

СВАМИ САТЬЯШВАРАНАНДА ГИРИ

ЛАХИРИ МАХАСАЙЯ — ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА КРИЙЯ-ЙОГИ

Пер. с англ. Анны Власовой. — М: Изд-во «Лотос», 1999. — 240 с.
Редакторы Тара, Ом Пракаш

Эта книга — одна из первых солидных биографий Лахири Махасайя. Книга содержит многочисленные откровения о тайнах *Крийя*, особой техники достижения Самореализации.
1983 by Swami Satyeswarananda Giri
1984 1999 А. Власова, перевод

যোগিরাঙ্গ স্তুতি

যো হৃৎসরে ভব পারাবারে লক্ষাগমনে বিহ্বল জীবানম্ ।
ভবতি নিয়ামক অভোগদায়ক, তং প্রণমামি চ শ্রীগুরুদেবম্ ॥
অস্তুরিন্দ্রিয় নিগ্রহ সাধনে ভবতি সহায়ঃ শমদম প্রদানে ।
সার্বজনীনঃ সমদর্শিনঃ তং প্রণমামি চ শ্রীগুরুদেবম্ ॥
স্বভাষরজ্ঞানমণ্ডিতং, লোচনলোভন রুচিকরদেহম্ ।
কল্পধহীনমনাদিরূপং তং প্রণমামি চ শ্রীগুরুদেবম্ ॥
ত্রিতাপ-দাব-জর্জরদেহে, অশান্ত জীবনে নরকগেহে ।
করুণাগলিতং পততি চ নয়নং, তং প্রণমামি চ শ্রীগুরুদেবম্ ॥
মধুরাসারঃ পুরিতমানসং, চল চল কলিতং মানসমানম্ ।
মানসনিকষে কবিতমানং, তং প্রণমামি চ শ্রীগুরুদেবম্ ॥
অরূপে স্বরূপং প্রকৃতিবিলয়ঃ অবোধতুহিনে বিবোধসরোজম্ ।
ভামসকলাপে উজ্জলপ্রদীপং, তং প্রণমামি চ শ্রীগুরুদেবম্ ॥
তারং হৃচিরং বিশেষণরহিতং, পবিত্র পরমং পরাপররূপম্ ।
অমেয়মজরং স্বরূপমেকং, তং প্রণমামি চ শ্রীগুরুদেবম্ ॥
যদশ্বিনাশি তদন্তি সর্বং, ভাবকারণং মূর্তিভেদম্ ।
অনাদি নিদানং নিজিতনারং, তং প্রণমামি চ শ্রীগুরুদেবম্ ॥
তব খলু দর্শনে জনমনরণে, নাপিপতনং মোহন স্বপনে ।
রূপে প্রধানং ধৃতকালকালং, তং প্রণমামি চ শ্রীগুরুদেবম্ ॥
তং প্রণমামি চ শ্রীযোগিরাঙ্গম্

Посвящается Лахири Махасайя

ПОКЛОНЕНИЕ (Мангала Чаран)

Слева представлен текст санскритской поэмы на бенгали. Она являет собой образец традиционного поклонения Йогираджу Шри Шри Шияме Чарану Лахири Махасайя. Поэма написана *Крийябаном* (человеком, практикующим *Крийя-йогу*). В Бенгалии ее можно услышать достаточно часто. Поэма передает следующее:

«Я поклоняюсь *Шри Гуру* (Божественному Мастеру), показавшему правильный путь через океан привязанностей, помогшему выиграть внутреннее Сражение с чувствами и растворить ум для достижения устойчивого Сознания высшего Я; чистому, светлому, прекрасному, свободному от любых ограничений и бесконечному; сострадательному, являющемуся Светом среди тьмы, выше всех ценностей; вечному, расположенному в гармонии высшего Я и всеведущему. Я преклоняюсь перед ним, его сияющая внутренняя Сущность спасет меня в жизни, смерти и иллюзиях. Я преклоняюсь перед тобой, Шри Йогирадж.»

Текст поклонения Лахири Махасайя на бенгали.

Замечание к третьему исправленному изданию

Ранее эта книга выходила под названием *Лахири Махасайя: Отец Крийя-йоги*. В настоящем исправленном третьем издании название было изменено на *Лахири Махасайя — Путеводная звезда Крийя-йоги*. В это издание включено больше частных писем. Автор надеется, что книга поможет многим ищущим разрешить свои сомнения.

Гуру Полная Луна, 26 июля, 1991 г.
Сан Диего, СА 92105
автор

ОГЛАВЛЕНИЕ

Поклонение (*Мангала Чаран*)

Замечание к третьему исправленному изданию

Благодарственное письмо преданного Крийянвита

Предисловие

Глава 1. Ранние годы

Вибрации. Вибрации места. Вибрация времени

Глава 2. Общество в ведической культуре

Священная нить: средство защиты

Глава 3. Обучение ведическим дисциплинам

Уничтожение эго — вот подлинное самоотречение. Брахмачарья — внутренний образ жизни

Глава 4. Образ жизни в соответствии с Ведами

Брак. Рождение духовного сына. *Грихастха Ашрам*: Семейный образ жизни. Образ жизни Отрекшихся от мира: *Брахмачари, Ванапратхи, Свами*

Глава 5. Посвящение в Крийя-йогу в Гималаях

Место инициации — гора Дунагири в Гималаях. Инициация: Сущностная Благословенность

Глава 6. Признание

Благословение

Глава 7. Божественный Мастер

Божественный Мастер. Комментарии к священным книгам. Историческое доказательство работ и публикаций Лахири Махасайя

Глава 8. Медитация и Откровение

Единственный путь к вечной Жизни. Бенгальская рукопись *Анджали*. Внутреннее Откровение

Глава 9. Чудесные истории

Блаженная Манифестация. О Вездесущности. О сохранении духа Заповедей. О всеведении. О доброте. О Всеведении. О Бесформенном Единстве. О Доброте. О законе Провидения. Закон Освобождения. О Привязанности. О слиянии с вечным состоянием Сознания и равнодушии к физическому телу. О Вездесущности. О форме и бесформенности. О Правильности

Глава 10. Последние дни и Воскресение

Глава 11. Документы

Об Инкарнации. О Воскресении. Об Организации. О Комментариях к священным книгам и распределении книг Лахири Махасайя. Предупреждение об инициации без разрешения. О Кхечаримудре, или Талабья Крийя. О Йонимудре. О различных процессах в каждой Крийя. О регулярных встречах с Бабаджи и получении денег за инициацию Крийя

Глава 12. Письма к ученикам Крийя

Личные письма Лахири Махасайя к ученикам Крийя.

Заключение

Краткий обзор комментариев Лахири Махасайя

Об авторе

Примечания

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПРЕДАННОГО КРИЙЯНВИТА

Доктор Б. П. Шриваштава, профессор политической теории, Отделение политологии, Раджастанский университет, Джайпур (Раджастан), 21 октября, 1985г.

Глубоко уважаемый Шри Шри Сатьяшварананда Гири Махараджаджи,

Мы с огромным интересом прочли подборку трудолюбиво и добросовестно написанных книг, которую вы так любезно прислали в ашрам. Нет необходимости говорить, что вы внесли огромный вклад в прекрасную традицию, которой вы сами положили начало много лет назад. Речь идет о традиции издавать книги по *Крийя-йоге*. Хотя с момента публикации автобиографии Парамахансы Йогананды интерес к *Крийе* возрос как среди интеллектуальной элиты, так и среди простых людей, но никто не попытался утолить эту жажду познания. Поэтому утолившие жажду будут весьма признательны вам.

Шри Шри Свами Йогананде было поручено написать книгу о Шри Шри Лахири Махасайе. Он работал над ней, но книга не вышла; Шри Шри Свами Сатьянандаджи издал книгу, но она была доступна только тем, кто знает бенгальский язык [у других последователей *Крийя* не было доступа к литературе о *Крийя*, написанной на бенгали]; Шри Бхаттачарьяджи честно старался, но результат оказался не самым лучшим. *Впервые* появилась солидная биография Лахири Махасайя в сопровождение многочисленных откровений о тайнах *Крийя*. Люди, прошедшие инициацию и не прошедшие ее, много получают от появления этой книги.

Казалось невозможным представить книгу о Лахири Махасайя; но можно было только *мечтать* о книге про Шри Шри *Махаанбара* [Нищем, у которого нет одежды или человеке, который сделал величие (*Маха*) своей одеждой (*амбар*).] Бабаджи Махарадже. Здесь было совершено настоящее чудо. Наверное, в мире больше нет человека, который был бы так активно и тесно связан с Ним, Махамуни (великим молчащим святым) Бабаджи.

Имея в виду ваше продолжительное совместное проживание и длительный контакт с ним, разве не будет в порядке вещей даровать преданным Его *Даршан*, поместив фотографию, которую можете напечатать только вы. [Бабаджи не хотел, чтобы фотографировали его тело.] Некоторые говорят, что в Автобиографии изображен другой человек. Не могли бы вы пролить свет на это обстоятельство? [Фотография сделана американским фотографом.]

Другие книги ни в какое сравнение не идут с вашей ни по содержанию, ни по своему значению. Я чувствую, что следует провести переговоры о продаже ее в Индии. Вам лучше всего это сделать.

Ваши связи с Шри Шри Пахари Бабой [Свами Ушананда Гири] и Шри Шри Бхубанешварандаджи Гири помогут вам.

С наилучшими пожеланиями, Ваш доктор Шриваштава

ПРЕДИСЛОВИЕ

Крийя-йога — это научный подход, который позволяет реализовать бесконечное Я. Он состоит из ряда продвинутых техник, которые, если ими занимаются правильно и с верой в душе, освобождают от чувственной зависимости и привязанности к внешнему миру. Более того, они настолько ускоряют духовное развитие человека, что тот в более короткий срок может встретиться лицом к лицу с высшим Я.

Крийя-йога начинается с низшего уровня индивидуального сознания. Практика *Крийя* совершенству г качество жизни, позволяя человеку обрести Реализацию внутреннего Я. Другими словами, она приводит человека к вечной Жизни, уничтожает негативный аспект индивидуального сознания (эго и интеллект) и превращает его в беспредельное Сознание высшего Я.

Крийя-йога была заново открыта великим индийским йогом Йогираджем Шри Шри Шиямой Чараном Лахири Махасайя. Махамуни Бабаджи, вечный, никогда не стареющий йог, привел Лахири Махасайя на гору Дунагири в Гималаях (долина Дрона-гири) и заново открыл ему истинную *Крийя-йогу*.

Несмотря на то, что Лахири Махасайя был достаточно известным человеком, о его жизни мало кто знал. Он проводил ее в уединении, окружив тайной. Те, кто не являлся его учеником, почти ничего не знали о ней. Один из его учеников, известный врач короля Бенареса, как-то написал его подробную биографию под названием *Каши Баба* (отец Каши, или Бенареса) и принес ему, чтобы благословить. Даже не

взглянув на нее, великий тайный йог попросил врача уничтожить книгу. Он не стремился к известности. Для него совершенная практика *Крийя* была превыше всего. И он категорически запрещал создавать любые организации на основе его учения.

Первая доступная биография Лахири Махасайя была написана и опубликована в 1941 году Свами Сатьянандой по просьбе его *Гуру* (духовного наставника) — Свами Шри Юктешвара. Она была распространена среди последователей *Крийя-йоги* Бенгалии. Часть этой краткой биографии была включена в *Бхаратер Садхак* (Тайны Индии), популярный одиннадцатитомник, в котором рассказывалось о знаменитых индийских святых. Именно из этого издания жители Бенгалии узнали о жизни Лахири Махасайя.

Парамаханса Йогананда, близкий друг и ученик Свами Сатьянанды, взял несколько отрывков из написанной Сатьянандой биографии Лахири Махасайя и перевел их для своей книги *Автобиография Йога* (опубликованной в 1946 году), для главы под названием *Рама воскресает после смерти*.

До настоящего времени биографическая информация о Лахири Махасайя страдала неполнотой и отрывочностью. Чтобы более подробно осветить его жизнь и, что более существенно, вновь утвердить суть и мощь *Крийя-йоги*, высшие Силы (Махамуни Бабаджи) вдохновили автора на создание более полной биографии Лахири Махасайя.

Автор выражает искреннюю благодарность тем, кто помог ему в этой работе.

Написано в день *Махастами*, 14 октября, 1983 г. Сан Диего, СА 92105, США

ГЛАВА 1. РАННИЕ ГОДЫ

Бхагират, царь династии Икхаку (как об этом написано в «Рамаяне»), заставил Священную реку Ганг спуститься с Гималаев на равнину, тем самым обогатив и улучшив лежащие вокруг земли. По обеим ее берегам расположены плодородные земли, пригодные для возделывания любой сельскохозяйственной культуры. Она простирается на 1500 миль и пригодна для судоходства.

На берегах этой реки постепенно появлялись города — торговые центры, а также святые места, такие как Харидвар, Аллахабад, Бенарес и Калькутта. Для большинства река Ганг олицетворяет Мать Индию, а для людей, живущих духовной жизнью — это воплощение Божественной Матери. Поскольку с древних веков до наших дней в Индии было много святых, некоторые называют ее Дэвабхуми — «Земля Господня». Интересно, что эта священная река вырастила только один народ. Как царь Бхагират, Иогирадж Шри Шри Шияма Лахири Махасая принес «Крийя Ганг» (науку Крийя-йоги — науку медитации с целью реализации Истины) со священных Гималаев, воплотив в ней Истину, вечное Молчание.

И Крийя-йога не просто обогатила Землю Господню, Индию, но и распространилась далеко на Запад и обогатила всю планету, действительно проповедуя мир во всем мире.

Вибрации

Физики-ядерщики, молекулярные биологи и другие ученые, которые имеют дело с внутренней структурой атома, часто говорят о материальном существовании не в терминах «твердой материи», а как о различных спектрах частот, или вибрациях. Религиозные и духовные лидеры также говорят о вибрационных состояниях различных объектов и планов. По их мнению, вибрации различных мест несут в себе положительное или отрицательное качество в зависимости от духовного состояния тех, кто их населяет.

В чистом виде вибрации — это посредник (медиум), с помощью которого человек осознает Истину, которую нельзя познать с помощью чувств или разума. Большинство людей не воспринимают такие вибрации. Тем не менее, на более низком уровне почти все живые существа испытывают влияние как положительных, так и отрицательных вибраций. Проводились исследования, в процессе которых была изучена «эмоциональная жизнь» растений. Сейчас многие люди уже хорошо знают, что растения реагируют на вибрации любви и хорошего отношения, буквально расцветая и ускоряя рост. А растения, оказавшиеся во враждебном и неприветливом окружении, останавливают развитие, сохнут и умирают — несмотря на хороший полив и своевременное удобрение почвы.

Общеизвестно, что животные очень чувствительны к вибрациям, исходящим от других животных, мест обитания и владельцев. Похоже, животные интуитивно чувствуют, когда они находятся в безопасном месте или среди дружелюбно настроенных существ. Особенно это касается домашних животных, которые могут зачахнуть, несмотря на, казалось бы, во всех отношениях хороший уход.

Очевидно, здесь действует другой уровень сознания, с помощью которого животные могут настраиваться на истинные вибрации того или иного места. На самом деле место, время и личность (*итхан, кал, патра*) с помощью вибраций оказывают огромное влияние на формирование различных ситуаций, мыслей и самой жизни.

Художественные произведения, как прошлых веков, так и наших дней, заполнены описаниями того, как некоторые люди реагируют на вибрации других людей и мест. Существует много документов, где подробно описано отношение врачей к процессу исцеления. В них говорится, что, если к пациентам относиться с любовью и добротой, то они лучше воспринимают лечение, быстрее покидают больницу, меньше страдают от боли, а если болезнь оканчивается летальным исходом, то более спокойно расстаются с жизнью. Сослуживцы, мужья и жены, члены одной семьи и все члены социума, которым приходится общаться друг с другом, все могут подтвердить, что люди могут плохо сосуществовать друг с другом и превратить совместную жизнь в ад. Или же они могут наслаждаться миром, радостью и спокойствием в многочисленных проявлениях жизни, превратив жизнь на земле почти в рай.

Все это проявления вибрационной природы человеческого сознания.

Вибрации места

Влияние вибраций распространяется на географические районы. Некоторые люди, например, чувствуют себя хорошо в районах благоприятных вибраций. С другой стороны, всем известно, что некоторые люди чувствуют дискомфорт или тяжелое ощущение или даже страх, когда попадают в незнакомое место.

В различных районах вибрации обладают определенными свойствами по двум причинам. Во-первых, в них остается накопленное сознание предыдущих обитателей, даже после их отъезда. Новые жители, обладающие повышенной чувствительностью, могут «ощущать» эти вибрации. Во-вторых, Махатма, «великая душа», оставаясь в каком-то месте, может трансформировать нейтральные или негативные вибрации места в положительные и благоприятные. В Индии всегда отмечают такие места, где на какое-то время останавливался йог перед тем, как двинуться дальше. Вибрации определенного места могут оказывать огромное влияние на жизнь и деятельность всех жителей данного района.

Лахири Махасайя родился в Кришна Нагаре, в Бенгалии — городе, который давно славится чрезвычайно сильными божественными вибрациями. Действительно, Бенгалия известна как место, где отмечается средоточие индийских духовных практик. Большинство йогов, чьи фотографии опубликованы в книге, за исключением лишь нескольких, родом из Бенгалии. В Бенгалии процветает много видов йоги. Ниже описаны некоторые из них, а также приведены выдающиеся йоги, которые их практиковали:

Шакти — почитатели *Шакти*, что означает «Энергия», Божественная Мать, Богиня *Дурга* или *Кали*. (Садхак Рама Прасад и Парамаханса Шри Рамакришна.)

*Вайшнав*ы — почитатели Вишну как Бога-спасителя. (Шри Чайтанья Махапрабху, Биджа Кришна Госвами.)

Джняна-йога — путь Знания. Этому пути придерживался, например, Свами Вивекананда, великий знаток Вед, который впервые в истории донес до Запада весть об индийских духовных практиках на Всемирном парламенте Религий, проходившем в Чикаго в 1893 году.

Раджа-йога — практика, основанная на использовании дыхания и пранаямах. Последователь этого пути, например, Шри Ауробиндо.

Крийя-йога — последователи этого направления, например, Панчанан Бхаттачарья, Свами Кебалананда, Свами Пранабананда, Брахмачари Кешавананда, Шри Юктешвар, Сатьянанда, Йогананда и многие другие.

Группа *Брахмы* — исповедует одного Бога вместо многих богов. К ней принадлежит, например, Дебендранат Тагор, отец Рабиндраната Тагора, поэта и лауреата Нобелевской литературной премии 1913 года.

Тантра — преобразование сексуальной энергии в божественную. К великим тантрическим йогам относится, например, Бама Чаран.

В дополнение к длинному списку святых, можно назвать и Женщин-святых, например: Брахмани, Ма Шарадамони, Святая Мать и Анандамои Ма.

Поскольку в Бенгалии обитает столько святых, то духовные вибрации там постоянно обновляются и крепнут. Примером того, как духовные вибрации влияют на географический район, служит родной город Лахири Махасайя — Кришна Нагар. Одним из самых первых правителей района Надья, в состав которого входил Кришна Нагар, был царь по имени Кришна Чандра, человек высокой духовности. Он построил в Кришна Нагаре большой дворец и сделал город столицей своего государства. Этот царь был *Шакти-йогом*, почитателем *Шакти*, *Дурги* или *Кали*, Божественной Матери. Многие из его подданных, которым было известно, что он — йог, просили его наставить их на истинный путь в служении Божественной Матери. У этих людей были большие трудности с восприятием вечной, бесформенной Божественной Матери как воплощения чистого Сознания своего Я. После медитации над стихами из *Шри Шри Чанди*, священной книги Божественной Матери, Кришна Чандра сделал из глины фигурку, изображавшую Божественную Мать, Богиню Дургу и велел своим подданным поклоняться ей, но не самой по себе, а в качестве двух ипостасей, которые она воплощает:

- Как средству, помогающему зрительно представить аспект Божества (Божественную Мать, Богиню Дургу).
- Как напоминанию о том, что это божественное покоится в самом сердце их собственного существа.

Он заявлял, что каждый человек имеет бесконечную ценность и заслуживает любви и уважения, потому что в каждом заключен всепроникающий и неисчерпаемый источник божественного. Искренние преданные ему немедленно воспользовались его советами и последовали его примеру. Совокупный

эффект от этого усилил уровень духовных вибраций в месте рождения Лахири Махасайя. Как бы в продолжение этой истории можно добавить, что Кришна Нагар славится своими глиняными фигурками и статуэтками, изображающими Божественную Мать.

Заслуживает упоминания и тот факт, что поклонение Богине Дурге происходит в один из самых крупных праздников в Индии. *Дур* на санскрите значит «отдаленный» или «твердый», а «га» означает «идти», поэтому *Дурга* имеет такой смысл — «состояние чистого осознания своего Я, которое трудно, но возможно, достичь». После поклонения Богине *Дурге-Мате* (Мата — «мать») поются гимны из священной книги *Шри Шри Чанди*. В ней описывается война между *Дэватас* (богами) с одной стороны и *Дайтьяс* и *Данавас* (анти-богами) с другой. Божественная Мать вела войну на стороне *Дэватас* и победила, передав власть богам. Война между *Дэватас* (богами) и *Дайтьяс* (анти-богами) очень символична. В действительности, это «внутренняя ядерная война», которая начинается в сердцах всех ищущих Истину, война между отрицательными вибрациями (*Дайтьяс* и *Данавас*) и положительными (*Дэватас*), цель которой — достичь чистоты Сердца, чтобы потом достичь полного Осознания высшего Я, которое воплощает Божественная Мать.

Рама (Рам) — это имя Бога. *Баллав* значит «дорогой». Тот, кто любит Раму, называется Рама Баллав. Прадед Лахири Махасайя, Рама Баллав Лахири Шаркар, приехал с запада Бенгалии (нынешний Бангладеш), чтобы поселиться в Кришна Нагаре. Он был ведическим *Барендра Брахманом* (высшая каста *Брахманов*, которые живут строго по законам Вед).

Родословная семьи Лахири восходит к древнему мудрецу Шандилья.

Обычно в семье, живущей духовной жизнью, глава дома называет каждого появившегося на свет ребенка, руководствуясь духовными соображениями. Чаще всего это значит, что новорожденного называют одним из имен Бога. В ведической или индуистской культуре у этого обычая есть как духовные, так и практические основания. Практическое основание заключается в том, что родители и окружающие постоянно помнят о своем духовном наследстве, когда называют ребенка по имени (имени Бога), а ребенок постоянно осознает свою причастность божественному и, можно надеяться, будет и вести себя соответственно. Духовные основания называть детей именем Бога, базируются на священных книгах. Хорошо известны негативные вибрации, связанные со словом *эгоистичный*, но у него есть и положительные, духовные, вибрации. Оно концентрируется вокруг Я. Я является абсолютным Я. Только когда ищущий будет жить в полной чистоте, в духе абсолютного Я, только тогда он достигнет вечной Свободы. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы быть эгоистичным в смысле положительных вибраций, которые выводят человека на духовный путь, ведущий внутрь, к внутренней Реализации абсолютного Я.

«В час ухода то чувство, которое человек испытывает, определяет его состояние». ¹ Таким образом, индуистские священные книги с глубоким уважением относятся к последнему вздоху человека, потому что он имеет такое огромное значение. Индуисты (так же, как и многие другие) твердо убеждены в том, что, проходя по жизни, они собирают целый ворох привязанностей, от которых не так просто избавиться в последние минуты жизни. Кроме того, чувство боли может отвлечь внимание умирающего от высшего Я (*Брахмы*) и заставить его сконцентрироваться на собственном теле. Поэтому практика медитации в течение всей жизни направлена на достижение Единства с собственным Я до того, как тело окажется на пороге последнего Освобождения, или, по крайней мере, для того, чтобы с последним вздохом вспомнить священное имя Бога, что станет лучшей основой для следующей инкарнации. Рама Баллав, следуя этой благословенной традиции, назвал своего сына (деда Лахири Махасайя) Шива Чаран. Он тоже стал йогом и впоследствии назвал своего второго сына (отца Лахири Махасайя) «Гаура» в честь Шри Чайтанья, инкарнации Бога Кришны. Гаура — это продолжение той же традиции.

Тот факт, что Лахири Махасайя родился в Кришна Нагаре (городе божественных вибраций) и в духовной стране (где Бог присутствует в мыслях каждого человека), оказал огромное влияние на всю его жизнь. В некотором смысле он был вскормлен духовностью. Такое мощное влияние, оказанное на него в детстве, в конце концов привело к тому, что мир получил из его любящих рук *Крийя-йогу*.

В Индии у каждой семьи преданных есть божество-покровитель. В семье Лахири Махасайя это был Бог Шива — Бог в аспекте разрушителя и возрождающий вечное Спокойствие.

Каждый индуист выбирает тот божественный аспект, которому поклоняется в соответствии со своими чувствами. Иногда семья воздвигает свой храм, в котором молится. Благодаря существованию подобных традиций, отдельные семьи вообще не ходят в общественные храмы.

Лахири Махасайя родился в деревне Гурни на берегу реки Джаланги в Кришна Нагаре. В 1833 году поместье Лахири смыло наводнением, и *лингам* Шивы (камень овальной формы, олицетворяющий Бога

Шиву) тоже унесло в реку Джаланги. Одному из родственников семьи приснилось, что *лингам* тонет в реке. Позже его достали из воды (*джал*) и снова установили в семейном храме. С тех пор этот храм известен как «Джалешвар Махадэв», а само место часто называют Шиватола, потому что там был расположен семейный храм. Спустя много лет храм сильно обветшал, но недавно просвещенные молодые люди восстановили его. В течение многих десятилетий там жили члены семьи Лахири, но потомки Лахири Махасайя там не живут. Недавно другая семья, тоже Лахири, поселилась неподалеку и попыталась вторгнуться на территорию храма, утверждая, что они и есть настоящие потомки Лахири, но местная молодежь, которая охраняет это место, не позволила им так поступить.

Когда автор последний раз был там в 1981 году, в этом месте не было ни одного члена семьи Лахири.

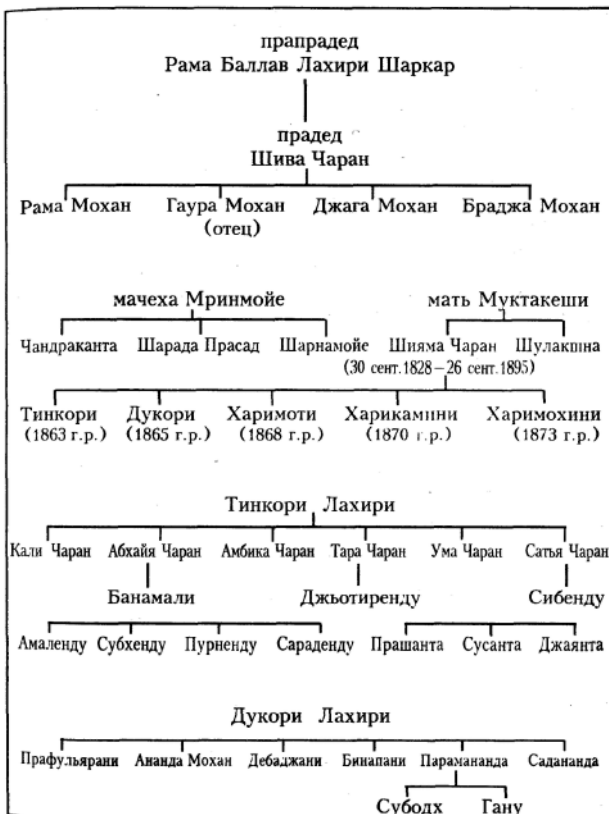
Когда умерла первая жена Гауры Мохана, у него уже было трое детей. Лахири Махасайя был первенцем от второй жены, Муктакеши. После того как она произвела на свет великого йога, она призналась мужу и нескольким близким друзьям, что во время беременности ей было явлено много видений. Она видела Бога Шиву, Божественную Мать Кали, Бога Вишну и многие другие проявления Бога. В этом нет ничего удивительного, потому что она была очень предана семейному божеству и часто постилась и молилась по несколько раз в день. Муж, пасынки и Лахири Махасайя уважали ее за благочестие. Когда в 1833 году она умерла, ее муж покинул Кришна Нагар и переехал в Бенарес, где и оставался до самой смерти. Гаура Мохан решил умереть у божественных ног Бога Вишванатха. Молодой Лахири Махасайя последовал за своим отцом. Священный город Бенарес также называют Варанаси. Слово Варанаси является производным от названия двух рек — Варуна и Аси. Эти реки впадают в величайшую священную реку Индии — Ганг.

В Индии принято смотреть на мир, по крайней мере, с двух точек зрения: во-первых, исходя из материальных и философских характеристик явлений, и во-вторых, исходя из духовной, или священной, перспективы. Варанаси — хороший пример такого двойственного видения мира.

С географической точки зрения Варанаси представляет собой результат впадения двух рек в Ганг. Но йоги объясняют данное явление следующим образом: в копчиковой зоне человеческого тела расположены два канала. Один из них находится слева и носит название *Ида*. Другой — справа и называется *Пингала*. Две реки, Варуна и Аси, символизируют эти каналы, *Иду* и *Пингалу*. Эти каналы окружают чакры, «центры», в спинном мозге и кончаются около медуллы у основания мозга. Спинной мозг содержит «Существование, вызванное собственным Я»: *Сваямбху*. *Сва* или *Сваям* значит «Я», *бху* значит «рожденный». *Сваямбху* — это другое название Бога Шивы, также как и Бог Вишванатх. *Вишва*

значит «мир», *натх* значит «Бог», поэтому Вишванатх означает «Бог мира». Таким образом, Бенарес — это трон Бога Вишванатха.

Генеалогия Лахири Махасайя

Вибрация времени

Выше было объяснено, насколько важное значение имело место рождения Лахири Махасайя. Но не менее важно и *время* рождения человека.

Место и время рождения Лахири Махасайя были выбраны его Божественным *Гурудэвом*, Махамуни Бабаджи, который невидимо защищал его с момента зачатия до момента встречи с ним. Это произошло, когда Лахири Махасайя было уже за тридцать.

В личных дневниках Лахири Махасайя есть строка: «Точная дата рождения не известна». Его правнук Ананда Мохан Лахири за год до празднования столетия со дня рождения Лахири Махасайя (1927 г.) пытался по фамильным документам установить точную дату рождения Лахири Махасайя. Он нашел черновики дневников. Основываясь на этих черновиках, Ананда Мохан пришел к заключению, что его прадед родился на седьмой день так называемых «Братских недель» (двух недель), которые в Бенгалии отмечают последователи *Крийя-йоги*. Этот день выпадает на 30 сентября 1828 года.

Ежемесячный лунный цикл от новолуния до полнолуния называется *Сукла Пакта*, «Сияющие недели» (две недели), а период от полнолуния до новолуния называется *Кришна Пакша*, «Темные недели» (две недели). Темные недели в сентябре носят название *Питри Пакта*, «Братские недели», и этот период года имеет важное духовное значение. В этот двухнедельный период индуисты выполняют традиционное религиозное поклонение предкам.

В действительности интенсивность религиозного рвения не поддается измерению. В определенном смысле вся страна в этот период пронизана глубочайшими духовными вибрациями. Практика поклонения предкам не означает, что каждый человек поклоняется именно своим предкам, скорее, приносит поклонение Богу от их имени, чтобы они освободились от *карма бандан*, «кармических уз», которые привязывают их к колесу инкарнаций, череде рождений и смертей. Таким образом, одна из целей духовного поклонения — это достижение «мира в раю», где пребывают предки в ожидании следующей инкарнаций.

Церемония братских недель обставлена многочисленными религиозными ритуалами. Большие группы людей становятся паломниками и едут поклониться святым местам. Другие, в соответствии с заложенными в священных книгах правилами, отправляются к водным источникам, озерам или рекам и поют *Мантры*. Иногда песнопения поют, стоя в воде, нередко — глядя на Солнце, вознося молитвы к Богу Солнцу. Такая практика носит название *тарпан*, что значит «спасение». *Тарпан* проводится ежедневно в течение всего периода «Братских недель».

Осенью, во время другого лунного цикла, который называется Марта Пакша, «Материнские недели», преданные поклоняются различным формам Божественной Матери (Дурге, Лакшми и Кали). Например, в ноябре в Бенгалии поклоняются Божественной Матери. Такая практика называется *Кали Пуджа* или *Шьяма Пуджа*.

Интересно, что Гаура Мохан Лахири назвал своего сына Лахири *Шьяма Чаран*, что значит «Ноги Божественной Матери *Кали*». *Чаран* значит «нога» или «ступня», но кроме того это слово обозначает движение. Живущие духовной жизнью люди считают, что это слово значит «дыхание». С помощью процесса вдыхания и выдыхания, словно с помощью двух ног, человек проходит сквозь драму инкарнации, от одного физического тела к другому. Следовательно, контроль за дыханием — это беспроегршный путь к внутренней Реализации.

Таким образом, имя *Шьяма Чаран* воплощает в себе мощь Божественной Матери.

Время и место рождения Лахири Махасая было изначально предопределено, чтобы соответствовать высочайшей вибрационной интенсивности, которая возникла именно в тот период и в том самом месте. Высокий уровень вибрации должен был не просто соответствовать божественному йогу, но и послужить для продвижения в пространстве и времени священной науки — *Крийя-йоги*.

Однако существует и другая точка зрения о дате его рождения, основанная на копии его заявления офицеру казначейства в Бенаресе. Там он датирует свое рождение маем 1826 года.

ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВО В ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Страна, в которой появился на свет Лахири Махасая известна как *Бхаратварса*, или сокращенно *Бхарат*, что значит «Ищущий»². Когда Александр Великий покорил эту страну, он назвал ее «Индия» по названию реки «Инд», протекающей в Индской долине на севере Индии. А жителей Бхарат, или Индии, он назвал «индуистами», так же, как и страну. В результате местная религиозная практика тоже получила название «индуистская религия», и под таким именованием она и стала известна во всем мире.

В действительности она именуется *Санатана Дхармой*. Санскритский термин *Санатана* значит «Вечный» или «Истинный»³, поэтому *Санатана Дхарма* значит «религия Вечности или Истины». Она представляет собой основу ведической культуры, основанной на *ведах* — собрании гимнов, молитв и литургических формул, ранних священных индуистских записей, автор которых не известен. Традиционно считается, что *веды** — это *Апаурусея*, то есть «эти книги написаны самим Богом, а не

* Тем не менее Лахири Махасая считал, что с духовной точки зрения *Веды* — это не только божественное писание, это абсолютное Познание высшего Я. Санскритский корень глагола *Вед* значит «знать».

людьми».

Санатана Дхарма — безлична и нецерковна по своей природе. В мире широко известны негативные вибрации термина «нецерковный». С точки зрения позитивных вибраций смысл этого слова не в проявлении неуважения к конкретной религии, а в проявлении одинакового уважения ко всем религиозным верованиям. Каждая буква термина *secular* (мирской, нецерковный — прим, рус. ред.) вибрирует следующим образом:

S (Self) — Я
E (Eternity) — Вечность
C (Consciousness) — Сознание
U (Ultimate, Unity) — Высшее, Единство
L (Liberation) — Освобождение
A (Absolute) — Абсолют
R (Righteousness) — Праведность

Этот термин объединяет положительные и отрицательные вибрации, приводя к всеобъемлющей универсальности Праведности.

Санатана Дхарма всеобъемлюща как таковая, она примиряет различные праведные точки зрения и чувства. Вот почему различные духовные дисциплины произрастают на почве ведической культуры, например *Джняна-йога* (путь Знания); *Карма-йога* (путь действия); *Тантра-йога*, *Крийя-йога* и многие другие. *Санатана Дхарма* не связана с конкретной личностью и основана на принципах Истины (выше личного фанатизма или особенностей конкретной веры), она универсальна (выше всех видов догм и сектанства). В результате она воплощает истинный вечный характер универсальной религии. Она помогает людям в их повседневной жизни продвигаться к завершению целостной жизни и, таким образом, перейти к совершенной вечной Жизни.

Англичане не сумели постичь сложности ведических практик, и поэтому перед ними встала необходимость разработать новые законы, чтобы урегулировать вопросы преемственности и наследства, которые всегда традиционно решались в духе ведической культуры. Им пришлось разбираться с повседневными ритуалами и церемониями, и они, в основном, уделяли внимание их внешней стороне. А в результате англичане утратили суть и дух ведической культуры. И поэтому западный менталитет оказался не в силах охватить огромную мощь *Санатана Дхармы* в ее истинной перспективе, которую можно постичь только через ведические правила и ведическую культуру.

Каждый истинный индуист обязан знать эти правила и с их помощью устраивать свою общественную и духовную жизнь. Исполнение ритуалов и медитации составляют значительную долю ведического культа.

Лахири Махасая родился в семье *брахмана* и поэтому обязан был в совершенстве знать правила Вед. Обязанность священнослужителя-*брахмана* состоит в том, чтобы помочь другим людям в овладении этими правилами и навыками медитации.

Чтобы стало понятнее влияние *брахманов* на общественную жизнь индуистов, необходимо коротко описать основанную на писаниях структуру общества.

Индуистское общество делится на четыре класса.

1. *Брахманы*. Класс священнослужителей, чьи обязанности заключаются в поддержании религиозного культа.
2. *Кшатрии*. Класс воинов, чьи обязанности — управлять страной и защищать ее от врагов.
3. *Вайшьи*. Купцы или торговцы, которые занимаются коммерцией с целью обеспечения экономической стабильности.
4. *Шудры*. Класс сельскохозяйственных работников, которые выращивают съедобные злаки и служат

«То, что познается или понимается с помощью Слуха (*Омкар*: внутренний Звук), носит название *Шрути* (Слух) или *Веда*».⁴

«*Веды* — это абсолютное Знание, которое реализуется с помощью «Скорости» воздуха или дыхания четырех сторон тела». *Риг Веда* — это *Талабья Крийя*; *Сама Веда* — это *Пранаяма*, со звуком или без него; *Яджур Веда* — это причастие между бровями (через *Омкар Крийя*), а *Атхарва Веда* — это *Токар Крийя*».⁵

трем высшим классам.

Эта состоящая из четырех частей классификация была провозглашена самим Господом, о чем Он поведал в писании: «Я сам создал четыре класса на основе природы «качеств» и «действий» человека». ⁶ Эта божественная схема была объявлена не только индуистам, но всему человечеству. Она универсальна, а не является всего лишь классификацией, характерной для индуистского общества. В зависимости от интерпретации подразделение человечества на четыре группы может оказаться уничижительным или возвышающим. В действительности чисто механическая (буквальная) интерпретация приведенных выше слов привела к образованию кастовой системы.

В приведенных выше строчках из *Гиты* говорится о четырех классах, основанных на «качестве» и «способе жизни» людей, то есть на склонностях каждого человека к тому или иному образу жизни. Но *брахманы* истолковали их как то, что человек рождается *брахманом* или представителем другой касты. Таким образом был увековечен их *статус кво*.

Когда Лахири Махасайя, сам *брахман*, увидел, как класс священнослужителей эксплуатирует свои привилегии и свой собственный статус, что приводит к их духовному оскудению, а также к духовному оскудению низших классов, он создал интерпретацию классификации из четырех частей в свете *Крийя-йоги*, то есть с духовной точки зрения. Он говорил, что это подразделение надо понимать следующим образом:

1. *Брахман*: Тот, кто составляет единое целое с высшим Я. Другими словами, кто осознал Брахму, высшее Я, тот брахман.
2. *Кшатрий*: Тот, кто занимается *Крийя-йогой* или медитациями и носит свидетельство о внутреннем Откровении между бровями (то есть в районе третьего глаза — прим. рус. ред.) и кто не ждет от своей практики немедленного результата.
3. *Вайшья*: Тот, кто занимается *Крийя* или медитациями, но ждет от них результата, например появления оккультных сил или Освобождения. Подобное ожидание результатов приводит к тому, что они обращаются к торговле или бизнесу, и возникают привязанности.
4. *Шудра*: Тот, кто не видит истинного пути. Эти люди должны кормить других и честно служить им, чтобы праведным образом жизни обрести истинный путь.

Когда Лахири Махасайя был еще очень молод, его отец — ведический *барендра брахман* и йог — уже позаботился о духовном воспитании своего сына. Он строго придерживался всех правил и инструкций по их выполнению, как они изложены в писании. Ведь определенные церемонии должны быть выполнены, причем в строго определенном порядке. Для постороннего человека, который не посвящен в ведическую культуру, жизнь индуиста покажется бесконечной чередой непонятных ритуалов и церемоний. Например:

Нарицххедан: Это особая церемония при рождении, сопровождающая перерезание пуповины.

Намкарана: Ритуал, во время которого новорожденному дают имя. Это происходит на шестой или девятнадцатый день.

Аннапрасанна: Это церемонии по окончании первых шести месяцев жизни, когда ребенку впервые дают, кроме молока, другую пищу.

Видьярамбха: Это церемония в начале обучения ребенка.

Есть и другие: *Упанаян*: дарование священных нитей, *Бибаха*: свадьба, *Путра-утпадан*: рождение духовного сына, *Ванапра-стха*: уход в отшельничество и *Санньяс*: вступление в орден Свами и др.

Священная нить: средство защиты

В семьях *брахманов* дарование священной нити — это важнейшее духовное событие. Эта церемония восходит к древнейшим культам и включает в себя обет быть верным духовному пути в течении всей жизни.

Получить священную нить могут мальчики в возрасте от восьми до двенадцати лет. Если священная нить не будет дарована в этот период или если ритуалы не были соблюдены со всей точностью, мальчик подвергается церемонии очищения или даже может быть изгнан из сообщества *брахманов*. После того как нить дарована, мальчик должен выполнять минимум двенадцать *Крийя* или *Пранаям* (дыхательных упражнений) с *Гаятри мантрой*. *Гаятри* — это Божественная Мать *Вед*, или Знания. *Мана* значит «ум»,

а *тра* — «тот, кто спасает». Таким образом, *Гаятри мантра* обозначает то, что спасет ум от внешних воздействий и поможет осознать абсолютное Знание.

Мальчик обязан выполнять *Пранаямы* три раза в день (утром, днем и вечером). Каждое утро мальчик не принимает завтрак до тех пор, пока он не омылся и не выполнил по крайней мере Двенадцать *Крийя*. Если священная нить порвется, ее следует заменить, в противном случае он вообще не может прикасаться к еде. Без священной нити ни один *мужчина-брахман* не может исполнять культовые службы.

В действительности, когда мальчик получает священную нить, он становится *Двийя*, или «дважды рожденным» (*Дви* значит «два», *йя* — «рождаться»), и обретает способность к духовной жизни.

*«Истинно, истинно говорю я вам, пока человек [ищущий] не родится снова [станет Двийя], не может он узреть [пробудится к] царство Бога [уравновешенное дыхание]».*⁷

Причина, по которой священная нить даруется в таком юном возрасте, заключается в необходимости защитить мальчика от ухода во внешний мир (а это грех) и направить его на духовный путь до полового созревания. Основная мысль здесь заключается в том, что человек не так связан земными узами до проявления сексуального начала, а когда затронута *Савитри*, «Девственность» (в данном случае семя представляет потенциальную энергию *Кундалини*), тогда уже очень сложно обратиться к духовной жизни. *«Истинно, истинно говорю я вам, пока человек не родится из воды [ритм осознания] и из духа [Дыхания], не сможет он войти в царствие Божие [уравновешенное Дыхание]».*⁸

Священная нить служит защитой мальчику, так же, как раннее замужество — девочке. Когда жена достигает психической зрелости, она может присоединиться к своему мужу, и, таким образом, она не может потерять целомудрие или стать нечистой для духовной жизни. Пока муж и жена тесно связаны своими помыслами и чувствами, они должны вместе совершать ритуалы и культовые обряды. Жена сидит слева от мужа и держит правой рукой его левую руку, и для нее — это священная нить. Муж держит священную нить правой рукой на уровне груди, он держит ее большим и указательным пальцем, соединяя кончики пальцев.

Священную нить носят через левое плечо, она проходит наискосок вправо по груди. Священная нить может быть сложена втрое, вчетверо, вшестеро или вдевять в зависимости от природы класса *брахмана*. Священная нить напоминает *брахману* (*кшатрию* и *вайшье*, которые могут получить ее в возрасте шестнадцати лет) о данном обете. После получения священной нити *брахман* бреет голову, оставляя только одну прядь волос на макушке. Она называется *сикха*, «Пламя», или *чайтан*, «Сознание». Прядь отмечает место *Брахмарандхры*, «отверстия *Брахмы*», и *брахмачари* должен помнить об этом месте.

Лахири Махасайя получил священную нить в 1836 году в восемь лет. Тогда отец отправил его в школу Кинг Джей Нараяна Гхосал в Бенаресе. До этого его учил отец.

ГЛАВА 3. ОБУЧЕНИЕ ВЕДИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Когда Гаура Мохан решил уехать из Кришна Нагара, чтобы дать образование своему сыну Лахири Махасайя, он имел в виду следующее. Он знал, что на Востоке дается преимущественно духовное образование. В соответствии с духом ведической культуры суть обучения состоит в том, чтобы прекратить деятельность ума и достичь лишенного собственного я состояния Сознания. Таков прямой путь к высшей Истине.

Образование высоко ценится в индийских семьях, особенно в тех, которые живут в более духовных и образованных слоях общества. Гаура Мохан хотел, чтобы его сын воспользовался всеми преимуществами обучения, идущего от ведической культуры, но кроме того, он стремился к тому, чтобы Лахири Махасайя был осведомлен о других культурах и цивилизациях. Божественное Провидение направляло руку Гауры Мохана, чтобы подготовить его сына к выполнению предназначенной ему вселенской миссии. Другим поводом переехать в Бенарес послужил распространенный в индийском обществе обычай. Многие жители Индии не любят уезжать из родных мест, потому что язык и обычаи различных районов страны сильно отличаются друг от друга. Люди любят путешествовать, но не селятся в других штатах из-за больших различий в языке и обычаях. Они боятся утратить свою самобытность.

Если посмотреть со стороны, Индия кажется страной, объединившей многие народы и языки. Воедино их связывает только ведическая культура и проистекающие из нее духовные чувства. Кроме санскрита и английского, в Индии говорят еще на четырнадцати языках. Они полностью отличаются друг от друга, и даже буквы в их алфавитах разные. Вследствие такого разнообразия, а также ревности, с которой отдельные части большого общества держались за свою автономию, Индия никогда не выступала на политической арене как единый народ, до того как Британия не взяла в свои руки контроль над страной. Двадцать три индийских штата, население которых различается по стилю одежды, особенностям кухни, языку и политическим предпочтениям, получили независимость в 1947 году, и сейчас они называются «Республика Индия».

Несмотря на возникшие препятствия, отец Лахири Махасая переехал из Бенгалии в Бенарес (штат Уттар-Прадеш), как и было задумано. Бенарес, славящийся как место пребывания многих йогов, был самым подходящим местом для того, чтобы Лахири Махасая получил внутреннее образование. В древние времена внутреннее образование можно было получить в *Брахмачарья ашрамах* (монастырях или местах отшельничества избранных монахов). Мальчиков обычно отправляли туда в возрасте восьми лет, после того как им была дарована священная нить. В течение следующих семнадцати лет детям и родителям не разрешалось видеть друг друга. Наставниками были йоги, которые обучали санскриту, грамматике и писанию. Ученики и наставники вместе занимались медитациями, чтобы отключить ум и достичь внеличного состояния Сознания. Когда ученики завершали курс обучения, предполагалось, что они достигли состояния духовной собранности. (*Самаварта*: *сама* значит «равный» или «равенство»; *варта* — «послание» или «дарованный», то есть тогда они могли видеть единого Бога во всем, несмотря на многочисленные проявления жизни на планете.) В возрасте приблизительно двадцати пяти лет молодые люди возвращались к своим родителям, чтобы вступить в брак и начать период семейной жизни на основе духовной осознанности. В соответствии с обычаями ведической культуры жизнь индустиста делится на четыре части, исходя из общей протяженности жизни в сто лет. Вот эти части:

1. Первые двадцать пять лет называются *Брахмачарья ашрам*, и они должны быть посвящены духовному образованию, которое проходит ученик (*Брахмачари*).
2. Следующие двадцать пять лет, *Грихастха ашрам*, следует провести в духовной семейной жизни.
3. Третья четверть века, *Ванапрастха/Банапрастха ашрам* — это период покоя, то есть человек удаляется в леса и уединяется там.
4. Последние двадцать пять лет, *Санньяс ашрам* — это годы самоотречения.

Концепция деления человеческой жизни на четыре части основана на этапах духовного роста человека и предназначена не только для индийского общества, но, как и классификация типов людей, создана для всех религий. Как и в случае с четырьмя классами людей (кастами), существует духовная интерпретация четырех этапов человеческой жизни. Вот как можно понимать четыре этапа человеческой жизни:

1. В течение первых двадцати пяти лет жизни ученик (*Брахмачари*) живет вместе с наставником в монастыре. Но возникает вопрос: «А кто его наставник? Где этот монастырь?» Истинный ответ приходит из глубин внутреннего Я, и он гласит: «*Кутастха*, внутреннее Я — вот настоящий Наставник, а область между бровями — вот монастырь». В действительности, практикуя *Крийя-йогу*, ученик живет в единстве с внутренним Я, которое сосредоточено между бровями в *Брахмачарья ашрам*.
2. Следующие двадцать пять лет посвящены дому, но где, в конце концов, этот дом? Когда ученик утвердился в Единстве с внутренним Я, научился видеть все то же Я внутри и снаружи, и для него не существует различий между *внутри* и *снаружи*, тогда он обрел истинный Дом Покоя, то есть, состояние уравновешенной осознанности, Дом или Обиталище Мира.
3. Следующие двадцать пять лет — это *Ванапрастха* (*Вана* значит «лес», *прастха* — «уходить»). Предполагается, что человек в это время уходит в леса. Хотя лес принято считать обителью покоя, но в мире нет места, где было бы достаточно спокойно, потому что ум человека отправляется вместе с ним, куда бы он ни пошел, а ум создает мир вокруг. Но в теле человека существует такое обособленное место, в котором можно отключить ум. Это область между бровями, в которой дыхание уходит внутрь позвоночника и поднимается по нему к макушке. Она называется *Самадхи*. Состояние *самадхи*, или Единство с внутренним Я — вот тот лес, который на самом деле соотносится с жизнью *Ванапрастха*.
4. Когда все выше перечисленные этапы пройдены в надлежащем порядке, тогда это уничтожается и полностью осознается смысл Жизни в Самоотречении (последние двадцать пять лет). Уничтожение это — вот подлинное самоотречение. Когда ищущий достигает Единства с высшим Я, его это и индивидуальность автоматически исчезают, или уничтожаются. *Санньяс* (*Сан* значит «ложное

представление о действительности», *ньяс* — «оставлять») буквально означает «оставлять ложное представление о действительности», основанное на эго и индивидуальности или разуме. Подобное отбрасывание ложных представлений должно происходить с помощью *Крийя-йоги* или медитации. Невозможно добиться этого с помощью логических рассуждений или размышлений.

Такое деление на четыре части упорядочивает общество, так, чтобы люди могли спокойно жить духовной жизнью в мирной атмосфере. Социальные последствия этого деления обсуждаются в следующей главе.

Таковы настоящая восточная система и дух образования в соответствии с ведической культурой. За время британской колонизации Индии эта система постепенно пришла в упадок; в стране постепенно распространился формальный английский стиль обучения. Сперва школы, колледжи и университеты выпускали клерков для выполнения большого количества административной работы, а потом университеты стали уделять больше времени интеллектуальному развитию, ориентируя своих выпускников на коммерцию и различные другие профессии. Интеллектуализм, препятствуя развитию аналитического мышления, дает побочный эффект — развитие сильно выраженного эго. Таким образом, интеллектуализм мешает духовному росту и блокирует путь к вечному Осознанию.

Отец Лахири Махасайя хотел, чтобы тот получил образование в восточном духе, но не считал целесообразным отказываться от того, что предлагают английские школы. А потом Лахири был зачислен в несколько местных современных школ, включая Правительственный санскритский колледж, и обучался на английском, французском, бенгали, санскрите, хинди, урду и парен. Он также отправился изучать санскрит, *Веды*, и *Упанишады* у известных специалистов по санскриту, включая Джойя Нараяна Гхосала и ученого священнослужителя Махаратта Пандита Нага Бхатта из Бенареса. Таким образом, его отец воспитал своего сына в духе как восточных, так и английских традиций, и он балансировал на грани обеих культур — Восточной и Западной.

***Брахмачарья* — внутренний образ жизни**

В соответствии с ведической культурой жизнь ученика носит название *Брахмачарья ашрам*. Поверхностное прочтение писания дает нам образ *Брахмачари* как человека, который соблюдает обет безбрачия, но в духовном плане *Брахмачарья* значит «Устремление Внутрь». *Брахма* значит «высшее Я», а *ачари* означает «тот, кто живет внутри». Таким образом, тот, кто живет внутри или созвучен *Брахме*, или высшему Я, и называется *Брахмачари*.

Считается крайне важным хранить целомудрие в первое время обучения. Причина этого кроется в том, что целомудрие, то есть добровольная и благочестивая сублимация сексуальной энергии в целях высшего блага (а вовсе не механическое подавление физических потребностей), сохраняет сексуальную энергию, чтобы использовать ее для духовного продвижения вперед. Без подобного контроля очень трудно успокоить и сконцентрировать неуправляемый ум, и тогда внимание человека фокусируется на внешнем мире и внешних привязанностях. Развивается сильное чувство индивидуальности, или эго, а это уводит человека от самого себя и приводит к материальному миру. Вот почему в возрасте от восьми до двадцати пяти лет мальчики проводят время в *Брахмачари ашраме*, чтобы ничто не мешало их внутреннему образованию, направленному на рассредотачивание ума.

За время своего обучения Лахири Махасайя стал с большим энтузиазмом относиться к ведическому образу жизни. Его медитации и занятия отражали его приверженность к духовной жизни. Эта приверженность нашла выражение в том, что он распространял священное писание *Бхагават Гиту* среди других людей. Собственноручно скопированная им *Гита* появилась в 1846 году. Он сохранял целомудрие в течение некоторого времени после женитьбы, потому что вступил в брак в более юном возрасте, чем это принято. Поскольку его отец находился уже в преклонном возрасте, он попросил Лахири Махасайя вступить в брак, чтобы он смог увидеть своих внуков. Но на самом деле Лахири Махасайя прожил по строгим правилам *Брахмачари* до тридцати пяти лет, что на десять лет дольше, чем предписано ведическими правилами. В действительности он женился в 1846 году, но не вступал в брачные отношения до 1862 года и жил по строгим правилам *Брахмачари*.

Когда он встретился с божественным Гуру, Бабаджи, в Гималаях в 1861 году и прошел инициацию, тот велел ему вернуться к семейной жизни, чтобы выполнить предопределенный судьбой долг. Только тогда он вступил в брачные отношения, и в 1863 году появился на свет его первый сын Тинкори Лахири.

ГЛАВА 4. ОБРАЗ ЖИЗНИ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДАМИ

Брак

Писание (*Веды*) утверждает, что брак совершенно естествен. В действительности, в Индии рождение сына считается религиозным долгом, потому что тот будет совершать священные культовые обряды в память предков во время «Братских недель». Кроме того, появление внука означает, что дед и бабушка могут перейти к третьему этапу своей жизни (уходу в лес: *Ванапрастха ашрам*), потому что они теперь могут передать управление семьей сыну.

Брак заключается родителями мальчика и девочки. Это не контракт между двумя личностями, он включает в себя две культуры, две семьи и династии. Браки не заключаются между кровными родственниками, потому что они могут привести к появлению на свет детей с врожденными заболеваниями. До подписания брачного контракта рассматриваются вопросы, связанные с духовными учителями, семейными божествами, семейной культурой, и персональные гороскопы, в которых вся жизнь человека расписана на длинных листах бумаги, составленных священнослужителями для жениха и невесты, и которые, конечно, включают вопросы финансовой стабильности. Такие понятия, как свидания, ухаживания и развитие отношений до заключения брака не существуют в ведической культуре. То же относится к разводу и повторному браку. Исключением из этого правила может стать только бездетный вдовец, которому разрешается вступить в повторный брак, чтобы не прервался его род, и было кому продолжать религиозные обряды.

Молодые вдовы не выходят замуж второй раз, потому что считается, что повторный брак может усложнить их жизнь в последующем рождении, и им придется платить *Кармические* долги и исправлять отношения, завязавшиеся в прошлой жизни. Великий реформатор, специалист по санскриту и филантроп, Ишвар Чандра Сарма (Банерджи), известный как Видьясагар (Океан Знания) из Бенгалии, после трудной борьбы, во время которой подвергалась опасности сама его жизнь, сумел положить конец старинной вековой системе *Сати* («незапятнанности») и ввел для молодых вдов обычай выходить замуж вторично. В соответствии с системой *Сати* вдовы, одетые в подвенечное платье, сжигают себя вместе с телами умерших мужей. Они поступают так, чтобы остаться незапятнанными, и надеются соединиться с мужем в следующей инкарнации, чтобы продолжить совместное путешествие к Богу. Они твердо верят в моногамию и в то, что их души переживают инкарнацию за инкарнацией, пока не сольются в Боге как Единое целое. В настоящее время индийское правительство узаконило систему повторных браков.

В ортодоксальных семьях юноша и девушка не должны видеть друг друга до свадьбы. Впервые они встречаются на брачной церемонии. Эта встреча называется *Сува дришти*, – «первый взгляд». На свадебной церемонии священнослужители из обеих семей поют ведические *мантры* (гимны). Если существуют хотя бы малейшие различия в порядке проведения церемонии, то тогда необходимо договориться о том, обычаи какой семьи будут приняты за основу церемониала. В большинстве случаев придерживаются обычаев семьи жениха и саму церемонию проводит священнослужитель из семьи жениха, а священнослужитель из семьи невесты помогает ему.

Обычно семья жениха и его друзья отправляются в дом невесты, где и проводится церемония в соответствии с определенными священнослужителем временем и распорядком. Количество родственников и друзей может быть различным в зависимости от статуса семьи; гостей может быть от двух сотен до семи/восми тысяч, даже больше. В таких случаях родители жениха и невесты заранее обсуждают их количество и приходят к какому-то соглашению, потому что семья невесты должна накормить всех членов семьи жениха, а также приглашенных с их стороны гостей. Почти столько же гостей приходит в гости в семью жениха сразу же после свадьбы для проведения определенных обрядов. Тогда семья жениха кормит гостей. Как и положено, жених и невеста на церемонии поют *мантры* и обещают разделить друг с другом свою жизнь, радости и печали, объединиться и жить как одна душа. Это длинная, строго определенная церемония, затрагивает глубокие эмоциональные и духовные струны человека. В некоторых ортодоксальных семьях для завершения обряда требуется год; только по истечении этого срока невеста может присоединиться к своему мужу.

Лахири Махасайя должен был жениться в возрасте двадцати шести лет в соответствии с ведическими правилами, но его отец Гаура Махасайя, который находился уже в достаточно преклонном возрасте, боялся, что не доживет до появления на свет внуков. Чтобы исполнить пожелания своего отца, Лахири Махасайя женился в восемнадцать лет в 1846 году на молоденькой девушке по имени Кашимони. Слово *Кашми* значит «Бенарес», а слово *мони* — «бриллиант». Таким образом, Кашимони означает «Бенаресский бриллиант». Кашимони — это также имя Божественной Матери как супруги Вишванатха.

Рождение духовного сына

«В Раю нет места для человека, у которого нет сына». ⁹ «Сын — это вспышка внутреннего света». ¹⁰ Поскольку рождение сына рассматривается как религиозная обязанность, рождение духовного сына подробно описано в *Упанишадах*. Вот что там сказано:

Жена должна точно отсчитывать дни менструального цикла. Когда он закончен, пара воздерживается от сближения еще в течение пяти или шести дней. Потом муж и жена должны поужинать в 8 часов вечера. Им следует отправиться в постель около 10 часов вечера или получасом позже. Поспав четыре или четыре с половиной часа (приблизительно в 3 часа утра), они должны приступить к выполнению этой религиозной обязанности. Во время этого действия они должны наполниться вибрациями, представляющими акт зачатия как религиозный, божественный долг. Они не должны позволить себе увлечься эмоциональными и чувственными вибрациями.

В четные дни женского цикла становится активным уникальный канал под названием *Гаури*. Если они выбрали правильный день, то у них родится мальчик. Если по ошибке они выбрали нечетный день цикла, то ребенок будет девочкой, потому что в эти дни активен канал *Чандрамоши*.

Во время беременности жена должна читать духовные книги и слушать духовные рассказы из великих эпосов *Рамаяны* и *Махабхараты*. Эти книги ей читает муж ночью и свекровь днем. Если она хочет, то может смотреть духовные фильмы. В некоторых семьях жене также читают эпизоды из *Шри Бхагаватам*, описывающие беременность матери Бога Кришны. Ей также дают самую лучшую пищу. Такая заботливая опека осуществляется для того, чтобы ребенок получил от матери высокие духовные вибрации и чтобы ему была обеспечена высокая духовность, а также хорошее физическое здоровье.

Конечно, всем понятно, что та душа, которая должна появиться на свет в новом теле обязана пройти свой собственный духовный путь, основанный на опыте прошлой жизни, духовности новой семьи и благословений или милости, дарованных ему в этом рождении. Подобные предосторожности, для того чтобы быть уверенными в том, что родятся духовные дети, были приняты и Лахири Махасайя с Кашимони. Хотя и предпринимаются такие усилия для привлечения в жизнь уважаемых родителей настолько духовного ребенка, насколько это вообще возможно, реализовавшие себя Мудрецы понимают, что рождение ребенка не вносит ничего нового в Истину, которая есть *Авьякта*, «выше всякого выражения», и *Асабда*, «выше слов». К примеру, Ветхий Завет описывает историю Адама, первенца Бога на планете. Ближайшее рассмотрение этого имени раскрывает нам следующее: «*Ад Ом*», или «*При Ом*» (пер. с англ. «*At Om*» — прим. рус. ред.), то есть первое состояние манифестации (*Вьякта*).

Ом и его вибрационная энергия — это отец (муж) и *Джьоти*, внутренний Свет, мать (жена). Когда эти двое встречаются в *Адитья Хридаям* (*Адитья* значит «солнце», *Хрит* — это «Сердце», а *айям* значит «Я есмь»), то есть в «Сверкающем сердце», жизненно важном органе Сознания, а не в физическом экстазе, тогда сын (вспышка света) рождается в сердце отца (внутреннего Звука). Сын несет в себе частицу космического Дыхания отца (внутреннего Звука), которая есть *Ханг Са*, «Вечность», и постепенно то же космическое Дыхание Вечности реализует себя на высоких и низких уровнях. Сын приносит в эту жизнь всю накопленную свободу и свое предназначение (*прарабдха Кармас*, «духовные осколки») с присущими им привязанностями, которые надлежит проработать в предназначенное для этого время.

Грубое физическое тело — это затвердевшее состояние, или форма, *ОМ*.

Грихастха Аирам: семейный образ жизни

Семья — это чрезвычайно важное понятие для ведической культуры, как практически, так и духовно. Семья — это в полном смысле этого слова цемент, соединяющий воедино общество и позволяющий ему существовать. Муж, как и в любом обществе, обязан кормить свою семью. Кроме того, он несет ответственность за пропитание трех остальных групп, упомянутых в Ведах: *Брахмачари* (ученики), *Ванапрастхи* (люди, удалившиеся в леса от мирской жизни) и *Свами* (отшельники, чья первейшая обязанность — молиться за всех). С чистым сердцем выполняя все свои обязанности, глава семьи может ослабить привязанности и вызванные ими склонности, которые были вынесены из предыдущих жизней. Таким образом, в соответствии с ведическим учением, семейный образ жизни имеет очень важное значение, потому что является проверенным временем способом достижения освобождения. В своих комментариях к священным книгам Лахири Махасайя особо подчеркивает это.

«Семейный образ жизни — это источник четырех состояний жизни. Семейные люди — это самое

*важное состояние, поскольку они питают и оберегают всех остальных».*¹¹

Предполагается, что муж и жена будут жить в гармонии. Каждый партнер имеет свое место в жизни: разделение обязанностей, воспитание детей, сохранение семейных традиций и продолжение рода, а также обязанности по отношению к обществу. Все эти обязанности выполняются при ясном понимании того, что рано или поздно результатом будет вечное Освобождение. Одним из приятных моментов для людей, живущих по законам Вед, является четко установленный распорядок дня. Ясное понимание того, что у каждого члена семьи есть обязанности, зависящие от его места в кругу семьи, и также порядок, описывающий, когда и как эти обязанности выполнять, дает человеку ничем не испорченное представление о том, чем является жизнь.

Так, муж и жена встают в 4 или 5 утра, умываются и выполняют религиозные обряды. В некоторых семьях все члены семьи собираются вместе утром и вечером на молитву, после того как муж и жена выполнили религиозные обряды отдельно от других.

Обязанности жены обычно связаны с домом. Она готовит и подает еду мужу, детям и другим членам семьи. По традиции она всегда готовит на обед дополнительную порцию еды. Дополнительная тарелка предназначена для того, чтобы накормить Бога в лице путешественника или Свами, который может зайти в дом. Обычно Свами, йоги и гости приходят днем. Она кормит их, если они подходят к дверям дома. По правилам Свами не входят в дом, но просят еду снаружи. Гости платят жене за еду. Обязанности мужа в основном лежат вне дома. Он зарабатывает деньги, и в этом состоят его обязанности.

Лахири Махасайя в своих комментариях говорит о том, как человек должен готовиться к семейной жизни. *«Человеку следует войти в семейную жизнь с полным осознанием [того, что проистекает из] копчикового центра и всегда оставаться верным высшему Я (Брахме)».*¹²

Без сомнения Лахири Махасайя считал испытания семейной жизни подходящим средством для распутывания связей, оставшихся от прошлой жизни. Существует масса возможностей для незаметных и невысказанных актов самоотречения, и каждый из них по-своему приближает человека к освобождению. Живя вместе в кругу семьи, люди учатся проявлять любовь, приязнь и терпимость друг к другу. Искренность, которая проистекает из общности целей, основывается не только на человеческих рассуждениях, но и на понимании высшей цели человека. Каждый член семьи честно трудится, чтобы преодолеть ограничения, принесенные неразрешенными проблемами из прошлых жизней. Внешне они проявляют мягкость и доброту, которая ожидается от них. На другом уровне сознательности они пытаются быть отвлеченными от личностей и далекими от глубоких личных привязанностей. Постоянные усилия уравновесить внешнюю деятельность, которая требует большого сосредоточения на физическом плане, с развитием внутреннего спокойствия, создают ту гармонию, которая нужна членам семьи, чтобы достичь *Мокишу*, Освобождения. Внутреннее образование, которое было получено за семнадцать лет, проведенных в монастыре, позволяет главе семьи удерживать это равновесие. Когда человек меньше отвлекается на выполнение повседневных обязанностей, он приближается к идеалу, заложенному Лахири Махасайя:

*«Отключив свой мозг с помощью постоянной Крийя-практики и породив духовного сына, который есть свет, а потом практикуя Омкар Крийя, человек может направить свой ум на достижение освобождения».*¹³

Традиционно индуистская семья включает в себя родителей, мужа, жену, детей, братьев мужа, а также их жен и детей. Иногда овдовевшие младшие сестры мужа и его старшие овдовевшие тетки тоже живут вместе со всеми и составляют единую семью. Их жизнь управляется в соответствии с индуистскими законами по двум принципам:

Первый — *Дайябхага*, по которому сыновья и жена могут наследовать собственность только после смерти мужа. Такой закон существует только в Бенгалии. Остальная часть страны живет в соответствии с принципом, который называется *Митакишара*, по которому каждый родившийся сын немедленно наследует равную часть в семейной собственности. Недавно правительство Индии приняло решение об основах семейной жизни и ввело в стране новые законы. По новому закону, если глава семьи умирает, не оставив завещания, то сыновья, дочери и жена наследуют равные части состояния. Если глава семьи оставил завещание, то собственность распределяется в соответствии с его волей, и стороны могут оспаривать это решение через суд.

Некоторые наблюдатели утверждают, что отсутствие финансовой свободы привязывает индийских женщин к кухне, но это не совсем верно. В Индии у женщины есть *стридхан*, то есть собственность, оставленная ей родителями в ее личное пользование. Индуистские законы гарантируют женщине, что

никто, даже муж и дети, не может отобрать у нее эту собственность или полученный от нее доход. Это дает женщине доход, который не используется в жизни семьи и предназначен для того, чтобы обеспечить стабильное социальное положение. Иногда бывает, что муж, дела которого пошли плохо, и который обязан заплатить долги, занимает деньги под *стридхан* жены, чтобы свести концы с концами.

Вечером муж и жена вместе молятся дома или в семейном храме. В это время дети занимаются своими делами. Потом отец учит детей, а жена готовит ужин. Если отец не может уделить время обучению, потому что занят делами, тогда это делает кто-то из других членов семьи. Если в семье никто не может этим заняться, то отец должен пригласить частного учителя, чтобы помочь детям с занятиями. После совместного ужина отец спрашивает детей, чему они научились за день. Если он сам их учил, то беседа за ужином идет о чем-нибудь поучительном и полезном для детей.

Молодожены отправляются спать вместе, но после рождения первого ребенка они спят отдельно и больше никогда не ложатся спать вместе. Жена спит в отдельной комнате с ребенком. Ребенок спит с матерью до четырех-пяти лет. Когда речь заходит о зачатии сына или дочери, супружеская пара выполняет этот религиозный долг ночью в предписанное священными книгами время. День считается неподходящим временем для зачатия, потому что он не спокоен и принесет ребенку хаотические вибрации.

Если после появления на свет сына, в семье рождается второй ребенок — мальчик, то сын перемещается в спальню отца. Если второй ребенок — девочка, то она спит в комнате матери в отдельной кровати. Когда дети подрастают, им отводят собственные комнаты.

Следует заметить, что те, кто зачал ребенка в соответствии с ведическими правилами (то есть как религиозный долг), в священных книгах называются *Акханда Брахмачари*, «тот, кто непреклонно и нескончаемо придерживается целибата с рождения», чей неуклонный духовный прогресс ничто не может остановить.

Без сомнения ключ к миру внутри семьи и в обществе в целом находится в женских руках. Традиционное ведическое учение видит предназначение женщины в основном в семье. Эта точка зрения критикуется современными образованными индийскими женщинами, которые оставляют свой дом, получают образование в профессиональных или коммерческих заведениях и целыми днями работают, подвергаясь стрессам и нервному истощению. Когда они возвращаются домой, их запасы энергии и терпения практически истощены. Человеческие взаимоотношения при таких условиях быстро становятся невозможными.

Независимые, духовно продвинутые женщины осознают всю важность ведического внутреннего образования. Они работают в сферах юриспруденции, инженерии, медицины, политики, науки и техники, но понимают, что их главное предназначение в жизни — это стать идеальной матерью. Они понимают, что в ведической культуре уважение к женщине базируется на двух моментах:

Во-первых, рождая сына, женщина «создает» тот инструмент, с помощью которого предки (то есть семь поколений предков и семь поколений, которые появятся на свет) могут освободиться от кармических уз. *«Практикуя эту Крийя, Крийябан спасает семь поколений предков и семь поколений потомков».*¹⁴

Во-вторых, в священных книгах сказано об этом самым недвусмысленным образом. *«Все женщины представляют собой или являются формами Божественной Матери».*¹⁵ И все, кто почитает священные книги, подчиняются словам женщин: их следует уважать, потому что они «расширяют» проявления Божественной Матери в земной сфере. Понимание важности этой известной фразы сильно помогает мужчинам продвинуться в их духовной жизни. Другими словами, мужчина не может добиться успеха в духовной жизни, пока он не будет уважать всех женщин, как свою мать, за исключением своей жены. В конце концов, именно Божественная Мать укрепляет весь мир своей *Вишумайя*, «божественной иллюзией», и именно Она обладает Властью заставить человека видеть эту иллюзии. Только тогда человек способен воспринять внутренний Свет и найти Истину.

Энергия *Кундалини* (Божественная Мать) стесняется открыть Себя сильному эго мужчины. *«Ты (Божественная Мать) — это воплощение Стыдливости».*¹⁶

Вне религиозных чувств, когда женщина рассматривается как объект, который мужчина использует в своих целях, теряют смысл цели божественного наследия. Ценность женщины, по Божьему Промыслу, неопровержима и неизменна.

Образ жизни Отрекшихся от мира: Брахмачари, Ванастхи, Свами

Интегральный аспект жизни семьянина имеет непосредственное отношение к его поведению и взаимосвязан с тремя другими подразделениями ведического общества: ушедшими от светской жизни *Брахмачари*, *Ванапрастхи* и *Свами*. В религиозных обязанности этих трех групп входят медитации за весь мир. Их религиозные обряды самым тесным образом связаны с обрядами семьянина.

Представители этих трех категорий едят только раз в день, чтобы поддержать физическую форму, а также для того, чтобы их способность глубоко погружаться в медитацию не была ослаблена физической слабостью или ленью, причиной которой является сытость. В полдень они получают пропитание от семьянина. *Свами* дают уже приготовленное блюдо, потому что как отрекшийся от мира он воздерживается даже от разведения огня. *Брахмачари* получает полуфабрикаты, из которых он самостоятельно готовит себе ужин. Причиной подобной традиции служит то, что самостоятельно приготовленная пища содержит меньше *кармической* скверны, которую привносит готовящий, и в ней в непосредственной чистоте сохраняются вибрации праведности, необходимые для духовного прогресса. *Ванапрастхи* может получать любую еду. *Свами* просит еду у трех, пяти или семи дверей, что он должен решить в самом начале своей отшельнической жизни. Однажды приняв решение, он уже не может изменить его. Если в какой-нибудь из дней ему никто ничего не подаст у заранее определенного количества дверей, то он расценивает это как то, что Господь Всемогуший не счел нужным накормить его в этот день. Без малейшего ропота или жалобы он возвращается в свое убежище, пьет воду и углубляется в медитацию за весь мир.

Свами не может оставаться на одном месте более трех дней, даже если он просто переночевал под одним деревом три раза подряд. Он должен переходить с места на место, чтобы избежать привязанности к месту, людям, репутации и славе. *Брахмачари* и *Ванапрастхи* могут селиться в каком-то одном месте, медитировать там и просить еду. Как только они освоят определенные медитации, они могут стать *Свами*. А став *Свами*, они подчиняются правилу трех дней.

Представители всех трех групп просят подаяние по-разному. Одни обращаются непосредственно к семьянину, а другим приносят еду в условленное место преданные. Никто из них не имеет права оставлять еду на следующий день. Их существование всегда зависит только от Божьей милости и доброты. «*Бери настоящее, не думай о завтрашнем дне: потому что завтрашний день сам о себе позаботится*».¹⁷

В наши дни в результате экономического кризиса *Свами* становится не так просто добыть себе пропитание. Семейные люди страдают от нехватки денег. В качестве компромисса, а также как средство спастись от вымирания, *Свами* выбирают жизнь в *ашрамах* (монастырях), где они живут постоянно и предлагают свои услуги местным общинам. Они организуют школы, колледжи и больницы, в то время как местные общины делают пожертвования, чтобы обеспечить их средствами к существованию. Отрекшиеся живут в *ашрамах* в весьма стесненных условиях. Тем не менее эти религиозные организации могут оказаться всего-навсего суррогатом семьи и жены. Короче говоря, жизнь в подобном сообществе может превратиться в своего рода ловушку, в которую попадают те, кто стремится убежать от тягот семейной жизни. Кроме того, они могут опорочить семейный образ жизни своим невысоким духовным уровнем.

Главная цель странствующего и просящего подаяние человека — развить в себе абсолютную независимость от места, времени, личности, имени (репутации) и молвы (*стхан*, *кала*, *патра* и *кирти*), а также уничтожить свое эго, прося подаяние. В этом и заключается позитивный аспект таких просьб. Они оказывают глубокое влияние на духовную жизнь, и не имеет значения, как другие люди оценивают это с интеллектуальной точки зрения. Кто сумеет просить подаяние у дверей близкого и богатого друга или у дверей своего бывшего дома, или у дверей своих родственников? Очевидно, только тот, кто стремится уничтожить, или, по крайней мере, честно старается уничтожить свое эго. Например, когда босой отшельник Будда пришел просить подаяние в свой собственный город, к своему дому, все сбежались посмотреть на то, какую жизнь теперь ведет их царь. Просить милостыню — это не простая задача, особенно в тех местах, где человек раньше занимал высокое социальное положение.

Искреннее отчуждение и разрушение эго — вот средства к достижению беспредельного Сознания.

Но перед бродячим просителем стоит проблема поиска еды и убежища, что, строго говоря, мешает ему медитировать. А когда такие люди собираются в монастырях, то они попадают в ловушку негативных интеллектуальных вибраций и принимают участие в борьбе между духовными организациями. Они не полностью зависят от Божьей милости и не получают положительных вибраций, образующихся при просьбе подаяния. В конце концов они не могут освободиться от неосвобожденных привязанностей, идущих из прошлых жизней, включающих жену и детей, которых им теперь заменяет безжизненная духовная организация. В любом случае, семейный образ жизни остается весьма существенным для

честных и искренних искателей Истины. Например, Парамаханса Шри Рамакришна нередко повторял: «*Семья похожа на крепость, в которой человек надежно защищен с трех сторон и может отдать все силы ведению Войны с самим собой (внутренней Войны)*».

Великий йог, царь Джанака, был необычайно богатым человеком по земным стандартам, но он ни в грош не ставил свое богатство. Так же относился к богатству и царь Аджатакатру из Бенареса.

Лахири Махасайя обычно указывал на трудности, возникающие при уходе от мирской жизни и советовал своим ученикам вести семейный образ жизни. В конечном счете именно оторванность от внешнего внимания (греха) и отказ от ожидания немедленных результатов *Крийя*-практики или медитаций ведет человека к Чистоте Сердца, через которую открывается путь к беспредельному Блаженству.

В 1851 году, пять лет спустя после женитьбы, Лахири Махасайя поступил на службу в Военную инженерную службу Бенгалии на должность клерка. Его работа подразумевала частые поездки. За время карьеры служащие часто и много ездят. Лахири Махасайя работал там продолжительное время и поэтому побывал во многих местах, в частности, в Газипуре, Мирзапуре, Данапуре и Бенаресе. Он часто брал отпуск, во время которого ездил домой в Бенарес, чтобы морально поддержать свою жену. В 1861 году он работал в Данапуре и получил перевод в Раникхет, что находится в Гималаях. Он подумал, что наконец-то сможет осуществить свое тайное желание подняться в горы. Это желание нашло отражение в его глубокой привязанности к Раникхету.

Когда Индия находилась под британским правлением, столица страны располагалась в Калькутте. Но в 1911 году она была перенесена в Дели из-за активной деятельности Бенгальских независимых революционеров. Когда англичане решили в стратегических целях открыть в Раникхете военную базу, Лахири Махасайя перевели туда. Но его надежды попасть в горы отодвинулись на неопределенное время, потому что он был завален работой по устройству военной базы. Нужно было проложить дороги там, где их не было, выровнять почву и построить приличные дома. Все делалось при использовании ручного труда. Лахири Махасайя наблюдал за прокладкой дорог. Департамент общественных работ тогда еще не существовал. Но в то время, когда Лахири Махасайя самозабвенно трудился у подножия Гималаев, его сердце и мысли были сконцентрированы на том, что скрывалось наверху.

ГЛАВА 5. ПОСВЯЩЕНИЕ В КРИЙЯ-ЙОГУ В ГИМАЛАЯХ

Место инициации — гора Дунагири в Гималаях

В конце концов судьба привела Лахири Махасайя в место его предназначения, долину Дунагири в Гималаях, насыщенную Божественными Вибрациями, наполненную мистическими легендами, являющуюся вместилищем энергии Божественной Матери (*Вайшнави Мата*). Священные Гималаи вечно погружены в молчаливую застывшую медитацию. Они, вечно спокойные, пребывают в нерушимом мире. Мудрецы спрашивали: «На каком языке говорят Гималаи?» Ответ — на языке бесконечного повторения «Вечной Тишины». Это — неиссякающее красноречие, с каким Священные Гималаи общаются с теми жаждущими, которые приходят к Священным Горам. Там они ощущают резонирующий звук, который распространяется из глубины внутреннего Звука, Ом, из самого сердца:

Кохам? Кохам? Кохам? — Кто я? Кто я? Кто я?

Ответ возникает и вибрирует из трансцендентального состояния ума и интеллекта:

Источник, это *Сохам! Сохам! Сохам!* — Это я! Это я! Это я!

Преданные, пилигримы и жаждущие Истины, все испытывали эти вибрации, которые глубоко отзывались в самой глубине их существ, растворяясь в чистейшую сущность. Зов Священных Гималаев — это зов Божественного.

Лахири Махасайя всем существом ощущал грядущие перемены, потому что чувствовал близость к трону Божественной Матери. В конце концов, ведь отец назвал его *Шьяма Чаран*, «стопы Божественной Матери».

Гора Дунагири (или Дронагири) в долине Дроначал, где Лахири Махасайя наконец оказался лицом к лицу с Махамуни Бабаджи, богата многими легендами. В *Махабхарате*, великом эпосе, частью которого является *Бхагават Гита*, где подробно описывается инкарнация Бога Кришны, есть много эпизодов, в

которых фигурирует название этой долины. Так, имя военного наставника *Арджуны* и его братьев *Пандавов* (двоюродные братья Кришны) и *Кауравов*, их врагов — *Дроначарья*. Дроначарья был не только военным наставником, но и йогом. Поскольку он часто погружался в медитацию именно в этой долине, то она была названа его именем.

В долине Дроначал расположено несколько невысоких гор, одна из которых называется Дунагири. Она высотой в 8000 футов, и именно на ней медитировал Дроначарья. В долине есть несколько других гор, например, Пандав Кули (высота 9000 футов) и Бхарат Корт (ее местное название Бхатт Кот, высотой 11000 футов).

Создатели индийской конституции так говорят об Индии: «Индия, то есть Бхарат». Полное название — Бхаратварса. (Как уже говорилось выше, Индией ее назвал Александр Великий.) Было несколько причин для такого названия страны. По одной из легенд она названа так в честь древнего царя, Бхарата, династии *Икхаки*. В *Гите*¹⁸ Кришна обращается к своему двоюродному брату Арджуне «Бхарат». Большая часть населения Индии верит в более вероятную историю, а именно, что название Бхарат происходит от имени известного йога Бхарата Муни. В одной из самых известных легенд об этом йоге-отшельнике говорится, что однажды он нашел маленького потерявшегося олененка. Он принес олененка в свое убежище, накормил его и стал заботиться о нем. Вскоре он глубоко привязался к нему. Когда он умирал, то думал только о любимом олене. В предыдущей главе уже говорилось о том, что в соответствии с ведической теологией человек становится тем, на чем он сконцентрировался в последние мгновения жизни. Именно поэтому в Индии настолько широко распространена практика называть детей именем Бога. Поскольку внимание Бхарата Муни в последние мгновения было приковано к оленю, то он вскоре сам появился на свет оленем. Без сомнения, хороший урок даже для такого просветленного человека, как он.

Урок был ясен и ему, и тем, кто пришел вслед за ним. Одно высшее Я и только высшее Я (Бог) достойно нашего внимания и желания. Все остальное — просто ловушка, которая отвлекает человека от *Истинного* стремления его Сердца.

В священных книгах есть и другие упоминания о горе Дунагири.

*«Ханумана, слугу Рамы, попросили отправиться в Гималаи и принести целебные травы с горы Дунагири, чтобы вернуть к жизни Лакшмана, брата Рамы, которого сразил Равана в войне на Шри Ланке. Таких целебных трав было четыре».*¹⁹

Мритасанджсьибани — приводит в чувство человека, потерявшего сознание.

Байсальякарани — применяется, чтобы безопасно удалить стрелу из раны.

Субарнакарани — возвращает естественный цвет лица раненому.

Сандхани — заживляет переломы и лечит раны.

И действительно, в лесу на склонах Дунагири много целебных трав. Одна из них называется «лист *Шветабари*». Она растет только на этой священной горе и способна пробудить *Кундалини* (мистическую Энергию), которая покоится в основании позвоночника. Но применять эту траву следует особым образом.

Йог Патанджали утверждает в одном из своих афоризмов²⁰, что каждый может насытить энергией тело и ум, используя следующее:

1. Дыхание (*джанма*),
2. Упорство в исполнении песнопений (*мантры*),
3. Соблюдение ритуалов (*тана*),
4. Высочайшую концентрацию (*Самадхи*),
5. Правильное употребление трав (*усадхи*).

На вершине горы Дронагири расположен храм под названием *Вайшнави Мата Бхагавати Джагадамба*. Он посвящен супруге Бога Вишну. *Вайшнави Мата* — это главная форма Божественной Матери среди всех других форм, которым поклоняются в долине. Они называются «*Нава* (девять) *Дурга*». Вот имена всех девяти:

***Нава Дурга* в Долине Дроначал**

Вайшнави Мата

Подлинные имена *Нава Дурги*

Сайлапутри

<i>Кали (Калика)</i>	<i>Брахмачарини</i>
<i>Ситаладэви</i>	<i>Чандрагханта</i>
<i>Дипадэви</i>	<i>Кусманда</i>
<i>Куладэви</i>	<i>Скандамата</i>
<i>Джваладэви</i>	<i>Катъяйани</i>
<i>Хулкадэви</i>	<i>Каларатри</i>
<i>Кашинидэви</i>	<i>Махагаури</i>
<i>Харсинидэви</i>	<i>Сиддхидатри</i>

Вайшнави Шакти Питх (вместилище энергии *Вайшнави*), предположительно, было выбрано Махамуни Бабаджи, чтобы инициировать Лахири Махасайя в *Крийя-йогу*.

Инициация: Сущностная Благословенность

Те, кто пытается следовать по духовному пути, читая книги или следуя письменным инструкциям, или слушая лекции по духовности, лишены необходимого ингредиента для достижения внутренней Реализации бесконечного Я. Письменные и произнесенные слова, а также связанные с ними понятия и мысли, обращаются к интеллекту. Интеллект, представляющий собой чудесный инструмент для выживания на нашей земной планете, слеп, когда необходимо выйти за пределы мира мнений. Интеллект способен только создавать мнения и манипулировать ими. Опыт, проистекающий из Сознания, замещающего интеллект, показывает, насколько плохо приспособлен этот инструмент для духовного совершенствования. **На самом деле интеллект не пригоден для реализации Я.** Инициация, полученная от мастера (того, кто непосредственно испытал вечную Реализацию высшего Я) — это необходимая составная часть, которая обязательно должна входить в число духовных стремлений человека. **В ведической культуре такой праведный способ называется гуру-парам-пара, то есть, «быть инициированным лично Гуру».**

Учитель действует как эталон чистого Сознания высшего Я. Он дает определенные умиротворяющие благословения иницируемому с помощью вибраций внутреннего Звука, которые он произносит во время инициации. Эти вибрации глубоко проникают в душу иницируемого, и по истечении необходимого времени они приносят плоды в виде внутренней Реализации божественного Сознания. Высшее Я, чистое Сознание, выше ощущений, представлений, мыслей и интеллекта.

Прямой путь к тому, чтобы направить ум («неутомимое дыхание»²¹) внутрь и на фоне спокойного дыхания рассредоточить его, называется «Крийя».

Инициация в «истинную *Крийя-йогу*» (*Гуру-парам-пара*) зависит от трех моментов:

1. Иницируемый должен получить *Крийя* лично из уст Учителя.
2. Он должен получить «*Крийя Букв*» и
3. «*Крийя* внутренних Букв».

Необходимость получения *Крийя* из уст самого Учителя свидетельствует о том, насколько необходимым является личный контакт с Учителем.

Санскритский термин *Акшара* значит «Вечность» (кроме того, он означает «буква»). Буква (*Акшара*) — это часть слова, например, «А», «Б», «В» и так далее. Буква сама по себе не имеет значения. Что же значит «*Крийя Букв*»? Когда Учитель произносит буквы, они, конечно, звучат, хотя не связаны с определенными понятиями, мыслями и значениями.

«*Крийя* внутренних Букв» означает вибрацию внутреннего Звука (*ОМ, Аум, Амен, Аминь*). Когда учитель произносит буквы, вибрация звука исходит непосредственно из просветленного состояния Осознанности мистической Энергии (*Кундалини*) и проникает в иницируемого, а в результате достигается истинная инициация на пути *Крийя*.

«*Нечетные буквы в алфавите имеют менее интенсивные вибрации, а четные (по порядковому номеру в алфавите) имеют более высокий уровень вибрации энергии*».²² Таким образом, вибрация внутреннего Звука — это средство передачи энергии. (*Гуру Шакти*: «сила Гуру в форме благословения»). Следуя за вибрациями внутреннего Звука и, следовательно, поднимаясь выше представлений, мыслей и

интеллекта, ищущий может достичь вечной Реализации.

К сожалению, многим иницируемым не известен этот «тонкий момент», и во время инициации они пытаются понять то, что передается с помощью сформированных понятий, мыслей и значений, то есть интеллектуальным способом, а это неверный путь. Священные книги указывают на *Гуру-парам-пара*, правильный Способ, и иницируемый должен получить инициацию лично из уст *Гуру*.

Крийя — это вибрация реализованного состояния чистого Сознания, которую иницируемый получает из уст другого (*Гуру* или Учителя), вибрация всех букв (на санскрите: *Ка, Кха, Га, Гха, Онья* и т.д.) и внутренних букв (безмолвная речь: внутренний Звук, ОМ, реализованный с помощью молчания). «*Все это составляет правильный способ инициации*». ²³ «*Я должен получить крещение от тебя, а ты пришел ко мне?*»²⁴

«Да будет так: потому что мы должны (имеется в виду заранее предопределенный Путь, указанный Провидением) сделать все правильно». ²⁵

Хотя исторически Инкарнации Бога не нуждаются в инициации (потому что они — Истина, выше формы и ритуалов), они все же получили инициацию, чтобы прославить саму потребность в инициации, которая задумана Богом и составляет его *Лилу*, «Божественную Игру». Так Рама был иницирован Йогом Васиштхой; Кришна был иницирован Йогом Гаргачарья и учился в школе Йога Сандипа, а Иисус был иницирован Иоаном Крестителем. Инициация, проведенная должным образом, имеет существенное значение, для того чтобы получить Благословение, и является эффективным способом для обретения вечной Жизни.

На первый взгляд Лахири Махасайя прибыл в Дварахат, чтобы наблюдать за проведением дорог. Но в глубине души он замирал от счастья при мысли о работе в Гималаях. Невидимая простому глазу, его дорога простиралась перед ним. Он выехал из Варанаси и перебрался в тайную культурную и духовную столицу Кришны, находящуюся в Уттар Двараке, или Дварахате, в Гималаях.

В Бенаресе он получил общепринятое образование. И теперь он уже был готов к самообразованию в Уттар Двараке, к требующему огромных усилий духовному самосовершенствованию.

Божественное Провидение шаг за шагом вело его к долине Дроначари. Наблюдая за бригадой по прокладке дорог, Лахири Махасайя жил в палатке. Он никогда не отделился от людей, с которыми работал каждый день. Он всегда был добр к своим людям. Внешне невозмутимый, продолжал он свою работу, но в сердце его пылало страстное желание увидеть Бога. В течение двадцати пяти лет он практиковал *Пранаямы* в соответствии с ведическими правилами, и у него возникла страстная мечта. Он часто расспрашивал местных рабочих своего департамента о йогах, свами и людях, ведущих духовную жизнь. Однажды он спросил одного из своих сотрудников:

— Ты можешь показать мне йога? Сотрудник ответил:

— Недалеко отсюда расположена моя деревня. Там живет несколько йогов. Они очень добры. Иногда они делятся с нами едой и дают лекарства.

Лахири Махасайя настаивал:

— Ты можешь мне как-нибудь показать их? Тогда служащий ответил:

— Да, выбирай день.

И вскоре Лахири Махасайя перестроил график работ так, чтобы выкроить время на поездку. День был назначен. И вот однажды рано утром Лахири Махасайя отправился на поиски йога. Время для него остановилось, и как в тумане он услышал голос своего проводника: «Вот моя деревня Биджапур». Потом служащий указал на вершину горы Дунагири и произнес: «Они живут вон там наверху. Иди туда. А я пойду домой». И он оставил Лахири Махасайя у подножия горы. Он ни секунды не колебался. Огонь, пылавший в его груди, толкал его вперед. Забраться на вершину горы Дунагири — это не простая задача. И достаточно опасная. Вершина была высотой 8000 футов, и до нее еще нужно было пройти около двух миль. Перед ней простирался густой лес, в котором жили тигры, леопарды, львы, медведи, волки и змеи. Дорог или тропинок там не существует, поэтому Лахири Махасайя пришлось идти наугад. Был уже полдень, когда тридцатитрехлетний служащий военных инженерных сил начал свое восхождение на гору. Он так сильно хотел увидеть йогов на вершине горы, что откинул прочь все сомнения или тревоги и устремился вверх.

И вот неожиданно он увидел молодого йога, который сидел под деревом. Лахири Махасайя поклонился ему, традиционно демонстрируя таким образом свое уважение, а потом попросил напиться. Молодой йог наклонил голову в знак согласия. Он пошел к ближайшей пещере, где было его жилище, принес

воды в чашке, сделанный из тыквы, и предложил ее Лахири Махасайя. Выпив воды, Лахири Махасайя задумался, не пора ли ему возвращаться в деревню, потому что уже наступал вечер. Молодой йог сказал ему: «Ты пришел, чтобы увидеть йога. Подожди еще. Сейчас он выйдет». Он имел в виду божественного *Гурудэва*, Махамуни Бабаджи. Лахири Махасайя решил подождать, и вскоре появился человек средних лет, приблизительно сорокапяти, он спустился к ним с северного склона горы. Когда он подошел ближе, то обратился к Лахири Махасайя:

— Шияма Чаран, ты пришел.

Лахири Махасайя изумился, что йог из Гималаев так назвал его. Он не мог понять, откуда йогу известно его имя. Тогда божественный *Гурудэв* сказал:

— Твой отец, Гаура Мохан Лахири, покинул физическое тело, верно?

Лахири Махасайя удивился еще сильнее. Он подумал: «Йогам действительно все известно! Интересно, обманывают ли они людей или поступают честно?» Таковы были его мысли в тот момент.

— Разве ты меня не узнаешь? — спросил Махамуни Бабаджи.

— Извините, но я не припоминаю, чтобы видел вас ранее в этой жизни, — ответил Лахири Махасайя.

Улыбаясь, Божественный Йог подошел очень близко к Лахири Махасайя и с благословением положил правую руку на его голову, затем он провел рукой вниз по позвоночнику. Постепенно Лахири Махасайя начал терять ощущение настоящей жизни, и у него стали появляться новые воспоминания — знание о прошлой жизни. Вскоре он узнал в этом йоге средних лет своего божественного *Гурудэва* и вспомнил, что ранее с ним случались глубокие медитации в этом месте, в самом центре горы Дунагири. Он также вспомнил, что, тогда находился в возвышенном состоянии реализации, но однако полностью не завершил его, его физическое тело умерло. Мягко улыбаясь, Махамуни Бабаджи сказал: «Следуй за мной», и они отправились в находящуюся неподалеку пещеру.

— Ты узнаешь это место? — спросил Бабаджи.

— Да, — ответил Лахири Махасайя. Это была его собственная пещера, в которой он провел несчетное количество времени в безмятежных медитациях, и место для медитаций йогов. Лахири Махасайя подумал, что теперь он останется вместе со своим божественным *Гурудэвом*, Гималайским Йогом, но Бабаджи сказал ему: «Тебе нужно возвращаться домой. У тебя очень много дел». И как только Бабаджи произнес это, он положил свою правую руку на голову Лахири Махасайя, и к нему стала возвращаться память о настоящей жизни. Та пещера, всплывшая из воспоминаний о прошлой жизни, теперь исчезла, и Лахири Махасайя увидел, что они сидят на открытом месте. Там, где когда-то была пещера, он обнаружил тигровую шкуру йога — она принадлежала *Гурудэву*. Большой камень, выступающий со склона горы, надежно защищал пещеру от природных стихий. Местные жители называют такие естественные укрытия *Удиар*. Теперь в этом самом месте воздвигнут храм Вайшнави Маты Бхагавати Шри Шри Джагадамбы, поскольку это Вайшнави Маха Шакти Питх (Энергия), то есть «место божественной мистической Энергии».

Лахири Махасайя думал о том, что ему пора отправляться в обратный путь, иначе он не сможет приступить к своим обязанностям на другой день. Бабаджи сказал: «Ты попал сюда не из-за служебного долга. Скорее, ты явился причиной этой командировки». Лахири Махасайя не понял, что хотел ему сообщить его *Гурудэв*. Улыбаясь, Божественный Йог сказал:

— Мой дорогой сын! И хотя ты потерял меня из виду в нескольких инкарнациях, но я постоянно наблюдал за тобой. Я создал этот военный лагерь лишь для того, чтобы привлечь тебя сюда. Срок твоего перевода истек просто потому, что я так захотел. Через семь дней ты получишь другое распоряжение.

Слушая эти слова, Лахири Махасайя удивился и сразу же попросил своего *Гурудэва* задержать его перевод на один месяц, чтобы он смог остаться вместе с ним. Махамуни Бабаджи согласился, сказав: «Пусть будет так». Затем, поклонившись божественному Гималайскому Йогу, Лахири Махасайя удалился. Он едва замечал, как спускался по почти непроходимым склонам горы.

На следующий день произошла инициация Лахири Махасайя в *Крийя*, для того чтобы его духовная реализация завершилась в этой жизни. Лахири Махасайя вновь встретил Гималайского Йога на вершине горы Дунагири, в месте, где медитировали йоги. Махамуни Бабаджи находился в окружении йогов. Бабаджи дал Лахири Махасайя что-то выпить, но тот не смог все выпить до конца. Махамуни Бабаджи сказал: «Выпей все это и сходи искупаться к находящемуся неподалеку источнику воды (местные жители называют его *Наула*)». Поскольку то, что предложил Бабаджи, имело очень горький вкус, Лахири Махасайя не смог выпить все сразу, однако после того, как Гималайский Йог попросил его об

этом, все допил до конца и отправился к источнику воды. Когда он приблизился к источнику, то почувствовал, что ему необходимо облегчиться, и поэтому свернул в лес. Там он так обильно опорожнился, как при дизентерии. Лишь после этого он искупался в источнике и вернулся к йогам. С улыбкой Бабаджи спросил его:

— Ну как? Все очищено?

Лахири Махасайя чувствовал очень большую физическую слабость, но утвердительно кивнул головой.

В прошлой жизни Лахири Махасайя мечтал жить в золотом дворце. Зерна этого желания все еще присутствовали в его душе, поэтому Махамуни Бабаджи с помощью своей силы создал сверкающий золотой дворец из атомов эфира. Лахири Махасайя был поражен, но когда Гималайский Учитель пригласил его войти внутрь, Лахири Баба последовал за ним без малейшего промедления. Внутри Бабаджи инициировал его в положительную, научную *Крийя-йогу*. Лахири Баба и не подозревал, что по сравнению с этими благословенными откровениями блеск золотого дворца померкнет.

Здесь нелишним будет упомянуть о том, кого обычно инициирует Бабаджи. Бабаджи обычно инициирует тех, кого он инициировал ранее, но кто не закончил свой путь к вечному Спокойствию, или к вечной Реализации высшего Я, и каким-то образом потерял из виду Бабаджи в предыдущих инкарнациях. Это происходит, когда они снова готовы к инициации. Таким образом, он выполняет свой долг по отношению к ним. Кроме этой категории инициируемых, есть и другие, исключительные случаи: когда Сам Господь Бог призывает Бабаджи инициировать кого-нибудь, кто уже готов к этому, Бабаджи повинуется божественному Зову и инициирует этого человека.

Давайте вспомним, насколько Лахири Махасайя к этому моменту был готов и способен воспринять *Крийя-йогу*. По личному признанию Бабаджи, Лахири Махасайя относился к первой категории. Готовясь к этому, Лахири Махасайя от чистого сердца практиковал Пранаямы в соответствии с ведическими традициями, повторяя *Гаятри Мантру* в течение двадцати пяти лет до своей встречи с Бабаджи. Считалось, что он должен жениться в соответствии с ведическими традициями в возрасте двадцати шести лет, сразу же по окончании *Брахмачари ашрам*; вместо этого он женился в возрасте восемнадцати лет, потому что его отец был слишком стар (о чем было сказано выше). Но он не вступал с женой в брачные отношения до тридцати трех лет. Он вел строгую жизнь *Брахмачари*.

Существуют следующие разновидности *Крийя-йоги*, в которую был инициирован Лахири Махасайя:

Махамудра (Великая *Крийя*),

Хечаримудра, или *Талабья Крийя* (*Крийя* Внутренне-Внешнего-Пространства),

Нави Крийя (Электронизирующая *Крийя*),

Пранайамы (Уравновешивающая *Крийя*),

Йонимудра (Блаженное-Внутреннее-Откровение *Крийя*).

Вскоре после инициации золотой дворец пропал. Сегодня на его месте находится храм Вайшнави Маты Шри Шри Бхагавати Джагадамбы. В этом вместилище энергии все будущие *Крийяниты* (те, кто получил инициацию в *Крийя-йогу*) разделяют благословение и внутренний свет, который обрел Лахири Махасайя в тот ясный день в долине Дроначал. После инициации Лахири Махасайя в эти разновидности *Крийя-йоги*, Махамуни Бабаджи велел ему практиковать вместе с ним каждый день, пока он не уедет отсюда. Лахири Махасайя последовал его указаниям и каждый день приходил из Дварахата на гору Дунагири, чтобы заниматься *Крийя-йогой*. Вскоре он начал постигать высшее Сознание, поскольку в предыдущей жизни, был уже достаточно опытным йогом.

Позже, ему были поведаны и другие разновидности *Крийя-йоги*. Вот они:

6. Первая *Омкар Крийя* (Электро-магнетизирующая *Крийя*),

7. Вторая *Омкар Крийя* (Космо-электромагнетизирующая *Крийя*),

8. *Тхоккар/Тхокар Крийя* (Космо-переходящая *Крийя*),

9. *Уча Крийя* (Спонтанная Космо-переходящая *Крийя*). Лахири Махасайя преданно записывал все *Крийя* и их 108 ступеней в специальной тетради, которую он хранил в палатке в Дварахате. К несчастью, эта тетрадь была утеряна и сейчас она не существует. Его главный ученик Йогачарья Шри Панчанан Бхаттачарья Махасайя сделал с нее рукописную копию, но и она пропала.

Махамуни Бабаджи обычно называл все эти техники одним словом «*Крийя*», а Йогираджд Шияма Чаран Лахири Махасайя перечислял их как отдельные разновидности *Крийя*. Вместе он именовал их словом

«Крийя-йога».

Мы здесь назвали их «Крийя-биджан» (наука), потому что это научный подход к тому, как достичь Истины, высшего Я, базирующийся на психофизическом плане. Это скорее наука, чем философия или религия в традиционном понимании, просто потому, что *Крийя* не включает в себя гипотетических рассуждений об Истине и не требует веры в Бога или других религиозных верований. Практика *Крийя-йоги* продвигает индивидуальное сознание к бесконечному Сознанию тем, что устраняет негативный аспект индивидуального сознания (интеллект, или эго).

Проведя вместе с Бабаджи несколько недель, Лахири Махасайя заметил группу людей, которые прятались на опушке леса. Он удивился, что они тут делают, потому что они не подходили ближе и ничего не просили.

Однажды Бабаджи сказал ему:

— Взгляни на этих людей! Ты должен дать им *Крийя*. Лахири Баба заколебался и ничего не сказал.

Тогда Бабаджи продолжил:

— Посмотри туда! Вот они. Я велел им подождать. Они уже давно там.

Но Лахири Баба смутился и робко спросил:

— Может ты будешь так добр, что сам иницилируешь их? Великий йог ответил:

— У меня с ними нет связи. Ты связан с ними, поэтому я велел им подождать тебя несколько дней.

Здесь нужно заметить, что, поскольку *Гуру-нарам-пара* — это самый правильный способ, Бабаджи очень строго соблюдал этот ритуал. Он не любил нарушать его. Тогда Лахири Махасайя понял, что эти люди были его учениками в прошлой жизни, и именно он должен был помочь им.

Это называется *Прарабдха Карма*, «Провидение». Лахири Махасайя сам создал свою судьбу, поскольку взял на себя ответственность за других. Между прочим, так сделал и Бабаджи. Вот почему Бабаджи наблюдал за Лахири Махасайя и привел его в Дунагири, чтобы инициировать в *Крийя-йогу* и помочь ему завершить свой путь к вечному Спокойствию, или реализации высшего Я. Бабаджи просто велел этим людям подождать, пока появится их *Гуру*, Лахири Махасайя.

Отношения между *Гуру* и его учениками выше просто земных отношений. Если *Гуру* берет на себя заботу о духовном продвижении учеников, то он никогда не прекращает заботиться о них. Вот почему настоящий и ответственный *Гуру* никогда не дарует свое расположение легко. Однажды обретя *Гуру*, *чела* (ученик мужского пола) или *чели* (ученица) могут быть уверены в том, что его или ее духовный путь будет освещен внутренней Мудростью его или ее *Гуру* независимо от времени и пространства. Подобные отношения между *Гуру* и учениками устанавливаются только, когда они оба встречались физически и приняли друг друга. Без такой встречи и взаимного принятия не возникает отношений *ученик-Гуру*. В отсутствие физической встречи и принятия со стороны *Гуру*, попытка человека считать Йога своим *Гуру* — это не что иное, как субъективная фантазия, и, таким образом, отношения *Гуру-ученик* не возникают. Вместе с тем искренняя медитация на портрет реализованного Йога может принести человеку пользу в продвижении по духовному пути. Конечно, человек при этом должен постичь, что такое медитация. Простое сосредоточение — это не медитация. Медитация в настоящем смысле этого слова — это спонтанное состояние Сознания, свободное от безостановочного дыхания, деятельности ума, интеллекта и мыслей.

Естественно, Лахири Махасайя должен был подчиниться велению *Гуру*, и поэтому он инициировал своих последователей на путь *Крийя*. После этого Лахири Баба обратился к божественному Махамуни Бабаджи с мольбой разрешить ему давать *Крийя* «всем, кто приблизится к нему». Он спросил:

— Ты позволишь мне давать *Крийя* всем, кто приходит ко мне?

— Это для тех, кто живет в горах, — ответил Бабаджи. Он имел в виду, что *Крийя* только для тех йогов, которые оставили мир. Великий йог продолжал:

— Или ты считаешь, что этим может заниматься семьянин? Ты можешь дать *Крийя* тем, кто подходит для этого, кто честен и не лжец, но таких людей трудно найти.

Интересно, что Бабаджи по своей инициативе попросил Лахири Махасайя дать *Крийя* тем, кого он уже инициировал в предыдущих инкарнациях, чтобы помочь Лахири Баба завершить свой путь. Но Бабаджи вовсе не торопится дать Лахири Махасайя позволение давать *Крийя* тем, кто приблизится к Лахири Бабе. Лахири Махасайя начал рыдать. Его сердце было преисполнено чистой Любви, и он сгорал от желания

помочь страждущим. Он снова попросил великодушного позволения своего божественного *Гурудэва*.

Махамуни Бабаджи долго молчал. Может быть, он размышлял о том, что случайными инициациями в *Крийя* Лахири Баба может создать для себя новые кармические цепи. В конце концов, Бабаджи был заинтересован, чтобы Лахири Махасайя закончил свою вечную Реализацию. Прервав долгое молчание, Бабаджи очень медленно и тихо произнес:

— Ты можешь давать *Крийя* другому, если этот человек откажется от всего, что у него есть: тела, ума, души и собственности, включая жену.

Очевидно, Бабаджи постарался как можно больше усложнить задачу Лахири Махасайя. Выставив такие условия, Бабаджи хотел ограничить милосердный характер Лахири Махасайя и поставить его в рамки строгих правил. Лахири Махасайя воскликнул:

— Зачем ты так говоришь? Никто этого не сделает! И что я буду делать с чужой женой?

Божественный Йог снова долго молчал. Потом, прервав молчание, он произнес:

— Делай, как хочешь. Ты можешь давать *Крийя* тем, кто честен и не лжет.

Махамуни Бабаджи не сразу дал Лахири Махасайя позволение. Тем самым он, с одной стороны, поддержал строгий дух Истины; а с другой стороны, с уважением отнесся к естественному выражению индивидуальной личности, то есть свободе Лахири Махасайя. Бабаджи возложил на Лахири Махасайя *бремя* ответственности.

У автора есть собственный опыт общения с Бабаджи в Гималаях. Автор очень ценит манеру, в которой Бабаджи дает советы ученикам. Он обычно указывает своим ученикам шаги, которые необходимо предпринять, чтобы освободиться от кармических связей прошлого и избежать формирования новых желаний, которые могут привести к возникновению новых привязанностей. Когда человек поступает так, как велит Бабаджи, то он, с одной стороны, освобождается от прошлых кармических загрязнений, а с другой — не вырабатывает в себе новые желания и привязанности. Именно тогда человек движется вперед к достижению вечной Свободы, или вечного Спокойствия. Вначале Махамуни Бабаджи говорил, что человек, который жаждет обрести *Крийя*, должен быть готов отдать все — свою жену, все свои сбережения. Как мы сейчас увидим, такое приношение имеет глубокое значение в свете Реализации.

Возьмем, например, материальную собственность. Обычно она создает препятствия для Реализации, потому что дает собственнику ложное ощущение собственной значимости. Многие собственники попадают в лапы сильного эго, а чем более эгоистичным человек становится, тем труднее ему подойти к Реализации высшего Я.

Короче говоря, стяжательство уводит человека от Истинного Я. Поэтому Махамуни Бабаджи предложил, чтобы человек отдал все, что имеет, Лахири Махасайя, то есть своему духовному руководителю. Слово «отдал» предполагает добровольный дар. Даритель теряет право на владение подаренной вещью. Как только дар принесен, ученик или любой другой человек не имеет больше права использовать эту материальную ценность как свою собственную. *Гуру*, или духовный руководитель, может принять или не принять собственность, которую отдает ему ученик. Но право собственности передается руководителю, если судить с точки зрения Истины. В действительности, у ученика теперь ничего нет. У него больше нет материальной собственности. С другой стороны, уже ничто не создает ему препятствий на пути духовного роста. Истинный *Гуру* тем не менее может попросить ученика распорядиться собственностью как и раньше, только не как своей собственностью, а на правах управляющего от имени *Гуру*. В результате ответственность ученика по отношению к бывшей собственности меняется коренным образом. Если раньше он мог плохо заботиться о ней или транжирить ее, то теперь он должен заботиться о ней больше, чем раньше. Теперь все принадлежит *Гурудэву*.

Отношение ученика к своей жене тоже претерпит значительные изменения. Человек с сильным эго очень привязан к своей жене. Он ощущает, что в некотором смысле, его жена — это его жизнь. Таким образом, типичный земной человек больше привязан к чувственной любви, чем к Любви божественной. Искренне предлагая свою жену *Гуру*, ученик учится, как избежать чувственной любви и притяжения ее связей. Вот как это происходит: Когда ученик отдает свою жену божественному *Гуру*, он лишается всех прав на нее. Теперь его жена становится членом семьи *Гуру*. *Гуру* сам определяет свои отношения с ней. В большинстве случаев это отношения отца к дочери. Таким образом, если рассматривать *Гуру* как отца по отношению к ученику, а чаще всего так и происходит, то его жена, которая теперь рассматривается как дочь *Гуру*, становится сестрой ученика.

У *Гуру*, естественно, нет никаких физических отношений с женой ученика. Обычно он советует ей принять инициацию в *Крийя*, чтобы помочь себе и своему мужу. Они продолжают жить вместе, но

природа их взаимоотношений совершенно меняется, из мужа и жены они превращаются в брата и сестру. Они становятся друзьями и могут помочь друг другу на пути к вечной Реализации, божественной Любви и абсолютной Свободе с помощью практики научной *Крийя-йоги*. Они становятся весьма далекими от чувственной любви и тех отношений, которые связывали их ранее. В этом заключается глубокий духовный смысл, о котором говорилось ранее: отдав все, что имеешь на материальном плане, все, без остатка, ты в конце концов обретаешь благодать.

Махамуни Бабаджи однажды сказал: *«Если человек честен, и отказывается от всей своей собственности, включая жену, то его можно инициировать в Крийя»*. Это должно быть совершенно ясно всем жаждущим Истины.

Нередко бывает, что мужчина или женщина вкладывают столько любви и внимания в своего партнера по браку, что все остальные аспекты любви для них теряют смысл. Любовь универсальна, всеобъемлюща. Она неотделима от своего высшего источника, беспредельного Я. Если человек индивидуализирует свою любовь так, что не видит ее универсальности, то он оказывается в изоляции. Иллюзия индивидуальности крепнет, и его жизнь наполняется страданиями и одиночеством. Когда человек расстается с иллюзорной собственностью, которая отделяла его от других людей, то иллюзия индивидуальности рассыпается вдребезги, и божественная Любовь проникает в его душу, которая теперь открыта и стремится обнять высшее Я. Так всегда бывает, когда человек отказывается от своих привязанностей ради высшего Блага.

Лахири Махасайя дотронулся до священных ног божественного *Гурудэва* с глубочайшей любовью и уважением, в Индии это традиционная дань уважения йогу или свами. Подобная традиция также распространена между сыновьями и дочерьми, а также молодыми родственниками, когда они хотят выказать уважение родителям или старшим. Позволив Лахири Махасайя дотронуться до своих ног, Махамуни Бабаджи невысказанным образом дал ему разрешение инициировать всех будущих учеников в *Крийя-йогу*.

Однажды Лахири Махасайя сказал одному преданному, что когда преданный предлагает ему в дар свое тело, то он получает возможность увидеть тело Лахири Махасайя единым со своим. Это можно увидеть между бровями во время практики *Йонимудры*. Тот же принцип сработал, когда Лахири Махасайя дотронулся до святых Ног Махамуни Бабаджи и получил его благословение. В результате этого акта подчинения все будущие последователи *Крийя*, которые принесут в дар Лахири Махасайя свое тело, ум и душу, получают благословение от самого Бабаджи.

Тайный путь духовного совершенствования заключается в абсолютном подчинении. Практикуя *Крийя*, сохраняя добрые чувства по отношению к другим людям, отдав свое тело, ум и душу *Гуру*, достигается Освобождение, а с ним и глубокая духовность. Объединение телом, умом и душой с Учителем, чтобы раствориться в его благословенности — это то же самое, что и принятие мистического тела Христа для людей Христианской веры.

Божественный Гималайский Йог сказал: *«Когда ты даешь Крийя другим, то можешь брать с них пять рупий в знак физического очищения от пяти состояний Праны»*.

Прана: выделение — действует между ноздрями и пупком.

Апана: отвержение и избавление — действует между пупком и гениталиями.

Самана: усвоение — действует в районе пупка.

Удана: обновление — действует в районе горла и цервикального центра.

Вьяна: распределение — действует по всему телу.

Именно эти пять состояний дыхания *Праны* превращаются в сорок пять типов и производят свое действие на тело посредством 72000 каналов.

«А за очищение вдовы (включая разведенных) — десять рупий. Это дань Господу».

В соответствии с традициями ведической культуры муж и жена образуют единую жизнь, или единое сердце. Их образ мышления, представления и чувства тесно связаны. Религиозные обряды они совершают вместе. В некоторых религиозных обрядах обязательно требуется совместное участие супружеской пары. Поэтому, когда женщина оказывается вдовой, она становится неполноценной. В ее жизнь вторгаются нечистота и ограничения, и в результате требуется, чтобы она заплатила двойную плату за духовное очищение. Это правило не распространяется на вдовцов, потому что у них есть священная нить, которая их защищает. Махамуни Бабаджи забирал деньги у Лахири Махасайя лично либо отправлял за ними Свами по имени Махабир. Он обычно использовал их на поддержание

нескольких йогов. В этом заключалась божественная игра. Есть и альтернативное решение, то есть эти деньги можно использовать для поддержания существования ушедших от мира йогов и свами. Идея заключается в том, что подающий милостыню йогам и свами на самом деле помогает Махамуни Бабаджи.

С тех пор Лахири Махасайя разработал определенные обеты или обещания, которые должны дать жаждущие Истины, то есть последователи *Крийя-йоги*, во время инициации. Вот эти обеты:

1. Я буду практиковать *Крийя-йогу* каждый день, в соответствии с инструкциями.
2. Я каждый день буду читать *Бхагават Гиту*.
3. Я расстанусь с чувством собственной значимости, чтобы уничтожить свое эго.
4. Я не буду пить или курить.
5. Я буду относиться ко всем женщинам, как к своей матери, за исключением жены. (В случае ученицы) Я буду относиться ко всем мужчинам, как к своему отцу, за исключением моего мужа.
6. Я буду сидеть перед *Гурудэвом*, но немного ниже, чем он, и все пожертвую ему.

Истинному *Гуру-отшельнику* нечего делать с дарами своих учеников. А ученик может сосредоточить внимание на божественном *Гурудэве*, а не на собственности, которой он раньше владел. Подобное постоянное напоминание о божественном *Гурудэве* также очищает сердце от привязанности. Психологически это как ключ, который медленно освобождает учеников от их привязанностей и ограничений.

После того как Лахири Махасайя провел с Бабаджи целый благословенный месяц, ему пришел ордер, оповещающий о переезде на равнину. Для него было большим горем расставаться с божественным *Гурудэвом*, но это нужно было сделать. Когда наступил день отъезда Лахири Махасайя из Раникхета, он плакал, как ребенок, в предверии неизбежной разлуки с возлюбленным *Гурудэвом*. В конце концов, кому хочется расставаться со своей любовью, особенно, когда она необусловлена, беспредельна и божественна по своей природе. Он в слезах упал к ногам Бабаджи. Но существовало суровое правило предопределенности, которому он был вынужден повиноваться независимо от своих чувств. Бог устанавливает законы. Провидение действует по Его Законам.

Лахири Махасайя спросил:

— Когда я снова смогу увидеть твои *Шри Чаран*, «Божественные Стопы?»

В подобных случаях по традиции используется выражение «Божественные Стопы», которые обозначают самого человека, вместо обычного вопроса: «Когда я тебя снова увижу?».

Великий Йог ответил:

— Когда ты захочешь меня увидеть, увидишь.

Лахири Махасайя снова коснулся священных Ног божественного *Гурудэва* и медленно спустился с горы Дунагири. Он смотрел назад, пока был виден божественный *Гурудэв* Махамуни Бабаджи. Гималайский Йог словно застыл на месте, неподвижный, как вечные Гималаи. Через какое-то время его скрыла стена густых джунглей. Величественная картина пропала из виду. Опечаленный, но и странным образом успокоенный, Лахири Махасайя спустился в Дварахат и вернулся в свою одноместную палатку. Хотя Лахири Махасайя появился в Раникхете в связи с работой, он обрел в Гималаях благословение вечной Жизни и вечный Мир. С вершин Гималаев на равнину он принес *Крийя-Гангу*, Гангу *Крийя*, точно так же, как в свое время Бхагиратх привел Гангу с вершин гор на равнину.

Вскоре после этого, переезжая из Раникхета на равнину, он остановился переночевать в Мурадабаде в штате Уттар Прадеш. Там его приютила семья Майтра из Бенгалии. Там несколько молодых людей спорили о том, существуют ли где-нибудь настоящие йоги. Один из них говорил:

— Где они? Мы их не нашли! Вы можете доказать, что они существуют?

Лахири Баба возразил:

— Да, я могу доказать, что настоящие йоги все еще существуют. Молодой человек произнес:

— Если вы нам их покажете, то мы поверим.

— Отведите мне комнату, — сказал Лахири Махасайя. — Дайте мне два одеяла для сидения. Одно для меня, а другое — для йога.

Молодые люди тут же все сделали, принесли одеяла и внимательно осмотрели комнату, а потом они закрыли и заперли дверь, оставив там одного Лахири Бабу. Лахири Махасайя погрузился в медитацию и просил Бабаджи даровать ему *даршан* (встречу). Спустя некоторое время Махамуни Бабаджи появился в комнате и заговорил с ним. Лахири Баба поклонился, дотронулся до его ног и пригласил его садиться на предназначенное для него одеяло. Но Бабаджи собрался немедленно покинуть его. Он сказал:

— Я пришел только потому, что обещал появиться, когда ты этого захочешь. И что же? Ты хочешь показать каким-то мальчишкам йога, чтобы они поверили, что настоящие йоги еще остались на этом свете. Ты знаешь, что мне пришлось проделать большой путь, а я был сильно занят? Мне пришлось все бросить и отправиться к тебе.

Услышав такие слова, Лахири Махасайя преисполнился раскаяния. Он просил прощения у Махамуни Бабаджи, но все же умолял его смилостивиться и даровать *даршан* нетерпеливым молодым людям в соседней комнате. Бабаджи внял его просьбам. Тогда Лахири Баба постучал в дверь, и молодые люди вошли. С величайшим изумлением они увидели, что на одеяле сидит еще один йог. Некоторые из них подошли поближе, чтобы потрогать его и убедиться, что он обладает физическим телом. Потом молодые люди предложили покормить йога, как это обычно делают преданные, которым йог милостиво даровал *даршан*. В действительности же они хотели проверить, может ли этот загадочный йог принимать пищу. Они приготовили блюдо под названием *суджи*, или *халва*. Его готовят из крупы, молока и сахара. Они угостили вначале Махамуни Бабаджи, потом Лахири Махасайя, а затем поели сами. После еды Лахири Махасайя попросил их выйти из комнаты. Молодые люди нехотя удалились. Помолчав немного, великий Гималайский Йог заговорил: «Ты злоупотребил моим благословением, чтобы заставить их поверить. *Но нет смысла верить своим глазам. («Благословенны те, кто не видел своими глазами, но поверил».*²⁶) Поэтому ты больше не сможешь видеть меня, когда захочешь, но только тогда, когда я сочту это необходимым. Только тогда я приду к тебе». Сказав это Лахири Махасайя, Бабаджи постепенно прекратил свою манифестацию и исчез. До его ухода Лахири Махасайя успел поклониться и дотронуться до его ног. Спустя некоторое время Лахири Махасайя отпер дверь. Молодые люди вежливо благодарили его за то, что он был так добр и показал им настоящего йога, но Лахири Махасайя не обратил на них ни малейшего внимания. Позже Бабаджи являлся к Лахири Бабе, но только тогда, когда сам великий *Гурудэв* считал это необходимым.

Лахири Махасайя продолжал работать и заботиться о семье, но центром его жизни стала практика *Крийя*. Он вел свои дела с присущим ему спокойствием, которое черпал из практики *Крийя* и медитации. Наука *Крийя* внесла в его жизнь необыкновенную и чудесную гармонию. Практика позволила ему сбалансировать внешнюю деятельность и внутреннюю Жизнь. Таким образом, он обрел истинное средство сбалансировать Жизнь. Боль и страдания человеческой жизни не могли замутить и отнять его *Стираттва*, «уравновешенного состояния Спокойствия, или Мира».

ГЛАВА 6. ПРИЗНАНИЕ

Благословение

У Лахири Махасайя был знаменитый друг Трайланга Свами. В Бенаресе Лахири Махасайя и Трайлангу Свами часто видели вместе, погруженными в медитацию. Трайланга Свами был широко известен именно под этим именем, так как родился в районе Теленгана на юге Индии. Настоящее имя Трайланги Свами было Свами Гаджананда Сарасвати. Он был родом из семьи ведического *брахмана*.

Трайланга Свами очень глубоко любил свою мать. Ее смерть сильно потрясла его. В соответствии с ведическими правилами мертвое тело следует сжечь, похоронить или, поместив огонь в рот (ритуал, описанный в ведических книгах), бросить в реку. Поэтому родственники и его старший брат взяли тело и сожгли его за деревней. Трайланга Свами, который тогда был маленьким мальчиком, пошел вместе с ними. Но он не вернулся домой с места *смасан*, «погребального костра». Он стоял там и размышлял: «Это и есть жизнь? Где же теперь моя мать?» Родственники не смогли заставить его вернуться домой. Поняв, что мальчик не хочет возвращаться, его брат был вынужден выстроить ему хижину на этом месте. На этом самом месте Трайланга Свами годами проводил время в размышлениях над своими вопросами, повторял *Гаятри Мантру* и выполнял практики *Пранаямы* в соответствии с ведическими правилами.

Когда ему исполнилось семьдесят пять, он достиг возраста Свами и ему дали духовное имя Свами

Гаджананда Сарасвати. Потом он переехал в Бенарес, трон Бога Вишванатха (Бога Шивы). В Бенаресе около пятидесяти лет он провел на каменном уступе у *Пач-ганга-гхата* (там, где у реки пять притоков). Он обходился без крыши над головой и без одежды, не обращая внимания на знойное лето, холодную зиму и затяжной период дождей. В основном Трайланга Свами молчал. Иногда, приблизительно раз в две недели, он отвечал на вопросы посетителей.

Однажды Трайланга Свами решил прогуляться по улицам Бенареса и, учитывая, что он, как и на берегах Ганги, был совершенно наг, он привлек к себе немалое внимание. В довершение всех бед он обладал весьма большим телом, весом около 300 фунтов. Английский полицейский, заметив такую гору обнаженной плоти, арестовал его и запер на ночь в тюрьме. На следующее утро полицейский увидел, что Трайланга Свами снова идет по улице, и снова нагишом. Он пришел в ярость и отправил его обратно в тюрьму в гневе, что кто-то освободил его «заклученного». Он требовал объяснений, кто посмел отпустить «заклученного», но, к своему величайшему изумлению, обнаружил еще одно тело Трайланги Свами, которое все еще находилось в тюрьме! Пол камеры был залит мочой, что свидетельствовало о том, что он находился там целую ночь. Пораженный полицейский отпустил его. Он понял, что йоги — это загадка, которая находится выше сферы влияния администрации. Эта новость появилась в местной газете, и так многие люди узнали о Трайланге Свами.

Однажды местные жители подговорили двух женщин обольстить Трайлангу Свами. Они намеревались прийти к нему около 10 часов вечера. Быстро взглянув на них, Трайланга Свами велел им уходить, предупредив, что в противном случае они будут иметь дело с катастрофическими последствиями! Одна из женщин в испуге убежала. Но другая собрала всю свою храбрость и смело подошла к Трайланге Свами. В то же мгновение материализовалась огромная кобра и бросилась на женщину. Змея обвилась вокруг ее тела и принялась душить ее. Она звала на помощь, но никто не откликнулся. В отчаянии она стала просить Трайлангу Свами пощадить ее. Тот ответил, что предупредил ее, так что теперь она сама должна расплачиваться. Когда она снова взмолилась о пощаде, он велел ей немедленно покинуть его. И когда она согласилась, змея отпустила ее и уползла прочь. Женщина моментально скрылась в ночи. Об этом случае много рассказывали.

В другой раз какие-то молодые люди захотели испытать его. Они принесли два больших кувшина гашеной извести и предложили Свами ее выпить. Трайланга Свами некоторое время молча смотрел на них, а потом, поблагодарив, все выпил. Молодые люди решили, что Свами немедленно умрет. Они в испуге смотрели на него. Спустя несколько часов почки Трайланги Свами отделили известь от воды и извергли ее наружу. А молодые люди свалились с признаками отравления! Трайланга Свами чувствовал себя превосходно, но оба шутника были на пороге смерти. Они пришли в отчаяние и взмолились о помощи. И тогда Трайланга Свами спросил: «Разве вы не знали, что моя жизнь неотделима от вашей?» Трайланга Свами не пострадал, но о молодых людях того же сказать нельзя. Трайланга Свами исцелил молодых людей, но велел им больше так не поступать, иначе им придется иметь дело с последствиями своих поступков.

Одна пара просила Трайлангу Свами благословить их, чтобы у них родился ребенок. Они были его учениками. Он ответил: «У вас будет ребенок, если вы пообещаете отдать мне его, как только я попрошу». Пара дала обещание. Но женщина соединилась с мужем в день, когда можно было зачать только девочку, считая, что Трайланга Свами не попросит их дочь. «Свами нужен ребенок, чтобы сделать его Свами, но для этого нужен мальчик, — думала она, — что ему делать с девочкой?» В положенный срок родилась девочка. Они принесли ребенка Свами, чтобы тот благословил ее. Когда их дочери исполнилось шестнадцать, Свамиджи велел им привести девушку и сказал, что их дочь будет жить с ним. Пара была очень удивлена, но сдержала обещание. Трайланга Свами инициировал девушку и поселил ее в комнату, находящуюся под землей. Там она жила десять лет. Он научил ее медитации. Каждый день она совершала омовение в Ганге и затем погружалась в свою медитацию под землей. Она проходила по туннелю, который соединял ее жилище и Гангу*. Спустя десять лет Свамиджи посвятил ее в отшельницы. Тогда он отправил ее в Гималаи к йогам и отшельникам, чтобы она могла осознать себя. Ее звали Шанкари Май (что значит супруга Шанкары, то есть Бога Шивы). Ее Святость была широко известна.

Тогда Трайлангу Свами считали «живым воплощением Бога Вишванатха». Он был очень почитаем и жил очень долго. Трайланга Свами прожил приблизительно 287 лет. Иногда в середине лета, когда жара достигала 50 градусов, видели, как он часами сидит на раскаленном плоском камне. Зимой он часами плавал в Ганге в холодной воде.

Однажды Трайланга Свами сидел в окружении преданных и посетителей и отвечал на вопросы. Вдруг

* Позже этот туннель закрыли, потому что им иногда пользовались недостойные люди.

он приподнял свое огромное тело и обнял молодого мужчину, очень просто одетого. Это было теплое и дружеское объятие. Они также молча поприветствовали друг друга. Вскоре после этого молодой мужчина ушел. Гости были изумлены, настолько непривычным было зрелище встающего и обнимающего кого-то Трайланга Свами, особенного какого-то молодого человека. Все спрашивали:

— Что это за молодой человек, Баба? Трайланга Свами ответил:

— Это человек, достигший состояния Реализации, которого я смог достигнуть, только затратив много лет своей жизни. Ради этого мне даже пришлось отказаться от *коупина**.

Тогда преданные спросили:

— А почему ты не заговорил с ним? На это Трайланга Свами ответил:

— Мы говорили и обменялись приветствиями. Преданные настаивали:

— Мы не заметили, чтобы вы говорили, вы оба молчали. И снова Трайланга Свами ответил:

— Мы говорили друг с другом.

Позже эти преданные обошли весь Бенарес и узнали, что этим человеком был Йогирадх Шияма Чаран Лахири Махасайя. После этого случая многие люди стали обращаться к Лахири Махасайя за помощью и советом. Замечание Трайланга Свами, который был так знаменит, послужило признанием. Лахири Махасайя стал известен как «Каши Баба» по всему Бенаресу. Каши — это другое название Бенареса. Так молодой Шияма Чаран оказался в центре внимания многих людей. К нему днем и ночью шли за помощью. Многие регулярно приходили к нему в его дом в Бенаресе.

ГЛАВА 7. БОЖЕСТВЕННЫЙ МАСТЕР

Божественный Мастер

*«Тот, кто стар и убелен сединами, тот еще не велик, а тот, кто молод, но Джняни (Реализованный) и подчиняется Дэватас (богам), тот — божественный Учитель».*²⁷

После инициации Лахири Махасайя Махамуни Бабаджи попросил его инициировать несколько преданных на горе Дунагири. В 1865 году Лахири Махасайя впервые инициировал человека, который продавал цветы у храма Кедарнатх в Кедарнатхском *гхате* Бенареса.

Как только прославленный друг Лахири Махасайя Трайланга Свами публично признал, что он достиг Реализации, многие семьянины вздохнули с облегчением, потому что они были не в состоянии выдержать все трудности пути отшельника, как это делал сам Трайланга Свами. Когда Трайланга Свами лично дал Лахири Махасайя высокую оценку и указал на его достижения, они возложили свои надежды на Лахири Махасайя. Семейные люди почувствовали себя вполне комфортно с Учителем, у которого тоже была семья. Он мог понять все их проблемы и дать необходимый совет. Поэтому много людей обратилось к нему.

Махамуни Бабаджи первым обратил внимание на проблемы семейных людей. Он открыл для них уникальный, универсальный и научный путь *Крийя-йоги* с помощью Лахири Махасайя, посланного обратно в мир, чтобы служить примером для современных мужчин и женщин. Преданные нередко жаловались Лахири Махасайя, говоря: «Баба! Мы семейные люди, у нас масса проблем и нет времени на медитацию». Он обычно отвечал: «Если человек действительно этого хочет, то он найдет время на медитацию, даже если у него семья». Иногда Лахири Баба ничего не отвечал, а молча улыбался. Когда он хранил молчание, то хотел привлечь внимание преданных к своей жизни, чтобы они последовали его примеру.

В 1863 году у Лахири Махасайя родился первый сын Тинкори (*Тин* значит «три», *кори* — «драгоценный камень»). А второй сын Дукори (*Ду* значит «два») появился в 1865 году. Он почувствовал, что для его жены Кашимони важно тоже начать духовную жизнь. Хотя на первый взгляд их материальная жизнь ничем не отличалась от жизни других супружеских пар, Лахири Махасайя постепенно готовил свою жену к *Крийя-йоге*. Однажды в 1866 году он попросил ее принять *Крийя*. Она согласилась и получила

* *Коупин* — это небольшой кусок ткани, который йоги носят вместо белья. Некоторые йоги из одежды носят только *коупин*, и их тело больше ничем не прикрыто даже на людях.

инициацию в Священную Науку.

По традиции в Индии принято, что бабушки и дедушки часто играют со своими внуками и подшучивают над ними и наоборот. Двоюродная внучка Лахири Махасайя рассказывала автору, что она пыталась узнать у своей двоюродной бабки о ее жизни с великим йогом, ее мужем. Кашимони однажды рассказала ей, что она иногда заглядывала в его записи и один раз увидела место, в котором он честно написал о своей «потребности в сексе». На следующий день она вспомнила, что в тот же год он попросил ее принять *Крийя*. Размышляя о прошлом, она поняла, что Лахири Баба старался помочь ей обрести гармонию с Божественным. В другой раз Кашимони рассказала своей двоюродной внучке, что она несколько раз замечала яркий свет, идущий из его комнаты. Подойдя ближе, она увидела множество светящихся душ, которые нередко навещали его ночью.

За период с 1865 по 1873 годы у Лахири Махасайя и Кашимони родились еще три ребенка, все дочери: Харимоти (*Хари* — это Бог, а *моти* означает «наклонность, склонность»), Харикамини («жаждущая Бога») и Харимохини («угодная Богу»).

Божественный Учитель часто пытался вдохновить тех учеников, которые разочаровались в практике *Крийя*, цитируя одну, из своих любимых поговорок:

«Пытаясь петь снова и снова, станешь хорошим певцом.

Пытаясь играть на музыкальных инструментах снова и снова, однажды станешь музыкантом».

Иногда он использовал подобную поговорку на хинди: *«Пытаясь сделать снова и снова, однажды сумеешь это сделать».**

В духовном смысле его слова подчеркивают необходимость регулярной, ежедневной и упорной практики *Крийя-йоги*. Снова и снова повторяя попытки быть Единым с бесконечным Я, однажды ты сумеешь стать Единым с Единством (высшим Я), а это высочайшее Достижение, или вечная Реализация.

Однажды один преданный, человек семейный, пришел к нему с жалобой, что не может сконцентрироваться на практике *Крийя*, когда его ждет масса нерешенных проблем. В тот день Лахири Махасайя был не в настроении отвечать на вопросы преданных. Поэтому Шри Панчанан Бхаттачарья, старший ученик, семьянин из Калькутты, взглянул на Учителя и подробно ответил на вопрос от имени Лахири Махасайя. Бхаттачарья Махасайя сказал: «Пожалуйста, обратись к истории! В древние времена у всех йогов была семья; у них были жены и дети. Например, Йог Васиштха и Арундхати, Йог Гаутам и Адити, Джамадагни и Ренука. Они жили в семье, практиковали *Крийя* и достигли Реализации, поэтому их называли *Брахманами*, ведь они реализовали *Брахму* (высшее Я). Даже сам Господь, являя свою инкарнацию, предстал вместе с супругой: Бог Вишну с Лакшми, Шива с Парвати, Брахма с Брахми.

Шанкара (*Ади Шанкарачарья*, *ади* означает «первый») в восемнадцатом веке стал Свами в возрасте уже восьмидесяти лет, нарушив ведическую традицию ухода от мира в семьдесят пять лет. Постепенно у людей возрастала тяга к отшельнической жизни, как к способу избежать проблем семейной жизни в надежде, что так они сумеют легко медитировать, освободиться от связей, оставшихся с прошлой жизни, но они не представляли себе, сколько проблем у отшельника. Если они странствовали с места на место, то первой проблемой становился поиск подходящего укрытия для медитации и пищи, чтобы поддержать свое существование; а если они жили в безжизненной организации (*Матх*, Миссия, Фонд или Общество), то их подстерегали общественная позиция, какой-либо пост и известность. Они наживали себе еще больше проблем, чем семейные люди. Следовательно, семейная жизнь *наилучшим* образом подходит для регулярной и дисциплинированной практики *Крийя*». Лахири Баба молча улыбался про себя, пока Бхаттачарья Махасайя пересказывал его собственный опыт.

Лахири Махасайя часто приезжал в Бенгалии, особенно в города Бишнупур и Кришна Нагар, где у его сыновей были семьи. Он также гостил в Серампуре и в семье Госвами (король К. Л. Госвами, а из этой семьи происходили местные правители), где его принимали как почетного гостя. В этих областях многие были инициированы в *Крийя*. Тогда было нелегко инициировать мусульман, но Лахири Махасайя удалось инициировать многих из них, например, Абдулу Гафура.

В начале своей семейной жизни Лахири Бабе приходилось много работать, чтобы прокормить семью. В 1863 году он снял дом у Симона Чаухатты из Бенареса. В 1864 году он купил дом в Гарурешваре (Д/31/58 Маданпура, Варанаси-1) и поселился на первом этаже, а его семья заняла второй этаж. Он ушел в отставку в 1886 году в должности управляющего и офицера подразделения. После этого он поселился в своем доме в Бенаресе. Там за период 1887-1892 гг. он написал комментарии к двадцати шести книгам.

* Иными словами, «если долго мучиться, что-нибудь получится». — *Прим. пер.*

Обычно он обсуждал книги во время дневного приема посетителей (особенно семейных *Крийянавитов*), а ночью он в основном встречался с йогами и Свами. Последние предпочитали навещать его ночью. Для этого существовали различные причины: некоторым казалось, что ночью больше мирных и спокойных моментов, а другие, особенно Свами, приходили ночью, чтобы избежать встречи с семейными преданными, которые могли увидеть, как они обращаются за советом и помощью к человеку, у которого есть семья.

Уже говорилось, что формально считается, будто Свами не может понадобиться совет от живущего в миру и обремененного семьей человека. Но Лахири Махасайя помогал всем, кто обращался к нему. Даже в финансовом плане он помог многим. Он не любил рассказывать о том, как он помогает другим деньгами. Он в тайне помог и многим образовательным и культурным институтам. Преданные *Крийянавиты* получали его благословения, достигали Реализации и распространяли *Крийя* среди других людей. Вот некоторые из его учеников, которым было разрешено учить *Крийя*:

1. Панчанан Бхаттачарья, старший ученик Лахири Махасайя
2. Асутош Чаттерджи (Свами Кебалананда)
3. Манматханатх Мукхерджи (Свами Пранабананда)
4. Шри Банерджи (*Брахмачари* Кешавананда)
5. Тинкори Лахири (старший сын Лахири Махасайя)
6. Дукори Лахири (младший сын Лахири Махасайя)
7. Прийянатх Карар (Свами Шри Юктешвар)
8. Браджалал Адхикари
9. Прасад Дас Госвами
10. Кали Кумар Банерджи
11. Кесав Чандра Банерджи
12. Рама Дайял Мазумдер
13. Хари Нараяна Палодхи
14. Махендранатх Саньял
15. Кали Кумар Рой
16. Биджой Чандра Чаттерджи из Навадвипы
17. Дэвендранатх Рой
18. Бхупендранатх Саньял
19. Махадэв Прасад джи.

Все они были бенгальцами, за исключением последнего. Кроме перечисленных, были и другие ученики, у которых было разрешение. Таким образом, Божественный Учитель послужил миру в своей последней инкарнации.

Комментарии к священным книгам

Лахири Махасайя держал в тайне то, что он йог. Он не любил афишировать себя. Он не писал книг, это верно, но он прокомментировал в свете *Крийя* двадцать шесть основных книг санскритской классики, священные книги всех наук. Таков был его уникальный вклад, который он оставил миру. Без света внутренней Реализации и постоянной практики *Крийя* трудно заметить внутренний Свет, который *несут* священные книги. Реализовавшие себя души видят внутренний Свет и вибрации внутреннего Звука, ОМ, за напечатанными Буквами (*Акшара*: Вечность), но большинство людей привыкло к чтению и пониманию священных книг только через призму своего интеллекта, который является несовершенным инструментом. В результате от них ускользает истинная Мудрость книг, и они не могут впитать в себя вибрации внутреннего Света и внутреннего Звука.

Лахири Махасайя переложил священные книги с санскрита на бенгальский язык и прислал их к Панчанану Бхаттачарье с запиской: «Подлежащее, дополнение, глагол и хороший язык я оставляю на твое усмотрение; если хочешь, печатай. Но будет лучше, если мое имя не прозвучит». Когда Бхаттачарья Махасайя напечатал их, то обозначил их источник словами «Опубликовано в *Калькутте*», иногда он просто печатал свой собственный адрес в Деогаре. Почти все эти книги были опубликованы в период 1888-1893 гг.

Лахири Махасайя написал Комментарии в свете *Крийя* к следующим книгам:

1. *Гуру Гита*
2. *Омкар Гита*
3. *Абадхута Гита*
4. *Кабир Гита*

5. *Бхагават Гита*
6. *Тайтирийя Упанишад*
7. *Теджабинду Упанишад*
8. *Дхьянабинду Упанишад*
9. *Амритабинду Упанишад*
10. *Нираламба Упанишад*
11. *Манусангита*
12. *Аштабакрасангита*
13. *Чаракасангита (Книга Медицины)*
14. *Шри ШриЧанди (Книга Божественной Матери)*
15. *Янтрасар*
16. *Тантрасар*
17. *Линга Пурана*
18. *Йоги Панини об образовании*
19. *Кабир Доха*
20. *Джападжы*
21. *Санкхья Даршан*
22. *Йогасутры*
23. *Гаутам Сутрас (Ньяя Сутрас)*
24. *Вайшешика Даршан*
25. *Мимангсартха Санграха.*
26. *Веданта Даршан*

Кроме того, Лахири Махасайя нарисовал диаграмму *Сатха Чакрас*, «Шести центров», и объяснил *унупанчас байю*, «сорок девять типов дыхания», связанные с помощью шести центров с *Сахастрапой*, чакрой «тысячи лепестков» в области головы.

Комментарии Лахири Махасайя к двадцати шести книгам (перечисленным в этой главе) до 1888 года были доступны только на санскрите и бенгали. Даже индуисты, не владеющие бенгали, не имели доступа к этим материалам. Эти книги распространялись только среди учеников Лахири Махасайя, которые, получив книгу, не должны были расставаться с ней. Махамуни Бабаджи просил автора, когда тот жил вместе с ним в Гималаях, восстановить оригинальную *Крийя* и предоставить комментарии Лахири Махасайя всем жаждущим Истины, чтобы они могли узнать настоящие традиции *Крийя*. В результате автор перевел на английский двадцать шесть книг, которые были написаны на санскрите и бенгали. В настоящее время четыре тома «*Полного собрания трудов*» Лахири Махасайя уже опубликованы. Остальные книги составят еще четыре тома.

Из комментариев Лахири Махасайя к *Кабир Гите* становится ясно, что в прошлой жизни он общался с древним йогой Даттатрейей. Ученики Лахири Махасайя считают, что в предыдущей инкарнации он был Кабиром. «*Тот, кто был Кабиром, был солнцем, Брахмой и мною*». (13 августа 1873 года, дневник Лахири Махасайя.)

Историческое доказательство работ и публикаций Лахири Махасайя

Некоторые люди, особенно преданные Шри Юктешвара (ученика Лахири Махасайя), убеждены в том, что Лахири Махасайя не писал книг или комментариев. Однако письмо № 101 (см. главу 12) исторически доказывает, что Лахири Махасайя действительно писал комментарии и публиковал их с помощью Панчанана Бхаттачарьи, своего старшего ученика. И они вместе их распространяли.

Ученик Крийянит (Нилмадхав Шаркар): Ваша новая книга *Санкхья Даршан* опубликована. Пожалуйста, пришлите мне экземпляр. Прилагаю почтовую марку.

Лахири Махасайя: Выслал *Манусангиту* и *Санкхью (Санкхья Даршан)*. *Ману* стоит полрупии, а *Санкхья* бесплатно.

ГЛАВА 8. МЕДИТАЦИЯ И ОТКРОВЕНИЕ

Единственный путь к вечной Жизни.

До своей инициации в *Крийя* Лахири Махасайя в течение двадцати пяти лет занимался практикой *Пранаям*. В соответствии с правилами он выполнял *Пранаямы* вместе с *Гаятри* (Божественная Матерь *Вед*, или Знания) *Мантрой* следующим образом:

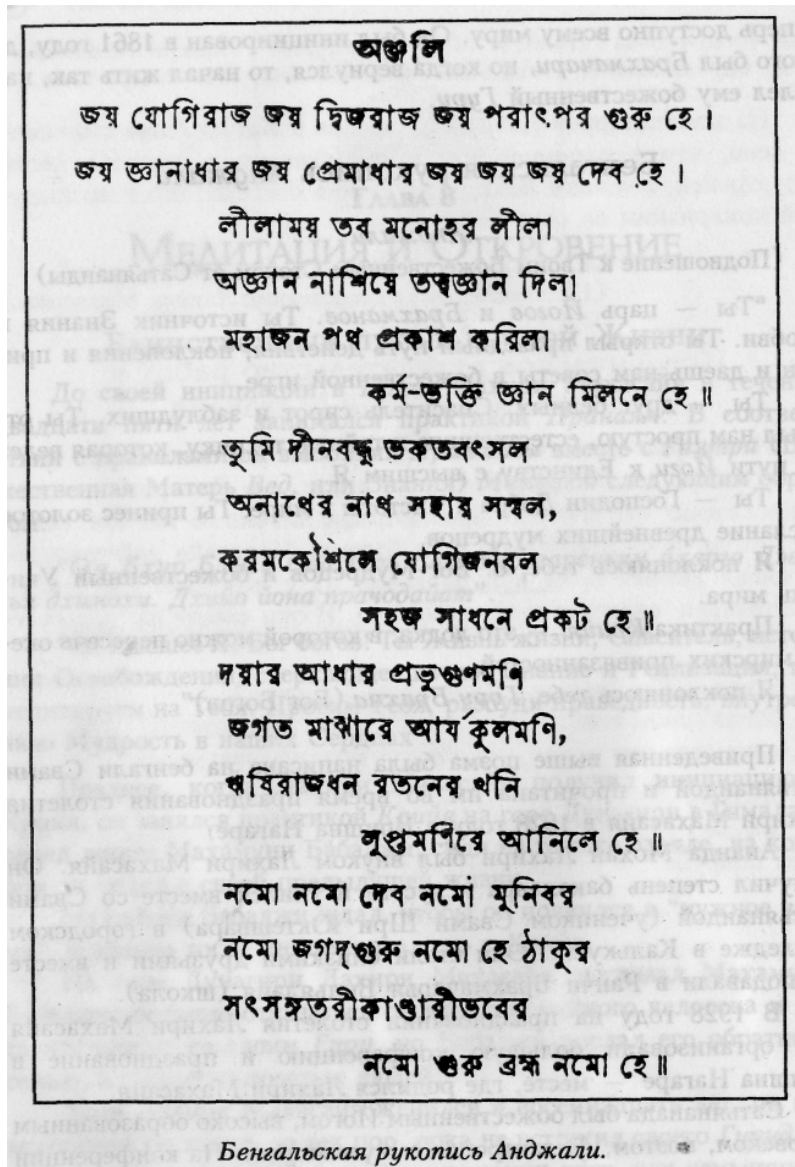
«Ом Бхур Бхува Сва Тат Савитур вареньям бхарго Дэвасья дхимохи. Дхийо йона прачодайат».

«О! Высшее Я, Бог богов! Ты Жизнь жизни, Спаситель, источник Освобождения, сверкающее вечное Знание и Реализация, мы медитируем на Тебя. Просим Тебя, разбуди праведность, внутреннюю Мудрость в наших Сердцах».

Позднее, когда Лахири Махасайя получил инициацию в *Крийя*, он занялся практикой *Крийя* на горе Дунагири в Гималаях перед лицом Махамуни Бабаджи, сидя на том же одеяле, на котором он сидел в своей предыдущей жизни. Махамуни Бабаджи ждал, чтобы он появился в «нужное время», и только тогда инициировал его в *Крийя*. На горе Дунагири Лахири Махасайя высказал Махамуни Бабаджи желание отказаться от жизни семейного человека и остаться вместе со своим *Гуру*, но Бабаджи послал его обратно в семью, в общество простых людей. Хотя Лахири Махасайя женился в восемнадцать лет, он вел аскетическую жизнь до тех пор, пока не встретил своего *Гурудэва* и не получил указаний в этой инкарнации жить как семьянин. Он вернулся из Гималаев с благословением *Крийя*, которое теперь доступно всему миру. Он был инициирован в 1861 году, до этого был *Брахмачари*, но когда вернулся, то начал жить так, как велел ему божественный *Гуру*.

Бенгальская рукопись *Анджали*

Анджали (Подношение к Твоим Божественным Стопам от Сатьянанды)

Бенгальская рукопись *Анджали*.

«Ты — царь *Йогов* и *Брахманов*. Ты источник Знания и Любви. Ты открыл праведный путь действия, поклонения и причин и даешь нам советы в божественной игре.

Ты — друг бедных, Спаситель сирот и заблудших. Ты открыл нам простую, естественную и тайную технику, которая ведет по пути *Йоги* к Единству с высшим Я.

Ты — Господин Добра и Чистоты в мире. Ты принес золотое послание древнейших мудрецов.

Я поклоняюсь тебе, о! Бог Мудрецов и божественный Учитель мира.

Практика *Крийя* — это лодка, в которой можно пересечь океан мирских привязанностей.

Я поклоняюсь тебе, *Гуру Браhma* (Бог Богов)».

Приведенная выше поэма была написана на бенгали Свами Сатьянандой и прочитана им во время празднования столетия Лахири Махасайя в 1928 году в Кришна Нагаре. Ананда Мохан Лахири был внуком Лахири Махасайя. Он получил степень бакалавра искусств и учился вместе со Свами Сатьянандой (учеником Свами Шри Юктешвара) в городском колледже в Калькутте. Они стали близкими друзьями и вместе

преподавали в Ранчи *Брахмачарья Видьялайя* (школа). В 1928 году на праздновании столетия Лахири

Махасайя они организовали большую конференцию и празднование в Кришна Нагаре — месте, где родился Лахири Махасайя. Сатьянананда был божественным Йогом, высоко образованным человеком, поэтом, филантропом и музыкантом. На конференции он исполнил сочиненную им композицию, в которой выразил всю свою преданность. Искренность Сатьянанды глубоко тронула Ананду Мохана.

После конференции Ананда Мохан вместе с Сатьянандой предался воспоминаниям о своем дедушке, а также передал ему некоторые материалы, полученные от своего отца, Дукори Лахири, младшего сына Лахири Махасайя. Позже Сатьянананда отдал эти материалы автору, и тот сделал рукописную копию. В рукописной копии содержалась весьма ценная информация о *Крийя Биджан*, которая не была ранее известна мировой общественности. Здесь опубликованы некоторые выдержки из нее с комментариями автора настоящей книги.

Внутреннее Откровение

Ниже следует описание духовных озарений, которые открылись Лахири Махасайя с помощью «Духовного Глаза» во время практики *Крийя*. Он нарисовал «диаграммы» того, что было ему открыто, и они также воспроизведены ниже.

1. Пранаяма и медитация: Внутренний Свет

Отрывки из трудов Лахири Махасайя (ранее не опубликованных):

ЗАНИМАТЬСЯ ПРАКТИКОЙ ПРАНАЯМ (КРИЙЯ) ЛУЧШЕ ВСЕГО В 4 УТРА.

Хорошо практиковать *Пранаямы* или *Крийя* во время *Брахма муху рты*, то есть до восхода солнца. Причина этого заключается в том, что в это время природа спокойна, а воздух свеж, и вся природа ждет первого луча солнечного света. Спокойные и мирные вибрации вселенной наполняют *Крийя* миром, а это, в свою очередь, способствует более глубокой медитации. — *Прим. автора.*

ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ БРАХМА, ЭТО ПУСТОТА, ИЛИ МОЛЧАНИЕ, ЭТО СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, ЭТО ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ ЗЕМЛЕЙ И ВОДОЙ.

Истинное Молчание, или Спокойствие, возможно только при спокойном состоянии воздушного потока. Оно наступает тогда, когда ищущий достигает спокойствия воздушного потока в *Устойчивой Крийя (After-Effect-Poise of Kriya)* с помощью практики *Крийя*; только тогда наступает вечное Спокойствие, или Молчание, то есть *Брахма*.

В действительности, то, что есть Пустота, или бесформенное чистое Сознание, или Я, также называют светом Сознания, или внутренним Светом.

И снова это Единое неделимое чистое Сознание, или Я, превращается в весь мир манифестаций.

НЕ ТАК ТРУДНО ДОСТИЧЬ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ ИЛИ ХОДИТЬ ПО ВОДЕ.

ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ ПРАНАЯМ, КОГДА ДЫХАНИЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, СПУСТЯ ДВА ЧАСА, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ИДТИ ПО ВОДЕ, ОН МОЖЕТ ИДТИ ПО НЕЙ СКОЛЬКО УГОДНО, ПОТОМУ ЧТО ВОДА, ПУСТОТА И Я — ВСЕ ЭТО ОДНО, И Я САМ ЕДИН С НИМИ. ДЫХАНИЕ В ТЕЛЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ДОСТИГАЕТСЯ ВНУТРЕННЕЕ ОЗАРЕНИЕ, КОГДА УДЕРЖИВАЕТСЯ «КЕБАЛИ КУМБХАКА», ТО ЕСТЬ КОГДА ВОЗДУХ ДЫХАНИЯ СТАНОВИТСЯ НЕПОДВИЖНЫМ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.

ЭТО ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ Я ПОНИМАЮ, НО ЕЩЕ НЕ ИСПЫТЫВАЛ И НЕ РЕАЛИЗОВАЛ.

Не трудно обрести вечную Жизнь во время настоящей жизни; так написано в *Упашиадах Дживанмукта* — так называют человека, который свободен, даже находясь в физическом теле. Когда дыхание замирает в результате практики *Крийя*, и если ищущий удерживает это состояние в течение двух часов, он может погрузиться в глубокую медитацию и оставаться в ней, сколько пожелает, он может надолго раствориться в Едином. Потому что Вода, то есть волны между бровями, Пустота, то есть эфир или *Акаш*, и Солнце, то есть Свет или Энергия — это все Одно, то есть отражение Я, или чистого Сознания, или абсолютного Я, а также Я, облеченного в тело. Дыхание останавливается в результате практики *Крийя*; технически в науке *Йоги* это состояние называется *Кебали Кумбхака*. Тогда

каждая клетка физического тела освещена внутренним Светом Я. В результате все тело озаряется светом и становится божественным. Жаждающий (чтобы его назвали *Дживанмукта*) таким образом достигает вечной Жизни вне времени или смерти. Эта информация была осознана Йогираджем Шри Шри Шиямой Чараном Лахири Махасайя в тот день, когда он записал эту реализацию.

СИДЯ В СВАСТИКАСАНЕ, ОПУСТИ РУКИ МЕЖДУ НОГ, КАК ПРИ ПРАКТИКЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ КРИЙЯ, ТОГДА ЛУНА И СОЛНЦЕ СТАНОВЯТСЯ ОДНИМ ЦЕЛЫМ.

Сидя в *Свастикасане*, то есть в легкой позе, свободно опустив руки между ног, и непрерывно занимаясь *Крийя* вдох/выдох, можно увидеть, как луна (*Ида*, или «позитивные вибрации») и солнце (*Пингала*, или «негативные вибрации») трансформируются и становятся Одним целым: уравновешенным, сбалансированным, застывшим воздухом (*Самана байу*). В этом состоянии ищущий постепенно достигает *Устойчивой Крийя*, то есть спокойствия, или неподвижности, воздушного потока в позвоночнике, или *Сушумне*.

ТАК, ЕСЛИ ВСЕГДА ЗАНИМАТЬСЯ В СОСТОЯНИИ НЕПОДВИЖНОГО ВОЗДУХА, ТО ШЕСТЬ ЦЕНТРОВ ОТКРЫВАЮТСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

Если ищущий всегда практикует *Крийя* в этом неподвижном воздухе, то шесть центров откроются и он обретет вечное Спокойствие, или *Брахмистхити* «вечный Мир».

Открывающийся центр, рисунок Лахири Махасайя, как он открылся ему между бровями посредством Духовного Глаза.

ТОГДА ВДЫХАНИЕ ПОДХОДИТ К ТРУДНОМУ ПУТИ ОТРЕЧЕНИЯ. В ЭТОТ МОМЕНТ НЕВОЗМОЖНО ПОСТИГНУТЬ ВДОХ И ВЫДОХ. АССОЦИАЦИЙ БОЛЬШЕ НЕТ. И В ОСНОВАНИИ ЗВУКА ВИДНА СУПРУГА БОГА КРИШНЫ РАДХА. И ОБРЕТАЕТСЯ НЕИЗМЕРИМОЕ ЗДОРОВЬЕ.

Под путем отречения имеется в виду путь вглубь себя, истинное отречение подразумевает уничтожение эго и отказ от ожидания немедленных результатов Практики. Ищущий чувствует, что ему

следует сосредоточиться на себе, сконцентрироваться на Сознание внутреннего человека, то есть начинает действовать внутреннее Я. Тогда в неподвижном состоянии вдох и выдох не осознаются. Это и есть состояние спокойствия, в котором исчезают или преодолеваются все связи. В *Устойчивой Крийя*, то есть в неподвижном состоянии дыхания, все ассоциации или внешние влияния уничтожаются. Тогда есть только одна сущность, а не две (дуализм), поэтому связи между людьми невозможны в неподвижном состоянии. Кто будет связан и с кем?

Когда *Омкар Крийя* практикуется в состоянии неподвижного воздуха, тогда видна Радха, супруга Кришны, она видна в Источнике внутреннего Звука. Индивидуальное Сознание ищущего сливается с внутренним Сознанием Я и становится Единым с чистым Сознанием. Это прибежище вечного Мира.

ПРОЦЕСС ВДЫХАНИЯ И ВЫДЫХАНИЯ СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ: ОН НАЧИНАЕТСЯ НА ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЕ, ПЕРЕХОДИТ НА ЗАПАДНУЮ СТОРОНУ, А ПОТОМ МЕДИТАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА; ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДИТАЦИЯ ПЕРЕХОДИТ НА ГОРЛО, ЗАТЕМ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ К БРОВЯМ, ЛЕГКИМ, ДВИЖЕТСЯ ОТ БРОВЕЙ К СЕРДЦУ И СНОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОТ СЕРДЦА К ПУПКУ.

Здесь описан процесс практики высшей *Крийя* или *Пранаям*. При совершении этого процесса ищущий, с помощью *ОМ*, должен медитировать непрерывно. Конкретная *Мантра* здесь содержит двенадцать букв или ударений: «*ОМ намо Бхагавате Васудэвайя*».

Эквивалентная *Мантра* в Исламе, о которой также упоминает Йогирадж Шияма Чаран Лахири Махасайя, звучит «*Ла илаха илла Алла ху*». *Мантра* на арабском языке содержит те же двенадцать ударений. Процесс медитации идет в следующей последовательности: он начинается спереди и движется к спине; потом фокус медитации перемещается в сердце, горло, между бровями, потом в легкие, обратно к бровям, в сердце и, наконец, в пупок. Это *Учха Крийя*, «высшая *Крийя*» неподвижного воздуха, ей может лично научить только *Гуру*.

2. Мантры *ОМ* и *Ла Илаха Илла Алла ху*

Мантра ОМ прекрасно подходит для молящегося. Отражение двенадцати букв *Мантры Крийя-йоги* можно обнаружить в исламской вере в записях на арабском языке; выше приведенная *Мантра* содержит двенадцать упомянутых ударений.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ом	на	мо	Бха	га	ва	те	Ва	су	дэ	ва	йя
Лам	алиф	алиф	лам	хе	алиф	лам	алиф	алиф	лам	лам	хе

По мнению священного *Корана*, эти двенадцать букв являются материальным источником всего сущего. В арабском языке существует следующее соответствие:

1	2	3	4	5
Ла	Илаха	илла	Алла	ху
эфир	огонь	воздух	вода	земля

Эти пять слогов представляют собой пять элементов всего сущего. При добавлении следующей части *Мантры* мы находим еще двенадцать ударений: «*Махаммадур Расуллах*». В арабском языке это выглядит следующим образом:

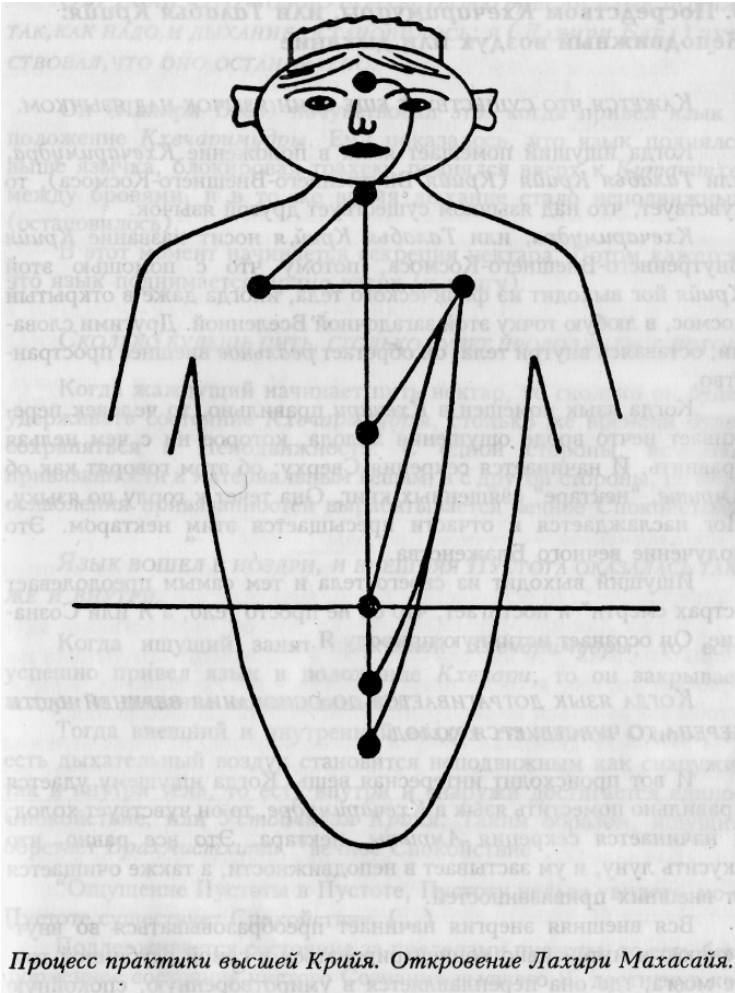
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ким	хе	мим	мим	дал	ре	ре	син	лам	лам	лам	хе

Итак, $12+12=24$ элемента, которые составляют физическое тело. В священных книгах *Йоги* об этом сказано следующее: «*Есть двадцать четыре элемента в грубом физическом теле, то есть в том, что представляет собой мир в сжатой форме*».

Ссылку на двадцать четыре элемента можно также найти в священной христианской Библии. «*И вокруг трона было четыре и двадцать сидений: и на сидениях я увидел четыре и двадцать Старейшин*».²⁸

КОГДА ДЫХАНИЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ТО ЕСТЬ ПРОЦЕСС ВДЫХАНИЯ И ВЫДЫХАНИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ДНЕМ И НОЧЬЮ, ТОГДА ПОЛУЧИШЬ ИМЯ БОГА РАМЫ И РЕАЛИЗУЕШЬ СЕБЯ.

Когда *ищущий* достигает состояния неподвижного воздуха в *Устойчивой Крийя* и остается в этом состоянии день и ночь, то есть, когда ищущий будет практиковать *Крийя* (*Омкар Крийя* $12 \times 12 \times 12 \times 12 = 20736$ раз), тогда он сольется в Единое с внутренним Сознанием внутреннего Я и в конце концов обретет вечную Реализацию высшего Я.

3. Посредством *Кхечаримудры*, или *Талабья Крийя*: Неподвижный воздух или дыхание

КАЖЕТСЯ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ ОДИН ЯЗЫЧОК НАД ЯЗЫЧКОМ.

Когда ищущий помещает язык в положение *Кхечаримудра*, или *Талабья Крийя* (*Крийя* Внутреннего-Внешнего-Космоса), то чувствует, что над язычком существует другой язычок. *Кхечаримудра*, или *Талабья Крийя* носит название *Крийя* Внутреннего-Внешнего-Космоса, потому что с помощью этой *Крийя* йог выходит из физического тела, иногда даже в открытый космос, в любую точку этой загадочной Вселенной. Другими словами, оставаясь внутри тела, он обретает *реальное* внешнее пространство. Когда язык помещен в *Кхечари* правильно, то человек переживает нечто вроде ощущения холода, которое ни с чем нельзя

сравнить. И начинается секреция Сверху; об этом говорят как об *Амрите*, «нектаре» священных книг. Она течет к горлу по языку. Йог наслаждается и отчасти пресыщается этим нектаром. Это получение вечного Блаженства.

Ищущий выходит из своего тела и тем самым преодолевает «страх смерти» и постигает, что он не просто тело, а Я или Сознание. Он осознает истинную природу Я.

КОГДА ЯЗЫК ДОТРАГИВАЕТСЯ ДО ОСНОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЧЕРЕПА, ТО ЧУВСТВУЕТСЯ ХОЛОД.

И вот происходит интересная вещь. Когда ищущему удастся правильно поместить язык в *Кхечаримудре*, то он чувствует холод, и начинается секреция *Амриты*, нектара. Это все равно, что вкусить луну, и ум застывает в неподвижности, а также очищается от внешних привязанностей.

Вся внешняя энергия начинает преобразовываться во внутреннюю и интенсивно концентрироваться в самой глубинной точке мозга, где она переплавляется в умиротворенную, спокойную энергию, или Сознание. Закон сохранения энергии — это не что иное, как вечно покоящееся чистое Сознание, или Я.

ОМ ЕДИН. ЭТО МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ЯЗЫК ПОДНЯТ ТАК, КАК НАДО, И ДЫХАНИЕ ОСТАНОВИЛОСЬ; Я (ЛАХИРИ БАБА) ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ОНО ОСТАНОВЛЕНО.

Он (Лахири Баба) почувствовал это, когда привел язык в положение *Кхечаримудры*. Ему показалось, что язык поднялся выше язычка, заблокировал трахею, поднялся вверх к *Кушаитпхе*, между бровями, и в то же время дыхание стало неподвижным (остановилось).

В этот момент начинается секреция нектара. Потом кажется, что язык поднимается прямо вверх (к мозгу).

СКОЛЬКО БУДЕШЬ ПИТЬ, СТОЛЬКО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ПОТОК.

Когда жаждущий начинает пить нектар, то сколько он будет удерживать состояние *Кхечаримудры*, столько же времени будет сохраняться и Неподвижность. С одной стороны, исчезают привязанности к материальным вещам, а с другой стороны, по мере ослабления привязанностей вырабатывается вечное Спокойствие.

ЯЗЫК ВОШЕЛ В НОЗДРИ, И ВНЕШНЯЯ ПУСТОТА ОКАЗАЛАСЬ ТАКЖЕ И ВНУТРИ.

Когда ищущий занят практикой *Кхечаримудры*, то есть успешно привел язык в положение *Кхечари*, то он закрывает ноздри и дыхание останавливается. Тогда внешний и внутренний воздух становится Одним, то есть дыхательный воздух становится неподвижным как снаружи, так и внутри тела, то есть внутри и снаружи достигается единое Спокойствие, или *Устойчивая Криья*. Таким образом, ищущий обретает *Брахмистхити*, «вечное Спокойствие».

«Ощущение Пустоты в Пустоте, Пустоту нельзя увидеть, но в Пустоте существует Спокойствие. (...)

Поддерживается состояние за пределами пустоты, то есть бесформенное состояние чистого Сознания высшего Я, достигнув которое ищущий автоматически погружается в тишину. (...)

Состояние чистого Сознания выше медитации, того, кто занимается медитацией, и того, над чем медитируют (Дхьяна, Дхьятата и Дхьейя)».²⁹

«Надо всем Куташтха Браhma, внутреннее Я, высшая Пустота, выше которой ничего нет. (...)

Внутреннее Я недостижимо посредством мыслей, его невозможно понять, и оно непостигаемо для интеллекта».³⁰

НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ НАСТУПЛЕНИЯ ВЕЧНОГО СПОКОЙСТВИЯ ВИДНЫ ЯСНЕЕ И ОТЧЕТЛИВЕЕ, ЧЕМ ЭТОТ ДОМ. КОГДА ЯЗЫК УТВЕРЖДАЕТСЯ МЕЖДУ БРОВЯМИ, А КОНЧИК ЯЗЫКА ЗАКРЫВАЕТ ОТВЕРСТИЯ НАВЕРХУ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЯЗЫКА ПРИЖИМАЕТСЯ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НЕБА И КОРЕНЬ ЯЗЫКА КАСАЕТСЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ.

В ЭТО ВРЕМЯ НАРУЖНИЙ ВОЗДУХ СТАНОВИТСЯ СОВЕРШЕННО НЕПОДВИЖНЫМ. СЧАСТЛИВ ТОТ, С КЕМ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ.

Лахири Махасайя говорил: «Сегодня я видел признаки вечного Спокойствия, или *Брахма Нирваны*, то есть *Кайбальямукти* — вечной Свободы». Он называл вечную Свободу «великим Домом, или вечным Прибежищем», то есть чистым Сознанием, или высшим Я. Когда Лахири Махасайя говорил, что он «почувствовал вкус великого Дома», то это значило, что в тот момент его ум был направлен внутрь, и он сконцентрировался на *Устойчивой Крийя*, чтобы погрузиться во внутреннюю Мудрость Самосознания.

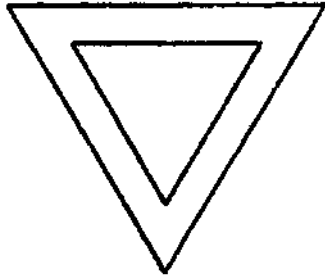
Когда он помещал язык в *Кхечаримудру*, то язык занимал положение между бровями, а кончик языка закрывал верхнее отверстие, центральная часть языка дотрагивалась до центральной части верхнего неба, а корень языка — до его нижней части, чтобы заблокировать трахею, которая провоцирует мысли и является причиной безостановочного дыхания или ума. Таким образом, в этот момент дыхание становится совершенно неподвижным, а в результате достигается равновесие воздуха снаружи тела и внутри (неподвижное состояние Дыхания). Это значит, что когда вдох и выдох останавливаются и ищущий удерживает *Устойчивую Крийя*, то ум растворяется. Таким образом, ищущий достигает Спокойствия и постепенно утверждает самого себя с помощью искренней практики *Крийя* неподвижного воздуха с целью обрести вечную Свободу. «Счастлив тот, с кем это произошло», то есть тот, кто достиг этого неподвижного состояния воздуха, *Устойчивой Крийя*, когда ищущий погружен во внутреннюю Мудрость Я.

4. С помощью Йонимудры: Благословенные видения

Вот то, что Йогирадж Шри Шри Шияма Чаран Лахири Махасайя увидел посредством Духовного Глаза. Сопровождаем это его оригинальными рисунками.

Между бровями виден треугольник как отражение медуллы. Он символизирует Источник всех конечных или индивидуальных существ и называется *Махат Йони*, или *Брахма Йони*.

ОМ

Треугольник

Махат значит «великий», а *Йони*, выражаясь книжным языком — «место создания». Таким образом, *Махат Йони* означает «великий Источник всех существ». Это место происхождения, или Источник, всех конечных созданий, подвижных и неподвижных. Вот почему он называется *Брахма Йони*. Это «область между бровями».

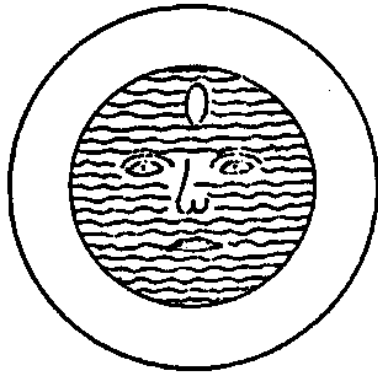
Брахма Йони между бровями. Откровение Лахири Махасайя. Состояние дуализма начинается из этого Источника, и состояние дуализма должно раствориться в нем же, в *Устойчивой Крийя*, когда все становится Одним. Там человек обретает *Стхираттву*, «вечно Спокойное состояние и абсолютное Я, за пределами *Устойчивой Крийя*».

КОГДА ПРАНАБАЙУ, «ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ», ПОДНИМАЕТСЯ К ГОЛОВЕ, ТОГДА [Я] ВСТРЕЧАЮ БАБАДЖИ. КОГДА ВСТРЕЧАЮ БАБАДЖИ, ТО НЕТ НИКАКИХ ПРЕГРАД.

КАЗАЛОСЬ И ОЩУЩАЛОСЬ, ЧТО В ТАЛУМУЛЕ, «САМОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕГО НЕБА» ПРИСУТСТВУЕТ ОДИН ЗВУК.

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧУДЕСНО, В ЭТОМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИ МАЛЕЙШЕГО СОМНЕНИЯ, НО ЧТОБЫ ЭТО ПОЧУВСТВОВАТЬ, НАДО БОДРСТВОВАТЬ ВСЮ НОЧЬ.

Когда дыхание останавливается и *Пранабайу*, «жизненная энергия», поднимается к голове, к центру тысячи лепестков, тогда Лахири Баба встречается с Махамуни Бабаджи, то есть он (Лахири Баба) осознает чистое Существо, или Я.

Махамуни Бабаджи.

Откровение Лахири Махасайя между бровей.

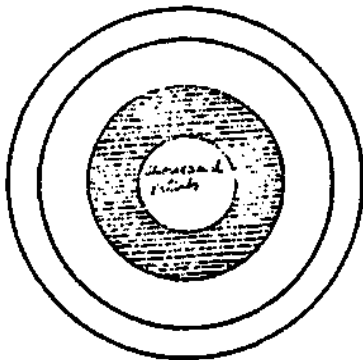
Когда жизненная энергия (дыхание) становится неподвижной, то нет необходимости применять силу. Это значит, что неподвижный воздух действует спонтанно. Кажется, что неподвижный воздух работает автоматически. Тогда потенциальная Сила, или божественная мистическая Энергия, пробуждается и начинает подниматься вверх (внутри) по позвоночнику от копчикового центра к медулле.

Когда та же разбуженная Энергия, то есть *Кундалини*, поднимается к верхнему небу, то ударяется о стенки горла, и тогда слышно подобие внутреннего Звука. Это, вне всякого сомнения, чудесное и радостное ощущение. Ради этого Блаженства хочется продолжать практику *Крийя* и слиться с этой Радостью на целую ночь.

ЭТО — ФОРМА БАБАДЖИ. ЭТО — СМЕРТЬ И РЕЛИГИЯ.

*«Тот, кто практиковал Омкар Крийя от копчикового центра до центра Кутаитхи (между бровями), видит лицо высшего Я между бровями».*³¹

*«Между бровями видно Лицо сверкающего Существа».*³²

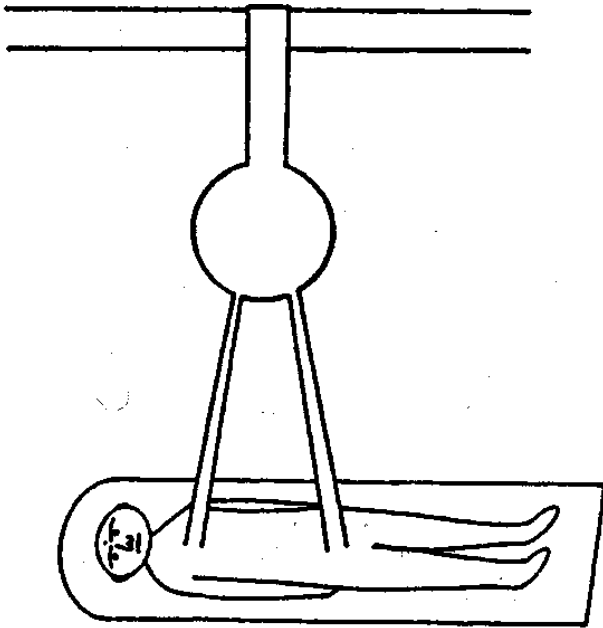

Тысяча лепестков в голове.
Откровение Лахири Махасайя.

Бабаджи Махарадж — это Бог Смерти, то есть он впитывает всю вибрацию индивидуума. Индивидуальное сознание ищущего растворяется в *Устойчивой Крийя*, которая является формой Бабаджи Махараджа, воплощающего чистое Сознание. Бабаджи держит индивидуальное сознание ищущего с помощью жизненной энергии (посредством вдоха и выдоха), и это и есть *Дхарма*, «религия», которая управляет жизненной энергией, или дыханием. *Дхри* значит «держат», поэтому *Дхарма* означает «то, что держит

жизнь, то есть, Дыхание». Когда то же дыхание становится неподвижным, оно принимает форму высшего Я, которое является Источником всего; всей манифестации. Способ, с помощью которого ищущий может обрести Я, или чистое Сознание, называется *Крийя*.

В ЭТОМ САДУ ЛОТОСОВЫХ ЦВЕТОВ ЛЕБЕДЬ ИГРАЕТ С ЛЕБЕДУШКОЙ.

***Чхиннамаста ("Форма без головы") – Богиня Кали.
Откровение Лахири Махасайя.***

Вечное неподвижное Я, то есть чистое Сознание, постепенно плавится и превращается в две сущности; здесь начинается ощущение дуализма. «Это Единое жаждет: «Я хочу быть многим»...»

Таким образом, бесконечное Я (Бог Шива) и конечное я (*джива* или *Шакти*), как пара лебедей начинают *Лилу*, «игру» в голове, в центре тысячи лепестков, который представлен в образе сада лотосовых цветов. Короче говоря, вечно неподвижное Дыхание начинает движение. Тогда манифестация вдоха и выдоха начинается из *Авьякты*, «вечно неподвижного Неманифестированного состояния».

[Я] ВИДЕЛ ФОРМУ БОГИНИ БЕЗ ГОЛОВЫ (ФОРМА ЧХИННАМАСТА БОЖЕСТВЕННОЙ МАТЕРИ КАЛИ).

Вечное Неподвижное Я переходит к манифестациям только посредством *Шакти*, «Энергии».

Итак, форма Богини без головы (*Чхиннамаста* форма *Шакти*), Божественная Мать Кали, видна между бровями во время практики *Крийя*.

Я ВСТРЕЧАЛСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ, НО ОН НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ. ТАКЖЕ ПРИШЛА ОДНА ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ, ЭТО — ОБНАЖЕННАЯ КАЛИ.

В этот момент чистое Существо, Я, персонифицировавшееся в виде Бога Шивы, хранило молчание (за пределами речи и ума). Это чистое Существо, которое появилось как Бабаджи Махарадж между бровями Лахири Баба во время практики *Крийя*, хранило молчание. Ум прекратил свою деятельность, и Он явился в вечном спокойном Мире. Кроме того, Богиня удостоила его своим даршаном (даровала свое появление). Она была без одежды, то есть ее отражение появилось как ничем не приукрашенная Природа, важнейший принцип манифестации. Эта форма была представлена Богиней Кали.

ЭТИМ УТРОМ БОГИНЯ КАЛИ ПОЯВИЛАСЬ В ЗОЛОТОМ ЦВЕТЕ. ТОГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО ОГРОМНЫЙ ЯЗЫК ПОДНЯЛСЯ ТАК ВЫСОКО, ЧТО СОВЕРШЕННО ЗАКРЫЛ ВЕСЬ РОТ. ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОЯВИЛОСЬ ОЩУЩЕНИЕ ХОЛОДНОГО ДУША. СЕГОДНЯ ПРАКТИКА УДАЛАСЬ.

Когда Сила *Кундалини*, или Энергия, то есть мистическая Энергия, пробуждается в копчиковый центр, проходит по позвоночнику, то она становится золотого цвета и светится. Между бровями, на экране субъективного внутреннего космического телескопа, она такая же золотая, как Богиня Кали. Когда язык находится в позиции *Кхечаримудры*, то рот автоматически закрывается. Ум очищается от привязанностей и освобождается от ограничений, а тело покрывается потом, как будто человек побывал под душем. Дыхание застывает, и наступает *Устойчивая Крийя*, или вечное Спокойствие.

БОГ ШИВА НАХОДИТСЯ В СОЛНЦЕ. А СЕЙЧАС ДЫХАНИЕ СОВЕРШЕННО ОСТАНОВИЛОСЬ, И ОБРЕТЕНА БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ РАДОСТЬ, ТАКЖЕ БРАХМА ВИДЕН КАК ПУСТОТА.

Внутренний Звук, репрезентацией которого является Бог Шива, покоится вечно сияющем солнце. Воздух стал неподвижным. Когда воздух совершенно неподвижен в *Устойчивой Крийя*, если ищущий практикует *Крийя* неподвижного воздуха, то достигается вечное Спокойствие; ищущий обретает *Брахмистхити*, или *Брахма Нирвану*, «вечное Освобождение».

**Бог Шива, видимый между бровями.
Откровение Лахири Махасайя.**

В ИСАНЕ, «СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЕ» ТЕЛА, ВИДЕН СВА-ЯМБХУ (ОСНОВА Я: БОГ ШИВА), ОБОГАЩЕННЫЙ ЭНЕРГИЕЙ КУНДАЛИНИ, ОКРАШЕННОЙ В ЖЕЛТОЕ, СВЕРКАЮЩЕЙ КАК ФЕЙЕРВЕРК, НО НЕПОДВИЖНОЙ, КАК БЕЛАЯ ЗМЕЯ.

На северо-восточной стороне грудного центра, то есть на левой стороне грудной клетки видна Энергия *Кундалини*, подобно горящему пламени.

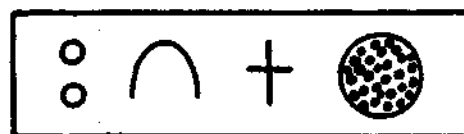
Здесь следует напомнить, что на экране субъективного внутреннего космического телескопа, который находится между бровями, отражаются все внутренние изменения, происходящие с телом.

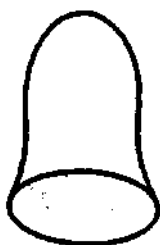
**Позвоночник, как он виден между бровями.
Откровение Лахири Махасайя.**

Позвоночник, зарисованный Лахири Махасайя.

Когда ищущий занимается практикой *Йонимудры*, то он или она обретает способность видеть сквозь тело. Отражение от медуллы идет перпендикулярно, в точку между бровями. Когда дыхание совершенно неподвижно, тогда ОМ появляется в виде сверкающей или белой змеи или мерцающего огня.

**Различные формы ОМ.
Откровение Лахири Махасайя.**

**Лингам Шивы между бровями.
Откровение Лахири Махасайя.**

РЯДОМ С ПОЗВОНОЧНИКОМ ВИДНА СВЕТЯЩАЯСЯ КРАСНАЯ НИТЬ. ВНАЧАЛЕ ВИДЕН ОСЛЕПЛЯЮЩИЙ СВЕТ, ИЛИ ЛИНГАМ (ДЖЬОТИ ЛИНГАМ), ПОТОМ ОН РАСТВОРЯЕТСЯ В ПУСТОТЕ ИЛИ МОЛЧАНИИ. БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЭТО ЧУДЕСНО.

КОГДА СОХРАНЯЕТСЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ ДЫХАНИЯ, ТО В ЯРКОМ СВЕТЕ ВИДНЫ ШЕСТЬ ЦЕНТРОВ, НО ЭТОТ СВЕТ НЕ НАХОДИТСЯ В НИХ ПОСТОЯННО. РАДОСТНО ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ПРИОБИЩИТЬСЯ К УНИКАЛЬНОМУ ЕДИНСТВУ (САМАДХИ) С Я. ОМ ВЫГЛЯДИТ

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

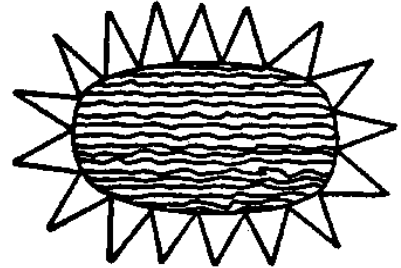
Сияющий знак, или *лингам (Джьоти Лингам)* — это эфирное небо Сознания, он виден между бровями. Когда дыхание становится все более неподвижным, а ищущему удастся *Устойчивая Крийя*, *Лингам* (символ создания) постепенно исчезает в Пустоте и обретается бесформенное неподвижное чистое Сознание посредством вечного Молчания. Неподвижный воздух не останавливается в центрах, но находится везде, и все, что происходит с внутренним телом, можно увидеть между бровями с помощью

внутреннего Света.

В естественном состоянии чистого Сознания, то есть в состоянии *Сахаджа Самадхи*, «спонтанного Единства», человек полон блаженства. В этом состоянии ищущий ничего не делает, хотя он пребывает в действии, потому что он погружен в идеальное незагрязненное состояние, или отрешенность от мира и от ожидания результатов практики *Крийя*. Его деятельность не может наложить на него узы, потому что он не ждет плодов своих действий. Таким образом, он обретает *Найшкармасиддхи*, «состояние бездействия».

Откровение Лахири Махасайя, полученное между бровями.

*Корона чистого Сознания между бровями.
Откровение Лахири Махасайя.*

ОМ — ЭТО ЧИСТАЯ ПУСТОТА. ВИЖУ СИДЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, ПОДОБНОГО МНЕ [ЛАХИРИ МАХАСАЙЯ]. УШИ И ГОЛОВА ЕГО КАК КОЛОКОЛ. ПЕРЕД ГЛАЗАМИ — КАК БУДТО ПЕЛЕНА, И ЧЕЛОВЕК, ЗАКРЫТЫЙ ПЕЛЕНОЙ, ПОХОЖ НА СОСУД В СОСУДЕ. ПОСКОЛЬКУ ВОЗДУХ УЖЕ НЕ БЫЛ НЕПОДВИЖЕН, ТО ОН УЖЕ НЕ БЫЛ ЯСНО ВИДЕН.

Дыхание неподвижно в *Устойчивой Крийя*. Внутри тела создается ощущение Пустоты. Тогда можно увидеть между бровями Первого Человека, то есть вечное чистое Существо. Он есть *Сва*, или «Я», и Он обретается в вечности. Поэтому один человек видит себя как Единое.

Изображение видно в физическом теле внутри полости *Врамари*, «между бровями». Поэтому о нем говорится: сосуд в сосуде, то есть полость Сердца, или полость *Врамари*, в физическом теле.

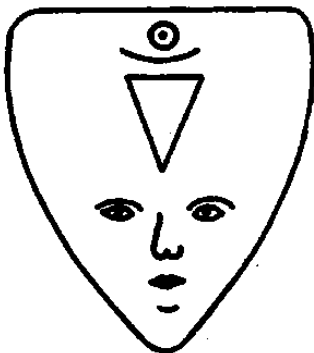
*«Внутренняя Реализация религии скрыта в полости Сердца».*³³

ОН ПОХОЖ НА МЕНЯ [ЛАХИРИ МАХАСАЙЯ].

Он похож на самого человека. Я — это форма высшей Истины. Это вечная Сущность, чистое Сознание. Поэтому Я — это *Арупер Руна*, «форма Бесформенного».

СОЛНЦЕ — ЭТО ФОРМА ОМ.

Чистое Сознание, или Я — это внутренний Бог в внутреннем Свете, внутри тела (тонкого тела). Он — *Шри Гуру*, или руководитель, то есть Я — это *Гуру*.

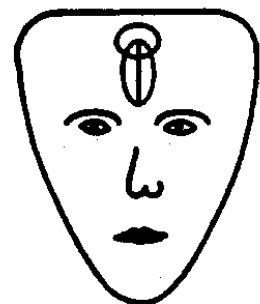
*Форма ОМ между бровями.
Откровение Лахири Махасайя.*

Форма ОМ. Откровение Лахири Махасайя.

СОЛНЦЕ — ЭТО ОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКУ.

На первый взгляд, солнце — это источник энергии. Но ищущий знает в глубине души, что солнце — это всего лишь репрезентация Источника энергии, то есть Я. Я — это

*Форма Лахири Махасайя между бровями.
Откровение Лахири Махасайя.*

высший Источник мистической Энергии и Сознания, а *ОМ* олицетворяет его. С помощью этого внутреннего Звука находит свое воплощение *ОМ*, который сам является воплощением вселенной. Так *Я* в своей манифестации превращается в этот мир. Сказано, что то, что находится в *ванде*, «сосуде», также находится и в *Брахманде*, в «мире».

*«Все представляет собой Единое Я».*³⁴

В этом физическом теле в сжатой форме существует вся вселенная. *Я* тоже находится в этом физическом теле и ведет свое высшее Существование с помощью дыхания.

[3 рисунка выше:]

1. ЭТО ФОРМА СОЛНЦА В ВИДЕ ОМ.

Это форма солнца в виде *ОМ*, освещенная внутренним светом. А вот вторая его форма. Все привязанности того, кто увидел *Я* в свете внутреннего Света в тонком внутреннем Теле, сгорают и рассыпаются пеплом.

2. ЭТО ЕЩЕ ОДНА ФОРМА СОЛНЦА В ВИДЕ ОМ.

Это тоже солнце Сознания в виде *ОМ* внутри *Я*, увиденное между бровями во время практики *Йонимудры*.

3. ЭТО ФОРМА МЕНЯ САМОГО. И СНОВА ЭТО БЕСФОРМЕННОЕ Я В ВИДЕ ОМ.

Это форма *Я*. И снова это бесформенный *Брахма*, или высшее *Я*, представленное в виде *ОМ*.

5. Растворение духовного Глаза: растворение видений

ТРУДНО СФОКУСИРОВАТЬ ЗРЕНИЕ НАД НОСОМ, НАД БРОВЯМИ, В ЦЕНТРЕ ЛБА, НО ЕСЛИ ЭТО УДАЛОСЬ, ТО ЧЕЛОВЕК ДОСТИГАЕТ СОСТОЯНИЯ САМАДХИ (ЕДИНСТВА).

Выше носа, выше бровей, в центре лба — имеется в виду в *Кутаитхе*, между бровями. Когда ищущий заставит дыхание стать неподвижным в этом месте, хотя это достаточно сложно, то ум растворяется, прекращает непрерывную деятельность, и таким образом ищущий обретает *Устойчивую Крию*, то есть неподвижное состояние. Когда это состояние стабилизируется, то ищущий действительно становится единым с *Я*. На самом деле видящий, то, что человек видит, и процесс видения есть не что иное как игра ума, или эго. Когда духовный Глаз, или Глаз Мудрости, растворяется, то видения автоматически прекращаются. Ищущий тогда становится выше зрения и превращается в чистое Существо в Единстве с высшим *Я*.

*«Брахман поглощает все ртом, то есть, кроме Брахмы (высшего Я), ничего не остается. Он выше пустоты, то есть Брахмы. В состоянии Самадхи даже Кутаитха, внутреннее Сознание, растворяется. Что еще нужно человеку?»*³⁵

В действительности быть *Я* и не видеть *Я* — это и есть вечная Реализация.

Иногда в священных книгах слово *видящий* используется вместо слова Существо. Видеть значит Существовать, потому что видящий не может видеть себя самого. Разве он не отрицает собственное существование, потому что не может видеть себя своими глазами? Нет! Итак, смотреть не значит видеть, но Существовать — Существование означает Существоющее Сознание.

Вот почему священные книги гласят: *«Когда ищущий удовлетворен в Себе, то он обретает внутреннюю Мудрость».*³⁶

Один из реализовавших себя ищущих говорил: *«О! Ум остается с тобой и не идет в другой дом»*, имея в виду под этими словами, что ищущий должен оставаться внутри себя, единый с *Я*, а не смотреть наружу. Когда ищущий достигает этого состояния Спонтанно, Нерушимо, Легко, с Блаженством, то он находится в естественном состоянии Сознания: это называется *Сахаджа Самадхи*, «легкое, или естественное, обретение». В этом естественном, Спонтанном состоянии Сознания кроется состояние абсолютной Свободы, находящейся за пределами видящего, увиденного и процесса видения.

Поэтому, когда *Я* пребывает в Едином, все видения, включая благословенные Видения, исчезают.

6. Растворение Внутреннего Звука: растворение звука *ОМ*

ПОЗАДИ ГОЛОВЫ СЛЫШЕН ЗВУК БОЛЬШОГО КОЛОКОЛА.

Звук большого колокола, то есть внутренний Звук *ОМ*, слышен в задней части головы в районе медуллы. Когда ищущий находится в Я, то этот внутренний Звук доносится из медуллы.

РАСТВОРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ЗВУКА.

ОБЫЧНОЕ	СРЕДНЕЕ	ПРОДВИНУТОЕ
СВЕДА	КАМПАНА	ИТТХАНА
ВЫДЕЛЕНИЕ ПОТА	ДРОЖЬ	ЛЕВИТАЦИЯ

КОГДА СЛЫШЕН ЗВУК ОМ, ТО, ЕСЛИ ПРАКТИКОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЕ (САМАДХИ) 80 РАЗ, ЧЕЛОВЕК РЕАЛИЗУЕТ СЕБЯ.

Когда ищущий растворяет внутренний Звук, то есть *ОМ*, только тогда он может слиться в Единстве с Я. Я выше всех чувств, включая ум, интеллект, эго или мысли, а также внутренний Звук. Все видения преодолеваются в момент растворения духовного Глаза, то есть глаза, который видит благословенные видения; точно так же, чтобы преодолеть внутренний Звук, или *ОМ*, ищущий должен подняться выше звука.

Когда он растворит ум во внутреннем Звуке, и, наконец, растворит внутренний Звук, или *ОМ*, то это состояние называется *Лайя Йога*. *Лайя* значит «растворение». Когда растворяется внутренний Звук, то ищущий действительно выходит за пределы пространства и времени и сливается в Одно с Я. Когда он правильно практикует *Самадхи* восемьдесят раз, то обретает вечное Спокойствие, которое совершенно отличается от обычного спокойствия. Где все движения, если нет пространства и эго?

*«Когда джьоти (видение) и ОМ (Нада, или космический Звук) совершенно рассосались, то ищущий действительно Одно с Я».*³⁷

Все ищущие Истину с помощью различных духовных учений обычно приходят к этому внутреннему Звуку в той или иной форме. Хотя иногда мы этого не осознаем, факт остается фактом — надо пройти до внутреннего Звука, или *ОМ*, это дверь к миру За Пределами. Последователи *Крийя-йоги*, *Лайя-йоги*, *Тантры*, *Мантра-йоги*, *Джняна-йоги* и *Бхакти-йоги* должны преодолеть этот внутренний Звук, или *ОМ*; только тогда они могут войти в мир Истины в Единстве. Это внутренний Звук и есть вход в чистое Сознание. Манифестация начинается со внутреннего Звука. Это отправная точка. Поэтому, когда ищущий хочет выйти за пределы манифестации и войти в состояние *Авьакты*, «Неманифестации», он должен рассосать (преодолеть) внутренний Звук. Тогда он становится Единым с Я. Это состояние носит название *Сахаджа Самадхи*, «Естественное состояние».

7. Спонтанное Единство: вечная Реализация и вечный Мир

Я — ЭТО ВЫСШЕЕ Я. НЕТ ДВУХ Я. КОГДА ИЩУЩИЙ ОБРЕТАЕТ АБСОЛЮТНОЕ ЗНАНИЕ Я, ДЛЯ НЕГО БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ ДОБРОДЕТЕЛИ, НИ ГРЕХА, ПОСКОЛЬКУ ОН ВИДИТ Я (БРАХМУ) ВО ВСЕМ. ПОЭТОМУ ИЩУЩИЙ ДОЛЖЕН УСВОИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, А НЕ СЛОВА И РЕЧЬ. ВСЕ ЕСТЬ Я (БРАХМА). ЧЕЛОВЕК — НИЧТО.

Когда ищущий везде видит Я (*Брахму*), во всех существах, подвижных и неподвижных, то он находится в Гармонии со всем. Он всегда находится в *Устойчивой Криийя*, вечно в Единстве с Я.

*«Я Есть» легко достичь, О Партха (ищущий) с помощью этого стойкого Йога, который постоянно помнит обо Мне (высшем Я), помнит день и ночь и не думает ни о чем другом».*³⁸

ГЛАВА 9. ЧУДЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Блаженная Манифестация

В книге Патанджали, которая является классикой *йогической* литературы, можно прочесть, что демонстрация йогической Силы — это препятствие на пути к вечной Реализации Истины.

*«С помощью концентрации на познании Венеры (то есть познания различных тонкостей) ищущий может приобрести некоторые йогические Силы. Он может постичь расстояние, расположение вещей, прошлое и неприветствуемые знания. Ему открываются Божественный Звук, божественное касание, божественные видения, божественный вкус и божественный запах».*³⁹

*«Все выше перечисленные йогические силы являются препятствием для того, кто хочет достичь Самадхи, или гармонии (с высшим Я). Если человек получает эти силы, но не хочет достичь внутренней Реализации высшего Я, то это инструмент взращивания плодов в практической жизни».*⁴⁰

В дополнение к прочему он получает *Аста-сиддхи*, «восьмеричные йогические Силы».

Анима: способность делать тело маленьким, как атом. *Махима*: способность делать тело большим по желанию йога. *Лазхима*: способность делать тело сколь угодно легким. *Гарима*: способность делать тело сколь угодно тяжелым. *Прапти*: способность получать все, что хочешь. *Васиштва*: способность держать все под контролем. *Пракамя*: способность удовлетворить все желания. *Иситва*: способность стать Господином всего. С помощью этих восьми способностей йог становится равным Богу, но только не Богу вечной Реализации.

Если йог использует эту силу для приобретения материальных ценностей, имени и славы, то он начинает терять приобретенную им относительную реализацию. Все эти йогические Силы весьма притягательны для йогов. Но они становятся ловушкой для йога, если используются и демонстрируются с целью приобретения материальных благ. Это тест, который должен пройти любой йоги, но он очень трудный. Нет сомнения, что в конце концов йог обретет эти способности. Когда он их обретает, то это служит доказательством, что он движется вперед и по верному пути. Но йог должен быть очень осторожен и не поддаваться на искушение. Йог в начальной стадии иногда не осознает свои силы. Когда что-то внезапно появляется, как результат его мыслительного процесса, тогда он медленно начинает осознавать свои силы, и настоящий йог, стремящийся реализовать Истину, немедленно предпринимает шаги, чтобы не поддаваться искушению йогическими Силами. Даже многие из продвинутых йогов не сумели устоять перед этим врагом. Между прочим, настоящие йоги не обращают внимания на эти Силы. Они их просто игнорируют и погружаются в спокойную медитацию, чтобы достичь Реализации Истины. Если йог ведет себя именно так, то есть избегает возникновения привязанности к подобным явлениям, то он может действительно реализовать Истину. Сам Господь таким образом проверяет истинные стремления йога, чтобы увидеть, хочет ли тот власти или вечной Реализации. Бог вначале открывает йогу несколько сил из перечисленных выше, или все сразу.

Простые люди не могут понять, что такое вечная Реализация. От них никто и не ждет, чтобы они поняли. Для них власть принадлежит Богу. Когда они обнаруживают, что некоторые йоги повелевают подобными силами, то считают, что те реализовали себя. Простые люди измеряют степень реализации йога теми силами, которыми он владеет. Но это не Истина. Йог, который сохраняет абсолютное равнодушие к йогическим силам, несмотря на то, что он владеет ими, может сохранить их, и они будут у него под контролем. Иногда, против желания самого йога, его сила открывается людям и поражает воображение отдельных людей или общества. Это не считается напрасной демонстрацией йогических сил. Иногда Господь хочет дать людям урок с помощью демонстрации йогических сил посредством тела йога. Когда такое случается, йог чаще всего сам не осознает этого. Он узнает об этом позже и понимает, что таково желание Бога. В жизни Йогираджа Шри Шри Шиямы Чарана Лахири Махасайя было несколько событий, которые подтверждают именно этот принцип. Некоторые из этих *случаев* таковы, что люди могли в целом оценить величие его Реализации.

Лахири Махасайя был одним из ведущих учеников Махамуни Бабаджи, божественного Гималайского Йога. Он достиг высочайшей вечной Реализации и стал Божественным. Ниже описаны некоторые события из его жизни.

О Вездесущности

На службе Лахири Махасайя работал клерком, но потом его выдвинули на пост начальника, что равняется существующей сейчас должности офицера-инженера подразделения в департаменте общественных работ. На службе его называли «Пагла Бабу», что буквально означает «чокнутый офицер». *Пагла* значит «сумасшедший». Когда деятельность или поведение человека выходит за рамки

наших представлений, мы называем этого человека странным, сумасшедшим или ненормальным. Лахири Махасайя преодолел все привязанности, поэтому его поведение вошло в измерение божественной Игры, которая многим служащим казалась загадочной.

Вот признаки *Дживанмукты* (человека, который обрел вечное Освобождение при жизни в физической форме): Он кажется примитивным, как ребенок, у которого еще нет интеллекта, поскольку йог уничтожил свой интеллект. Он ведет себя как сумасшедший, потому что находится выше рассудка и чувства ответственности (которое на самом деле проистекает из эго), но в его сумасшествии есть система. Его действия никогда не идут против духа Заповедей священных книг. Ему присуще божественное чувство ответственности, которое превосходит человеческое чувство ответственности, основанное на человеческих размышлениях. Он может даже показаться чудовищем. Сфера спящего сознания для него — просто сон. Он выше привязанности ко всем видам деятельности проявленного состояния, которое называется феноменологией. Поэтому для него все равно, как себя вести, даже если он ведет себя, как чудовище.

*«Высочайшее ужасно».*⁴¹ *«Великий Бог, всемогущий и ужасный, который не обращает внимания на людей и не нуждается в поощрении».*⁴²

Однажды Лахири Махасайя увидел, что один из английских офицеров в офисе чем-то опечален. Он спросил офицера:

— Почему ты так расстроен? В чем причина? Можно узнать? Офицер ответил:

— Моя жена в Англии очень больна, а я долгое время не получал от нее вестей. Вот почему я расстроен.

Лахири Баба сказал ему:

— Не расстраивайся, ты получишь известия. Офицер спросил:

— Как же я могу их получить?

Офицер знал, что Лахири Махасайя — йог, но не интересовался индийскими йогами. Тем не менее он горел желанием знать, откуда Лахири Махасайя мог что-то узнать.

Лахири Махасайя прошел в соседнюю комнату. Немного погодя он вышел и сказал:

— С ней все в порядке, но она в больнице. Она написала тебе письмо.

Лахири Махасайя изложил офицеру содержание письма. Эта новость успокоила офицера, но он все равно не мог избавиться от некоторого беспокойства.

Спустя несколько месяцев английская леди поправилась и приехала к мужу в Индию. Однажды, когда они гуляли по улицам Бенареса, она неожиданно заметила Лахири Махасайя и сказала своему мужу:

— Посмотри! Я видела этого человека у своей постели в больнице.

Английский офицер ответил:

— Да, ты должна была его видеть, ведь это он рассказал мне о твоём состоянии и пересказал содержание письма, которое ты написала мне из больницы.

После этого случая английская чета стала глубоко уважать Лахири Махасайя.

О сохранении духа Заповедей

В те дни в Бенаресе жил некий Свами Бхаскарананда, у которого была репутация ученого человека. Многие ученики Свами и другие Свами изучали *Веды* и философию *Веданты* под его руководством. Он был очень горд своим духовным положением и был большим эгоистом. Даже ученик Лахири Махасайя Хандса Свами Кебалананда изучал *Веданту* под его руководством. Хотя Кебалананда сам был очень образованным человеком, он посещал этого Свами, потому что слава о нем гремела по всей Индии. Однажды этот Свами обратился к своему ученику:

— Кебалананда, можешь ты попросить своего *Гурудэва* Йогираджа Шияму Чарана Лахири показать мне высшую *Крийя-йогу*?

Кебалананда ответил:

— Я попробую.

Тогда учитель *Веданты* сказал:

— Но я не могу прийти к нему. Ему придется прийти ко мне.

Кебалананда пообещал передать это *Гурудэву*, на что Лахири Махасайя ответил:

— Что? Ты хочешь сказать, что озеро должно прийти к жаждущему? Или жаждущий должен прийти к озеру, чтобы утолить жажду?

Лахири Баба не пошел к нему, потому что ему помешало сильное эго Свами. По обычаю Свами нет необходимости учиться чему-нибудь у семьянина. Причина этого кроется в том, что Свами — это отшельник, который осознал, что *Брахма*, высшее Я, и есть настоящая реальность, а мир — это ложь; следовательно, у него не может быть повода брать уроки у семьянина или советоваться с ним, потому что семьянин все еще находится в ловушке ложных привязанностей. Этот Свами придавал большое значение формальностям. Но хотя он стремился соблюсти все формальности, он все-таки знал, что еще не достиг истинной реализации. Хотя он был отшельником и человеком, сведущим в философии *Веданты*, а Лахири Махасайя был всего лишь семьянином, он понимал, что Лахири Махасайя обрел абсолютное Знание с помощью практики *Крийя-йоги*. Свами чувствовал потребность изучить высшую *Крийя-йогу*, но не мог оторваться от представлений о том, что Свами не должен приходить к семьянину за советом. Позже Свами Кебалананда организовал для них встречу в известном доме в Бенаресе под названием *Дургабари* (дом Богини Дурги), и Свами Бхаскарананда получил *Крийя* от Лахири Махасайя.

О всеведении

Однажды старая преданная женщина захотела поехать в Бенарес, чтобы увидеть своего божественного *Гурудэва* Лахири Махасайя. Она приехала на железнодорожную станцию, когда поезд уже отправлялся. Когда она увидела, что поезд уходит, она села и начала молиться Лахири Махасайя, чтобы он остановил поезд и она могла успеть на него. «О, *Тхакур* (Бог)! Пожалуйста, останови поезд». Неожиданно поезд остановился. Она немедленно поднялась и пошла к нему. Машинист поезда тоже был удивлен. Он вышел, чтобы проверить, все ли в порядке. К этому моменту пожилая женщина уже села на поезд, и тот начал медленно двигаться. Все пассажиры, которые вышли, бросились снова по вагонам. Это событие показалось всем совершенно загадочным.

Когда она приехала в Бенарес, то отправилась прямо в Гарурешвар, дом Лахири Махасайя в Бенгалитоле. Когда она предстала перед Лахири Махасайя, тот отругал ее:

— Ты что, не могла прийти на несколько минут раньше на станцию?

Пожилая женщина воскликнула:

— Баба! Ты истинный Господь! Ты сам знаешь, что я приехала только благодаря твоей милости! Ты привел меня сюда. Я никак не успевала на поезд. Ты благословил меня и помог мне.

Она подошла к Лахири Махасайя и с огромным почтением и уважением коснулась его святых стоп своей головой.

О доброте

Йогачарья Панчанан Бхаттачарья считался старшим учеником Лахири Махасайя. Иногда он приезжал из Калькутты и навещал божественного *Гурудэва* в Бенаресе. Когда он приезжал в Бенарес, то сейчас же шел омыться в Ганге. Чаще всего он приходил на *Дасасвамедха гхат* (место для, омовения на берегу), самый главный *гхат* паломников, которые приезжали поклониться храму Бога Вишванатха. Но он никогда не ходил в храм Бога Вишванатха. Вместо этого он говорил: «Мой храм Вишванатха находится в Гарурешваре», то есть в доме Лахири Махасайя. Он верил в то, что его *Гуру* — это и есть Бог Шива, Вишванатх, и его дом — это храм Вишванатха.

Однажды он приехал в Бенарес и прямо пошел омыться на *Дасасвамедха гхате*. Когда он мылся, то заметил продвинутого йога, который тоже омылся в Ганге. Бхаттачарья Махасайя захотелось побыстрее омыться, чтобы поговорить с йогом. Но йог делал все очень быстро. Он закончил омовение и поспешно ушел. Бхаттачарья Махасайя пошел за ним, пытаясь сократить расстояние между ними. Но йог, поняв намерения Бхаттачарья Махасайя, пошел еще быстрее. В клубке тесных, запутанных улиц района Бенгалитола в Бенаресе он в конце концов потерял йога из виду. Расстроенный, он пошел в Гарурешвар, и Лахири Баба спросил его:

— Что случилось, Бхаттачарья Махасайя? Ты его не поймал?

Бхаттачарья Махасайя упал к ногам Лахири Махасайя и зарыдал, как ребенок. «Почему я так увлекся, ведь у меня есть мой божественный *Гурудэв?*» — повторял он про себя со слезами.

— Ладно, поднимайся, не плачь.

— Но почему я отвернулся от моего *Гурудэва*? Почему я вел себя как проститутка?

— Ладно, не плачь. Пожалуйста, встань. Не расстраивайся. Хочешь увидеть его? (продвинутого йога, за которым он шел) Это твой брат, ученик, продвинутый *Крийянит*.

— Прости, я больше не хочу его видеть.

— Если хочешь, я могу позвать его. Он получил *Крийя* от меня. Он происходит из мусульманской семьи: поэтому он не любит бывать вместе с *Крийянитами*-индуистами. Он хороший человек. У него есть причины сторониться других.

— Не надо.

Тогда для *Брахмана* было нелегкой задачей, особенно в Бенаресе, учить индуистской религии или философии мусульманина. Это происходило оттого, что индуистское общество было очень консервативным, и им управляли *Брахманы*. Но Лахири Махасайя был смелым *Брахманом*, который шел по пути Истины. Он понял, что *Крийя* — это не философия и не религия, а путь к реализации Истины. Поэтому *Крийя* обогащает любую веру. Любой человек, живущий духовной жизнью, независимо от веры может получить пользу от позитивной научной *Крийя-йоги*. Поэтому Лахири Махасайя давал *Крийя* мусульманам. *Крийя* — это образ жизни; научно говоря, это прямой способ общения с внутренним Я, то есть внутренним Сознанием, которое и есть Истина.

О Всеведении

Однажды Лахири Махасайя был окружен *Крийянитами* в своем доме в Гарурешваре.

— А-ах! — вздохнул Лахири Махасайя. Преданный *Крийя* спросил:

— Что случилось Баба? Почему ты вздохнул? У тебя болит спина?

— Мне кажется, что я тону в море рядом с Японией.

Все ученики *Крийяниты* были поражены. Никто не мог понять, что он хотел сказать. Спустя три или четыре дня один из *Крийянитов* принес газету и сказал:

— Посмотрите. Здесь сказано, что в море у берегов Японии затонул корабль.

Они посмотрели дату и обнаружили, что Лахири Махасайя почувствовал боль тонущих жертв в тот момент, когда происходила катастрофа.

О Бесформенном Единстве

В другой раз в Гарурешваре Лахири Махасайя, как обычно, был окружен своими учениками. Он отвечал на вопросы преданных и уделял внимание посетителям. К нему пришел Гангадхар Бабу, один из учеников, фотограф по профессии. Один из преданных Лахири Махасайя обратился к фотографу:

— Пожалуйста, Гангадхар Бабу, сфотографируй нашего Учителя. У нас нет фотографии нашего *Гурудэва*. Сделай хороший снимок. Мы знаем, что у тебя получится.

Другие преданные присоединились и принялись упрашивать Гангадхара Бабу, и тот взялся за фотоаппарат. Поскольку некоторые преданные *Крийяниты* находились очень близко к Лахири Махасайя, он сказал:

— Я не могу сфотографировать одного *Гурудэва* в такой толпе. Если я сделаю снимок, то это будет групповое фото.

— Ладно, только пусть он будет хорошим, — согласились ученики.

Гангадхар Бабу тщательно все подготовил и сделал снимок. На следующий день он проявил пленку и был просто поражен. Он увидел, что там не все в порядке. Преданные, находившиеся рядом с Лахири Махасайя, получились хорошо, но место, где должен был сидеть Лахири Махасайя, было пустым! Фотограф знал, что его фотоаппарат отлично снимает. В конце концов фотографии других получились очень хорошо, но место Лахири Махасайя было пусто. Он понял, что не спросил разрешения Лахири

Махасайя на съемку. Гангадхар Бабу немедленно отправился в Гарурешвар. Как только он пришел, Лахири Махасайя спросил его:

— Ну что, Гангадхар? Твоя новая техника не сумела справиться с задачей?

— Да, Баба. Современная наука не может превзойти мощь науки йогов. Но я все-таки хочу тебя сфотографировать. Пожалуйста, будь добр, разреши мне сделать один снимок.

Гангадхар Бабу умолял его, сложив руки. Лахири Махасайя обычно не разрешал фотографировать свое физическое тело. Но в этот раз он милостиво разрешил:

— Да будет так. Ты можешь сфотографировать меня один раз, если хочешь.

Сделав один снимок, Гангадхар Бабу дотронулся до ног божественного *Гурудэва*, благодаря его за данное разрешение. Эта фотография — единственная, кроме еще одного детского снимка.

Не так давно нашлись люди, которые отретушировали эту фотографию, что не должно быть допустимо среди истинных преданных. Оригинальная фотография приведена в этой книге с автографом «Шри Шияма Чаран Дэвсарман». *Дэвсарман* — это санскритское слово, которое значит поклонение Богу (Дэвя), и обычно является вторым именем всех людей сословия *Брахманов*.

Когда фотограф Гангадхар Бабу сделал снимок без разрешения Лахири Махасайя, то не сумел запечатлеть изображение его физического тела, хотя все остальные изображения получились хорошо. Это могло случиться по нескольким причинам. Йог может поместить завесу вокруг своего тела, которая не позволяет другим людям делать фотографии, видеть или даже слышать его. Когда йог достиг гармонии, то он выше пространства и времени. Для него не возникает вопроса существования физического тела. Это уникальное состояние, которое невозможно постигнуть при помощи интеллекта. В этом чудесном состоянии Сознания йог находится в теле и одновременно не находится в нем. Так было в случае с тонущим кораблем. Лахири Махасайя находился в Японии, а его тело было в Бенаресе, где оно общалось с преданными. Настоящее фото, которое он позволил сделать Гангадхару Бабу, содержит вибрации чистого Сознания. Если преданный сконцентрируется и будет медитировать над этой фотографией, то получит вибрации Благости или Милости. Сконцентрировав внимание на фотографии реализованного йога или святого, которая действительно содержит чистые вибрации, человек может обрести Единое бесформенное чистое Сознание. Вот почему истинные преданные не станут вносить какие бы то ни было изменения в единственную фотографию Лахири Махасайя, которая несет мощный заряд вибраций.

Возможно, самое время здесь упомянуть о том, что Махамуни Бабаджи, *Гуру* Лахири Махасайя, не оставил ни одной фотографии своего тела. Но в Бенгалии рассудительные *Крийянтвы* используют *ОМ*, который символизируют вибрации Махамуни Бабаджи. Тем не менее ничего нельзя возразить, если преданный представляет себе Махамуни Бабаджи в том или ином образе.

ОМ (написан на языке бенгали), символизирующий Махамуни Бабаджи, Божественного Гималайского Йога, Учителя Лахири Махасайя.

Лахири Махасайя не любил, чтобы его фотографировали. Это была божественная игра Махамуни Бабаджи, который хотел даровать Свою фотографию посредством тела Лахири Махасайя тем преданным, которые не в состоянии вообразить себе бесформенное чистое Сознание. Последние годы своей жизни тело Лахири Махасайя выглядело почти так же, как тело Махамуни Бабаджи. Его глубокая любовь и уважение к Бабаджи оказали огромное влияние на физическое тело Лахири Махасайя и изменили его. Преданные могут получить чистые вибрации, сконцентрировавшись на фотографии Лахири Махасайя, которая поможет им обрести бесформенное чистое Сознание высшего Я.

О Доброте

Однажды преданная вдова посетила Лахири Махасайя в его доме в Бенаресе. Она держала в руках фотографию. Когда Лахири Махасайя увидел фотографию, то сказал:

— Если ты веришь, это Бог. Если нет, это просто фотография.

В комнате больше никого не было. Потом она вернулась к себе. У нее была дочь около десяти лет, они

жили вместе. Неожиданно разразился шторм. В воздухе сверкали молнии и гремел гром. Мать и дочь в ужасе прижались друг к другу. За несколько мгновений до того, как в дом ударила молния, вдова случайно взглянула вверх и заметила фотографию Лахири Махасайя на стене. Она взмолилась:

— Баба, мой Бог! Пожалуйста, спаси нас.

Дом вспыхнул, потому что он был сделан из глины, а крыша была покрыта соломой. Позже она вспомнила слова Лахири Махасайя о фотографии. Они помогли ей объяснить другим людям свои чувства во время пожара. «Мы чувствовали себя так, словно над нашими головами держали ледяной айсберг. Мы ощущали прохладу, а все вокруг нас полыхало».

Махамуни Бабаджи сказал Лахири Махасайя, что придет, когда в этом возникнет необходимость. Конечно, он приходил много раз, но мы здесь опишем только одну такую встречу, вызванную необходимостью.

Лахири Махасайя каждый день омывался в Ганге. Из его дома в Гарурешваре был выход на находившийся рядом *Чоусатти гхат**.

Иногда рядом с храмами живут какие-нибудь йоги. Рядом с этим храмом обитал йог, который обычно курил гашиш. Храм располагался на той же улице, по которой Лахири Махасайя каждый день шел к Гангу совершать омовение.

Лахири Махасайя обычно испытывал отрицательные чувства по отношению к этому йогу, который курил гашиш. Однажды он увидел своего божественного *Гурудэва* Махамуни Бабаджи, который мыл тарелку этого йога. Лахири Махасайя удивился; он немедленно упал к священным Стопам *Гурудэва* и спросил:

— Что ты делаешь, Бабаджи?

— Я прислуживаю *Садху* (Святому). Если я не буду служить ему, то кто будет?

Тогда Лахири Махасайя понял, что Бабаджи хотел помочь ему очиститься от отрицательного чувства по отношению к этому йогу. Лахири Махасайя тогда сам начал мыть тарелку йога, курящего гашиш.

О законе Провидения

Каждое утро Лахири Махасайя купался в Ганге. Ученик по имени Кришна Рама часто сопровождал его. Кришна Рама жил на берегу Ганга неподалеку. Он обычно приходил к дому Лахири Махасайя и возвращался вместе с ним, а потом шел к себе домой. Иногда вечером Лахири Махасайя приходил на берег Ганга, садился перед домом Кришна Рамы, и они разговаривали. Потом Лахири Махасайя возвращался в Гарурешвар. Кришна Рама тоже шел вместе с ним и принимал участие в вечерней медитации вместе с Лахири Махасайя. Однажды Лахири Махасайя пошел совершить омовение в Ганге. Как обычно, Кришна Рама последовал за ним. Улицы и переулки Бенгалитолы в Бенаресе очень узки и всегда заполнены народом. И неожиданно Лахири Махасайя воскликнул:

— Кришна Рама, рви одежду!

Но Кришна Рама не понял, что хотел от него божественный *Гурудэв*. Они прошли еще немного, и вдруг с верхнего этажа старого дома упал кирпич и ударил Лахири Махасайя по ноге. Он попытался оторвать край одежды, чтобы перевязать ногу. Кришна Рама помог ему. С величайшим изумлением Кришна Рама спросил Лахири Махасайя:

— Баба! Если ты знал заранее, что кирпич упадет тебе на ногу, почему ты не отошел от этого места?

Лахири Махасайя ответил:

— Это невозможно, Кришна Рама. Что должно произойти, произойдет, или за это придется расплачиваться потом.

Кришна Рама пристально взглянул в лицо Лахири Махасайя и попытался понять глубину и значимость произошедшего события и данный ему ответ.

* *Чоусатти* буквально значит «шестьдесят четыре», а *гхат* значит «ступени у реки, озера или бассейна для купания». Полное название *гхата* — *Чоусатти-йогини-гхат*. *Йогини* — это форма женского рода слова *Йог*. В индуистской философии есть упоминание о шестидесяти четырех женщинах-йогах. Традиционно их называют *Чоусатти Йогини*. На этом *гхате* расположен храм *Чоусатти Йогини*. Поэтому и сам *гхат* называется *Чоусатти-Йогини-гхат*.

Закон Освобождения

Каждый ищущий должен обрести Свободу, преодолев ограничения и привязанности с помощью практики научной *Крийя* или медитаций, отбросив всякие надежды на ожидание результатов практики *Крийя*. Ожидание результатов практики *Крийя*, даже если человек ждет, что он обретет свободу, формирует глубокую привязанность на божественном плане. В результате ищущий подчиняет свою личность этому блаженству. И поэтому он не может обрести вечное Освобождение, или абсолютную Свободу. Вот почему истинный дух достижения вечного Освобождения связан с отказом от ожидания результатов практики *Крийя*. Когда не возникает привязанности к результатам практики *Крийя*, тогда эффект практики *Крийя* формирует состояние Освобождения. Это состояние Сознания, свободного от всех привязанностей. Оно не привязывает ищущего к преходящей радости. Культивируя непривязанность к результатам практики *Крийя*, человек выполняет 50% работы на пути достижения Освобождения. Он не вырабатывает новых желаний и будет быстро продвигаться по избранному пути. Остается еще проблема, связанная с незавершенными плохими и хорошими действиями из прошлых жизней. Незавершенными, потому что человек умер (покинул тело) до того, как смог вкусить плоды или пострадать от результатов своей накопленной *Кармы*. Неумолимый закон Провидения требует, чтобы накопленная в предыдущих жизнях *Карма*, как хорошая, так и плохая, была выполнена (человек вкусил блаженство или пострадал) в одной из последующих жизней до того, как человек обретет Освобождение.

Закон Провидения предшествует Закону освобождения. Если, например, ищущий обрел освобождение с помощью искренней практики *Крийя*, но не смог выполнить требования закона Провидения, он не станет абсолютно свободным. Поэтому ему придется осуществить еще одну реинкарнацию, чтобы завершить процесс освобождения.

На самом деле очень редко встречаются люди, которые достигли Освобождения, но в то же время не выполнили все, что им предписано Провидением. Например, одного мальчика восьми лет привезли к Шанкару *Ади* (Первый) Шанкарачарье, чтобы тот его исцелил. Мальчик не произнес ни слова с самого рождения, хотя его отец испробовал все возможные средства. Шанкара взглянул на мальчика и, помолчав некоторое время, спросил его на санскрите:

— Кто ты?

Мальчик впервые в жизни заговорил и ответил на санскрите:

— Я ни *Брахмачари* (ученик), ни *Грихастха* (семьянин), ни *Ванапрастхи* (лесной отшельник), ни Свами (отрекшийся от мира). Я тот, кто я есть.

Сказав это, он снова погрузился в молчание. Шанкарачарья был удивлен и сказал отцу:

— В теле твоего сына живет реализованная душа. Он не останется с вами и вскоре станет отрекшимся от мира.

Отец забрал сына обратно домой. Больше мальчик не говорил со своим отцом. Предсказание Шанкары позже осуществилось, и мальчик ушел из дома. Его душа реализовала себя в предыдущей жизни, но часть его *Прарабдха Кармы* (Судьбы) еще не закончилась. Поэтому ему пришлось снова пережить инкарнацию.

Блаженная Мать, Анандамоје Ма, которая недавно покинула свое тело, находилась в той же ситуации. Поэтому у нее не было формального *Гуру* даже в детстве, и еще ребенком она спонтанно испытывала состояние пробужденной *Кундалини*. (Когда автор последний раз посетил ее в Алморе в 1978 году, она сама рассказала ему об этом.)

Тем не менее разумный ищущий Истину дает своей Судьбе исчерпать себя, радуясь результатам предыдущих поступков или страдая от них, как это было в случае с Лахири Махасайя и падающим кирпичом, и Бхатгачарья Махасайя, претерпевшим побои. Позволив Судьбе совершиться, ищущий становится в состоянии довершить оставшиеся 50% работы по достижению вечного Освобождения.

Существует три типа *Кармы*, «действия».

1. *Санцияман Карма* (действие, которое выполняется или совершается в настоящий момент);
2. *Санчита Карма* (законченное действие);
3. *Прарабдха Карма* (действие закончено в предыдущей жизни и должно дать результаты в настоящей жизни, Судьба).

Эта классификация основана на природе результатов, которые может вызвать действие.

Один тип действий приводит к немедленным результатам, неважно, плохим или хорошим, то есть к счастью или страданию в зависимости от природы привязанности или отношения, например, яд кобры действует немедленно, а процесс питья воды утоляет жажду постепенно.

Второй тип действий дает результаты, которые проявляются не сразу. Могут уйти часы, дни, месяцы и даже годы до того момента, когда результаты станут очевидными в настоящей инкарнации.

Третий тип действий приводит к результатам, которые не могут произойти в той же инкарнации, потому что человек умер. Куда же денутся эти результаты? Где они будут применяться?

Во вселенной всегда действует закон причин и следствий. Одна и та же *джива*, индивидуальное я, несет груз этих результатов с момента «последнего вздоха» до эфирного уровня и остается там с ними. В действительности каждое индивидуальное я впитывает в себя массу подобных результатов, на санскрите это называется «*Прарабда Карма*». Это и Есть Закон Провидения. Закон Провидения суров и от него невозможно уклониться. В действительности эти результаты всегда пытаются оказать влияние на *дживу*, индивидуальное я, чтобы оно претерпело реинкарнацию в условиях, в которых оно может выработать свою *Карму* самым подходящим образом. Эти прошлые действия управляют течением жизни даже в утробе матери. Они влияют на образование и развитие тела, ума и интеллекта.

В соответствии с Патанджали, вот три аспекта человеческой жизни, которые предопределены еще в утробе матери: «Пока присутствует корень [*Прарабдха Карма, Судьба*], эффект *Кармы* предопределяет *Джати* (категорию), *Аю* (время жизни), *бхога* (радости и страдания) для каждого конкретного *джива*.⁴³

Категория — тип тела, в котором родится человек (тело мужчины или женщины, или не человеческое тело).

Продолжительность жизни, число дыханий, которое будет даровано в этой инкарнации.

Природа радостей и страданий в этой инкарнации. Например, если человеку суждено наслаждаться красотой, он или она найдет соответствующее окружение, или если человек обречен страдать, у него будут трудные условия. Причина этого заключается в том, что судьба должна определить подходящие обстоятельства для реализации эффектов действий в предыдущих жизнях. Если такие обстоятельства найдены, то они дают свои плоды. С другой стороны, свободная воля человека может войти с ними в конфликт, особенно, например, если человек видит, что может произойти что-то плохое и пробует противостоять этому. Подобными действиями он отбрасывает эти результаты назад, и, таким образом, подготавливает себе новую инкарнацию.

В случае с Лахири Махасайя, рассказанном выше, он знал, что кирпич должен упасть, но не противился этому. Вот почему он ответил Кришне Раме, что, если бы он сопротивлялся, то ему пришлось бы за это платить с процентами.

Бросив взгляд на жизненную ситуацию Лахири Махасайя, божественный Гималайский Йог Бабаджи предложил Лахири Махасайя как пример для современных мужчин и женщин, который показывает, что человек, живущий в семье, может заниматься *Крийя* и обрести вечное Освобождение, или абсолютную Свободу. Лахири Махасайя понимал, что это последняя его инкарнация, поэтому он позволил Судьбе свершиться и не препятствовал этому.

Каждый ищущий должен понимать, что Закон Провидения непреложен, и должен вести себя соответствующим образом, чтобы следовать по пути вечного Освобождения. В любом случае, невозможно избежать Судьбы. Когда ищущий обрел Освобождение, он становится выше свободной воли и желаний, поэтому ничто не может затронуть его состояние вечной Реализации. Судьба будет иметь дело с его телом и умом. Для посторонних наблюдателей он будет казаться обыкновенным человеком.

О привязанности.

У Лахири Махасайя было два сына, Тинкори Лахири и Дукори Лахири, и три дочери, Харимоти, Хари Камини и Хари Мохини. Младшая дочь в возрасте шестнадцати лет приехала из дома свекра, чтобы навестить родителей в Бенаресе. К несчастью она заболела холерой. К ней пришел врач, и ее поместили в комнате наверху. Мать сидела у ее кровати. Поскольку ее состояние ухудшилось, друзья и родственники пришли ее навестить. Тем временем Лахири Махасайя сидел внизу в окружении *Крийянавитов*. Жена Лахири Махасайя, Кашимони, спустилась к нему, чтобы рассказать о состоянии

дочери. Она плакала. Она хотела, чтобы Лахири Махасайя чем-нибудь помог ей. Лахири Махасайя взял корень растения, которое росло рядом с его сидением и протянул ей. Она вышла из комнаты, и тут дьявол овладел ее умом. Она подумала, что, если она последует его указаниям, то ее родственники подумают, что она сошла с ума. Поэтому она не сделала лекарство. Вскоре их дочь умерла.

Все родственники и мать девушки громко рыдали на втором этаже, а в то же время на первом этаже *Йогичарья* Панчанан Бхаттачарья читал *Гиту*, а преданные слушали, включая самого Лахири Махасайя.

Поскольку рыдания становились все громче и громче, некоторые преданные стали говорить, что они больше не могут слушать священные книги. Лахири Махасайя ответил:

— Пусть они делают свое дело, а вы делаете свое.

Тогда Бхаттачарья Махасайя продолжил чтение *Гиты*. Немного позже, когда вибрации горя тех, кто находился на втором этаже, проникли вниз на первый этаж, Бхаттачарья Махасайя произнес:

— Я больше не могу читать.

Лахири Махасайя ответил:

— Тогда не читай.

Вскоре мертвое тело унесли родственники. Лахири Махасайя продолжал сидеть, полностью отрешившись от всего происходящего. Для него это ничего не значило. Он обрел состояние полной отрешенности от земных дел. На самом деле, манифестированное состояние или окружающий мир — это просто сон сознания. А состояние бодрствования — это просто сон с точки зрения трансцендентального состояния Сознания.

О слиянии с вечным состоянием Сознания и равнодушии к физическому телу

Однажды, когда Лахири Махасайя отправился совершать омовение в Ганге, Кришны Рамы не было поблизости. Когда он возвращался, на одной из ног у него оказался порез. Кто-то заметил это и крикнул ему, что у него на ноге кровь. Лахири Махасайя оторвал кусок от одежды и перевязал ногу. Когда он вернулся домой, его жена заметила, что нога сильно кровоточит, и за ним остаются кровавые следы. Она спросила его, почему он не обращает на это внимания. Лахири Махасайя ответил:

— Когда мне об этом сказали, то я перевязал ногу, поэтому кровотечение сейчас остановится.

Жена Лахири Махасайя не могла удержаться от смеха, потому что она заметила, что он перевязал не ту ногу. Он настолько был погружен в бестелесное вечное Существование, что был совершенно равнодушен к своему физическому телу.

О Вездесущности

Дэванараян Саньял, тесть Лахири Махасайя, был духовным ищущим. Он обычно поклонялся Богу Шиве и ежедневно посещал храм Бога Вишванатха. Он ни от кого не получал инициации, но совершал обряды в соответствии с семейными традициями. Он был привязан к Лахири Махасайя, но не испытывал к нему глубокого уважения, как преданные.

Однажды один из его друзей посоветовал ему принять *Крийя* у своего зятя. В ответ на этот совет он рассмеялся, как будто это была страшная глупость. Позже, когда он посетил храм Вишванатха, то увидел лицо Лахири Махасайя на *Лингаме* Шивы. Он протер глаза, чтобы убедиться, что это не галлюцинация, но снова увидел то же самое. Тогда, выйдя из храма, он пошел в другие храмы Шивы в Бенаресе, но в каждом храме на *Лингаме* Шивы он видел лицо Лахири Махасайя. Этого было достаточно. Он направился прямо к своему зятю. Когда он пришел в Гарурешвар, то сказал Лахири Махасайя: «Я ишу убежища у твоих ног, будь добр, иницируй меня на путь *Крийя*».

Лахири Махасайя инициировал его в *Крийя*. Именно тесть, полный преданности, *первым* стал называть его *Йогирадждж* — «Царь Йогов».

О форме и бесформенности

Поскольку Лахири Махасайя не воспользовался правами наследования в Бенгалии, ему пришлось много работать, чтобы прокормить свою семью. В самом начале он занимался с сыном Короля Бенареса. Ко-

роль знал, что Лахири Махасайя образованный человек, поэтому нанял его учить своего сына.

Однажды Король организовал конференцию для Свами Даянанды, образованного Свами, у которого было много последователей. Конференция проходила во дворце. Свами Даянананда хотел покончить с обычаем поклонения изображениям. Он спорил с *Брахманами* и священнослужителями по этому вопросу и победил их в споре. Он объявил, что будет ждать до 10 часов следующего дня желающих обменяться мнениями по этому вопросу. Если желающих не будет, то его последователи разобьют все изображения в храмах Бенареса и бросят их в Ганг. В тот вечер один преданный сидел рядом с Лахири Махасайя с тяжелым сердцем. Лахири Махасайя спросил, почему тот такой грустный. Преданный сообщил Лахири Махасайя о конференции и намерениях Свами Даянанды. Лахири Махасайя сказал преданному, что он придет завтра утром и выступит. Он попросил преданного сообщить Свами Даянанде, что в десять часов утра конференция возобновится. Вечером новость распространилась по всему городу, но никто не знал, кто примет участие в дискуссии. На следующий день в 10 часов утра дворец был битком набит людьми. Свами Даянананда с последователями и учениками сидел с одной стороны, а все священнослужители и *Брахманы* — с другой. Король увидел, что появился Лахири Махасайя. Вначале Лахири Махасайя поклонился собранию. Потом он обратился к Свами Даянанде:

— Свамиджи Махарадж! Я здесь, чтобы защитить традиционный обряд поклонения Богу Вишванатху. Пожалуйста, объясни, почему следует прекратить этот обряд.

Свами Даянанла Сарасвати ответил:

— Истина — это *Брахма*, «высшее Я», которое является бесформенным чистым Сознанием, так зачем же поклоняться изображениям? Лахири Махасайя ответил:

— Верно, что Истина — это Единый *Брахма*, высшее Я, но...

В этот момент все последователи Даянанды заорали: «Хо! Хо! Хо!» Они хотели заставить Лахири Махасайя беспокоиться и не собирались допускать, чтобы люди слышали его слова. По скольку обстановка накалялась, Лахири Махасайя попросил Свамиджи посоветовать своим ученикам вести себя вежливо. Свамиджи обратился к последователям и ученикам не мешать Лахири Махасайя, но они не останавливались. Тогда Лахири Махасайя очень странно сжал челюсти, и все мешавшие ему, обнаружили, что их челюсти сжались точно так же. Их рты остались в таком положении, и они вообще не могли говорить. Так Лахири Махасайя восстановил спокойствие. По крайней мере стало тихо. Ученики Даянанды не успокоились. Но они онемели. И вот Лахири Махасайя почтительно обратился к Свами:

— Вода жидкая, на она может стать твердой, когда превращается в лед. Точно так же, хотя *Брахма*, высшее Я, представляет собой бесформенное чистое Сознание, но он может обрести форму.

Вот почему нет ничего плохого в поклонении форме.

Такой простой факт никогда не приходил в голову ученому отшельнику. Даже если он и приходил ему в голову, то не затрагивал его сердца, судьбой было предопределено, чтобы ему сказал об этом Лахири Махасайя. Только тогда Свами Даянананда понял, что бесформенное чистое Сознание может тоже иметь форму. Потом Лахири Махасайя попросил Свамиджи вернуть рты учеников в прежнее состояние, но Даянананда не смог этого сделать. Он в свою очередь обратился к Лахири Махасайя с просьбой сделать это. Король тоже просил Лахири Махасайя исцелить их, и Лахири Махасайя произнес:

— Пожалуйста, принесите воды из храма Бога Вишванатха и налейте несколько капель в рот каждому, и все будет в порядке.

Так и сделали, и все пришло в норму. Король понял, что Лахири Махасайя — это великий божественный Йог. Он стал его учеником и был инициирован на путь *Крийя* вместе с врачом своей семьи.

О Правильности

Когда Лахири Махасайя приехал в Бенгалию один из его родственников заболел. Врач навестил пациента, осмотрел его и в присутствии Дахири Махасайя стал готовить лекарство. Врач подумал, что Лахири Махасайя родственник. Он был прав. Но он и не догадывался, что Лахири Махасайя — это божественный Йог, ведь он выглядел совершенно так же, как самый заурядный житель Бенгалии. По привычке доктор, закончив приготовление лекарства, спросил Лахири Махасайя:

— Хорошо?

Лахири Махасайя ответил:

— Все неправильно.

Доктор был в шоке, поскольку он был известным врачом и одним из самых выдающихся специалистов по этим болезням. Но он не отнесся к замечанию легкомысленно, а спросил:

— Что ты знаешь об этом лекарстве под названием *Чарака*?

Лахири Махасайя ответил:

— Я знаю, как правильно.

Это был еще один удар по эго доктора, но он взял себя в руки. Он вошел в дом, закрыл глаза и попытался вспомнить, что когда-то давно, в университете, тридцать лет назад, ему говорил профессор о *Чараке*. К счастью он вспомнил, что тогда сказал профессор: «Того, что я рассказал вам о *Чараке*, недостаточно; только йоги знают все о нем». Доктор сейчас же обратился к главе семьи и спросил, занимается ли Лахири Махасайя йогой. Тот ответил: «Да». Тогда доктор подошел к Лахири Махасайя и спросил его, как готовить *Чараку*. Лахири Махасайя объяснил ему, врач приготовил микстуру так, как было надо, и дал ее пациенту. Пациент выздоровел. После этого случая врач сказал всем, что в своей жизни он преклонялся только перед одним человеком, и это был тот профессор, который рассказывал о *Чараке*. Теперь же он преклоняется перед вторым человеком в своей жизни, перед Лахири Махасайя. Позже врач дружески беседовал с Лахири Махасайя и принял от него *Крийя*.

Невозможно измерить величие вечной реализации йога по событиям его жизни. Большинство происходящего скрыто от наших глаз и происходит внутри. Экстраординарные события, которые мы замечаем, это всего лишь верхушка айсберга. Здесь действуют преимущественно духовные силы. Как уже было сказано выше, йоги, которые стремятся к материальным благам, скоро утрачивают духовную активность.

В случае с Лахири Махасайя связанные с ним явления произошли в ответ на потребности преданных, и их всегда сопровождал явно выраженный или скрытый духовный урок. Для тех, кому нужны чудеса, мы рассказали несколько историй, которые ясно свидетельствуют, что Лахири Махасайя был святым из святых. Его тесть назвал его «*Йогирадждж*» (Царь Йогов) после принятия *Крийя*. Его истинные чудеса совершаются до сих пор в духовной жизни его преданных.

ГЛАВА 10. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И ВОСКРЕСЕНИЕ

Лахири Махасайя был одним из величайших тайных йогов в истории. Кроме армии *чела* (учеников), которых он привел к Реализации, его почти никто не знал, даже те, кто его окружал. Он сам настаивал на неизвестности. Он не уставал напоминать своим ученика, как близким, так и далеким, что нет необходимости любоваться этой «клеткой из костей и мяса». Те, кто искренне занимался практикой *Крийя*, прежде всего знали, что его влияние главным образом осуществляется не на физическом плане.

В действительности, он велел своим ученикам хранить в тайне практику *Крийя*. Хорошим примером в этом случае могли послужить двое его учеников, которые жили в одном и том же бенаресском отеле семнадцать лет, но не были знакомы друг с другом, не говоря уже о том, что они и не подозревали, что являются учениками-братьями. Однажды они встретились у ворот дома Лахири Махасайя. Один выходил, а другой собирался войти, и только так они внезапно поняли, что их объединяет духовное единство. Позже в отеле они заговорили друг с другом и стали хорошими друзьями.

Другим примером стремления великого святого сохранять тайну, как самому, так и среди своих учеников, служит история женщины-профессора из департамента образования правительства штата Уттар Прадеш, которую перевели из Бенареса в Алмору, что рядом с горой Дунагири. Она была набожной женщиной и часто посещала храм Дунагири. Она встречалась и с автором, который рассказал ей о Лахири Махасайя. Она была поражена, что никогда не слышала о нем, хотя семь лет жила рядом с ним в Бенаресе. По ее словам, она родилась в Бенгалии и была тесно связана с бенгальским обществом, и была удивлена, что никто никогда не говорил ей о Лахири Махасайя.

Автор столкнулся с еще одним таким случаем, когда начальник политехнического колледжа в Дварахате, который тоже был родом из Бенгалии, ничего не слышал о Лахири Махасайя. Кроме того, автор лично встречал многих людей из Бенареса, которые жили в том же районе, что и Лахири Махасайя, но ничего не слышали о нем. Банамали Лахири (великий правнук Лахири Махасайя,

унаследовавший его дом) рассказывал автору, что в 1957 году Правас Чандра Гхош, двоюродный брат Йогананды, и Свами Атмананд Гири, тогда секретарь Йогоды Сат Санга (ЙСС), в течение трех часов разыскивали дом Лахири Махасайя. Когда они наконец нашли его, то обнаружили, что там не было таблички с именем, а был только крошечный муниципальный номер. (В настоящее время с домом соседствует сообщество мусульман-ткачей). Когда двое мужчин посетовали на то, что дом никому неизвестен (они настаивали на том, чтобы на доме висела хотя бы табличка с именем «Лахири»), то Банамали Лахири, который является профессором в бенаресском индуистском университете, ответил на их жалобы словами: «Сколько раз вы сознательно вспоминали имя Лахири Махасайя? Вы вспоминали великого йога в течение трех часов вашей жизни и ни секундой больше. И то потому, что на его доме нет таблички. Только поэтому у вас появилась возможность вспомнить его имя и очистить себя». На самом деле Банамали Бабу напомнил этим двоим о ведической традиции паломничества. Когда пилигрим идет к храму или святой обители, то обычно к концу пути он устает, особенно если храм или обитель располагаются на горе. Паломник начинает тяжело дышать, в результате его дыхание незаметно очищается. И еще он взывает к храмовому божеству дать ему силы, чтобы он мог осилить путь; а это действует как медитация.

Банамали Бабу, продолжая беседу с автором, рассказал о преданном с Запада (Банамали Бабу назвал имя этого преданного, и автор тоже его знает), который в 1963 году предложил купить дом. Профессор Лахири спросил преданного, хочет ли он купить дом для себя, или действует по просьбе агента, организации или института. Потом он ответил:

— Один кирпич этого дома будет стоить миллионы! Пристально взглянув на преданного, он продолжил:

— Что ты собираешься делать с этим домом? Может, ты хочешь построить храм, церковь или создать отделение твоей организации, против чего всегда выступал Лахири Махасайя?

Преданный ответил:

— Значит, мне не достанется этот дом?

— Может быть, и достанется. — Как?

— Ты должен умереть и родиться снова как мой внук, тогда тебе не придется платить. Ты просто унаследуешь дом. Я хочу, чтобы дом отремонтировали, но ничего не меняли. Кроме того, мир должен знать о том, что здесь жил семьянин, который был скромным и трудолюбивым и занимался *Крийя*, чтобы достичь высшей цели жизни: *Стхираттва*, вечного Спокойствия, или Освобождения. Я дал моему сыну указания (а он ведущий инженер), что я хочу сохранить этот дом и обстановку в нем в таком виде, в каком все было при Лахири Махасайя.

Профессор, сам тайный йог, продолжал с открытым сердцем принимать у себя посетителей и разрешал им практиковать *Крийя* в той комнате, где жил Лахири Махасайя. Когда приходило время, те, кто был готов к *Крийя*, где бы они не находились, узнавали о Лахири Махасайя, и получали инициацию. А те, которые не были готовы, они жили рядом и умирали, так ничего и не узнав о нем. Вот так Лахири Махасайя обставил свою жизнь.

За шесть месяцев до того, как покинуть свое физическое тело, Лахири Махасайя сказал своей жене:

— Тело скоро уйдет. Не плачь тогда.

Он провел три месяца лежа в постели и принимал *Крийя*нвитов, которые делали ему массаж и прислуживали ему. Однажды он поднялся с кровати и пошел в соседнюю комнату за книгой. Когда он вернулся, то его старший сын Тинкори. Лахири пошел за ним и спросил:

— Похоже, что ты хорошо себя чувствуешь. Зачем ты лежишь в кровати?

Лахири Махасайя взглянул на него и спросил:

— Где ты был?

Он ответил, что был поблизости и наблюдал за ним. На это Лахири Махасайя заметил:

— Люди хотят прислуживать этому телу.

Лахири Баба хотел сказать, что он на самом деле не болен, но он дал преданным возможность служить ему (*Гурушева*), совершив тем самым доброе дело (*Гурукрипа*).

Формальной причиной его смерти послужил карбункул на спине. Он просил сыновей на соглашаться ни на какие операции. Вначале они повиновались, но потом, под давлением *Крийя*нвитов они вызвали врача, чтобы провести операцию.

Интересно, что Лахири Махасайя для того, чтобы покинуть физическое тело, выбрал день почитания Божественной Матери, или был избран, чтобы покинуть тело именно в этот день. Это произошло в 1895 году в день *Дургастами*, или *Махастами* (восьмой день материнских недель). В конце восьмого дня и в начале девятого есть небольшой период, около 48 минут, который называется *Маха-сандхи-кшан*, «Периодом Великого Объединения». Это необыкновенно святой час. В этот час он покинул свое физическое тело и перешел в *Махасамадхи* в соответствии с йогическим процессом ухода из тела.

*«Закрой все двери [тела], успокой ум [дыхание], подними апана-Прану к голове и медитируй. В эту медитацию выполняй Омкар Крийя. Так слейся в Единстве и пребывай в Йоге, которая Йонимудра [в союзе с Кхечаримудрой или Талабья Крийя]».*⁴⁴

*«Сконцентрируйся на неразрушимом Брахме, Ом и Мне, высшем Я, в моем абсолютном аспекте, и достигнешь высшей цели, вечно освобождения».*⁴⁵

Все ученики и родственники плакали и пребывали в глубокой печали.

*«Медитируй на образ Гуру, поклоняйся стопам Гуру, устные указания Гуру заложены в Мантре для его учеников, и освобождение может быть достигнуто с помощью Гуру-крипа: милостью Гуру».*⁴⁶

Эти строфы вдохновили преданных поклоняться Стопам (*Чаран*) Гуру.

В духовном смысле *Чаран* значит дыхание (вдох и выдох, как объяснялось в главе 1), то есть практика *Крийя* с дыхательными упражнениями — это и есть поклонение стопам Гуру. Вокруг этого утверждения было создано множество ритуалов. Так, многие ученики и их родственники, а также родственники семьи Лахири пришли в последний день его жизни, чтобы сделать отпечатки его стоп на бумаге или ткани. Это делается с целью помещения отпечатков на личном алтаре, чтобы поклоняться им, когда физического тела уже нет. Кроме того, многие просили пепел или кости, оставшиеся от тела после кремации для своих алтарей. Хотя Лахири Махасайя подчеркивал, что практика *Крийя* первостепенна и не должна быть механистичной, эти люди все равно цеплялись за традиции. Позже физическое тело, сопровождаемое преданными, родственниками и друзьями, было отвезено на *Маникарника гхат* в Бенаресе для кремации в соответствии с ведическим обрядом.

В одном месте в его дневнике есть запись: *«Если я умру сегодня, похороните его под землей, я могу восстать снова».* Это значит, что Лахири Баба в то время еще не обрел вечного Спокойствия, или вечной Реализации, когда делал эту запись. В науке *йогов* этот процесс называется *Расасиддхи* (*Раса* буквально значит «сок», в духовном смысле это значит «Нектар» или «Блаженство»; *сиддхи* значит «достижение», «успех» или «сила»), когда то же тело может быть использовано для дальнейших инкарнаций. Таким образом, сберегается время, которое нужно для рождения, детства и поиска Учителя. Например, Трайланга Свами совершил *Расасиддхи* и прожил долгую жизнь.

Кстати здесь можно упомянуть о том, что в *йогической* науке есть другой процесс, который называется *Каякалта* (*кая* «тело», *калта* значит «конец», «растворение»). *Каякалта* — это йогическая церемония, совершаемая, когда йог собирается сменить тело. Йог действует по ритуалу, который включает церемониальное сожжение (*ягья*, *Хома*), и покидает свое тело. Новое, яркое и сверкающее тело, молодое или пожилое, как пожелает сам йог, выходит из живота старого тела, и новое тело сжигает старое на ритуальном костре. Это новое тело свободно от влияния природы (пространства и времени), поскольку оно появилось на свет не в результате процесса рождения, которым управляют законы природы. Божественный Учитель Лахири Махасайя, Махамуни Бабаджи, таким образом приобрел свое тело в *Каякалте*, и оно все еще манифестировано и служит миру.

Дживанмукта, человек, обретший свободу при жизни в теле, и *Видехамукта*, человек, свободный, но отбросивший свое тело, могут показаться непосвященным двумя различными состояниями, но для реализованных Мудрецов это одно и то же существо, неделимая вечная Жизнь. Покинув тело, Лахири Махасайя появлялся в различных местах (Воскресение) и говорил своим ученикам, включая Панчанана Бхаттачарья в Калькутте и *Брахмачари* Кешавананду в Харидваре, что они не должны торопиться в Бенарес. Благословенные *Крийянтиты* видят его. Для тех, кто обрел вечную Жизнь при жизни в физическом теле, уход из физического тела не имеет большого значения. Они навсегда обрели вечную Жизнь.

ГЛАВА 11. ДОКУМЕНТЫ

Об Инкарнации

В 1873 году Лахири Махасайя написал в дневнике строки, в соответствии с которыми его имя в *Сатья-юге* было Сатьякрита, в *Трета-юге* — Муиндра, в *Двапара-юге* его знали как Карунамай, а в *Кали-юге* он был Кабиром. Позже он родился как Шияма Чаран Лахири.

«В предыдущей жизни моя жена была моей сестрой, любовь моя с ней».*

«В молодости [1919] мы [Йогананда и Сатьянанда] однажды встретили почитаемого Панчанана Бхаттачарью [старшего ученика Лахири Махасайя] и услышали, как он говорил: «Тхакур [Лахири Махасайя] был Кабиром», и это сам Лахири Махасайя рассказал однажды Панчанану Бхаттачарье, который вспомнил об этом и сказал нам».⁴⁷

«То, что поют в *Устойчивой Крийя*, называется *Гита*.

Древний йог Даттатрея спросил Кабира о песнях (внутренней Реализации) *Гиты*, и Йог Кабир ответил на вопросы Даттатреи, и эти ответы составили *Кабир Гиту*. Лахири Махасайя вспомнил об этом (в его настоящей инкарнации) и попытался записать все, что он вспомнил».⁴⁸

«Он [Лахири Махасайя] вспоминал, как в предыдущей жизни он был Свами [отрекшимся от мира] и погружался в медитацию рядом со своим божественным Гуру Бабаджи (на горе Дунагири в Гималаях), Позже он покинул свое тело».⁴⁹

О Воскресении

«Когда Свами Пранабананда готовился отправиться в Бенарес, чтобы навестить Лахири Махасайя [который уже покинул свое тело], он неожиданно увидел его перед собой. Лахири Махасайя сказал: «Зачем торопиться? Смертное тело больше не существует». Лахири Махасайя объяснил своему ученику: «Зачем так огорчаться — я всегда здесь».⁵⁰

Об Организации

«Великий Учитель [Лахири Махасайя] прожил всю жизнь в уединении и категорически отказывался разрешить своим последователям создавать любую организацию на основе его учения».⁵¹

О Комментариях к священным книгам и распределении книг Лахири Махасайя

«Субъект, объект, глагол и фразы оставляю на твое усмотрение [Панчанана Бхаттачарья, старшего ученика Лахири Махасайя], если хочешь, печатай их, если мое имя не будет упоминаться и если все будет сделано в тайне, это хорошо».⁵²

Нил Мадхав Саркар (ученик Лахири Махасайя) писал Лахири Махасайя: «Твоя новая книга *Санкхья Даршан* опубликована. Пожалуйста, пришли мне один экземпляр. Почтовые марки прилагаются».

Ответ Лахири Махасайя: «Ману [*Манусангита*] и *Санкхья* [*Санкхья Даршан*] высланы. За *Ману* полрупии, *Санкхья* бесплатно». *Патравали* (Собрание писем), опубликованное в 1938 году Анандой Моханом Лахири, бакалавром, внуком Лахири Махасайя.⁵³

Предупреждение об инициации без разрешения

«Тот, кто учит *Крийя* других без разрешения Гуру или Учителя, его ученики не достигнут результата, другими словами, на самом деле ищущий вообще не получит *Крийя*, а тот, кто учит, крадет *Крийя* и поэтому отправится в ад, что вызовет страдания».⁵⁴

О Кхечаримудре, или Талабья Крийя

«Любой Крийнвит, который хочет жить долго должен поднимать язык во время практики Крийя [Талабья Крийя]».⁵⁵ «Тот, кто не занимается Крийя и не старется поднимать язык, сам убивает свою жизнь».⁵⁶

* Запись из дневника Лахири Махасайя 1886 г.

О Йонимудре

«После занятий Крийя, занимайся практикой Йонимудры. После практики Крийя оставайся спокойным, то есть продолжай удерживать Спокойствие».⁵⁷

О различных процессах в каждой Крийя Вопрос:

«xxx 5. Те, кто практикует четвертую Крийя в Бишнупуре [Банкура, Западная Бенгалия] выполняют ее по нисходящей, а я занимаюсь практикой по восходящей и придерживаюсь *Кутаитхи* в соответствии с инструкциями Дукори Лахири [младшего сына Лахири Махасайя].

«Как правильно?»

XXX Слуга слуги Шри Кайлаш Чандра Бандопанхайя

Сонамукхи, 29 *Джайстха*, 1296 (Бенгали Сол), 1889 г.

Ответ Лахири Махасайя: «Оба способа хороши».

Шри Шияма Чаран Дэвсарман *Патравали*, АанадаМохан Лахири, 1938г.⁵⁸

Смысл письма состоит в следующем: Тот, кто практикует четвертую Крийя, выполняет:

«Вытягивание» «Опускание», «Поднимание» и «Задержание *Кутаитхи*».

Эти инструкции либо известны, либо должны быть получены лично от *Гуру* или Учителя. Не разрешается раскрывать их значение в печатных книгах. Изначально было четыре Крийя, об этом также записано в дневнике. Лахири Махасайя говорит об этом в своих Комментариях к *Манусангите* 1:81: «Существует четыре ступени *Дхармы*, «религии», или «Спокойствия». Существует четыре различных Крийя, а именно:

«Первая — поднимание языка;

Вторая — переход через *Хридая грантхи* (грудной центр);

Третья — переход через *Нави грантхи* (пупок); и

Четвертая — переход через *Муладхара грантхи* (копчиковый центр)».

Комментарий Ананды Мохана Лахири по этому вопросу

Дукори Лахири был младшим сыном Лахири Махасайя. Он вел очень скрытный образ жизни, даже более скрытный, чем его отец. Однажды Лахири Махасайя заметил: «Чтобы я не сделал для тебя, в твоей повседневной жизни не будет проблем. Люди могут считать тебя сумасшедшим, но внутри ты должен оставаться спокойным. Ты не должен беспокоиться ни о чем, ты должен заниматься Крийя в течение всей жизни и, обретая любое состояние, оставаться спокойным». Божественные причуды Дукори Лахири многим преданным казались сумасшествием, и они просили Лахири Махасайя исцелить его. Но Лахири Махасайя не обращал на них внимания. Иногда он говорил: «Сколько я должен лечить для вас, сколько людей? Их так много. Неужели вы думаете, что это [Дукори Лахири] мой единственный сын?» Видя равнодушие Лахири Махасайя, многие преданные пытались сами что-то делать для Дукори Лахири. Однажды Дукори Лахири милостиво открыл им нечто, о чем мы расскажем в следующей книге.

У Шри Кайлаша Чандры Банерджи (Бандопадхья), ученика Лахири Махасайя, было много учеников в Бишнупуре и в районе Банкуры. Он был Учителем Крийя для многих Крийяновитов. Такими же были Канти Чандра и Рамарупа; все они были учениками Лахири Махасайя и получили разрешение инициировать других в Крийя. У них было много учеников. Лахири Махасайя велел им получить инструкции у Дукори Лахири и выслушать его советы по поводу Крийя. Инструкции Дукори Лахири были одобрены самим Лахири Махасайя. Существует много документов, подтверждающих это. Более того, есть доказательство и документы, свидетельствующие о том, что Дукори Лахири был знаком с различными процессами в каждой Крийя, а также знал, кому и при каких условиях они могут быть переданы, и что является правильным и верным. Однажды в моем присутствии он обсуждал с Махабиром Свами в Калькутте, почему необходимо заниматься практикой Крийя и для каких ищущих подходит какая-то Крийя и когда. Это был уникальный опыт в моей жизни.

В соответствии с написанными от руки тайными «записями» Лахири Махасайя существует 108 типов *Крийя*. Также существуют разнообразные правила, меняющиеся в зависимости от обстоятельств и возможностей человека. Эти записи хранились у Дукори Лахири, и они все еще целы. В конце записей сказано, что Панчанан Бхаттачарья сделал с них копию, переписав от руки. Старшим братом Дукори Лахири был Тинкори Лахири. Он работал в разных областях страны. А Дукори Лахири всегда оставался с отцом и имел возможность учиться у него.

В соответствии с указаниями Лахири Махасайя Дукори Лахири погружался в *Крийя*. Он не спал по ночам, но чаще всего проводил это время в занятиях *Крийя*. Иногда многие продвинутые души (духи) навещали его ночами. Когда я [Ананда Мохан Лахири] усомнился в этом, то он [Дукори Лахири] однажды показал мне их и помог их увидеть. По пульсу он, как написано в священных книгах *йоги*, мог точно установить продолжительность жизни. Он никогда не ошибался в своих предсказаниях.

Все секретные письма Лахири Махасайя и другие документы хранились в шкатулке моего отца, Дукори Лахири. Он никогда не давал другим эти документы и шкатулку. Лахири Махасайя передал Дукори Лахири многие из своих записей и рисунков на хранение в шкатулке. Однажды Лахири Махасайя заметил: «Все это поможет тебе в твоих трудах». Мой отец дал мне шкатулку. Однажды в моем присутствии отец объяснял Махабиру Свами многие вещи и позволил ему переписать отдельные записи. Своим ограниченным умом я просто не мог понять, зачем это нужно такому продвинутому йогу, как Махабир Свами. В этих записях о *Крийя* много рисунков с обозначенными линиями вибраций и ритмами вечной Реализации. В соответствии с каждой линией ум может произвести результат, либо *Гати* — «движение», либо *Стхити* — «Спокойствие». Все это тоже представлено в этих записях, ясно показаны причины и следствия. Я не сомневаюсь в том, что эти записи сделаны Лахири Махасайя на горе Дунагири в Гималаях, в палатке рядом с Дварахатом в Раникхетском подразделении, где он прошел инициацию. Когда Нилу Пеон спросил Тинкори Лахири в 1926 году о третьей *Крийя*, тот ответил: «Лучше обсуди этот вопрос с Дукори, вы оба получите от этого удовольствие. Можешь также обратиться к Кайлашу Бабе [Кайлаш Чандра Банерджи]». Нилу передал мне много писем. Они объясняют, почему старший брат так уважал младшего. Нилу относился к моему отцу, как к старшему брату, и обращался к нему Дукори Дада!

Кто такой Махабир Свами? Махабир Свами — это очень продвинутый, достигший высших ступеней *Крийянит*, который живет в Гималаях под именем Манаса Саробара. Его поступки чудесны, таинственны и необычайны. Некоторые люди полагают, что он полицейский Дину, который получил *Крийя* от Бабаджи вместе с Лахири Махасайя. Это не верно, потому что Махабир Свами бенгалец, а полицейский Дину — ученик Лахири Махасайя.

Тинкори Лахири подробно описал, что Лахири Махасайя сообщил ему о Дукори Лахири. В письме содержится подробное описание того, что, как, почему и сколько будет делать Дукори Лахири. В письме говорится, что все предсказания Дукори Лахири верны. Сохранился оригинал этого письма, и в нем старший брат говорит о своих добрых чувствах к младшему; тем не менее, позже ему сильно не нравилось влияние престарелого тестя Дукори Лахири. Многие преданные по-разному описывают состояние моего отца, хотя на самом деле им ничего не известно. Но от Панчанана Бхаттачарья, старшего ученика Лахири Махасайя, я слышал, что он никогда не видел человека, который бы выполнял практику *Крийя* лучше Дукори Лахири. Вот почему это письмо опубликовано первым в этом собрании писем. В этом письме содержатся интересные сведения о том, что каждая *Крийя* имеет разные методы приложения. Без детального знания этих методов никому не разрешается, кто бы ни был этот человек, изобретать новые методы, руководствуясь своей фантазией, а также менять оригинальный, интегральный подход к *Крийя* или публиковать его. В противном *случае* можно нанести вред ищущим. Если кто-то берет на себя такую ответственность в соответствии со своей собственной реализацией, то об этом я ничего не могу сказать, потому что исторически в мире все учителя обучают в соответствии со своей реализацией. Без Учителя, который выступает в роли посредника или советчика, не следует пытаться сравнивать состояние *Самадхи* [практики *Крийя*] с другими состояниями. Увидев существующие различия, человек может впасть в сомнения, вместо того чтобы извлечь из этого пользу. Таким образом, первое письмо подтверждает существование многочисленных методов приложения каждой *Крийя*. Первое письмо — это доказательство.

В наши дни многие создали свои альтернативные приложения *Крийя*. В результате возникло много проблем и недоразумений, о чем много пишут и сообщают. Мы уже подробно обсудили выше, как такие недоразумения возникли в биографии Дукори Лахири. Поэтому необходимо пользоваться непосредственными указаниями *Гуру* или Учителя при решении подобных проблем. В конкретной группе или общине, если *Самадхи* или практика *Крийя* проходит не одинаково, то некоторые могут начать сомневаться в Учителе; это неверно. Поэтому прочтя ответы Лахири Махасайя на различные

вопросы учеников, ищущий может успокоиться. Чтобы это стало понятным и публикуется данное письмо.

Я вынужден хранить многие документы и оригинальные бумаги у друзей [например, Свами Сатьянанды Гири, у которого автор скопировал вышеупомянутые записи и другие документы], я не имею на это права, но вынужден в создавшихся условиях. [Многие мастера *Крийя* ревновали к этим историческим документам, которые Ананда Мохан Лахири получил от своего отца Дукори Лахири, особенно свободные мастера *Крийя*, которые меняли и модифицировали оригинальную *Крийя* для своих последователей. Большинство из них не подходило для пути *Крийя*. Однажды Ананду Мохану Лахири угрожали люди какого-то свободного мастера *Крийя*. Вот почему он пишет «в создавшихся условиях». Он боялся, что подобные люди могут одолеть его, поэтому он хотел сохранить исторические документы в целостности и сохранности у Свами Сатьянанды Гири и других друзей в разных местах. Ананда Мохан беспокоился, что документы могут быть захвачены и уничтожены. А эти люди могут объявить себя носителями оригинальной традиции *Крийя*. Тогда они могли бы быть совершенно спокойны, но господь судил по иному. Ананда Мохан чувствовал, что его долг — спасти эти исторические документы любой ценой.] Только в специальных условиях можно показать или продемонстрировать их. Письма, вошедшие в этот том, находятся при мне.

О регулярных встречах с Бабаджи и получении денег за инициацию *Крийя*

«В конце концов он [Лахири Махасайя] стал поститься в день *Махашиваратри* [Новой луны в феврале], и на следующий день он обычно уходил один в Сарнатх. Некоторые преданные-*Крийя*нвнты верили, что там он встречается с Бабаджи».⁵⁹

Ом Гуруве Нама [«После поклонения Гуру»]

Намаскарантарамидам («После поклонения внутреннему Богу»)!

Дукори Дада («Дорогой старший брат Дукори!»), я отдал деньги за инициацию *Крийя Парам Гурудэва* (Учителя Учителя) Бабаджи Махасайя. Пожалуйста, прими мой привет. Ты должен сам передать твои деньги за *Крийя*.

Шри Панчанан Дэвсарман (Бхаттачарья)⁶⁰

Комментарий Ананды Мохана Лахири

Приведенное выше письмо было написано Панчананом Бхаттачарьей Дукори Лахири, младшему сыну Лахири Махасайя в 1911 году из института Арийской миссии, 80/1, улица Муктарам Бабу, Калькутта — 700006. Я собираюсь опубликовать факсимиле этого письма в будущем издании собрания писем. Этот исторический документ сохраняется как доказательство.

Бабаджи регулярно собирал денежные приношения за инициацию *Крийя* и очищение тела ищущего. Он делал это сам или посылал Махабира Свами. Без разрешения Бабаджи никто не мог использовать эти деньги. Это было строгое правило. Кто этот Бабаджи? Это Божественный *Гурудэв Йогираджа Шри Шри Шиямы Чарана Лахири Махасайя*, таинственный, реализовавший себя, Божественный Йог. В будущем, если он окажет мне эту честь, кое-что будет написано и о нем.

Письмо номер два [вышеприведенное письмо] Панчанан Бхаттачарья послал моему отцу через меня. Это письмо было написано в тайне и считалось срочным и секретным; Панчанан Бхаттачарья дал его мне и отправил слугу, чтобы сопровождать меня. Еще Панчанан Бхаттачарья сказал мне, что мой отец не должен вскрывать и читать это письмо в присутствии других людей и должен прочесть его один в комнате с закрытыми дверями. Когда он сказал мне это, меня, естественно, охватило любопытство. Если мой отец будет хранить письмо в своей шкатулке, то я могу случайно увидеть его, поэтому я осторожно сделал пометку на конверте и передал письмо моему отцу. Позже я тактично спросил отца, уничтожил он письмо или нет. Он ответил, что положил его в шкатулку вместе с конвертом; он его не уничтожил. К этому времени я уже был посвящен в *Крийя*. Поэтому я с новым энтузиазмом приступил к расспросам к своему отцу: «Что *Тхакур* [Бог] Деогхар [Панчанан Бхаттачарья] написал тебе?» Мой отец вначале встревожился, а потом долго молчал. Когда я стал настаивать, он тихо ответил: «Благословения Бабаджи». Сейчас не время рассказывать, что еще произошло в связи с этим фактом. [Возможно, Ананда Мохан Лахири считал, что если он будет настаивать на расспросах о содержании письма, то отец уничтожит письмо и не будет хранить его в шкатулке.]

До того как покинуть тело, мой отец дал мне шкатулку (принимая в расчет то, что я холостяк). Здесь

нужно заметить, что у Панчанана Бхаттачарьи была такая же «шкатулка». В любом случае я нашел это письмо по отметке. Кроме того, я обнаружил мешочек из шелка с надписью «Деньги за инициацию». Там было тридцать пять рупий и какие-то бумаги. Письмо подтверждало, что между Панчананом Бхаттачарьей, моим отцом [Дукори Лахири] и божественным *Гурудэвом* Лахири Махасайя, то есть Бабаджи Махараджем до 1911 года существовала постоянная переписка и деловые отношения, и это доказано документально. Я получил положительное доказательство этого в 1937 году, когда Бабаджи Махарадж забрал деньги за инициацию. Если великий йог пожелает, я расскажу об этом в другой книге.

[Вот доказательство, о котором Ананда Мохан предпочел умолчать:

Автору рассказал об этом Панчкори Де, ученик Кебалананды, который стал *Брахмачари* Сантанандой с помощью Парамахансы Йогананды. Панчкори Де был любимым учеником Свами Сатьянанды в школе Ранчи. Позже он стал там учителем и отвечал за финансовое состояние дел. Он также являлся издателем журнала «Пресептом», посвященного литературе по вопросам *Йоги*.

Оба, Ананда Мохан и Панчкори Де, работали учителями в школе. Кроме того, они являлись соучредителями индийского общества *Йогода Сам Санг* (ЙСС). Мистер Де был помощником генерального секретаря ЙСС (1936-1941) и помогал Свами Сатьянанде, который был генеральным секретарем ЙСС. Мистер Де вышел в отставку в должности Заведующего колледжем по повышению квалификации учителей в Севьятане.

Мистер Де рассказал автору, что однажды в саду Ранчи Ананда Да крикнул ему:

— Панчкори! Быстрее иди под это дерево, здесь Бабаджи! Мистер Де продолжал:

— Я пошел в указанном направлении, но увидел только руку, которая дала мне знак не подходить ближе, других частей тела человека я не заметил.

Когда позже мистер Де расспрашивал Ананду Да об этом случае, тот сообщил ему, что гулял под деревьями в саду Ранчи и вдруг услышал голос:

— Ананда! Где тот мешочек?

Ананда Мохан огляделся, но никого не увидел. И вдруг он заметил лицо, произнесшее:

— Принеси мешочек и положи его на землю.

Ананда Мохан Лахири принес шелковый мешочек от своего отца, в котором он нашел тридцать пять рупий «денег за инициацию». Когда он положил его под дерево, то он исчез, его забрала невидимая рука, и все это Ананда Мохан Лахири видел собственными глазами. Он был так поражен всем происшедшим и настолько обрадован, что не мог пошевелиться! (Как раз в это время мимо и проходил Панчкори Де.)]

Мой отец много раз отдавал свои «деньги за инициацию» Панчанану Бхаттачарье, который в свою очередь передавал их Бабаджи. Мой отец много раз говорил мне об этом.

Что происходило с деньгами за инициацию? В начале я слышал от отца, что однажды он встретил Лахири Махасайя, который вышел из дома в самый зной. Мой отец спросил деда: «Куда ты идешь по такой жаре?» В руках у него был мешочек с деньгами за инициацию. Лахири Махасайя ответил отцу, что идет повидаться с Бабаджи в уединенном месте и передать ему деньги.

По поводу встреч Лахири Махасайя с Бабаджи, Бхупендранатх Саньял (ученик Лахири Махасайя) однажды сказал мне, что Кришна Рама (ученик Лахири Махасайя) по секрету сообщил ему, будто Лахири Баба в день после *Махашиваратри* (новой февральской луны) отправляется в Сарнатх на рикше или на лошади, которой правит Кришна Рама. Но даже Кришне Рама не позволялось сопровождать его до конца пути. Лахири Баба просил его подождать в условленном месте и дальше шел один на встречу с Бабаджи, которому и передавал деньги. Саньял Махасайя считал, что он один знает об этом. В любом случае Лахири Махасайя никому не говорил, где он встречается и с кем.

Мы нашли четыре документа в «шкатулке», которые подтверждают, что Лахири Махасайя встречался с Бабаджи в Сарнатхе. Там же содержатся документы, описывающие его инициацию на горе Дунагири в Гималаях. В записках описаны встречи с Бабаджи. Там даже точно указано место инициации на горе Дунагири, там, где сейчас расположен Храм Вайшнави Маты.

ГЛАВА 12. ПИСЬМА К УЧЕНИКАМ КРИЙЯ

У Лахири Махасайя была своя система переписки с преданными. Когда у преданного возникала проблема, он мог написать ему письмо, приложив конверт с обратным адресом и маркой, чтобы Лахири Махасайя немедленно ответил ему. Письмо должно было быть написано в соответствии со стандартными правилами: Листок бумаги нужно было разделить на две части: левая часть отводилась под вопросы (которые были пронумерованы), а правая оставлялась для ответа. Таким образом, один и тот же листок бумаги использовался и для вопросов и для ответов. Обычно Лахири Махасайя в ответах использовал особый сокращенный язык. Например, он сокращал *Махамудра* как *Маха*, *Йонимудра* как *Йони*, а *Кхечаримудра* или *Талабья Крийя* как *Кхечари* или *Талабья*. Иногда он использовал коды, например, «х», «хх» или «ххх»; одно «х» значило 12 раз делать *Крийя* или *Пранаямы*. В других письмах «х» значило *Омкар Крийя*; «хх» значило *Тхоккар Крийя*. Это зависело от личных взаимоотношений с преданными. Только адресат мог правильно понять систему кодовых обозначений. В некоторых случаях он давал советы по вопросам здоровья и медицины. Лахири Махасайя ввел правило, что *Крийяновиты* должны лично сообщать о том, как у них идет практика *Крийя*, своему Учителю *Крийя* каждые шесть месяцев. Если же они этого не делали, то переставали считаться *Крийяновитами*.

Ниже следуют письма Йогираджа Шри Шри Шиямы Чарана Лахири Махасайя, переведенные с языка бенгали, на котором они были опубликованы его внуком Анандой Моханом Лахири*. Эти письма дают новый взгляд на оригинальную *Крийя-йогу*, а также, по-новому освещают ее. В центре внимания оказывается *Гуру-Парам-Пара*, взаимоотношения Учителя и ученика, которые являются наиболее правильным способом реализовать высшее Я посредством этой священной науки, постепенно, шаг за шагом, вместо того, чтобы пытаться прорваться в рай с помощью эмоциональной любви.

108 писем — как 108 бусинок в четках для учеников-*Крийяновитов*. Они должны регулярно перечитывать их, чтобы усвоить истинные перспективы и дух пути *Крийя*. Иногда в письмах даются советы по оздоровлению и врачеванию (например, письма с номера 103 по 107).

Давайте посмотрим, что говорит Полярная Звезда *Крийя-йоги* Лахири Махасайя:

«Пожалуйста, занимайтесь *Крийя* строго в соответствии с инструкциями, иначе все превратится в фарс». (Письмо № 88)

«Я хочу заблаговременно предупредить тебя, чтобы ты практиковал все 600 *Пранаям* и 50 *Махамудр* строго в соответствии с инструкциями [данными тебе]». (Письмо № 4)

«Часто навещай мастера *Крийя*, чтобы проверить, как у тебя идет практика *Крийя*, иначе все потеряет смысл». (Письмо № 81)

Эти письма ясно показывают важность личных взаимоотношений Учителя и ученика, и *Крийяновита* осенит озарение по мере того, как он читает книгу. Некоторые письма были написаны продвинутым ученикам, а некоторые — известным Учителям *Крийя*, например, старшему ученику Панчанану Бхаттачарье, а также Джояраму Бхаттачарье, Раме Гопалу Мазумдеру и Канти Ачарье. Давайте напомним *Крийяновитам* о великой надежде, которую подают им письма самого Лахири Махасайя:

«Все [вечную Реализацию] может дать самая первая *Крийя*; необходима только искренняя практика [при отказе от ожидания результатов]. *Устойчивая Крийя* [состояние Сознания за пределами вечного Спокойствия] и Блаженное состояние вечного Мира присутствуют уже здесь, в самой первой *Крийя*». (Письмо №29) Письмо № 108 содержит надпись, сделанную Лахири Махасайя на бенгали, и воспроизведено по биографии *Шри Шри Лахири Махасайя*, написанной Свами Сатьянандой Гири и опубликованной в 1941 году.

Автор добавил свои примечания, которые содержатся в скобках [].

Надеемся, что эти личные письма Лахири Махасайя пойдут на пользу ищущим Истину, откроют для них праведные измерения и уничтожат эмоциональные привязанности, которые являются иллюзорными измерениями, откроют измерения *Крийя*, *Гуру-Парам-пара*, позволяющие достичь Спокойствия (*Стхираттва*), которое и является целью Пути *Крийя*.

Личные письма Лахири Махасайя к ученикам *Крийя*

* Оригинальная версия на языке бенгали с переводами на английский язык опубликована в виде отдельной книги, *Личные письма Лахири Махасайя к ученикам Крийя*, в издательстве «Санскритская классика».

1

Ученик-Крийянит: xxx 5. Те, кто практикует четвертую *Крийя* в Бишапуре, занимаются этим по нисходящей, а я делаю все по восходящей и вхожу в состояние *Кутагитхи* в соответствии с инструкциями Дукори Баба [младшего сына Лахири Махасайя]. Как правильно?

xxx Слуга слуги Шри Кайлаш Чандра Бандопадхья Сонамукхи 29,

Джайстха 1296 Б.С. (Бенгальский *Сал*)

Лахири Махасайя: Оба способа хороши.

Шри Шияма Чаран Дэвсарман

2

ОМ Гуруве нома. Низко кланяюсь, Дукори *Дада* [«старший брат»]! Я отдал денежные подношения *Крийя Парам Гурудэву* [Бабаджи]. Пожалуйста, прими мое *намаскар* (приветствие). Ты должен сам отдать деньги за *Крийя* [Бабаджи].

Шри Панчанан Дэвсарман (Бхаттачарья)

3

Ученик-Крийянит: В соответствии с инструкциями, когда я кланяюсь *Шри Гуру* и спокойно кладу голову на подушку, появляется сверкающая луна, которую видно полминуты, xxx Потом появляется еще более яркая луна, и вы удостаиваете меня *даршаном* [лицезрением], и после этого я тут же засыпаю и больше ничего не вижу; потом я встаю, и сажусь; мой ум все время работает, xxx Видна круглая маленькая белая луна, словно луна, закрытая облаками, а все остальное по-прежнему.

4

Лахири Махасайя: Я предупреждал тебя раньше, практика *Крийя* должна выполняться точно по правилам, все 600 и 50 *Махамудр*, строго по инструкции [данной тебе].

5

Лахири Махасайя: Со вчерашнего дня у меня температура, xxx Мой *Гурудэв* [Бабаджи] передал мне заболевание одного из своих учеников. В результате жизнь его не станет длиннее, но он сможет достичь более высокого состояния.

[Примечание: ученик Бабаджи разговаривал со своими преданными. Он отвечал на их духовные вопросы. Потом он пробормотал: «Вот пришел *Гурудэв*. Только под его руководством я проведу свою последнюю практику». Бабаджи явился ученику. После этих слов пациент (*ученик* Бабаджи) погрузился в *Крийя*. Бабаджи излечил его, и таким образом он смог по милости Бабаджи достичь более высокого состояния. А Лахири Махасайя была передана болезнь этого ученика, чтобы ко времени, когда он оставит свое тело, его не отвлекали физические недомогания, и таким образом он смог достичь более высокого состояния. Кроме Бабаджи в комнате присутствовали многие другие великие йоги; перед тем как он оставил свое тело, эти бестелесные души явились к нему. Поэтому ко времени выхода из тела у него не было внешних привязанностей и влияний.]

6

Ученик-Крийябан: В соответствии с вашими инструкциями я прибыл сюда через полдня и практиковал 1728 *Пранаям*. Это заняло у меня времени с восьми утра до восьми вечера. Слишком быстрый темп для меня.

7

Лахири Махасайя: Я не вижу ошибки в желании жениться; скорее, я поддерживаю это желание. Если человек хочет, он должен жениться, иначе он может стать извращенцем. Но если ты не хочешь жениться, не женись.

8

Ученик-Крийябан: Мне никогда не удается привести язык в соответствующее положение, даже после значительных усилий, когда первая *Крийя* закончена; то он неожиданно уходит вверх. В соответствии с вашими указаниями 200 второй *Крийя* выполнены. Когда я сижу на *Асане* (подушке), вы — Бог, который руководит мной.

Лахири Махасайя: Хорошо.

9

Ученик-Крийянавит: Я пытаюсь практиковать *Джану* в каждом центре столько, сколько можно. Недавно я просидел с двух-тридцати дня до трех-тридцати или четырех утра, а позже утром я снова занялся практикой. Ты — всезнающий Господь; все тебе известно. Я практиковал дважды в день — по 200 *Пранаям* в каждое занятие, 400 — независимо и дважды *Махамудру* в каждое занятие, 24.

Лахири Махасайя: Хорошо.

10

Лахири Махасайя: Есть люди, которые используют технику *Крийя* только для того, чтобы лечить различного рода заболевания. Как только они вылечиваются, то через несколько дней бросают практику *Крийя*. Я не намерен давать *Крийя* тем, кто в неё не верит.

11

Лахири Махасайя: Когда жарко, меньше занимайтесь *Крийя*. Если чувствуешь боль в колене, занимайся столько, сколько сможешь без усилий. Я не могу дать *Крийя*, пока не найду подходящего человека.

12

Лахири Махасайя: Никто ничего не делает; только Господь делает все. Индивидуальные личности — это просто его инструмент. Пожалуйста, постарайся сфокусировать внимание на Божественном *Гуру* в соответствии с моими инструкциями. Все будет хорошо.

13

Лахири Махасайя: Пожалуйста передай всем, что выполнять *Крийя* надо, строго следуя моим указаниям.

14

Ученик-Крийянавит: Я испытал огромную радость, практикуя *Крийя* двенадцать с половиной часов без перерыва. Ты показал мне великие и чудесные откровения. Ты сам о них знаешь.

15

Ученик-Крийянавит: В вашем письме есть указание для меня передать *Крийя* кому-нибудь еще. Я инициировал ищущего, который стремился к *Крийя*, в соответствии с вашим указанием, помня о вас и *Парам Гурудэве* [Бабаджи]. Разве могу я давать *Крийя* другим? Это всего лишь следствие того, что вы мне открыли. Я знаю, что вы появились, когда пришло время, и сами инициировали его. Я никогда не забуду охватившего меня чувства, что моим телом кто-то владеет, и тогда я начал инициировать *Крийя*. Кто может дать *Крийя* кроме вас, у кого есть на это право и способности? Вы чудесны и обладаете мистической скоростью в перемещениях. Я не понимаю всего этого. Я знаю лишь немного, потому что

общался с вами. С глубоким уважением, я пишу вам обо всем случившемся, ххх Ваш *даршан* оказался очень хорошим, и с тех пор он (инициированный) каждый день видит Внутренние Откровения. Это удача и ваша милость. Все сводится к этому: вашими милостями это случается. Разве обыкновенному человеку все это под силу?

Лахири Махасайя: Получи деньги за инициацию *Крийя* — *Крийя* будет хорошей.

16

Ученик-Крийянит: Если человек узнал тебя, какие у него могут быть проблемы? Я здоров, но пока лишен вечного, божественного здоровья.

17

Лахири Махасайя: Твоя работа, то есть то, что ты показываешь человеку Путь к Освобождению, принесет благо и тебе самому. Пожалуйста, продолжай сосредоточение на Спокойствии (*Стхирамтва*) с помощью *Крийя*; у тебя все будет хорошо.

18

Лахири Махасайя: Если ты так хочешь, то можешь давать *Крийя* другим, если ищущий хороший человек и не лжец; все такие люди подходят.

19

Ученик-Крийянит: Пожалуйста, сделай меня таким, как ты, и я смогу познать тебя. Твой слуга всей душой желает этого.

Лахири Махасайя: Твоя практика идет очень хорошо во всех отношениях.

20

Ученик-Крийянит: Ты дал мне указания не практиковать *Йонимудру*, 28 второй *Крийя* и всю третью *Крийя*. Но 432 *Джапы* в центрах, поделенные на хххххх, должен я практиковать это или нет, я забыл спросить тебя.

Лахири Махасайя: Выполняй то, что дается легко и без напряжения, но не останавливайся. Когда достигнуто Спокойствие, не прерывай его, чтобы выполнить *Пранаяму* или любую другую *Крийя*.

21

Ученик-Крийянит: Притягивать *Прану* в центр *Аджна* (чтобы выполнить 432 *Джапы*) или притягивать *Прану* к центру *Аджна*, представляя себе шесть центров в виде шести лун (в центре *Аджна*), поднимающихся вверх и вниз, словно гирлянда — таковы были ваши указания? Но Баба! Спустя какое-то время я чувствую, что *Прана* медленно опускается к горлу. Вечером это дает мне дополнительную радость и чрезвычайное Блаженство, невыразимое словами. В *Крийя* неподвижного воздуха хх можно слышать какой-то звук. За головой звук слышен постоянно, и я ощущаю, что ум стабилизировался позади головы в области медуллы. Испытав такое, я засыпаю.

Лахири Махасайя: Не выполняй *Крийя*, когда Спокойствие переполняет тебя. Все остальное остается прежнему.

22

Лахири Махасайя: Когда в округе эпидемия, следует выполнять 600 *Пранаям* и 50 *Махамудр*. Постепенно увеличивайте. Начните со 100 и регулярно прибавляйте по 25 каждый день, начните с 12 *Махамудр* и прибавляйте по 2 каждый день. Те, кто выполняет по 200 *Пранаям* и 20 *Махамудр*, могут увеличить [сразу же до 600 *Крийя* и 25 *Махамудр* каждый раз. Эти инструкции только на время эпидемии.]. Не следует есть мяса или рыбы. [Занятия *Крийя* с дыханием проходят хорошо, когда

дыхание и химический состав тела человека основан на вегетарианской диете.]

23

Лахири Махасайя: Что еще я могу сделать? Мне нужны люди. Кроме того, у меня много неоконченных дел. Продолжай практиковать *Крийя* и следуй правилам. Нечего бояться.

24

Ученик-Крийянит: В моем *Гурудэве* все чудесно. Нет конца его откровениям; иногда он поступает настолько тонко, что никто не может проникнуть в эту тайну.

25

Ученик-Крийянит: В соответствии с вашими инструкциями я пою 12 стихов *Гиты* каждый день.

26

Ученик-Крийянит: *Даршан* был не таким хорошим. Был виден Свет, а в центре — Звезда.

27

Ученик-Крийянит: Сегодня ваша работа (практика *Крийя*) заняла от шести вечера до десяти. Когда вы разбудили меня в конце ночи, то я встал. Первые 250 *Крийя* заняли два часа. Вторая *Крийя* 132 без перерыва заняла час и 20/25 минут. Достигнуто потрясающее озарение. Сколько я должен делать в *Йонимудре*.

Лахири Махасайя: Пожалуйста, ужинай до 9 часов вечера. Практика *Крийя* идет хорошо. Ты можешь выполнять до 20 *Джапа* в *Йонимудре*; прибавляй постепенно, но выполняй их так, чтобы не вызвать напряжения. Не надо напрягаться; озарение было очень хорошим. Постепенно станет еще лучше.

28

Ученик-Крийянит: Я глупое, греховное, мирское существо; как я могу познать тебя? Только ты знаешь самого себя. Пожалуйста, милостью своих божественных стоп очисти меня от всех привязанностей (мирских радостей), чтобы я мог познать тебя. Твоей милостью я понимаю, что обретя зависимость от тебя (подчиняясь тебе), человек может победить любого врага. У меня есть доказательство этого. Я прошу, чтобы мой греховный ум всегда пребывал у твоих стоп. Говоря простым языком, ты — *чакри*, «хранитель центра». Я стремлюсь увидеть твои священные стопы [между бровями], удовлетвори стремление моих глаз. Без твоего желания это невозможно. Я выполняю 225 *Джапа* каждый раз и каждый раз выполняю 12 *Махамудр*; 225 *Пранаям* занимают у меня полчаса. Если твоя милость со мной, то все (полная Реализации) возможно в самой первой *Крийя*.

Лахири Махасайя: Выполняя *Махамудру*, *Пранаямы*, всегда поворачивай язык (приводи его в позицию *Кхечари*). Все будет хорошо. И не обращай внимания на то, что говорят другие. Продолжай заниматься.

29

Лахири Махасайя: Все [полная Реализация] может быть достигнуто уже в самой первой *Крийя*; нужна только искренность. *Устойчивая Крийя* и озарение присутствуют уже в самой первой *Крийя*. Продолжай заниматься *Крийя*. Не беспокойся ни о чем. Если человек концентрирует внимание на *Гурудэве*, то *Гуру* концентрирует внимание на этом ученике. Если ученик не обращает на него внимания, то разве заметит он тогда внимание *Гуру*?

30

Ученик-Крийянит: Благодаря твоей безграничной мощи третья *Крийя* [которую ты дал мне], то есть без

передышки двести *Тхоккар*, была закончена вчера. Слава тебе! Человек не может надолго задержать дыхание, ххх Состояние неподвижного Дыхания в течение длительного времени невозможно без твоей Бесконечной милости. Человек сам по себе не может это сделать. Ты постепенно раскрываешься, чтобы я мог познать тебя, хх В состоянии за пределами *Устойчивой Крийя* ты показал мне так много вещей, что [я] даже не знаю, как описать их. Я видел *Парам Гурудэва* [Бабаджи] с тобой. Я также получил и его милость.

Лахири Махасайя: Хорошо.

31

Ученик-Крийянит: 250 *Джап* заняли у меня два часа. Это вызвало *Устойчивую Крийя* и *Даршан*. И снова я занимался с 6:30 до 9 вечера. Потом я ничего не мог есть. Я знаю, что ты не советуешь этого делать, потому что до десяти часов тело вибрирует. С 11 часов до 3-х я поспал четыре с половиной часа.

Лахири Махасайя: Нужно спать пять или шесть часов. Ешь *гхи* сколько хочешь, но много есть не надо. Все остальное хорошо.

32

Ученик-Крийянит: Я работаю над Неподвижным воздухом. [*Омкар Крийя*]

Лахири Махасайя: Мое внимание сконцентрировано на тебе, и так будет и дальше.

33

Лахири Махасайя: Совершенно ясно, что, если сердце человека не стремится к Богу, то у его молитвы не будет силы. Неразрушимый, вечный *Гуру* — вот пример безусловной любви. Он рядом со всеми; но никто не хочет познать его.

34

Лахири Махасайя: [инструкции по инициации туберкулезного больного] Не давай *Йонимудру*. Объясни, как выполнять *Махамудру* без задержки дыхания. Если досчитать до двенадцати трудно, пусть считает до шести [при занятиях *Махамудрой*]. Посоветуй больше заниматься *Нави Крийя*.

35

Ученик-Крийянит: Я получил огромную радость, занимаясь *Крийя* двенадцать часов в день Сарасвати [день почитания Божественной Матери, Богини обучения и музыки], на пятый день ясных февральских недель. Ты явил мне много божественных откровений. Ты сам об этом знаешь.

36

Лахири Махасайя: Что касается тех, кто хочет получить *Крийя* ххх, ты можешь дать им *Крийя*.

37

Лахири Махасайя: Продолжай наслаждаться чтением *Гиты*. Позже, ты получишь *Крийя*.

38

Лахири Махасайя: Я получил письмо от твоей жены. Я дам ей *Крийя*. Пока она не получила *Крийя*, пусть читает *Гиту* и служит мужу. Когда ее муж захочет, она получит *Крийя*.

Муж — вот *Гуру* своей жены.

39

Ученик-Крийянгит: Я не понимаю, как можно выполнить двести *Крийя* движений головы за один вдох. Поэтому мне немного не по себе.

Лахири Махасайя: На одном вдохе выполни двенадцать. Каждый день прибавляй два.

40

Ученик-Крийянгит: Когда все твое и мы все твои, и все, что у нас есть, мы положили к твоим ногам, то все же некоторые привязанности не желают отступать. Будь милостив, очисти эти привязанности и возьми себе все; мне ничего не надо. Ум слаб, вот чего я боюсь.

41

Ученик-Крийянгит: «Экзему» не могла вылечить медицина и гомеопатия, но ты вылечил больного, и сейчас он работает в офисе.

Лахири Махасайя: Еще долго нужно принимать лекарства. Если ты примешь *Крийя*, то полностью исцелишься.

42

Ученик-Крийянгит: Завершив четвертую и другие *Крийя*, работаю над *Кутаитхой*, которую ты дал мне своей милостью, еще несколько дней до ее завершения. Делаю *Пурака* (вдох) в *Кутаитхе* xxx. Делаю так тридцать шесть раз, то есть $36 \times 12 = 432$ раза *Джапа*, это я закончил. Ты знаешь, правильно я делал или нет. До этой работы и после нее была открыта *Кутаитха*. Все чудесно. Я просидел три или три с половиной часа ночью с 11 вечера до 2:30 утра. Я спал с 2:30 утра до 5 утра. Из двадцати четырех часов я спал два с половиной часа. Когда *Прана* остановилась в *Кутаитхе*, я вошел в *Устойчивую Крийя*.

Лахири Махасайя: Хорошо.

43

Ученик-Крийянгит: После вчерашнего ночного просветления постоянно слышу звуки *джхум, джхум* и *другие*. Я чувствую, что вдыхаю и выдыхаю очень редко. Первая — 250, вторая — 50, *Йони* — 158, *Маха* — 25, третья — 200 и четвертая — 17. Дыхание почти все время поверхностное. Иногда *Пранаямы* продолжаются и во время сна.

Лахири Махасайя: Хорошо

44

Ученик-Крийянгит: Движения грудной клетки, движения нервов, движение крови, движение, или скорость дыхания, и движение вдоха в ритме позвоночника часто прекращаются. Ум улетает куда-то, когда *Прана* входит в тело. Тогда и снаружи в том же ритме (*Бинду*) *Прана* входит и выходит. Все звезды слились воедино, и неожиданно пришло осознание.

Лахири Махасайя: Гуру руководит тобой. Все идет хорошо. Все хорошо. В *Кутаитхе* я всегда с тобой.

45

Ученик-Крийянгит: О чем мне писать? Я не знаю, что тебе может быть неизвестно. Я преисполнен эгоизма, ведь я стал учителем. Но я не считаю, что ключи от учительства у тебя. Ты всегда со мной, пусть я тебя не вижу, но у меня есть масса позитивных доказательств; недавно я видел очень таинственное доказательство. Ты обо всем знаешь. xxx Хотя у меня два глаза, я веду себя, словно слепой.

Лахири Махасайя: Гуру везде, Гуру сострадательен. Каждый является Гуру для себя.

46

Ученик-Крийянит: xxx Известные врачи объявили двух больных «бесперспективными». [Без надежд на выздоровление.] Но когда им сказали, что твоей милостью больные чудесным образом исцелились от смертельного заболевания, врачи были расстроены.

Лахири Махасайя: Что ни случается, все к лучшему.

47

Лахири Махасайя: Пожалуйста, не грусти о преждевременной кончине, С индивидуальной точки зрения, она произошла вовремя (*Кала*), но у времени нет безвременья (*Акала*) [то есть время никого не ждет]. Поэтому обязанность индивидуальной личности — найти прибежище у *Ханг Ша*, который является воплощением Времени. Вот почему я прошу всех и советую всем задерживать Время [Дыхание]. К сожалению, многие не следуют этому совету.

48

Лахири Махасайя: Я страдал от его болезни, xxx Если в светильнике нет масла, то он гаснет. Сколько может тело сопротивляться законам природы? Я не умирает, поскольку Я находится в Великом Времени (*Махакала*). В состоянии Спокойствия Он выше Времени (*кала*).

xxx Великое Время неподвижно, словно океан. Отдельные личности, словно реки, впадают в океан. Если человек знает о существовании океана, то он никогда не умрет. Что же касается стремления стать бестелесным [достичь вечного Спокойствия, оставаясь жить в теле: *Дживанмукта*], то об этом разговор пойдет особо.

49

Лахири Махасайя: Случается только хорошее. Индивидуальная личность (*джива*) не знает, что хорошо. Если бы она смогла это узнать, то стала бы Богом (Шивой). Не зная, что хорошо, а что нет, мы часто принимаем хорошее за плохое.

50

Лахири Махасайя: Если потеряна сила ума, то человек должен остановиться, пока она не восстановится, но и остановившись, он должен заниматься *Крийя*.

51

Лахири Махасайя: Выполнять *Крийя* со страхом — это все равно, что не выполнять никакой *Крийя*. С помощью такой практики *Крийя* человек не может себя защитить.

52

Лахири Махасайя: Сила *Пранаям* продвинутого ученика уменьшается. [Поскольку он всегда находится в состоянии Спокойствия и Блаженства, то ему не нужно много раз выполнять *Пранаямы*, его ум быстро обретает Спокойствие (*Стхираттва*).]

53

Лахири Махасайя:

Когда некоторые *Крийябаны* получают высшую (*Укча*) *Крийя*, то думают, что им больше не надо выполнять *Пранаямы*. По этой причине иногда даже у продвинутых *Крийябанов* случаются неудачи. Ты должен выполнять шестьсот *Пранаям*, пятьдесят — шестьдесят *Махамудр*, *Нави Крийя*, а также четвертую и пятую *Крийя*.

54

Лахири Махасайя: *Уттараяна* означает следующее: Йог поворачивается к каналу *Пингала* [Солнце: Энергия], принимает божественный путь и покидает тело. Став бестелесным и свободным от инкарнаций, то есть, обретя *Крийя* в космическом мире [*Дэвалока*], он достигает более высокого состояния.

55

Лахири Махасайя: После выполнения 1728 *Пранаям* грехи уничтожаются и внимание человека обращается к Я [внутреннему Я, Богу, между бровями].

56

Лахири Махасайя: Те, кто соблюдает ритуалы, когда кто-то умирает, чтобы добиться Мирных Вибраций, хорошие люди. Они оказывают услугу умершему, позволяя ему получить благоприятные вибрации звезд и планет.

57

Лахири Махасайя: Чтобы освободиться от физических привязанностей, следует практиковать *Крийя* строго в соответствии с инструкциями. И только тогда, если такова будет милость *Гуру*, которую человек жаждет получить, все произойдет. Те, кто говорит, мы хотим счастья, радостей и долголетия, а не свободы, для таких людей все бесполезно. Они хотят благословения [без практики *Крийя*, без отказа от ожидания немедленных результатов]. Такого просто не может произойти [пока они не станут практиковать *Крийя*, отказавшись от ожидания результатов].

58

Лахири Махасайя: Когда люди в беде, только тогда они обращаются с молитвой к Богу. Даже тот, кто на первый взгляд не верит в Бога, ищет у Него прибежища в беде. Продолжай самостоятельную работу.

59

Лахири Махасайя: Мусульманин должен совершать *намаз* (молиться) четыре раза, *Брахман* должен выполнять *Пранаямы (Сандхья)* четыре раза и христианин должен два раза преклонять колена перед Иисусом, чтобы прочесть Библию и помолиться. В этом случае все они поступают хорошо.

60

Ученик-Крийянит: Чтобы освободиться от мирских проблем, нужно отделиться от мира, и, только помня об этом, можно продолжать занятия с чувством, что все, что должно случиться, случится.

61

Лахири Махасайя: Пожалуйста, продолжай практиковать *Крийя*, не думая о прошлом и будущем. Всегда думай о *Пране*. Даже мирская работа должна вестись с точки зрения *Устойчивой Крийя*.

62

Лахири Махасайя: Пожалуйста, продолжай учить *Крийя*, [Это наставление для того, кому Лахири Махасайя уже разрешил инициировать других в *Крийя*].

63

Лахири Махасайя: Мир — это место, предназначенное для того, чтобы пройти тесты и сдать экзамены.

Человек должен проэкзаменовывать себя, то есть он должен стать экспертом во всем и быть искушенным во всем. Человек должен сделать все, что может, чтобы сила ума не иссякла. Любую работу следует делать аккуратно и чисто, в месте, предназначенном для этой работы. Не следует ничего бояться. Сатана прячется в уме. Нужно сконцентрировать внимание на Я, чтобы внимание было направлено внутрь, а не наружу, и не терять это состояние сосредоточения. Что касается *Крийя*, нет необходимости говорить больше. Делай так, как я описал в предыдущих письмах.

64

Лахири Махасайя: Когда жарко, выполняй *Крийя* столько, сколько тебе удобно. В это время следи за дыханием вместе с *Мантрами*. Когда наступит зима, занимайся *Крийя* интенсивнее.

65

Ученик-Крийянварит: Я занимаюсь вечером следующим образом: 108 *Пранаям*, 28 вторых *Пранаям*, 175 третьих *Пранаям* и *Тхоккар*, 200 — четвертых, 200 — пятых и 175 — шестых, 9 *Махамудр*.

66

Ученик-Крийянварит: (Больной) носил *Мадули* уже полтора года и ни разу не упал в обморок. [*Мадули* — это небольшой контейнер из металлических сплавов, в который кладут травы или листья, пробуждающие потенциал здоровья с помощью силы *Мантр*, произнесенных во время службы в храме. *Мадули* обычно носят на запястьях, шее или поясе.]

Лахири Махасайя: Советую не пить другой воды, кроме той, в которой омыт *Мадули*.

67

Лахири Махасайя: Пение *Вед* — это практика *Крийя*. Внимание должно быть сконцентрировано на *Устойчивой Крийя* с помощью непрерывной практики *Крийя*. Это называется *Веданта Даршан*. Он проверяется с помощью практики *Крийя*. Что хорошего в чтении книг?

68

Лахири Махасайя: Никто не грешит, только ум [безостановочное дыхание, если дыхание не стало спокойным в результате практики *Крийя*] грешит. Бог (Нараяна) живет во всех живых существах. Но об этом не следует рассказывать всем, ты должен хранить это в уме [в тайне] и не рассказывать другим.

69

Лахири Махасайя: Не занимайся *Крийя*, когда гремит гром. *Даршан* (внутреннее видение) не всегда одинаков. *Даршан* зависит от состояния ума [дыхания во время *Пранаям*]; для этого требуются преданность и уважение. Ты можешь постепенно увеличить число *Йонимудр* до 200. Увеличивай только, когда не чувствуешь боли. Не увеличивай больше двухсот. [*Веданта Даршан* — *Вед-анта-Даршан*, «Знание конечной реализации»; *Веданта Даршан* значит достижение абсолютной Реализации, или абсолютного Знания высшего Я. *Устойчивая Крийя* — это состояние спокойного ума. Когда безостановочное дыхание естественно останавливается в результате практики *Крийя*, тогда множественная форма манифестации расплавляется в единое Сознание. Это и есть неподвижное состояние ума. Когда неподвижный ум соединяется с внутренним Я (*Кутаитха*), ищущий обретает Единство с чистым Сознанием. Лахири Махасайя выражает это бенгальским термином «*Крийя Парабастха*» (*Устойчивая Крийя*) и «*Парабастхар Парабастха*» (Трансцендентальное состояние *Устойчивой Крийя*, то есть вечное Спокойствие, истинная цель науки *Крийя*).]

70

Лахири Махасайя: Чувство «Я» и «мое» по отношению к собственности развивает привязанность к собственности, и это, естественно, находит отражение в уме. Все принадлежит Богу [Нараяне]; нет

ничего «моего». Всегда помни об этом и, занимаясь *Крийя*, удерживай *Устойчивую Крийя*.

71

Лахири Махасайя: Зачем столько думать или беспокоиться о преходящих вещах? То что есть, все происходит в результате действия; разве можно бороться с этим? Разве ты можешь бороться с этим [Провидением]? Но твоя обязанность, подумав о будущем и прошлом, погрузиться в практику *Крийя*, чтобы видеть все в настоящем. Какой смысл быть просто тенью или подобием человека?

72

Лахири Махасайя: Почему ты так слаб, когда пытаешься быть йогом? Кто может лишить тебя убежища под деревом на природе или воды в реке?

73

Лахири Махасайя: Никто еще не стал счастливым с помощью денег, да это и невозможно. Ум привязан к добыванию денег. Почему ты так много думаешь о будущем [безопасности]? Все это детские игры. Все кричат: «Где деньги, где деньги?» Эта мысль владеет всеми умами, в Индии больше нет других речей.

74

Лахири Махасайя: Храни силу ума, которая дает тебе возможность повторять: «Я не связан ни с кем, и никто не связан со мной». Однажды все будут владеть всем. Никто не знает, когда наступит этот день. Люди спокойны, но когда неожиданно такое состояние наступает, тогда они начинают нервничать. Поэтому все должны сконцентрировать внимание на этом состоянии и быть упорными в занятиях *Крийя*.

75

Лахири Махасайя: Кости и тело видны благодаря иллюзии [Маяя]. Чем скорее мы избавимся от влияния иллюзий, тем лучше. Здесь нет ничего плохого или хорошего. Человек должен отдать *Гуру* все, чем он владеет. После того как он это отдал, у *Крийянварита* больше нет прав на эти вещи. Когда *Крийянварит* отдает всего себя, то в себе он видит меня (*Лахири Махасайя*) в грубой форме. Таким образом, все тела — это мои формы. Пожалуйста, занимайся *Крийя* искренно и с уважением.

76

Лахири Махасайя: xxx Таким образом, практикуя *Крийя* в каждом центре, постепенно ум не будет больше никуда уходить из центров. [Идея и ощущение Триединства (Бог, Я и мир) продолжается столько же, сколько и эго. Когда эго уничтожено с помощью искренней практики *Крийя*, то Триединство растворяется в Единстве с высшим Я. Это и есть истинное «распятие». Это Единое-единство в чистом Сознании — тело Я. *Гуру* представляет собой вечное тело; *Гу* значит «темнота, или неведение», *ру* значит «то, что превращает в Свет, или знание». Поэтому истинный смысл слова *Гуру* — «состояние чистого Сознания, котороеечно». Когда *Крийянварит* отдает свое тело посредством *Крийя* в *Кутаитхе* (между бровями, внутреннее Я, *Гуру*), тогда он находится в Единстве с *Гуру*. Таким образом, видя свое собственное тело, он видит *Гуру*. Это можно называть «мистическим телом Христа». Это состояние вибрации. Тот, кто может дойти до этого уровня вибрации, способен насладиться осознанием вечного Существа. «О, Отец, ты прославил меня славой, которую я обрел у тебя до создания мира». ⁶¹] При завершении *Устойчивой Крийя* автоматически останавливается дыхательный импульс (вдох и выдох), и человек концентрирует внимание на этом. Именно это состояние называется *Кришна*. Слово *Кришна* значит именно это. *Кришна* состоит из корня *крис*, что значит «притягивать», и частицы *на*, что значит «нет». *Криси* — это мир, который «притягивает», или «владеет», *на* — это «отречение», или «отказ». *Криси* — это мир мирских вибраций, а *на* — это отречение или выход за пределы (преодоление).

«*Тайорайкьянг Парам Кришнабипра*» имеет следующий смысл: «то состояние Спокойствия, или Сознания, когда стремление вдохнуть и выдохнуть автоматически преодолено, именно это состояние и

есть Господь спокойной жизни», то есть *Дживанкришна* (Господь Жизни). Тот, кто занимается *Крийя* тайно (*Гопане*), называется Гопи. Вот, что в действительности значит слово Гопи. Гопи (ищущий) стремится к тому, чтобы в его жизни имело место неподвижное состояние Дыхания. Тело ищущего — это дворец Вриндаван, где Бог Кришна играет в свою божественную Игру с Гопи (ищущим), который ждет этого.

Чаще всего ты не занимаешься *Крийя* с искренностью и любовью. Не следует добиваться милости *Гуру*. Если человек занимается строго по правилам, которые дал ему *Гуру*, то милость последует автоматически. Поэтому, практикуя *Крийя* строго в соответствии указаниям *Гуру* и делая это каждый день, в неподвижном состоянии дыхания, *Крийянит* достигнет Реализации Бога. Это совершенно точно.

77

Лахири Махасайя: *Крийянит* должен заниматься *Крийя* строго по правилам. Если *Мантра* была проведена неправильно в каждом центре, то практика *Крийя* становится отрицательной (*Тамаса / Тамасика*), и во время практики возникает множество странных мыслей. Ум впитывает плохие мысли и не думает о Боге.

78

Лахири Махасайя: Я советую всем делать *Джапу* во время практики *Пранаям*. К сожалению, забывая выполнять *Джапу*, человек начинает вдыхать и выдыхать механически. Сидя на *Асане* некоторые предаются размышлениям о самых различных предметах. Я никому не советую думать о чем-нибудь другом, кроме Бога во время практики *Крийя*.

79

Лахири Махасайя: Многие концентрируют внимание на каждом центре, но не выполняют *Джапу* в каждом центре. В этом случае практика становится отрицательной. Поэтому во время практики *Пранаям* *Джапа* должна выполняться строго в шести позвоночных центрах.

80

Лахири Махасайя: Углубившись во вдыхание и выдыхание, не следует забывать о выполнении *джапы* в каждом из центров. Если *джапа* не выполняется строго по правилам, то практика *Крийя* становится отрицательной. Двенадцать таких *Пранаям* приравниваются к одной *Пратъяхаре*, 144 таких *Пранаям* составляют одну *Дхарану*, то есть проблеск Спокойствия.

81

Лахири Махасайя: Многие *Крийяниты* за время двух часов практики *Пранаям* даже две *Пранаямы* не выполняют правильно. *Дакхина* значит «результаты», или «Спокойствие», достигнутое в результате практики *Устойчивой Крийя*. Многие не обращают внимания на этот факт. Если у *Крийянита* нет советчика, то все теряет смысл. [Вот почему *Лахири Махасайя* установил правило: каждые шесть месяцев сообщать, как проходит практика *Крийя*.] Если не заниматься пять часов, то вы можете выполнить только две *Пранаямы* в соответствии с инструкциями [которые *Гуру* лично дает *Крийяниту*], но даже это хорошо. Все должны заниматься практикой в соответствии с инструкциями [которые дал лично *Гуру*, поскольку только он может определить, в каком состоянии они сейчас находятся и что их связывает].

82

Лахири Махасайя: Если ты выполняешь *Крийя* строго в соответствии с указаниями, то все будет хорошо, и ты обретешь Мир [Спокойствие].

83

Лахири Махасайя: Распределите лекарства. Но первое [и единственное] лекарство — это *Крийя*, изучив *Крийя*, ум очищается, и обретается милость Божья. И тогда вы обретете Блаженство [*Ананда*]. Выполняйте шестьсот *Пранаям* за два занятия в соответствии с указаниями *Гуру*.

84

Лахири Махасайя: Подношение *Крийя* (инициация в *Крийя*) — это божественное подношение (подношение *саттвика*).

85

Ученик-Крийянит: Ты прекрасно знаешь, кто и в каких условиях находится. Не став таким, как ты, разве можно понять тебя. Иногда ты возвышаешь человека, а иногда опускаешь его вниз. Может быть, причиной этого является привязанность к тебе ученика. Но как может ученик нести ответственность за это? Ты — Всезнающий Господь; ты все знаешь.

86

Ученик-Крийянит: Разве твоя инкарнация нужна не для того, чтобы спасти нескольких *Пасанда*, «невежественных», как я? Ты — Всезнающий Господь. Ты сам знаешь, какие чувства я к тебе испытываю. Пожалуйста, Баба! Возвысив меня, не бросай обратно в грязь. Ты отринул меня, и я в отчаянии. Пожалуйста, заставь меня заниматься *Крийя*. Помоги мне преодолеть секс. Пожалуйста, посоветуй мне, как преодолеть все плохое. Я не ем мясо и рыбу.

87

Ученик-Крийянит: Я занимаюсь *Крийя* два часа, после омовения один час, и после 11 часов ночи один час. Я читаю *Гиту* и религиозные книги, которые ты мне дал. Из твоего письма я узнал, что молодежь [дети] должны почитать Бога Шиву и читать *Гиту*, позже они получают *Крийя*.

Лахири Махасайя: Прими правильную позу [с выпрямленным позвоночником, на полу или на кровати] и занимайся утром или вечером. Можно принимать в пищу пять типов очищенного коровьего масла (*Панчгабья*: *Панча* — пять, *Габья* — гхи: очищенное масло) и освященную воду (*Панчамрита*: *Панч* — пять, *Амрита* — нектар, освященная вода).

88

Лахири Махасайя: Нужно заниматься практикой только по правилам; не занимайтесь без соответствующих указаний. Таким образом, следует заниматься практикой в соответствии с инструкциями и уделять особенное внимание именно этому аспекту. Пожалуйста, занимайтесь практикой в соответствии с инструкциями, иначе все превратится в фарс. [То есть *Крийянит* не добьется результатов.]

89

Лахири Махасайя: Продолжай заниматься *Крийя* и всегда пытайся сконцентрировать внимание на дыхании с *Мантрой*. Выполняй 24 *Махамудры* утром и вечером, это приведет дыхание в уравновешенное состояние (*Самья*).

90

Ученик-Крийянит: Я так привязан к миру, что кто бы ни руководил людьми (*джива*), будь он даже всемогущ, как Бог Шива, я забуду его. Твоей милостью я порвал с этой жизнью привязанностей. Твоей милостью, благодаря которой ты открыл мне состояние реализации, даже такой идиот, как я, осознал множество вещей в своем греховном теле.

91

Ученик-Крийянит: Я занимаюсь практикой в соответствии с инструкциями Дукори *Дады* [*Дада* значит «старший брат», а слово *Бхай* это уменьшительное бенгальское название для «младшего брата»], 144 — первую, 144 — вторую, 144 — третью, 288 — внутреннюю сосредоточенность, 336 — пятую [*Крийя*] с *Мантрами* и в спокойном состоянии 12 x 14 — шестую [*Крийя*] с *Мантрами*, и затем — седьмую [*Крийя*].

92

Ученик-Крийянит: Ты всеведущ и живешь во всех индивидуальных существах. Ты был так милостив и помог мне понять, что Дукори *Дада*, Бхаттачарья Махасайя (Панчанан Бхаттачарья) не отделимы от тебя. И твоей милостью я понял тебя. Дукори *Дада* показал мне Спокойствие (*Стхити*) и Скорость (*Гати*) в одиннадцатой *Крийя*. Я видел *Устойчивую Крийя*, вас троих и много других мудрецов. Сейчас мне кажется, что в *Кутаитхе* вы руководите мной. Как могу я объяснить это в письме? Вы всегда руководите мной. Я видел все своими глазами, так почему мне все еще нужны доказательства, чтобы поверить, что все это было на самом деле?

93

Лахири Махасайя: Во время беременности *Крийябати* [женщина, последовательница *Крийя*] должна практиковать ментальную *Крийя* и не должна заниматься дыханием.

94

Лахири Махасайя: Глотай слюну. Над носом есть еще один слой, и он [язык] постепенно поднимется к нему. Не торопись. Если торопиться, это приведет к плохим результатам. После высшей *Крийя*, она [*Кхечаримудра*] начнется.

95

Лахири Махасайя: Почему ты так беспокоишься о встрече со мной? Какую пользу ты можешь извлечь из того, что увидишь мое физическое тело (которое состоит из плоти и крови)? Сосредоточься на *Кутаитхе*, которая является моей формой. Я — это не плоть и кости, даже не само слово «Я». Я — слуга всего.

96

Лахири Махасайя: Пожалуйста, сфокусируй внимание на *Мантре* в каждом центре [в позвоночнике]. Она должна быть правильной [каждая часть *Мантры* должна относиться к своему центру, как учил *Гуру*]. Если ты не думаешь ни о чем постороннем во время практики *Крийя* и *Мантры* правильные (не смещены) в каждом центре, то ты обретишь Мир.

97

Ученик-Крийянит: Я закончил шестую *Крийя*. Ты — Всезнающий Бог. Ты все знаешь. Днем я ел вареный рис (*Хабисьянна*), а ночью — только фрукты.

Лахири Махасайя: Все хорошо.

98

Ученик-Крийянит: Пожалуйста, ответь и объясни, как *Крийябати* [женщина *Крийянит*] должна заниматься во время беременности. Я стремлюсь получить благословение у твоих священных стоп.

Лахири Махасайя: Сейчас прекрати *Крийя*. Спустя три месяца после рождения ребенка, когда *крийябати* физически окрепнет, тогда она может продолжить. Она может заниматься *Нави Крийя*. Если

ей это тяжело, то надо прекратить даже *Нави Крийя*. Сфокусировав внимание между бровями, она может думать о Светящейся форме *Кутаитхи*. Вместо практики *Йонимудры* она должна заниматься этим — только концентрировать внимание и представлять.

99

Уполномоченный ученика-Крийянавита: Прошлой ночью ты пришел и был так добр, что говорил со мной ночью. Хотя я не все понимал, но все-таки понял большую часть.

Лахири Махасайя: Хорошо.

Тот же ученик-Крийянавит: ххх Ты показал мне хороший *Даршан* [для инициации]. Делай все, что хочешь. *Пранаяма* была неплохой. Его тело очищено, он инициирован. Деньги за очищение тела переслали с квитанцией. Надеюсь, ты их получил.

Лахири Махасайя: Получил.

100

Ученик-Крийянавит: Закончив первую *Крийя* 250 раз, я делаю *джану* в *Йонимудре* 105 раз, потом — вторую *Крийя*, потом — 12 *Махамудр*, позже я занимался третьей *Крийя* — вчера 154 *Тхокар* были закончены. В *Йонимудре* я почувствовал боль, возможно, потому что делал слишком быстро.

Лахири Махасайя: Пожалуйста, делай то, что получается легко. Нет необходимости торопиться. Поспешность во время практики не позволит тебе добраться до цели.

101

От кого: Шри Нилмадхав Саркар [В связке писем Нилмадхава это письмо стояло под четвертым номером]

Ответ был подписан: Шри Шияма Чаран Дэвсарман [Лахири Махасайя].

Нама Шри Гуруве нама. [Я поклоняюсь Шри Гуру].

Гуру Крипахи Кебалам. [Только милость Гуру может даровать освобождение, или вечную Реализацию.]

Медитирующий у твоих священных ног, Шри Нилмадхав Саркар

[Письмо является историческим доказательством того, что Лахири Махасайя писал комментарии к книгам.]

Ученик-Крийянавит [Нилмадхав Саркар]: Опубликована твоя новая книга *Санкхья Даршан*, пожалуйста вышли мне экземпляр. Прилагаю конверт с маркой.

Лахири Махасайя: Выслал *Манусангиту* и *Санкхья (Санкхья Даршан)*. *Ману* стоит полрупии, а *Санкхья* бесплатно. [Лахири Махасайя и его старший ученик Панчанан Бхаттачарья распространяли Комментарии.]

102

Тот же ученик-Крийянавит: Я потратил два месяца отпуска только на занятия *Крийя* и исцелился от болезни. Как мне заниматься *Крийя* 1700 (1728)? После еды? Или просто после питья воды? Здесь никто столько не занимается практикой.

Лахири Махасайя: Занимайся *Крийя*, сидя на *Асане* с выпрямленной спиной. Если чувствуешь жажду, то не сходя с *Асана*, можешь попить *гхи* (очищенное масло) и воду. Ты можешь сменить положение ног на *Асане*, если чувствуешь в этом потребность.

103

Тот же ученик-Крийянавит: Когда тело не в очень хорошем состоянии, то даже после многих *Крийя*, невозможно выполнить 200 в *Йонимудре*. Но иногда становится легко выполнить 200 в *Йони* даже после нескольких *Крийя*. Когда я смогу добиться совершенства и вылечиться?

Лахири Махасайя: Выполняй больше *Махамудр*. Пришли марки, чтобы можно было выслать лекарство из лимонов и примочки из кокосового масла с листьями маргозы (*Ним/Ниим*). Приготовить их должен Рамарупа Бхаттачарья [ученик Лахири Махасайя]. Прикладывай их по всему телу, кроме головы. Если не получится здесь [Бишнупур, Банкура], то вышли две с половиной рупии, и пожалуйста, укажи на квитанции, зачем ты посылаешь деньги. [Лахири Махасайя разрешал Рамарупе Бхаттачарья из Бишнупура готовить лекарства. Рамарупа Бхаттачарья, ученик Лахири Махасайя, был свекром младшего сына Лахири Махасайя. Если кто-то другой пытался приготовить лекарство, то в конце процесса оно испарялось, и его оставалось настолько мало, что от него не было никакого проку, или целебного эффекта. Вот почему он просит Нилмадхава Саркара, чтобы его готовил сам Лахири Махасайя].

104

Тот же ученик-Крийянварит: Если тело не выживет, то я не увижу Бога. Поэтому, пожалуйста, объясни мне технику, с помощью которой можно исцелить все напасти. Боль еще не прошла. Одна вена в лингаме ослабла, моча часто течет произвольно и останавливается, а стул очень часто бывает не регулярно. Я испробовал различные методы лечения, однако ничего мне не помогло.

Лахири Махасайя: Используй это масло.

105

Тот же ученик-Крийянварит: Мой старший брат страдает от недомогания, вызванного стрессом.

Лахири Махасайя: Используй то же масло.

106

Тот же ученик-Крийянварит: Как мне обрести хорошее здоровье, чтобы с легкостью заниматься *Крийя*? Если бы у меня была книга об этом, мне было бы проще.

Лахири Махасайя: Нет книг об этом.

Тот же ученик-Крийянварит: Среди всех твоих *Крийянваритов* я самый тупой и никчемный. Пожалуйста, будь милостив и благослови меня.

Шри Нилмадхав Саркар 10 июня, 1889г.

Ответ подписан: Шри Шияма Чаран Дэвсарман, 18 июня, 1889 г.

107

[Лахири Махасайя обычно давал своим ученикам лекарство, если они об этом просили. Здесь напечатан пример подобной телеграммы].

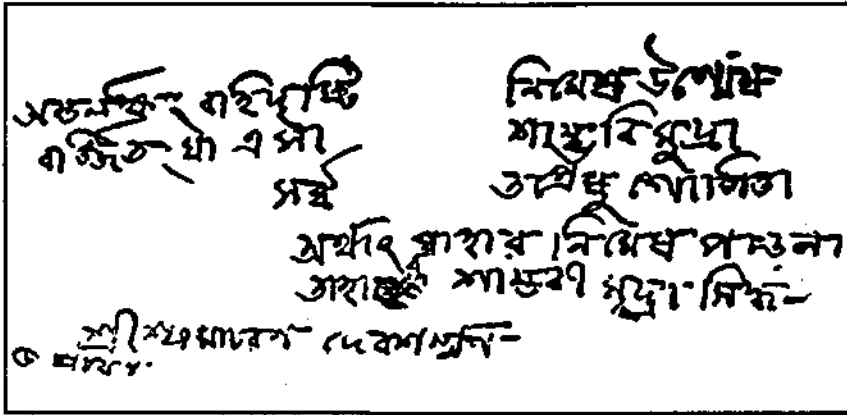
Класс 9, локальный № 143 в Бенаресе из: Хаткхолы (Калькутта)

кому: Бабу Шияме Чарану Лахири, Гарурешвар Бангалитола, Бенарес

от кого: Рама Сундар Чакрабартти 5/4/38

«Состояние ухудшилось. Жалоб стало больше, усилились боли в груди. Ночью потеет. Отхаркивает много крови, простата *харитал* (желтого цвета). Какое лечение посоветуете. Ответ оплачен: одна рупия».

Предписания, написанные на обороте той же телеграммы: «Семь капель масла *Ним* (Маргоза) каждый час. Позже *апанг* (травяной) корень».

Надпись, сделанная Лахири Махасайя на бенгали.

108

[Приведенное выше письмо было написано Лахири Махасайя на бенгали своему старшему ученику Панчанану Бхаттачарье в канун *Гуру Пурнимы* (полная июльская луна, посвященная *Гуру*). Этот праздник также известен как *Вьяса Пурнима*. Вьяса был автором *Гиты* и широко известным *Гуру*. Часть письма приведена по *Биографии Лахири Махасайя*, написанной Свами Сатьянандой Гири, старшим учеником-монахом Свами Шри Юктешвара Гири в Индии. Лахири Махасайя напомнил санскритские стихи, которые гласят: «Тот, кто обрел вечное Спокойствие, обладает вниманием, направленным вглубь себя, а взгляд его направлен наружу; его веки не моргают — это состояние Самбхабимудры».

[Лахири Махасайя добавил после цитаты строку на бенгали, которая гласит: «Таким образом тот, чьи веки не моргают, обрел состояние Самбхабимудры [вечного Спокойствия]».

Шри Шияма Чаран Дэвсарман.

Датировано: «5 *Шраван*». [*Шраван* — это четвертый месяц бенгальского календаря, который приходится на период приблизительно с 15 июля по 15 августа.]

Примечание: В добавление к 108 письмам Лахири Махасайя, мы приводим еще одно письмо его ученика, адресованное ему. Лахири Махасайя дал платок навещавшему его ученику Рамтрахи Сарману и посоветовал ему инициировать свою жену. Вернувшись домой, Рамтрахи накрыл жену шелковым платком и инициировал ее в *Крийя*; после этого он написал письмо Лахири Махасайя.

109

Ом Шри Гуруве нама (Я преклоняюсь перед возлюбленным бесконечным Учителем, который есть *ОМ*: внутренний Звук) Адрес: Калькутта, 52 Чампа Тола, 1-я улица Лейн 10 ноября 1888

К Священным Стопам С продолжительным *пранамом*: С твоей милостью, я прибыл домой.

Я инициировал мою жену в *Крийя* и получил с нее пять рупий (деньги) из ее сбережений. Деньги остались у нее. В следующий раз, когда я пойду домой, то заберу их и пришлю тебе. Ее зовут Рамани Сундари Дэви. Во время инициации в *Крийя* она видела *Звезду*, и твоей милостью спустя два или три дня она видела *Солнце* в *Кутаитхе* (между бровями). Вернувшись от тебя, я увидел в *Кутаитхе* огромную Ступню. Подошва Ступни была красной, а верх желтоватым. На другой день был виден *Йог*; он сидел в позе лотоса, лицо его было черным.

В доме поклонялись Божественной Матери (в форме Джагадхатри), поэтому я несколько дней не мог заниматься *Крийя*. Пожалуйста, прости меня за это. Сейчас я снова погрузился в глубокую практику *Крийя*. Будь добр и благослови меня на прогресс. Ты Всеведущ! О чем мне писать тебе?

Приношу это послание к твоим Священным Стопам. Вечно твой слуга, Шри Рамтрахи Сарман

Заключение

Лахири Махасайя внес новое измерение в учение *Крийя* и своей жизнью доказал, что *Крийя* — это универсальный путь, которым могут идти люди, обремененные семьей, он не предназначен только для отрекшихся от мира.

Автор надеется, что эти документы помогут ищущим-*Крийя*нвигтам во всем мире лучше понять жизнь Лахири Махасайя и избавиться от любого недопонимания, которое могло возникнуть при анализе различных версий настоящей *Крийя-йоги*.

Краткий обзор комментариев Лахири Махасайя

1. *Крийя* — это Истина, а все остальное — ложь.
2. Практика *Крийя* — это изучение *Вед*. *Крийя* — это *джагья* [выполнение ведических обрядов]. Все должны следовать *джагья*.
3. Все *Дэватас*, боги занимались практикой этой *Крийя*. Тот, кто занимается практикой *Крийя*, — *Дэвата*.
4. Необходимо выполнять *Пранаямы* серьезно и искренне.
5. Практика *Крийя* открывает Глаз Мудрости.
6. Знание *Брахмы*, высшего Я, достигается практикой *Пранаям*.
7. Невежество автоматически исчезает при правильной практике *Крийя*.
8. С помощью практики *Пранаям* невежество исчезает и открывается Знание Я.
9. Тот, кто не видит с помощью *Гуру* в этом физическом теле *Кутаитхи* [внутреннего Я между бровями], тот слеп.
10. То, что спасает от ума [безостановочного дыхания], или *манаса*, называется *Мантра*; то, что спасает от привязанностей тела, называется *Тантра*.
11. Преодоление вдоха и выдоха называется *Кебала Кумбхака*.
12. Практика *Кхечаримудры* приносит победу над чувствами.
13. Когда язык поднят, чувства подавлены.
14. Если человек обрел стабильное состояние в *Кхечаримудре*, то он вошел в состояние *самадхи*.
15. Тот, кому удалось *Кхечари*, счастлив.
16. ОМ — это распространяющийся Свет. Когда этот Свет распространяется по телу, он освещает все; тогда нет желания говорить и смотреть.
17. Воздух [Дыхание] — это Бог.
18. Когда человек неустанно очищает коричневый сахар, он становится белым. Точно так же неустанная практика *Крийя* доводит *Пранаямы* до совершенства.
19. Если человек всегда смещает дыхание [выполняет *Пранаямы*], то дыхание успокаивается, *стхира*.
20. Состояние *Стихираттва*, Спокойствия, называется *Йогой*.
21. Занимайся *Крийя* столько, сколько можешь, сиди в *асане* по крайней мере раз в день.
22. Если постучаться в дверь с противоположно направленным воздухом, она откроется. Это называется обратное *джапам*. [То есть успокаивающая *апана*, безостановочное дыхание нижних центров. Если возвысить грудной центр, а потом поступить в соответствии с этим советом (сделать *тхокар*), то внутренняя Дверь откроется.]
23. Во время практики *Крийя* следует удерживать *Устойчивую Крийя*.
24. От практики *Крийя* ты получишь соответствующие результаты.
25. Если ты чувствуешь боль в теле [во время практики *Крийя*], то пойми, что практика идет не очень хорошо.
26. Настоящая работа заключается в том, чтобы настроиться на медитацию в Пустоте [пятый элемент,

эфир], оставив три канала — *иду*, *пингалу* и *сушумну*, и четыре элемента — *кхити*, *ану*, *теджу* и *марут*, соответственно, землю, воду, огонь и воздух.

27. Когда ум спокоен, он перестает бесцельно желать. В состоянии за пределами желаний, человек не совершает бесцельную работу.

28. Когда человек обрел спокойное дыхание, то он должен только просто удерживать это состояние спокойствия.

29. Трудно передать словами состояние, когда дыхание неподвижно, *Стхира*.

30. Когда дыхание неподвижно день и ночь, то человек реализует истинное состояние *Рама Мантры*.

31. Когда дыхание неподвижно, это состояние *Кумбхака*. Когда человек видит Себя, это называется *Брахмаджняна*, «познание *Брахмы*, высшего Я».

32. Нет необходимости вдыхать или выдыхать. Есть более блаженное состояние; там спокойствие; это *Брахма*.

33. Человек, не имеющий желаний, становится *Брахмой*. [Период медитаций с *Крийя* в жизни Лахири Махасайя приходился на 1861-1873 гг. За этот период в его записной книжке встретились следующие даты:]

34. 13 мая 1873 г. Что человек хочет делать, то он и делает.

35. 29 июня, 1873 г. Я немного продвинулся вглубь [Позвоночника].

36. 16 июля 1873 г. Сегодня меня отвлекали чувства. Я должен отказаться от желаний и успокоиться.

37. Чувства являются препятствием. Сегодня я преодолевал их и поднялся выше чувств с помощью *Пранаям* и *Омкар Крийя*, мне удалось избавиться от них. Это моя единственная работа.

38. Не имеет значения, покинет жизнь физическое тело или нет. Я должен всем сердцем отдаться *Крийя*.

39. Практика *Крийя* приносит божественное здоровье, то есть *Стхираттву*, состояние Спокойствия.

40. 13 августа 1873 г. Сейчас и всегда оставаться в *Кумбхаке*. Это форма Махадэва, Бога Шивы; сердце тяжелое, глаза опущены вниз; это состояние не прерывается, когда заканчивается вдох; в это время желательно соблюдать молчание.

41. Можно увидеть всех богов, если отбросить неустанно работающий ум и обратиться вглубь себя в *Кутаитхе*.

42. Я видел Радхаджи [супругу Кришны] в основании внутреннего Звука.

43. Солнце — это Кали (Богиня Кали). Я сам — это Кали. Думая о Кали, я становлюсь Кали. А теперь я буду отцом Кали, *Брахмой*, высшим Я.

44. Солнце — это Кали [Богиня Кали], а я — то, что я есть.

45. 13 августа 1873 г. Сегодня я стал *Махануруша*, «великим человеком».

46. 17 августа 1873 г. Я *Махануруша*. В свете солнца я вижу, что я сам и есть *Брахма*, высшее Я.

47. 18 августа 1873 г. Мир открылся с помощью моей формы. Я — единственный *Пу руша*, верховное Существо.

48. 18 августа 1873 г. Мир открылся с помощью моей формы. Я — единственный *Пуруша*, Я; больше никто не существует.

49. 22 августа 1873 г. Я — это *Ади Пуруша Бхагаван*, первый Бог.

50. 23 августа 1873 г. То, что я говорю, — это *Веды*. Это совершенно точно.

51. Я видел четыре *Веды*, *Брахму*, *Вишну* и *Махешвара* (Бога Шиву) внутри *Йони* [между бровями].

52. Я видел голубой цвет в свете; в голубом я видел белое Пятно (*Бинду*); а в белом Пятне я видел человека, который манифестировался как индуст, потом англичанин и так далее.

53. Я видел тысячи Кришн.

54. Я видел величайшего Кришну.

55. 24 августа 1873 г. Я сам и есть Бог Кришна.

56. 25 августа 1873 г. Я — это *Акишара Пуруша*, вечное Существо. [Здесь следует заметить, что каждое биение Сознания ищущего в процессе слияния с высшим Я является состоянием божества, или *дэвата*, пока ищущий окончательно не сольется с Единым в Брахме.]
57. 3 октября 1873 г. Я — солнце, Махадэв, первопричина.
58. 12 ноября 1873 г. Я — это *Махануруша Пурушоттам*, «великое Я, высшее Существо».
59. 15 августа 1874 г. Невозможно достичь *Абхайя пада*, «состояния отсутствия страха» без помощи *Гуру*. Нужно стремиться к Единству в обители Спокойствия, без которой невозможно обрести *Абхайя пада*, вечную Реализацию высшего Я.
60. Моя форма везде; нет никого, кроме меня, и эта форма покоится в Пустоте. Там нет ни дня, ни ночи.
61. Если ты прибегаешь ко мне с истинной верой, то я приду к тебе. Как могу я отдалиться от тебя?
62. Я всегда с тем, кто занимается практикой *Крийя*.
63. Если написать слово наоборот и увидеть его в зеркале, оно будет выглядеть правильно. Точно так же, если повернуть вспять дыхание тела, то увидишь *Сваруну*, форму себя.
64. Дуализм — вот корень всех страданий.
65. Неустанное действие — это манифестация, а Стхираттва, Спокойствие — это Бог Шива.
66. Ты сам не знаешь, что принесет тебе благо.
67. Если в результате практики *Пранаям* создается напряжение в губах, горле и зубах, то это знание называется *Бхакти*, или преданность.
68. Если человек думает о том, что умрет, то он таким и становится; точно так же, если ты станешь *Сатчиданандой* ко времени, когда покидаешь свое тело, то ты станешь самим собой, высшим Я.
69. Кто такой Кабир? Это солнце, *Брахма* и я сам. [В его записках упоминаются все эти имена.]
70. В *Сатъя-юге* Лахири Махасаяя родился в теле Сатъясукриты, в *Трета-юге* он был Муиндрой; в *Двапара-юге* — Карунамайей; а в *Кали-юге* он был Кабиром. Позже он стал Шиямой Чараном.
71. Если человек во время медитации всегда думает о Боге, то сам Господь заботится о других его делах.
72. Если люди хотят уйти, пусть уходят; но ты должен быть тверд и должен заниматься практикой. Тогда в конце ты войдешь в дом *Стхираттвы*, Спокойствия.
73. Движение называется миром.
74. Применение тела, ума и речи в действии называется *Ахимса* [Ненасилие].
75. Животные понимают музыку; если человека не трогает за душу звук *Ом*, то он просто осел.
76. Выше пяти чувств находится ум, то есть дыхание; выше ума — *буддхи*, то есть *бинду*, или пятно [между бровями]; выше *бинду*, *Брахмы*, высшего Я — Абсолютная пустота и Бесформенность.
77. Женщина разрушает мужчину. Ни в коем случае не смотри на нее.
[Понятие звука, солнца я, относится к мужчине; а понятие *джьоти*, света я, относится к женщине. Другими словами, не увлекайся игрой *джьоти*, то есть не привязывайся к внутренним видениям; в конце концов видения вторичны и не являются внутренней Реализацией.]
- Звук, *Ом* или *Нада*, помогает ищущему подняться выше *бинду* и растворится в Единстве с *Брахмой*, высшим Я].
78. Я видел абсолютную Пустоту, то есть *Брахму*, высшее Я. Надо растворить в нем ум.
79. Ум не должен обращаться наружу. Какой смысл успокаивать ум и глаза без всего тела? Сегодня дыхание не выходит наружу, и возникает множество откровений.
80. Растворение в абсолютной Пустоте называется *Самадхи*.
81. Превыше *Пурушоттама*, высшего Существа — *Брахма*, высшее Я.
82. Не став *нискама*, то есть человеком, полностью отрешенным от мира, нельзя раствориться в *Брахме*.
[Когда ищущий разрушает себя как смотрящего и становится единым с высшим Я, то дуализм исчезает].
83. Пустота, которая находится внутри пустоты, называется Великая Пустота, *Брахма*.

84. *Сатья-юга* — это *Устойчивая Крийя*; *Трета-юга* — это временная *Устойчивая Крийя*; *Двапара-юга* — это практика *Крийя*; а когда человек не практикует, то это его *Кали-юга*.
85. Когда человек преодолевает *Васу*, желая, то он становится *Дэвом*, Богом; то есть он становится *Васудэвом*, или Богом *Кришной*.
86. Человек становится *Васудэвом*, когда *васанас*, желая, преодолены. Он — Бог.
87. Лжец, который не держит слова, — плохой человек; и его отец, то есть его Бог, тоже плох.
88. Сущность *Рама-мантры* состоит в том, чтобы поместить язык в *Талабья Крийя* и прислушиваться к звуку *ОМ*.
89. Внутри этого тела существует другое, некое черное тело.
90. Познание высшего Я — это познание Единства с собой.
91. Мысленно сфокусировать взгляд на центре лба, то есть над носом и между бровями, сложно; но если человек сумеет это сделать и сосредоточиться на этом, то он обретет состояние *Самадхи*.
92. Пока у *Бхишмы* [деда *Кауравов* и *Пандавов*], то есть страха [в свете *Крийя* *Бхишма* значит страх перед практикой *Крийя*], есть три стрелы, то есть *ида*, *пингала* и *сушумна* в голове человека [объединенные в *Кутаитхе*], ищущий никогда не станет *Стхира*, спокойным; следует смело заниматься практикой *Крийя*.
93. Никто не грешен; но и никто не свят; если ум находится в состоянии *Кутаитхи*, то греха не существует; и наоборот, если ум направлен наружу, то грех есть; другими словами, когда ум не погружен в *Кутаитху*, то он пребывает в грехе.
94. Старый отец [Бабаджи] — это Бог *Кришна*.
95. Я видел *Саттарши*, семь *йогов* (*Бхригу*, *Атри*, *Ангару*, *Маричи*, *Пуластья*, *Пулаху* и *Крату*); и четыре *Манус* (*Санака*, *Сананда*, *Санатан* и *Санат Кумар*).
96. Все грехи исчезают после *Устойчивой Крийя*.
97. *Авидья*, неведение — это наружное состояние сознания; *Видья*, Знание — это *Устойчивая Крийя*.
98. Тот, кто выполняет *Пранаямы*, действительно любит всех.
99. Постепенно, шаг за шагом можно сделать любую работу.
100. Красивые мирские вещи несут в себе яд. Если ты смотришь на них снаружи, они привлекают тебя; но если ты видишь их изнутри, то они отталкивают. Это *майя*, или непрекращающееся движение.
101. Пусть другие поступают как хотят, но ты продолжай заниматься *Крийя*; это принесет тебе благо; ты обретешь состояние Спокойствия, *Стхираттвы*.
102. Человек может говорить все, что пожелает, когда практика *Крийя* спонтанно продолжается в шести центрах.
103. Никто не грешен; ум грешен, когда он направлен наружу от *Кутаитхи*.
104. Момент Спокойствия за пределами дыхания — это *Аллах*, то есть Обитель Спокойствия.
105. *Брахма* безупречен; он ниоткуда не проистекает; другими словами, *Брахма* всегда Чист, и никто никогда не вкушал *Брахму*.
- [Вкушать что-либо возможно только в состоянии дуализма. Но если человек обретает единство с *Брахмой*, то он сам становится *Брахмой*. Поэтому невозможно вкушать *Брахму*. В результате *Брахму* никто никогда не вкушал, он Чист.]
106. Не будь праздным. Занимайся *Крийя*. Не жди, пока тебе посоветуют начать заниматься *Крийя*.
107. Занимаясь *Крийя*, истоци свое дыхание. Постепенно дыхание станет *Стхира*, Неподвижным.
108. Реализация достижима при практике самой первой *Крийя*. Следует заниматься строго в соответствии с инструкциями, полученными лично от *Гуру*.

Об Авторе

Гималайский Йог Свами Сатьяшварананда Гири Махарадж родился в Индии, в Бенгалии. *Сатья-Ишвара-Ананда* означает следующее: *Сатья* значит «Истина», *Ишвара* — «Бог», а *Ананда* — «Блаженство». Он восемь лет учился в монастыре Парамахансы Йогананды, там он встретил Свами Сатьянанду, старшего ученика-монаха Свами Шри Юктешвара. Шри Юктешвар избрал Сатьянанду, чтобы он руководил занятиями на Востоке, а Йогананда был его эмиссаром на Западе.

Юный Сатьяшварананда в течение следующих двенадцати лет был тесно связан с Сатьянандой, изучал у него *Крийя* и получил монастырское образование. Он тесно работал с Сатьянандой, помогал ему в делах и жил вместе с ним в маленькой скромной хижине. У него была масса обязанностей, включая организацию дел и управление монастырем, в частности, общими и техническими школами, колледжем для повышения квалификации учителей, печатью, библиотекой и госпиталем. Многие из этих учреждений финансировались государством. Кроме того, Сатьяшварананда помогал Сатьянанде во всех его служебных поездках и везде сопровождал его, читал лекции и вел семинары, а также беседовал с тысячами последователей *Крийя*. Вскоре Сатьяшварананда получил специальность искусствоведа, он специализировался на ведической философии, и специальность адвоката в Калькуттском университете. Он работал и практикующим адвокатом, и профессором Права в государственном правительственном колледже при Калькуттском университете. Также он читал лекции на английском языке. Он превосходно знал санскрит и еще семь современных языков, в числе которых был хинди и итальянский.

Он является автором двадцати книг, включая *Бабаджи: божественный Гималайский Йог*; *Лахири Махасайя*; *Кебаламанда и Шри Юктешвар*; *Биография Йога*; *Собрание трудов Лахири Махасайя* в нескольких томах, а также Комментариев, например, к *Махабхарате*, великому эпическому произведению.

Сатьяшварананда вступил в орден Свами с благословения Его Святейшества Джагат Гуру Шанкарачарьи Бхарати Кришны Тиртхи из Пури. Ученик Джагат Гуру Свами Бидьянанда наблюдал за этой церемонией.

Когда Сатьянанда покинул тело, Сатьяшварананда, или Баба — как его обычно называли — оставил гору Дунагири в Гималаях, куда он приезжал на лето для занятий *Крийя*.

Первые три года он хранил абсолютное молчание и стал известен как «Муни Баба», или «Молчащий Мудрец». Всего Баба прожил в Гималаях двенадцать лет, он жил в маленькой хижине и в пещере, нередко — вместе с Махамуни Бабаджи, а иногда с Бабаджи и его учениками.

Сатьяшварананда получил инициацию в *Пурну* (Полную) *Крийя* от Махамуни Бабаджи, который благословил его и велел восстановить настоящую, истинную *Крийя* в таком виде, в каком ей учит Бабаджи.

Когда автор в течение нескольких лет погружался в медитацию в пещере на горе Дунагири в Гималаях, один святой человек (похожий на Иисуса) принес Бабе послание от Махамуни Бабаджи, Божественного Гималайского Йога. Это было 14 октября 1974 года. Святой человек сказал, что он просил Махамуни Бабаджи помочь западным ищущим Истины. Бабаджи велел святому человеку передать Бабе, чтобы тот отправлялся с ним на Запад. В результате Баба побывал в Европе в 1975 году, отойдя от уединенной жизни в гималайской пещере. И снова святой человек посетил Бабу на горе Дунагири в Гималаях с посланием от Бабаджи, который лично велел Бабе закончить predetermined для него работу с ищущими Истины на Западе. В результате он отправился в Соединенный Штаты в 1982 году, и таким образом появилась эта книга. Тогда же для искателей истины вышло собрание трудов Лахири Махасайя.

Баба обучил искренне ищущих Истину из Сан Диего, хранилища Энергии (*Шакти Питх*).

ОМ Шанти! Шанти! Шанти!

Примечания

- ¹ Гита 8:10. ² Гита 2:18, 28, 30.
- ³ Гита 3:35:
- ⁴ 2:10 Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ⁵ 1:109, 1:84 Манусангита, Комментарии Лахири Махасайя.
- ⁶ Гита 4:13.
- ⁷ Иоанн 3:3.
- ⁸ Иоанн 3:5.
- ⁹ Из индуистских законов.
- ¹⁰ 6:36 Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ¹¹ Манусангита 6:87, 89, 91. Комментарии Лахири Махасайя.
- ¹² Манисангита 3:2. Комментарии Лахири Махасайя.
- ¹³ Манусангита 6:36. Комментарии Лахири Махасайя.
- ¹⁴ 1:105 Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ¹⁵ 11:6 Шри ШриЧанди (Книга Божественной Матери). Комментарии Лахири Махасайя.
- ¹⁶ 5:44 Шри Шри Чанди.
- ¹⁷ Евангелие от Матвея 6:34 ¹⁸ Гита, 2:18,28,30.
- ¹⁹ 72:5 Адхьятмик Рамаяна от Вьясы.
- ²⁰ Йогасутры 4:1.
- ²¹ Кабир Гита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ²² Тайтирья Упанишад. Комментарии Лахири Махасайя.
- ²³ Манусангита 2:18. Комментарии Лахири Махасайя.
- ²⁴ Евангелие от Матвея 3:14.
- ²⁵ Евангелие от Матвея 3:15.
- ²⁶ Иоанн 20:29.
- ²⁷ 2:156 Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ²⁸ Откровение 4:4.
- ²⁹ Теджабинду Упанишад 10. Комментарии Лахири Махасайя.
- ³⁰ Теджабинду Упанишад 11. Комментарии Лахири Махасайя.
- ³¹ 2:81 Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ³² 15 Баджсанея Упанишад, цитируется в Веданте Даршане 1:1. Комментарии Лахири Махасайя.
- ³³ 117 Махабхарата.
- ³⁴ Упанишады.
- ³⁵ 1:95 Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ³⁶ 2:55 Гита.
- ³⁷ 5:81 Гхерандасангита ³⁸ Гита8:14.
- ³⁹ Йогасутры 3:36.
- ⁴⁰ Йогасутры 3: 37.
- ⁴¹ Псалмы 47:2.
- ⁴² Второзаконие 10:17.
- ⁴³ Йогасутры 2:13. ⁴⁴ Гита 8:12. ⁴⁵ Гита 8:13.
- ⁴⁶ Гуру Гита 38.
- ⁴⁷ Шри Шри Шияма Чаран Лахири Махасайя, стр.44. Биография издана Свами Сатьянандой Гири в 1941 году.
- ⁴⁸ Кабир Гита, стр 14. Комментарии Лахири Махасайя, опубликовано в 1893 году.
- ⁴⁹ Йогирадж Шри Шри Шияма Чаран Лахири Махасайя, стр. 11.
- ⁵⁰ Йогирадж Шри Шри Шияма Чаран Лахири Махасайя, с. 44.
- ⁵¹ Автобиография Йога. Парамаханса Йогананда. Издательство «Пэйпебэк», 1979, с.339.
- ⁵² Йогирадж Шри Шри Шияма Чаран Лахири Махасайя, с. 44.
- ⁵³ Личные письма Лахири Махасайя ученикам-Крийянитам. Издательство Свами Сатьяшварананды Гири, с. 76.
- ⁵⁴ 2:116 Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ⁵⁵ 4:27 Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя, опубликовано в 1888 году.
- ⁵⁶ 4:28, Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ⁵⁷ 4:10 Манусангита. Комментарии Лахири Махасайя.
- ⁵⁸ Личные письма Лахири Махасайя ученикам Крийя. Свами Сатьяшварананда Гири, с.2.
- ⁵⁹ Йогирадж Шри Шри Шияма Чаран Лахири Махасайя, с. 39.
- ⁶⁰ Личные письма Лахири Махасайя ученикам Крийя, с. 2.
- ⁶¹ Иоанн 17:5.

Московский центр крия-йоги

Приглашает всех желающих пройти обучение системе Крия-йоги в традиции учителей Бабаджи — Лахири Махасайя — Шри Юктешвар Гири — Парамаханса Йогананда.

Возможно, Вы читали вышедшую в свет книгу Парамахансы Йогананды «Автобиография Йога». Сейчас мы имеем возможность на практике ознакомиться с древней техникой Крия-йоги (искусство дыхательных упражнений), вновь открытой для всего мира Аватаром Бабаджи. Через учение Крия Парамаханса Йогананда передал для нас практические методы, которые могут помочь ищущему в единении с Бесконечным. Под руководством опытных преподавателей Вы сможете изучить Базовые техники этой традиции. Программа обучения состоит из следующих этапов:

А. Подготовительный этап включает в себя три уровня подготовки:

- Первый, базовый: изучение системы йогода (энергизирующих упражнений, позволяющих обновлять клетки тела и насыщать их праной);*
- Поза йоги для работы с сознанием;*
- Духовные песнопения;*
- Техника Хонг-Со (концентрация и медитация).*

Б. Посвящение в ученики:

- 1. Прохождение церемонии принятия ученичества в учение Парамахансы Йогананды.*
- 2. Изучение техники медитации ОМ.*
- 3. Подготовительные техники к посвящению в Крия-йогу: Нави-Крия, Махамудра, работа с чакрами, продвинутая форма Хонг-Со и др.*

Посвящение в Крия-йогу включает в себя прохождение инициации Первого уровня, детальное освоение техники, различные практические рекомендации. Освоение этих практик дает Вам неисчерпаемый источник энергии, здоровье и вдохновение во всей вашей жизни.

Записаться на Базовый семинар и получить дополнительную информацию Вы сможете по телефону: Пейджер - 978-22-22 или 961-33-33. Абонент № 88081. Для писем: 107078, до востребования Шахову А. Р. E-mail Ananda@com2com.ru

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «Либрис»

- 1. Филип Капло, «Три столпа дзэн». Наставления современных японских мастеров дзэн, а также древние классические тексты.*
- 2. Чунлян Алхуан, «Обнимаю тигра, возвращаясь к горе» «Сущность тайцзи» в изложении известного китайского мастера.*
- 3. Ф. Перлз, «Гештальт-подход» и «Свидетель терапии» Последняя и наиболее значительная работа Ф. Перлза*
- 4. Шри Пунджаджи, «Проснись и рычи». Беседы с просветленным мастером Шри Х. В. Л. Пунджей*
- 5. Рамеш С. Балсекар, «Сознание говорит». Беседы с просветленным мастером Рамешем С. Балсекаром*
- 6. Рамеш С. Балсекар, «Знаки на пути от Нисаргадатты Махараджа». Книга мастера Адвайты о просветленном Учителе и Наставнике Нисаргадатте Махарадже раскрывает суть учения о недвойственности.*
- 7. «Бабаджи Непостижимый, или 108 встреч с Бабаджи». В книгу вошли необычные и удивительные истории о Махаватаре Бабаджи — гималайском Учителе всех учителей.*
- 8. Гу Люсинь, «Тайцзи-цюань, стиль Чэнь». В книге раскрываются многочисленные секреты практики, передаваемой только при устной передаче.*
- 9. Гу Люсинь, «Пушечные удары». Изложение более продвинутых техник стиля Чэнь, описываемого в предыдущей книге автора «Тайцзи-цюань, стиль Чэнь».*
- 10. Чарльз Брукс, «Как вернуть полноту переживания» Телесно-ориентированная терапия.*
- 11. Намкай Норбу, «Друнг, Дэу и Бон». Традиции преданий, языка символов и бон в древнем Тибете.*
- 12. Люк Рейнхард, «Трансформация». Изложение метода ЭСТ (Эрхардовского семинара-тренинга) — одного из самых популярных и эффективных психотренингов в США и Европе.*
- 13. К. Кейес, Т. Голас «Программы счастья и несчастья, или как заставить свою жизнь работать».*