворениях они упоминали о пяти космических действиях Шивама как о Его блаженном танце во всей его Шакти, или силе, из-за его любви к душам.

1. Творение: мира, чтобы дать душам возможность расти в мудрости и, в конечном счете, реализовать свое единство в разнообразии;
2. Сохранение: поскольку души запутываются в незнании, заблуждении и карме, они защищены различными способами и отношениями для своего развития;

3. Расторжение: когда души извлекаются из воплощения в этом мире, они временно освобождаются от своих страданий в мире, в это время они готовятся к следующему воплощению;
4. Заблуждение (Иллюзия): сила, которая скрывает единство души с Шивамом и которая в действительности обязывает душу искать мудрость, Истину за пределами ментального заблуждения, *майи*;
5. Милость: устранение трех недостатков или оков души: незнания, заблуждения и кармы. На самом деле, милость и любовь Шивама ко всем душам дарованы во всех пяти космических действиях, помогая каждой душе расти в развитии, ведущим к освобождению.

Через космические циклы инволюции и эволюции этот танец проходит сквозь зоны времени. Его конечная цель остается загадкой до тех пор, пока душа не освободится и не воссоединится с тайным Я, Шивамом.

Вопрос: Какова цель Сиддхантхы?

Ответ: Согласно тамильским Сиддхам или реализованным душам, конечной целью жизни является «полная сдача», которая включает в себя реализацию *vettivel*, «обширное световое пространство», космическое сознание, а затем прогрессивное преобразование нашей человеческой природы на всех уровнях в божественное тело, или *дивья деха*.

Тамильские Сиддхи полагались на усилия человека по достижению освобождения, а также на Божественную Милость. Это усилие, стремление символизируется треугольником, направленным вверх; милость представлена треугольником, направленным вниз. Их сочетание, двойной пересекающийся треугольник, составляет основу их наиболее важной янтры, геометрического объекта концентрации и интеграции духовного и материального уровней существования. Сиддхи настаивают на ценности тантрической йоги как средства достижения свободы и бессмертия в этом мире, а не в какой-то небесной загробной жизни. Освобождение, *мокша* или *виду* (на тамильском языке) - это мистическое состояние, которое Тирумалар называет *Йога-самадхи*.

В йогическом самадхи находится бесконечное пространство;

В йогическом самадхи есть бесконечный свет;

В йогической самадхи находится всемогущая энергия

Йогическое самадхи - это то, что любят сиддхи. (Мандирам 1490)

Это не свобода или освобождение от цикла воплощения, но свобода или освобождение от мала, или трех пороков или оков человеческой души, которые связывают ее, как три нити в веревке и ограничивают присущие ей качества *сам чид ананды*:

1. *Анава*: Незнание своей истинной сущности, и, как следствие, эгоизм;
2. *Карма*: последствия прошлых действий, слов и мыслей;

3. *Майя*: заблуждение (иллюзия), включая ее представителей: частичное знание, частичная власть, желания, время и судьба.

Это также свобода от гун или составляющих природы:

1. *Раджас*: принцип динамизма, который является стимулирующим, мобилизующим, активирующим;
2. *Тамас*: принцип инерции, который является тяжелым, ленивым, утомительным, сомнительным, сбивает с толку;
3. *Саттва*: принцип равновесия и ясности, который является знанием, спокойным, просвещающим, мудрым.

Вопрос: **Как осуществить освобождение от оков души и гун природы согласно Сиддхантихе?**

Ответ: Сиддхи рекомендовали прямое действие для очищения пороков, чтобы освободить себя от оков. Сюда входят все элементы Кундалини Йоги с акцентом на мощные дыхательные упражнения, мантры и открытие психоэнергетических центров, чакр, а также Классическая Йога, с упором на культивирование отрешенности, «отпускание» привязанностей и отвращений, известных как йога восьми ветвей: ограничения социального поведения, соблюдение самодисциплины, практика *асан* и *пранаямы*, контроль чувств, упражнения на концентрацию, медитация и самадхи или когнитивное погружение. Кундалини Йога основана на осознании того, что сознание следует за энергией, а энергия следует за сознанием. Контролируя одно, вы контролируете другое. Так, например, если ваш разум настолько рассеян в беспокойстве, что вы не можете медитировать, вы должны сначала практиковать позы йоги и дыхательные упражнения, чтобы успокоить и контролировать разум. *Отпуская желания и страхи, устраняются также энергетические блокады в нади (энергетических каналах) и чакрах (психоэнергетических центрах)*. Медитация ослабляет эгоизм и сопутствующие ему желания и страхи, а также следы кармы и заблуждения. Но они полностью выкорчевываются только путем многократного возвращения к источнику в состоянии сознания, известном как *самадхи*, в котором человек осознает идентичность с тем, что находится за пределами имен и форм. Бескорыстное служение, или карма-йога, также предписывается как средство преодоления эгоизма и аннулирования последствий прошлых действий или кармы.

Человеческая природа всегда подчиняется игре трех гун, и тамаская инерция и раджиские страсти постоянно угрожают саттвической личности. Даже ум мудрого человека может быть увлечен чувствами и связанными с ними самскарами или привычками. Совершенная безопасность может быть достигнута только путем утверждения себя в чем-то более высоком, чем саттвические качества спокойствия и понимания: в духовном Я, том, что находится за пределами Природы в ее трех гунах.

В отличие от *тамаских* и *раджиских* личностей, чья свобода характеризуется отчужденностью и одинокой изоляцией от других, **человек духовной Самореализации находит Божественное не только в себе, но и во всех существах**. Его равенство объединяет знание, действие и любовь, а

также йогические пути *джнаны*, *кармы* и *бхакти*. Осознав свое единство со всеми в духовном измерении, его равенство полно сочувствия. Он видит все как самого себя и не стремится к своему одинокому спасению.

Он даже берет на себя страдания других и работает для их освобождения, не подвергаясь их страданиям. Желая поделиться своей радостью со всеми, такие освобожденные души воплощают учение Аррупадай Сиддхов, "указывая путь другим": что нужно делать и чего следует избегать. Сиддха, или усовершенствованный мудрец, всегда делает добро всем существам в равенстве и делает это своим занятием и восхищением (Гита V.25). Совершенный Йоги - это не одинокий человек, размышляющий о Себе в изолированной башне из слоновой кости. Он многогранный универсальный работник на благо мира, для Бога в мире. Поскольку такой совершенный йоги - *бхакта*, любитель Божественного, он видит божественное в каждом человеке. Он также является карма-йоги, потому что его действия не уносят его от блаженства единства. Таким образом, он видит, что все исходит от Одного, и все его действия направлены на Одного.

Вопрос: В чем причина человеческих страданий и как их преодолеть?

Ответ: В «Йога-сутрах» Сиддха Патанджали описывает пять *кlesh* или причин страданий:

1. Незнание нашей истинной сущности, души, сат чид ананды, видение непостоянного как постоянного, нечистого как чистого, болезненного как приятного и не-Я как «Я»;
2. Эгоизм, порожденный неведением, привычка отождествлять себя с тем, чем мы не являемся: с комплексом физического тела и разума, его чувствами, эмоциями и мыслями;
3. Привязанность цепляется за то, что доставляет удовольствие
4. Иверсия - цепляться за страдания, страх, неприязнь;
5. Привязанность к жизни или страх смерти.

Патанджали говорит нам: в своей тонкой форме эти причины страданий устраняются, если проследить их происхождение, неоднократно возвращаясь к различным этапам Самадхи. В своем активном состоянии они разрушаются медитацией. *Йога-сутры II.3-11*.

Он описывает, что практика «Крийя Йоги» направлена на ослабление этих причин страданий и развитие состояния когнитивного погружения (самадхи, или самопознания). *Йога-сутры II.2*.

Сиддха Патанджали (роспись потолка в храме Чидамбарам Натараджа, Индия).

Вопрос: В чем разница между «монизмом» или «недуализмом» (адвайта) и «дуализмом» (двайта) и «плюрализмом» (теизм)?

Определения термина "монизм" и "плюрализм".

Словарь Вебстера определяет *монизм* как «учение о том, что существует только одно высшее существо или принцип, что реальность - это органическое целое без независимых частей». Это противоположность *дуализма*: «теория, что мир состоит из двух несокращаемых элементов (материи и духа), или ... доктрина о том, что во вселенной есть два взаимно противоположных принципа, добро и зло».

Плюрализм определяется как «теория о том, что реальность состоит из множества высших существ, принципов или субстанций».

Вопрос: Почему эти различия важны?

Ответ: Это едва заметные различия, которые, как кажется, не связаны с повседневным религиозным опытом. Таким образом мы можем быть склонны предположить, что такие вопросы предназначены только для теологов, *сатгуру*, *свами*, *йогов* и философов. Тем не менее, они являются основой религии и не могут рассматриваться как тривиальные. Они влияют на всех, так как они определяют различные представления о природе души (и следовательно, о нас самих), о мире и о Боге. Они предлагают разные духовные цели: либо полностью и навсегда слиться с Ним (состояние, которое превосходит даже состояния блаженства), либо оставаться вечно отделенным от Бога (хотя такое разделение позитивно воспринимается как бесконечное блаженство). Одна точка зрения - монизм - это единство в идентичности, в котором воплощенная душа, *джива*, на самом деле есть и становится Богом (Шивой). Другой взгляд, плюрализм, единство в двойственности, два в одном, в котором душа наслаждается близостью с Богом, но навсегда остается отдельной душой, или три в одном, потому что третья сущность, мир, или *паша*, никогда, даже частично, не сливается с Богом.

Кроме того, в зависимости от того, какой из этих точек зрения человек придерживается, взгляд на мир меняется. Недуалист (*адвайтан*) считает мир «нереальным», иллюзорным и, следовательно, неважным. Он избегает втягиваться в мировые дела, которые считает иллюзорными. Бога нет. Души нет. Это не теистическое и не атеистическое представление. Это монистический подход, означающий, что существует только Одно. Существует только одна реальность, называемая *Брахманом*, безличным «Это». Цель - *мокша*, свобода от иллюзии (*майи*), которая мешает человеку осознать, что существует только Одно. Пробудившись от иллюзии майи, человек достигает постоянное осознание этой недвойственной реальности. Предписанные средства включают в себя «Самопознание» или «Самовоспоминание». Это может включать в себя рассмотрение таких фраз, как "Кто я?" или "Я это", или "Я Брахман", или изучение *упанишадов*, ведических комментариев к *Ведам*. Это может также включать официальный обет отречения в монастырском ордене, таком как *Дасами*, Орден Свами, основанного ведущим представителем Адвайты Ади Шанкарой в IX веке.

С другой стороны, дуалист (*двайтан*) признает, что мир реален и отличается от души или духа. Классическая Йога, основанная на дуалистической философии *Самкхья*, учит, что для освобождения от страданий в мире необходимо многократно входить в состояние сознания, известное как самадхи, когнитивное погружение. В этом состоянии человек осознает, что осознанно. Человек преодолевает ложную идентификацию эгоизма с телом и движениями ума. В результате причины страданий постепенно устраняются. Вместо интеллектуального подхода Адвайты и Веданты, он учит, что Истина может быть познана только путем входа в состояние сознания самадхи, в котором ум становится безмолвным. Он предписывает прогрессивную *садхану*, духовные практики, чтобы подготовить человека к самадхи. Это подход Классической Йоги, Тантры, некоторых религиозных (бхакти) школ Веданты. Самореализация - цель Классической Йоги, а совершенство, включающее трансформацию человеческой природы, - цель Тантры. Оно основано на понимании *Самкхья* принципов (*таттвы*) Природы, и оно стремится оставаться сбалансированным среди составляющих Природы (*гун*), стремясь оставаться в качестве Провидца или Свидетеля, а не отождествляться с тело-разум-личностью. Собственный опыт является высшим авторитетом, а не писания. «Джива становится Шивой» обобщает монистический теистический подход Сиддхантхи и Кашмирского Шиваизма. Идентичность индивидуальной души, *дживы*, с Этим (Шивой) является конечной целью, как и в недуалистической перспективе.

Плюралист - это то, что можно найти в теистических религиях, таких как монотеистические религии Запада (христианство, ислам и иудаизм) и дуалистические традиции Веданты (традиции Рамунуджи Ачарьи и Мадхвачарьи) и плюралистическая *реалистическая* философия Шайва-Сиддхантхи Мейкандара, распространенная на юге Индии. "Реалистичный", потому что Мейкандар учил, что Бог, душа и мир вечно отделены друг от друга. *Во всем этом преобладает вера в личного Бога. Мир не только реален, но и зол. Душа должна найти выход из мира и попасть на небо, где Бог будет найден. Вера и преданность Господу, Священные Писания, ритуалы, молитва и институциональная религия являются средствами, с акцентом на вере.* Более того, западные религии не включают в себя веру в реинкарнацию и обычно являются эсхатологическими, что означает ожидание апокалиптического конца света и "Судного дня", в который праведные души будут вознесены на небо, а другие обречены на вечный ад.

Философские различия между монизмом и плюрализмом.

Проще говоря, монистическая школа утверждает, что Бог, которого они называли Шивой или "тем", создал все - мир, все в мире и все души - и что каждая душа обречена в конечном итоге слиться в *адваитский* союз с ним, как река сливается с морем. Плюралистическая школа Мейкандара постулирует, что Бог Шива не создал мир или души, но что они существовали вечно, как Он, и что конечной судьбой души является не *адваитский* союз в Боге Шиве, а недвойственная связь с Ним в вечном счастье или блаженстве, единство сравнимое с солью, растворенной в воде. С одной стороны, существует проявление Шивы в начале и, в конце концов, слияние обратно в Шиву, и только Высший Бог, Шива, вечен и не сотворен. С другой стороны, различия между тремя, Богом, душой и миром *вечно реальны*. Плюралистический реалист утверждает, что, поскольку Бог совершенен, он не мог создать *несовершенные* души и *несовершенный* мир со всеми их страданиями. Для души нет начала, но есть вечное сосуществование души с Шивой от состояния *кевала*, которое восходит к абсолютно исконному времени, к состоянию *шуддхи*, которое навсегда уходит в будущее. С точки зрения монизма, Бог Шива - это все; даже эта физическая вселенная является частью Его, хотя Он также превосходит ее. С точки зрения плюрализма, Бог Шива оживляет и направляет вселенную, но она не является частью Его. Суть различий заключается в том, существует ли одна вечная реальность во вселенной или три, является ли душа вечно отделенной или, по сути, единой с Шивой. Эта дискуссия между монистическим теизмом и плюралистическим реализмом подробно представлена в последнем томе нашей публикации *Тирумандирам*.

Вопрос: Что такое Майя и почему Сиддханта считается монистическим теизмом?

Ответ: Сиддханта, как и Классическая Йога, Кашмирский шиваизм и Тантра, начинается на относительно уровне существования, с того, что переживает человек в мире, со всеми его ограничениями и источниками страданий. Она не отвергает мир как "нереальную" или иллюзорную *майю*. *Майя* даже имеет другое значение в Сиддханте, чем в Веданте. В Сиддханте *майя* относится к субъективному заблуждению. В Адвайта Веданте под *майей* понимается сила объективной иллюзии, через которую одна реальность кажется как множество. Адвайта или недуализм начинается и заканчивается с перспективы абсолютного уровня существования. Существует только Брахман. Все остальное только кажется реальным. Сиддханта признает, что лишь немногие люди обладают необходимой силой концентрации, беспристрастности и добродетели, чтобы идти по пути *Адвайты*, придерживаясь перспективы абсолютного уровня, даже если они понимают ее учение интеллектуально. Поэтому Сиддханта рекомендует прогрессивный путь, известный как *Санмарга*, который начинается на относительно уровне и имеет свою цель на абсолютном уровне. Таким образом, она начинается с "теизма", перспективы воплощенной души в мире, и заканчивается "монизмом", перспективой единства в идентичности, непрерывным недуальным осознанием Этого. Поэтому это "монистический теизм", как и Кашмирский шиваизм, который, вероятно, развивался параллельно с Сиддхантой. Этот путь Санмарги включает следующие четыре этапа подготовки к недуальному сознанию:

1. *Чарья* - это служение в святынях или храмах, например, уборка, сбор цветов для поклонения, поддержка деятельности храма, служение Самому. Это путь служения, благодаря которому служащий достигает близости к Господу.
2. *Крийя* - это второй путь, и здесь он означает ритуальное поклонение, человек становится «ребенком Господа». Преданным, даже близким с Господом.
3. *Йога* - это третий подход, который требует созерцания и других духовных практик, таких как Кундалини Йога и Аштанга Йога. Человек становится другом Господа. Человек обретает форму и знаки отличия Господа, проявляя свои качества и силы. Первые три пути считаются предварительными.
4. *Джнана* - это четвертый путь, прямая реализация, которая приводит к полному единству с Господом. Но индивидуальность не теряется. Существенным аспектом, общим как для Шивы, так и для дживы, является сознание, *чит*, первое из которых является высшим, а второе - тем, что преобладает в людях. В Йога-сутре I.24 Патанджали рассказывает нам, кто такой Шива, Господь, *Ишвара* (Иша + свара, Шива + собственное Я):

Ишвара - это особое Я, не тронутое какими-либо недугами, поступками, плодами действий или какими-либо внутренними впечатлениями от желаний.

На самом глубоком, чистейшем уровне вашего бытия, которым вы являетесь, и чтобы осознать *Это*, вы должны очистить себя от причин страданий (неведения, эгоизма, привязанности, отвращения, цеплянья за жизнь), эгоистической *перспективы* того, что "Я - деятель," привычки, из которых формируют карму, и желания. То, что изначально кажется двумя, душа и Бог, после осознания, видятся как одно. Это напоминает парадоксальное наставление Иисуса, который сказал: «Люби своих врагов!». Если ты любишь своих врагов, у тебя нет врагов.

Хотя эти этапы лежат в основе преобладающей религиозной культуры южной Индии, лишь немногие из них выходят за рамки вышеперечисленных первого или второго этапов. *Шиваваккьям*, как и другие литературные произведения Сиддхов, убеждает читателя не застревать "на полпути" в первых двух этапах: храмовом поклонении, ритуалах, организованной религии, писании и касты, а стремиться к «прямой реализации» *джнана*, через практику Кундалини Йоги.

В то время как этот подход дуалистичен на относительном уровне существования (и теистический с точки зрения отношения души и Бога), души должны преодолеть незнание своей истинной идентичности, *майю* (ментальное заблуждение относительно времени, страстей и т. д.), карму и *гуны* человеческой натуры, он монистический по отношению к абсолютному уровню реальности.

Этот парадокс может быть проиллюстрирован следующей аналогией, которая подчеркивает важность *перспективы*: Когда человек начинает искать Истину, Бога или Реальность, это подобно человеку, идущему к горе. Издалека гора, подобна Богу, Истине или Реальности, кажется настолько большой, что ее невозможно постичь. Это с определенной перспективы во времени и пространстве. В конце концов, человек находит путь, возможно, один из многих, к горе. Эти пути аналогичны различным религиям, философиям, духовным практикам или даже науке. Когда

поднимаешься по пути, он становится все более и более знакомым. Человек получает знания об этом. *Перспектива* человека меняется по мере приближения и восхождения на гору. Однако, когда человек достигает вершины горы, его *взгляд* полностью меняется. Больше нет никакой разницы между собой и горой. Хотя ни Провидец, ни Видимое не изменились. Искатель и гора остаются такими, какими они были всегда. Только перспектива ищущего изменилась.

Если, согласно Адвайте, только Брахман, Это, является реальным, то как насчет самой *майи*? Разве она не нереальна, Ади Санкара, главный представитель Адвайты, также предвидел это возражение, объявив, что майя, понимаемая как объективная иллюзия, или сила, с помощью которой Единый кажется многим, *по своей природе неопределенна*. Это далеко не удовлетворительный подход. Рассматривать майю как субъективное заблуждение, как это делает Сиддхантха, как реальную на относительном уровне существования, гораздо более удовлетворительно и полезно в процессе освобождения от ее силы.

Вот почему так важно различать относительный уровень существования (мир и свое актуальное состояние ума) с абсолютным уровнем существования, где все рассматривается как одно, игнорируя условия и последствия каждого из них. Многие последователи "*неоадвайтских*" учителей, как их называют критики, игнорируют это различие и, следовательно, считают, что простого знания недвойственного состояния достаточно и что ничего не нужно делать, чтобы реализовать его или поддерживать осознание этого. Это также показывает, почему на санскрите нет слова "философия". Однако есть шесть основных *философских точек зрения*, известных как *даршаны*, которые включают *Вайшешику, Ньяю, Санкхью, Мимамсу, Веданту и Йогу*.

Вопрос: Что такое просветление и как оно связано с этим обсуждением?

Ответ: Термин "просветление", конечно, является английским словом, которое до последних десятилетий не использовалось ни в одной из традиций Адвайты, кроме буддизма, где оно использовалось для описания конечного состояния экзистенциальной свободы, достигнутой Буддой, известной как "нирвана". Я не помню, чтобы его использовали в традиционной литературе Адвайты (Веданта, Шанкара, Рамана Махарши). У меня сложилось впечатление, что оно вошло в моду из-за недавних западных учителей, которых называют "нео-адвайтами". Я не видел, чтобы оно использовалось ни в литературе классических традиций йоги, ни в индуистских тантрах.

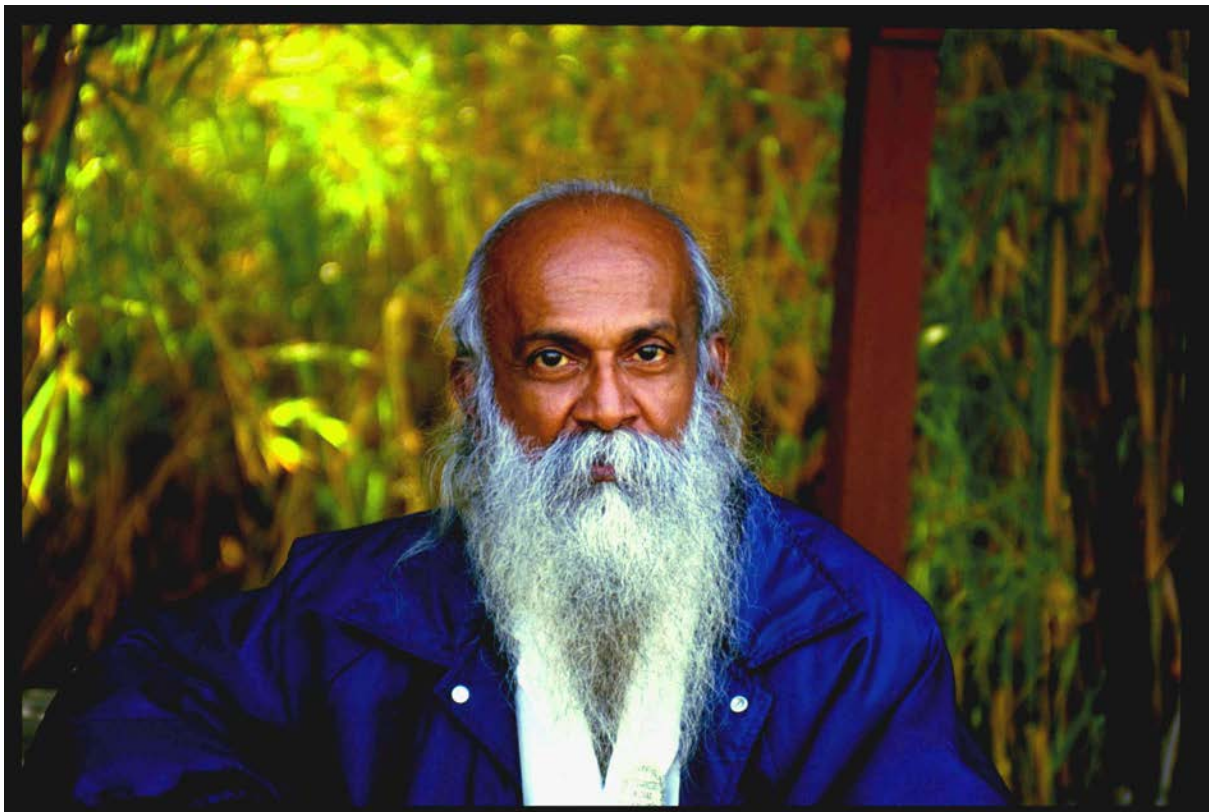
Я подозреваю, что большая часть недавних дебатов среди этих так называемых "нео-адвайтских" учителей на тему "Что такое Просветление?" и даже „пост-просветление" касаются очищения от остаточных проявлений эгоизма: гордости, гнева, страха, лени и похоти. Это возможно именно потому, что у нас на Западе нет не только опыта, но и терминологии на английском языке для описания различных степеней просветления. Мой собственный учитель, будучи Йогом и тамильским знатоком, но не интеллектуалом, отвечая на вопросы по этой теме, направлял своих учеников к работам Сиддхов (которые в то время были в основном не переведены) или к работам Шри Ауробиндо.

Самый близкий термин, который я встречал в тамильской литературе юга Индии, связанный с "просветлением" это **веттивель**, который обозначает огромное светящееся пространство сознания, состояние блаженного самадхи, трансцендентное сознание, осознание самого себя. Это "место", где мысли отбрасываются один за другим, пока сознание человека не появится просто как пустое пространство. Это означает отсутствие субъективности и объективности. Это означает выход из времени. Это вечное сейчас. Это место, где человек превосходит прошлое, настоящее и будущее. Это состояние, которое недоступно для чувственного восприятия; состояние без отличительных признаков, нержавеющее небо. *Веттивель* - это выход из времени, освобождение, истинная свобода. Это «та Истина, Солнце скрытое во тьме»

*Он бесформенный, незапятнан, Самосветящийся и вездесущ,
Всегда блажен, за пределами выражения, и внутренний свет тех, кто это познал,
Тот, кто делится на Брахму, Вишну и Шиву, создает, поддерживаает и разрушает всю
Вселенную.*

*Как столб света, который является Освобождением,
Пусть защитят ноги Божества. - Афоризмы мудрости 28, стих 1, Паамбатти Сиддха, в Йоге 18
сиддхов: антология, стр. 475-476.*

Хотя никакое количество слов не может выразить его, его можно реализовать под руководством гуру в практике *кундалини йоги*, как предписано Сиддхами, включая следующие элементы: изучение его лично у гуру ("у ног"), пробуждение энергии в *муладхара* чакре и направление ее мысленно вверх через остальные пять чакр выше, пока она не достигнет *сахасрары*.

Йоги С.А.А. Рамайя (1923-2006)

Вопрос: Почему в начале интервью Вы сказали, что именно там, где заканчивается Адвайта, начинается Сиддханта?

Ответ: Йоги Рамайя ответил на этот вопрос лаконично, описав цель Сиддханти как "полная капитуляция". В то время как Адвайтан может отказаться от перспективы эго к перспективе души в духовном плане существования, Сиддхи поняли, что совершенство в больном физическом теле, или витальном теле, наполненном желаниями и эмоциями, или невротическим разумом, не является совершенством. Они поняли, что "просветление", или "полная капитуляция", или "освобождение", - не может ограничиваться духовным смыслом существования. Они предвидели и реализовали эволюционный потенциал человечества, и в авангарде его совершенствования разработали средства для реализации прогрессивного процесса очищения (шудди), предполагающего отказ от перспективы эго и ложную идентификацию:

1. В духовном теле *анандамаякоша*, в котором осуществляется сат чид ананда, Шива-шакти или самореализация; человек становится святым в тесном союзе с Божественным. Обычная эгоистическая перспектива святого заменяется, по крайней мере частично, осознанием Присутствия Божественного. Кто-то отождествляет себя с «Провидцем» или «Свидетелем», но разум, витальное и физическое состояние не трансформируются и даже не способствуют самоотверженности. Однако, если самоотверженность или союз мистика ограничиваются только духовным планом реальности, он может быть связан необходимостью проводить философские или теологические различия, пока он не начнет отказываться от своего эго на интеллектуальном плане. Также большинство святых не остаются на физическом уровне достаточно долго, чтобы завершить процесс самоотверженности по различным причинам, начиная от физического здоровья и заканчивая стремлением «уйти из этого мира страданий».
2. В интеллектуальном теле, *виньянанмаякоша*, царит тишина, мышление в основном прекращается, и человек развивает *джняна-сиддхи*, способность интуитивно познавать вещи через идентификацию и передавать это знание; человек - мудрец, руководствующийся, прежде всего, интуитивной мудростью, он отказался от гордости знаний, но он все еще отвлечен умом, витальной и физической природой. Эго остается до тех пор, пока самоотверженность не охватит все уровни существования. Всегда есть риск падения, и желания, неприязнь, цепляние за жизнь все еще могут причинить страдания. Как выразился святой Августин: "Господи, помоги мне отделиться, но не сейчас." Это часть нашей низшей человеческой природы, в частности ментального уровня (место фантазии и желаний), и витального уровня (место эмоций и желаний) противостоят трансформации, которую влечет за собой самоотдача.
3. В ментальном теле *маномаякоша*, в котором развиваются некоторые *сиддхи*, связанные с тонкими чувствами; начиная с ясновидения - способности видеть вещи на расстоянии во времени или пространстве, или ясновыслушания - тонкое чувство слуха или ясночувствование - тонкое восприятие ощущений. Можно делать пророчества, проявлять способность исцелять больных и познавать прошлое других с помощью интуитивного понимания, поскольку можно войти в глубокие состояния единства с

прошлым, будущим или любым аспектом объекта, на котором он концентрируется. Человек становится Сиддхой, отказавшись от гордости личности и поиска новых впечатлений, но у него все еще могут быть неприятные эмоции и желания в витальном теле, которое еще не отдалось самоотверженности.

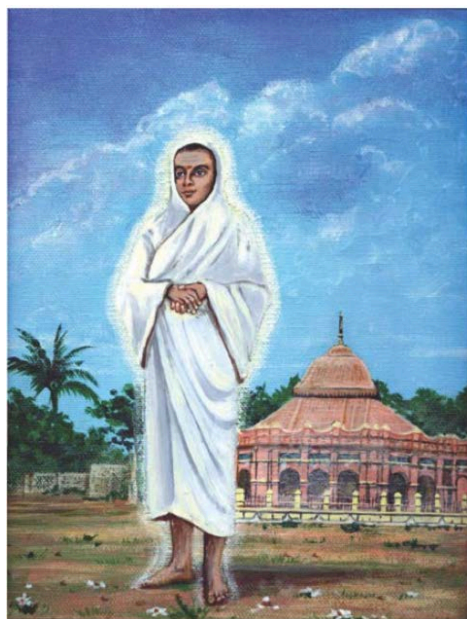
4. В витальном теле, *пранамайокоша*, где он оставляет все свои желания и эмоции, и полностью изменяет свою преданность от эго к тому, что Шри Ауробиндо назвал «психическим существованием» или душой, которая затем завершает процесс, и проявляются другие необыкновенные *сиддхи*. Человек становится великим или *Маха Сиддхой*, отказавшись от своего эго на уровне витального плана существования, способным проявлять *сиддхи* или силы, которые включают в себя саму природу. Это может включать в себя материализацию объектов, левитацию, контроль погоды, исполнение желаний и невидимость. Хотя они, в основном, жили в Индии, Тибете, Китае и Юго-Восточной Азии, Маха Сиддхи путешествовали по всему миру. Но физическое тело еще не сдалось высшей природе, снисхождению высшего сознания в свои клетки.
5. В физическом теле, *аннамайокоша*, которое становится божественным телом, *дивья-деха*, сияет золотым светом бессмертия. Немногие Сиддхи способны отказаться от своего эго на уровне физического плана, в котором ограниченное сознание клеток тела отказывается от своих обычных метаболических целей и полностью интегрируется с Высшим Сознанием. Эти великие Сиддхи способны проявлять *сиддхи* или силы, которые включают в себя саму материальную природу. Их физическое тело сияет золотым светом этого сознания и становится невосприимчивым к болезням и смерти. Даже самым серьезным Йогам трудно представить себе, что это связано со старой парадигмой противостояния между духом/сознанием и телом и миром. Человек становится Бабаджи, Боганатаром или Агастьяром, и его совершенство уже не ограничивается незнанием физической человеческой природы; он неуязвим для болезней и смерти. Если человек покидает физический уровень, то не потому, что физическая природа заставляет его уйти. Во всех писаниях Сиддхов мы видим много описаний этого уровня божественного преобразования.

Вопрос: Почему Сиддхи не считают себя особенными и, таким образом, почти не предоставляют подробностей о своей личной жизни?

Сиддха Патанджали говорит нам, что до тех пор, пока старые привычки отождествления с телом и умом не будут полностью искоренены, путем многократного возвращения к источнику сознания, эго все еще способно обмануть порой даже святого или Сиддху. Например, они могут использовать свои силы для привлечения внимания общественности. Однако, как только самоотверженность происходит даже на физическом уровне, эго изгнано навсегда. Человек буквально «ничего особенного», потому что он отождествляется только с тем, что пронизывает все: чистое сознание. Некоторые Сиддхи на протяжении веков достигли этого состояния, и эти Сиддхи не придавали значения своей личности, своим силам, своей биографии или своей деятельности - потому что они не были «ихними». Эти просветленные существа были

инструментами Божественной силы и Света, и все действия и покой, которые проходили через них, были результатом этой Божественной Силы. Поэтому не случайно, что мы с такой малой уверенностью знаем, что делали Сиддхи или каковы были детали их личной жизни, но мы знаем их учения мудрости. Это мудрость, которую они достигли и которую они старались оставить нам. Именно это сознание, эта мудрость, этот опыт высшей Реальности они считали чрезвычайно важным, потому что это показывает путь назад к «Царству Небесному». Сделав акцент на личности учителя, а не на самом учении, формируются такие религии, как христианство и буддизм. Будда не был буддистом. Иисус не был христианином. Учения Иисуса, его изречения были заменены религией о его личности, несмотря на тот факт, что история не предоставляет никаких исторических подробностей о нем или его жизни. Будда, будучи индусом, стремился заменить ритуализм учением о том, как избежать страданий.

Сиддха может быть призван оставаться в одном и том же физическом теле в течение некоторого неопределенного периода времени, или даже переселиться в другое тело, или дематериализоваться, или вознестись, как Иисус, или находиться в более чем одном видимом теле одновременно, в двух разных местах. Есть хорошо документированный пример Рамалинга Свамигала, конца XIX века, чье тело не отбрасывало тени на солнце и не могло быть повреждено или сфотографировано, несмотря на неоднократные попытки, когда он позировал с группой перед опытными фотографами, и чье тело довольно резко исчезало с земли во вспышке фиолетового света. С тех пор, как сообщается, Рамалинга Свамигал неоднократно появлялся, чтобы помочь нуждающимся верующим в него. Дети и его почитатели в южной Индии и по сей день продолжают петь многие из более чем сорока тысяч стихотворений и песен, которые он написал, превознося путь "высшей благодати света". У нас также есть пример Крийя Бабаджи, описанный в *Автобиографии йоги* и *Голосе Бабаджи: Трилогия о Крийя Йоге*, а также Сиддхов Агастьяра, Боганатара и Шри Ауробиндо, которые оставили подробные рассказы о собственном процессе самоотдачи на уровне физического тела и различных форм бессмертия. Как утверждает Мирча Элиаде: Сиддхи - это те, кто «понимали освобождение как завоевание бессмертия».

Рамалинга Свамигал в Вадалуре, Тамил Наду
(с разрешения М. Говиндана)

Вопрос: **Каково значение сиддхи или йогических чудодейственных сил?**

„Сиддхи" подробно описаны в третьей главе *Йога-сутры* Патанджали. Они являются результатом *самьямы*, или объединения, определяемого им как сочетание концентрации, медитации и когнитивного погружения (самадхи). Как и все, они могут стать препятствием, если они становятся средством удовлетворения некоторой эгоистической привязанности. Однако, с точки зрения Сиддхантхи, они являются побочными продуктами процесса обожествления человеческой природы, в котором нижняя природа, движимая эго, заменяется или подчиняется высшей природе, движимой тайной, высшим Я, *Ишвара* или *Пурушоттмама*. Этот процесс подробно описан в трудах "Восемнадцати Сиддхов", Шри Ауробиндо и Матери.

Писания "Восемнадцати тамильских йога-сиддхов", в особенности сочинения Сиддхи Боганатара и Тирумулара, содержат богатые и вдохновляющие рассказы от первого лица об этом процессе. Они также описывают методы Кундалини Йоги, особенно связанные с дыханием, для расширения возможностей и ускорения этого процесса.

Этот процесс также был подробно описан Шри Ауробиндо. Однако он представлял его как средство для ускорения эволюции человечества в целом, когда "Супраментальное" опустится в достаточное количество продвинутых практикующих "Интегральной йоги". Он обобщил эту йогу в трех словах: «стремление, отказ и сдача/самоотверженность».

Вопрос: **Какова связь между Крией Йогой Бабаджи и Сиддхантхой?**

Ответ: Крия Йога Бабаджи - это дистилляция Сиддхантхи. Это пятикратный путь, сочетающий в себе развитие беспристрастности и медитации в Классической Йоге, как описано в *Йога-сутрах* Патанджали, с Кундалини Йогой Сиддхов. Этот пятикратный путь включает в себя:

Крия Хатха Йога: включая "асаны", физические позы релаксации, "банды", мышечные замки и "мудры", психофизические жесты, все это способствует укреплению здоровья, спокойствия и пробуждению основных энергетических каналов, "нади" и центров, "чакр". Бабаджи выбрал особенно эффективную серию из 18 поз, которые преподаются поэтапно и в парах. Человек заботится о физическом теле не ради себя, а как о посреднике или храме Божественного.

Крия Кундалини Пранаяма: мощная техника дыхания для пробуждения потенциальной силы и сознания, и распространения ее через семь основных чакр между основанием позвоночника и макушкой головы. Он пробуждает скрытые способности, связанные с семью чакрами, и делает человека динамо на всех пяти уровнях существования.

Крия Дхьяна Йога: прогрессивная серия медитативных техник для изучения научного искусства овладения разумом - очищения подсознания, развития концентрации, ясности ума и созерцания, пробуждения интеллектуальных, интуитивных и творческих способностей и достижения бездыханного состояния объединения с Богом, «Самадхи» и Самореализации.

Крийя Мантра Йога: тихое умственное повторение тонких звуков, чтобы пробудить интуицию, интеллект и чакры; мантра становится заменой ментальной болтовни, сосредоточенной на «я», и способствует накоплению большого количества энергии. Мантра также очищает привычные подсознательные тенденции.

Крийя Бхакти Йога: культивирование у души стремления к Божественному. Она включает в себя преданную деятельность и служение для пробуждения безоговорочной любви и духовного блаженства в духовном теле; она может включать пение религиозных песен или мантр. Постепенно вся деятельность человека становится пропитанной сладостью, так как "Возлюбленный" воспринимается во всем.

Вопрос: «Пятикратный путь» Крийя Йоги Бабаджи напоминает мне различные виды йоги, описанные Шри Кришной в Бхагавад-гите, в зависимости от человеческой природы или его основной черты характера (свабхава):

1. Карма-йога для тех, кто чувствует себя призванным по своей природе (*свабхава*) бескорыстно служить своими действиями;
2. Бхакти-йога для тех, кто чувствует, что по своей природе призван любить Господа, или любить других, или любить Господа в других;
3. Раджа-йога для тех, кто чувствует, что по своей природе призван искать истину с помощью внутреннего сосредоточения в медитации;
4. Джнана-йога для тех, кто чувствует себя призванным природой собственной души искать истину через культивирование самопознания и мудрости;

Как решить, какой из этих путей лучше всего подходит?

Ответ: Мы видим, что существует постоянный закон вариации и что каждый человек действует не только в соответствии с общими законами человеческого духа, ума, воли, жизни, но и в соответствии с собственной природой или основной чертой характера (*свабхава*), законом о самоидентификации, становления Души. Природа вырабатывает становление каждого существа в соответствии с возможностями его или ее становления. В соответствии с тем, кто мы есть, как мы действуем, и своими действиями мы развиваемся, мы выясняем, кто мы есть на самом деле. Каждый мужчина или каждая женщина выполняет различные функции или следует разным правилам в зависимости от обстоятельств, своих способностей, характера, возможностей. В Гите подчеркивается, что «необходимо учитывать и придерживаться своей собственной природе, правилам, функции, даже если она неполноценна, она лучше, чем хорошо выполненное правило чужой природы». Действия должны быть сбалансированы, изнутри, в гармонии с истиной своего бытия, а не с какими-либо внешними мотивами, такими как социальные ожидания или механические импульсы, например, страх или желания. Чтобы понять свою собственную природу, требуется объективное, непредвзятое само-изучение и пронизательность. Как только она будет идентифицирована, можно решить, какой из вышеперечисленных путей лучше всего поможет реализовать потенциал своего эссенциального характера, ведущего к самореализации. А

до тех пор их регулярная практика позволит создать баланс, необходимый для того, чтобы определить свою *свабхаву*. До этого может возникнуть личная потребность следовать по одному или нескольким из этих путей или йоге. Например, если человек чувствует себя физически слабым или нервным, больше асан или пранаямы; если человек чувствует недостаток любви в своей жизни, больше *бхакти-йоги* для развития любви и преданности; если у него много сомнений и вопросов, больше *джнана-йоги*, изучение литературы мудрости и самовоспоминание, может быть подходящим способом.

Когда после Самореализации душа отождествляется со скрытым Я, Ишвара, она становится агентом, инструментом божественного, принимая на себя его высшую божественную природу становления. Она способна превратить свою обычную работу в божественное действие в любой области жизни, будь то служение, бизнес, лидерство, исследования или искусство.

Человек духовной Самореализации становится «Божественным работником», находящим Божественное не только в себе, но и во всех существах. Его равенство объединяет знание, действие и любовь, а также йогические пути *джнаны*, *кармы* и *бхакти*, предписанные в Гите. Осознав свое единство со всеми в духовном измерении, его равенство полно сочувствия. Он видит все как самого себя и не стремится к своему одинокому спасению. Он даже берет на себя страдания других и работает для их освобождения, не подвергаясь их страданиям. Желая поделиться своей радостью со всеми, Божественные работники воплощают учение *аррунадай* Сиддхов, "указывая путь другим": что нужно делать и чего следует избегать. Совершенный мудрец, согласно Гите, всегда делает добро всем существам в равенстве и делает это своим занятием и восхищением (Гита V.25). Совершенный Йоги - это не одинокий человек, размышляющий о Себе в изолированной башне из слоновой кости. Он многогранный универсальный работник на благо мира, для Бога в мире. Поскольку такой совершенный Йоги - *бхакта*, любитель Божественного, он видит Божественное в каждом человеке. Он также является *карма-йоги*, потому что его действия не уносят его от блаженства единства. Таким образом, он видит, что все исходит от Одного, и все его действия направлены на Одного.

Вопрос: Почему практики Сиддхов держатся в секрете, если они так полезны? Почему им обучают только во время инициации?

Ответ: Инициирование - это священный акт, в котором человек получает свой первоначальный опыт для реализации некоторой истины. Это означает, что это *крийя* или «практическая техника йоги», а истина - это портал к вечному и бесконечному. Поскольку эта истина находится за пределами имени и формы, ее нельзя передать словами или символами. Однако это может быть пережито, и для этого нужен учитель, который может поделиться своим жизненным опытом истины. Техника становится средством, с помощью которого учитель делится с практикующим средствами осознания правды в себе. По этой причине большинство этих практик, или крий, не описаны с их существенными деталями в трудах Сиддхов. Они зарезервированы для личного обучения квалифицированным преподавателем.

Во время инициации всегда происходит передача энергии и сознания между инициатором и получателем (реципиентом), даже если получатель не знает об этом. Передача может оказаться

неэффективной, если учащийся полон вопросов, сомнений или отвлекающих факторов. Таким образом, инициатор пытается заранее подготовить получателя и контролировать окружающую среду таким образом, чтобы свести к минимуму эти потенциальные помехи. Инициатор, по сути, берет в себя сознание получателя и начинает расширять его за пределы привычных ментальных и витальных границ. Существует своего рода плавление обычных ментальных и витальных границ между инициатором и получателем, и это значительно облегчает движение сознания на более высокий уровень. Таким образом, он открывает получателя к существованию его собственной души, или высшего Я, которое до тех пор оставалось скрытым в случае большинства людей. Таким образом, повышая сознание получателя, последний получает, по крайней мере, первоначальное представление о своем потенциальном сознании и силе. Это то, что подразумевается под поднятием кундалины ученика. Чаще всего это делается не драматическим образом на начальном занятии, а скорее постепенно в течение периода, в зависимости от усердия студента в применении на практике того, чему он научился.

Для того, чтобы инициация была эффективной, важны две вещи: подготовка ученика или получателя (реципиента) и присутствие инициатора, который реализовал Себя. В то время как большинство духовных искателей подчеркивают последнее и ищут идеального гуру, мало кто заботится о своей собственной подготовке. Возможно, это вина человеческой природы, искать кого-то, кто "сделает это за нас". То есть, дайте нам Самореализацию или реализацию Бога. Хотя гуру или учитель может указывать вам правильное направление, ищущий должен сам взять на себя обязательство следовать этим указаниям. Хотя искатель может быть интеллектуально заинтересован в том, чтобы следовать им, слишком часто человеческая природа заставляет человека колебаться в отвлечении, сомнении или желаниях. Таким образом, даже если кто-то найдет идеального учителя, если он не культивирует такие качества, как вера, настойчивость, искренность и терпение, инициация может стать такой же бесполезной, как сеять семена на бетонном тротуаре.

Традиционно, по этой причине, инициация проводилась только для тех, кто готовился к этому, иногда в течение многих лет. В то время как первые инициации могут быть доступны большому числу квалифицированных учеников, только те, кто культивировали качества последователя, как описано выше, получили более высокие инициации. Между инициатором и реципиентом происходит существенная священная передача сознания и энергии, которая усиливает техники. Вот почему традиции инициации так эффективно передавали прямой опыт истины от одного поколения к другому. Их сила заключается в силе и сознании тех, кто интенсивно выполнял практики и таким образом осознал свою истину. Учитель также остается источником вдохновения и руководства для ученика. По всем этим причинам техники хранятся в секрете, зарезервированной для личной инициации квалифицированным учителем.

Вопрос: Какова ценность человеческого тела по отношению к духовному развитию?

Ответ: Сиддхи ссылаются на три великих благословения в жизни: во-первых, быть рожденным человеком, что чрезвычайно редко. Только когда человек воплощается на физическом плане, душа может вырасти в мудрости и очиститься от пороков и оков. Во-вторых, найти духовный путь, что тоже очень редко, со всеми отвлекающими факторами пяти чувств и путаницей ума и интеллекта.

В-третьих, найти духовного наставника, гуру, чьи учения и пример будут вести душу к освобождению. Найдя это, прогресс на пути к цели может стать быстрым, если человек сохраняет здоровье физического тела и применяет духовную дисциплину и учения, предписанные гуру и его традицией.

Сиддхи рассматривали тело как храм Божий, и поэтому они приложили все усилия, чтобы сохранить его здоровье и даже продлить его жизнь, чтобы у человека было достаточно времени для завершения процесса полного подчинения Божеству, что было их конечной целью. Как тантрики, они стремились трансформироваться, совершенствовать свою человеческую природу. Они поняли, что совершенство не может быть ограничено духовным уровнем. Просветление в больном теле или невротическом уме или витальном теле, наполненном желаниями, не было совершенством. Осознавая, что физическое тело не осведомлено о своем потенциале и, следовательно, подвержено метаболическому распаду и болезням, и, используя замечательные способности, упомянутые выше, Сиддхи предприняли систематическое изучение природы и ее элементов, и из того, что они смогли понять, они разработали высоко систематическую медицину, известную как «Сиддха» со многими уникально эффективными средствами, которая до сих пор широко практикуется в южной Индии. Они написали множество медицинских трактатов о долголетьи, которые сегодня составляют основу одной из четырех систем медицины, признанных правительством Индии.

Понимая, что они боролись со временем, чтобы завершить преобразование физического тела до его гибели, они также разработали уникальную травяную и материальную формулу, известную как *кайя кальяна*, для продления жизни тела. Но они верили, что только упражнения кундалини пранаямы (дыхания) могут в конечном итоге завершить этот процесс.

Сиддха Тирумудар дает некоторое представление о вопросе долголетия в своем определении медицины:

Медицина - это то, что лечит расстройства физического тела;

Медицина - это то, что лечит психические расстройства;

Медицина - это то, что предотвращает болезни;

Медицина - это то, что делает возможным бессмертие.

Сиддхи выяснили, почему тело стареет, и разработали шаги, чтобы предотвратить старение. Они заметили, например, что продолжительность жизни всех животных обратно пропорциональна скорости дыхания. То есть, чем медленнее дыхание, тем дольше жизнь. И наоборот, чем быстрее дыхание, тем короче жизнь. Такие животные, как морские черепахи, киты, дельфины и попугаи, которые делают наименьшее количество вдохов в минуту, живут гораздо дольше, чем люди, в то время как мыши и собаки, которые дышат в пять раз быстрее, чем люди в среднем, имеют одну пятую часть своего долголетия. Сиддхи предполагают, что если дышать раз в минуту или меньше, можно прожить сто лет. Когда дыхание становится взволнованным или намного быстрее обычного, сокращается продолжительность жизни.

Вопрос: **Что такое Нео-Адвайта и почему она спорная?**

Ответ: Современное движение Адвайты потерпело раскол между двумя фракциями: одна остается приверженной более традиционной формулировке Адвайта-Веданты, а другая значительно отошла от этой традиционной духовной системы. В последние пятнадцать лет фракция Традиционной современной Адвайты (ТМА) выступила с постоянной и широкой критикой Нетрадиционных учителей и учений современной Адвайты (NTMA). Этот раскол во многом похож на то, что происходило в течение последних 20-ти лет между традиционными учениями йоги и теми, кто преподает йогу в первую очередь как бизнес-предприятие. Согласно недавней статье, сегодня существует более 200 самопровозглашенных учителей NTMA. Профессор Филипп Лукас написал отличную статью под названием "Не так быстро, пробужденные: Гуру Нео-Адвайты и их противники", в *Горном пути*, журнал Ашрама Рамана Махарши, том 49, № 1 (январь-март 2012 г.) и переизданном в расширенной версии в академическом журнале *Новая религия, Журнал альтернативных и новых религий*, том 17, №. 3, февраль 2014 г., стр. 6-37, опубликованном издательством Университета Калифорнии, <https://www.jstor.org/stable/10.1525/nr.2014.17.3.6>

Я настоятельно рекомендую эту статью, потому что она актуальна для всех студентов Криья Йоги, которым может быть интересно, могут ли предложения NTMA стать эффективной альтернативой садхане Криья Йоги Бабаджи. Она также будет поучительна для любого искателя недвойственности, монизма или истины.

Я хотел бы сначала кратко изложить четыре основные области критики со стороны фракции Традиционной современной Адвайты против Нео-Адвайтских учителей и учений, согласно профессору Лукасу, и поделиться с вами комментариями, которые я высказал по этой статье.

Первая область связана с утверждением, в котором Нео-Адвайтские учителя отрицают необходимость садханы или духовных усилий в процессе самореализации.

Вторая область критики связана с тем, что Нео-Адвайта игнорирует необходимость нравственного развития и воспитания добродетели как предпосылки для подлинного духовного воплощения.

Третья причина критики заключается в том, что Нео-Адвайтаны не знают текстов, языка и традиций, связанных с Адвайтой. Следовательно, слишком много таких учителей начинают преподавать сразу после своего первого опыта «пробуждения», не будучи в состоянии *сахаджасамадхи* (непрерывного не двойственного осознания), необходимого для эффективного обучения.

Четвертый аспект критики касается формата *сатсанга*, используемого учителями Нео-Адвайты, и готовности их участников. Критики утверждают, что эти учителя занимаются только психологическим расширением возможностей, самопомощью и опытом сообщества и предлагают опыт «мгновенного просветления», а не постоянную помощь в задаче очищения от эго.

Пятая область критики является обвинение в том, что Нео-Адвайтские учителя не делают различий между абсолютным и относительным уровнями сознания и существования. Следовательно, они мало или совсем не поддерживают жизнь основанную на духовной дисциплине и развитии в физическом, эмоциональном, ментальном и интеллектуальном плане или участия в жизни общества. Все их внимание сосредоточено на конечном состоянии духовной реализации. Это порождает заблуждение о том, что человек освобождается и дистанцируется от повседневной жизни.

В итоге, Нео-Адвайтские учителя сняли основные требования подхода Адвайты к освобождению, критики выдвинули обвинения и заменили собой некую псевдо-духовность, которая не эффективна и может нанести вред.

В его статье также обсуждается "экономическая модель" религии и феномен "адаптации" религии при ее переходе из одной культуры в другую.

Я лично слышал, как несколько учителей и учеников Адвайты утверждали, что они больше не занимаются садханой, что «Вам не нужно практиковать йогу» или, что это не нужно, потому что они уже «просветлены» или по какой-то другой причине. Вторая область критики напоминает склонность учителей и учеников йоги на Западе игнорировать первую «часть» йоги: *ямы* или социальные ограничения: не причинять вреда, не лгать, целомудрие, не воровать, жадность. Третья область критики похожа на игнорирование одной из вторых частей йоги, «*нияма*» «самообучения», часть которой включает в себя изучение текстов мудрости, которые служат зеркалом своего истинного Я. Четвертый аспект критики касается сокращения восьми ветвей классической йоги на Западе до *асан*, как средство физической подготовки, снижения веса или управления стрессом, мирских забот, присущих западной культуре. Пятая область является специфической для самой Адвайты, потому что это почти полностью интеллектуальный подход, без видимых средств различения или проверки того, кто является «просветленным». Следовательно, подражатель-учитель Нео-Адвайты может легко научиться подражать манере речи и преподавания учителей ТМА, таких как Рамана Махарши или Нисгарадатта Махарадж.

Прочитав статью профессора Лукаса в *Горном пути* два года назад, я написал ему. Он попросил меня прислать мои комментарии к его статье. После этого он выразил свое согласие с моими замечаниями. Поскольку он является профессором религии в Университете Стетсон во Флориде, в нескольких милях от того места, где я живу зимой, мы недавно встретились за ужином, после того, как я отправил ему несколько комментариев к его статье. Вот комментарии к его статье, которые я отправил ему:

1. "Экономическая модель религии" помогает объяснить большую часть этого разрыва, особенно на Западе, где существует *духовный рынок* для "мгновенного" и "легкого" "просветления" среди тех, кто привык ожидать всего «мгновенного» и «легкого». Люди по своей природе ленивы и поэтому ищут "простейшие" и "самые быстрые" способы, эффективно создавая спрос на учителей, которые, в свою очередь, предоставят им «легкий» и даже «мгновенный» опыт «просветления». «Просто посещай мой сатсанг», или «посещай мой семинар по трансформации», или «читай мою книгу», «и ты тоже можешь стать просветленным» - это вид ажиотажа,

- которому подвержены многие новички на *духовном рынке*. Тот факт, что это может стоить их чего-то, даже больших денег, только увеличивает воспринимаемую ценность такого обещания в глазах потребителей-неофитов. Тот факт, что они мало или совсем не имеют представления о том, что такое «просветление», облегчает работу таких учителей. Но по мере того, как покупатели и потребители на этом рынке начинают замечать, что их вера в то, что они «просветлены», ничего не делает для решения проблем, связанных с их человеческой природой или даже с их экзистенциальным кризисом, некоторые из них, кто искренне ищет «просветления», переходят на *зрелый рынок предложений ТМА* (Традиционной современной Адвайты). Многие другие остаются довольны мимолетными проблесками этого явления, которые проповедуют в сатсангах учителя NTMA (Нетрадиционной современной Адвайты), вознаграждаясь эмоциональной и социальной компенсацией.
2. Люди Запада, особенно американцы, обычно не знают о религии, кроме того, что они могут вспомнить из воскресной школы. Среднестатистический американец не в состоянии отличить "теизм" от "монизма" от "атеизма" от "агностики" от "гностицизма". И из-за американской Конституции, которая запрещает религиозное образование в государственных школах, большинство из них даже не задумываются о проблемах, с которыми сталкиваются восточные религии, такие как Адвайта: экзистенциальные страдания. Поэтому они не готовы даже рассмотреть многое из того, что требуется в ТМА.
 3. Слово «гуру» утратило свою ауру респектабельности на Западе, с тех пор как скандалы разрушили репутацию почти каждого индуистского и буддийского гуру, посетившего Запад в течение последней четверти века. Следовательно, западные люди, за очень немногими исключениями, редко ищут гуру. В то время как индийцы в целом до сих пор это делают. Я полагаю, что этот факт в значительной степени объясняет причину разрыва, который вы описали между NTMA и ТМА. Это явление в гораздо большей степени проявилось в области йоги. Скандалы, связанные со многими гуру индийской йоги, которые принесли духовную, если не индуистскую йогу на Запад в 1960-е и 1970-е годы, привели к их замене на то, что в *Журнале Йоги* с гордостью провозглашается американской йогой, которая с гордостью является антигуру, индивидуалистической, коммерческой, соревновательной, терапевтической, спортивной или телесно-ориентированной, не религиозной и фрагментарной.
 4. Вы задали вопрос: «Сколько элементов системы Адвайты могут быть выброшены за борт до того, как ее эффективность как средства духовного освобождения будет нарушена?». Действительно возникает вопрос: «Кто в наше время стал духовно «освобожденным» или «просветленным»? И что отличает их от других?» Я бы сказал, что очень немногие. В Вашей статье не был рассмотрен вопрос о том, как можно судить, является ли кто-то просветленным или нет? Было бы очень полезно, по крайней мере, проиллюстрировать различие между «просветляющим» *опытом*, о котором часто сообщают, и постоянным *состоянием* просветления. Хотя это могло бы выйти за рамки вашей статьи, учитывая, что речь идет о «просветлении» и дебатах о том, как его достичь, некоторые критерии для оценки того, что это такое, а что нет, были бы полезны. В литературе Классической Йоги, такой как *Йога-сутры* Патанджали, Шайва и Буддистские *Тантры*, описаны различные уровни самадхи, «Самореализация» и «Просветление». Рассмотрев эти пункты, Вы могли бы начать отвечать на вопрос в начале этого абзаца.

Вопрос: Почему важно понимать Сиддхантху, Адвайту и Йогу?

Ответ: Это "путеводитель" к духовному освобождению или свободе от страданий, присущих человеческой природе. Они сообщают о практике или садхане. На Западе большинство людей остаются в неведении о их учениях и просто пытаются выполнять различные практики, не понимая их философских целей или задач. Поэтому, когда западным людям становится скучно или они недовольны одной практикой, они ищут другую. Они собирают техники. Это все равно что садиться в серию автомобилей и отправляться в путь без дорожной карты в некуда. В Индии до недавнего времени большинство образованных людей знали некоторые аспекты философских школ или *даршанов*, но не практиковали никаких духовных техник или йогу. Практика, основанная на основополагающих учениях, обеспечивает прогресс в реализации *санкальпы* или намерения. Понимая Сиддхантху, Адвайту, Йогу и другие духовные пути, можно решить, какую цель мы хотим достичь, и создать твердое намерение, необходимое для ее реализации. Даже если Ваша цель вовсе не является целью, а просто быть, пока Вы находитесь в мире, Вам придется действовать, поэтому Ваши действия должны основываться на мудрости, если Вы хотите избежать страданий и причинять вред другим.

Авторское право Маршалл Говиндан © 2014 г.

Для получения дополнительной информации на эту тему прочитайте следующие книги, опубликованные издательством Babaji's Kriya Yoga and Publications, и доступные в нашем интернет-магазине по адресу: <http://www.babajiskriyayoga.net/English/bookstore.htm>

1. Тирумандирам, Тирумупар, издание 2013 года, 5 томов.
2. Бабаджи и традиция крийя йоги 18-ти сиддхов, 8-е издание.
3. Крийя йога-сутры Патанджали и сиддхов, 3-е издание.
4. Йога Боганатара, том 1 и 2.
5. Йога Тирумупара: очерки о Тирумандираме, 2-е издание
6. Мудрость Иисуса и Йога-Сиддхов.
7. Йога 18 Сиддхов: Антология
8. Поэты Силы, Камиль Звевил.

А также:

Алхимическое Тело: Традиции Сиддхи в Средневековой Индии, Дэвид Гордон Уайт, опубликовано в Университете Чикагской Прессы, 1996

Практика Интегральной Йоги, J.K. Мукерджи, опубликовано Отделом публикаций Ашрама Шри Ауробиндо, Пондичерри, Индия, 605002. 2003

Письма о йоге, тома 1, 2 и 3, Шри Ауробиндо, опубликованные издательством Шри Ауробиндо Ашрам Пондичерри, Индия, 605002.

Интегральная йога, Шри Ауробиндо, опубликованная издательством Шри Ауробиндо Ашрам Пондичерри, Индия, 605002.

Божественная жизнь, Шри Ауробиндо, опубликованная издательством Шри Ауробиндо Ашрам Пондичерри, Индия, 605002.

«Не так быстро, пробужденные: Гуру Нео-Адвайты и их противники», в «Горном пути», журнал Ашрама Рамана Махарши, том 49, №. 1 (январь-март 2012 г.) и переизданном в расширенной версии в:

Новая религия, Журнал альтернативных и новых религий, том 17, №. 3 февраля 2014 г., стр. 6-37, опубликовано издательством Университета Калифорнии,

<http://www.jstor.org/stable/10.1525/nr.2014.17.3.6>.

