Сегодня нас ждет очень интересная тема, достаточно мистическая тема, труднопонимаемая. Мы неоднократно уже пытались обсуждать эту тему, тему Кундалини йоги, но тема эта безбрежная, как океан, и всегда можно найти такой ракурс, что кажется, что ты вообще ничего до этого не понимал. Но я напоминаю, что самое главное в нашей доброй традиции Открытой йоги, чтобы даже человек, который первый раз столкнулся с понятием Кундалини йоги, мог составить себе достаточно серьезное представление. Мы стараемся о сложных вещах говорить, во-первых, просто, но на хорошем уровне, а, во-вторых, безусловно, акцент будет делаться на том, чтобы была какая-то практическая информация. Чем ценна йога, тем, что это не просто теория. Это то знание, которое и теоретически интересно, и практически может изменить в лучшую сторону вашу жизнь. По этой причине мы начнем с самых фундаментальных вопросов, основополагающих, и затем все будем усложнять, усложнять и усложнять. Итак, начнем с самого первого вопроса: а что такое, вообще говоря, йога? Что такое Кундалини йога?

Начнем с понятия, что такое йога. Йога – это древнее учение, которое сохранилось на территории Индии и сопредельных государств на протяжении тысячелетий. Основная задача йоги – это раскрыть ваш внутренний потенциал, делать вас все более и более сильными, могущественными и свободными. Йога – это система очень добрая, открытая, но в то же самое время очень, как вам сказать, интеллектуально насыщенная. Требуется оттачивать свой разум, чтобы понять некоторые разделы йоги. Йога также, в отличие от многочисленных религий, не упирает на вашу веру. Вера – очень сильный инструмент в нашей жизни, действительно. Есть в том числе упражнения, в той же йоге, построенные на факторе веры, но это не обязательный фактор. Более того, все здесь надо проверять. Любое заявление, которое вы услышали от меня, от махатм в Гималаях или откуда бы то ни было еще, предполагается, что есть метод, чтобы вы в своей жизни проверили его. Таким образом, йога – очень хорошая система самопознания. Откуда она взялась, кто ее принес? Мы не знаем. Корни йоги уходят в Веды. По сути дела, йога – это воплощение древнего знания Вед в повседневной жизни. Столько, сколько проявлений человеческого бытия, столько и разных видов йоги, столько, фактически, и разных способов внедрения или осуществления знания Вед в нашей жизни. Единственное, что сейчас более или менее становится понятно в отношении Вед, что Веды были привнесены в Индию со стороны Таджикистана, Афганистана, Пакистана и после этого только лишь попали в Индию несколько тысячелетий назад. Предыстория неизвестна, непонятна, как если бы это было какое-то наследие более древней цивилизации, которая вдруг внезапно куда-то исчезла. Таким образом, получается, что до нас дошли знания, откуда они – мы не знаем, можно лишь только какие-то догадки, предположения выдвигать. Но это знание работает. И тот факт, что на протяжении тысячелетий это знание сохранилось, уже сам по себе говорит, что оно было рабочим. Потому что ненужное знание как ненужный багаж – никто с собой тащить не будет.

Итак, с древних времен и до наших дней сохранилось это учение. Каким образом оно сохранялось, друзья? Это отдельная история, очень мистическая, замысловатая, очень неочевидная. По сути дела, создается впечатление, что ядро любой йоги, ядро знания Вед до сих пор хранится в тайне, и лишь немногочисленные достойные имеют возможность хоть как-то прикоснуться к этим первоисточникам. Но в то же самое время иногда от этих источников в мир дается копия для пользования. Опять же, много разных механизмов, как передается из внутренних источников это знание во внешние источники, говорить об этом практически бесполезно. Сколько лет я занимаюсь изучением этого вопроса, я на каком был уровне, на том же и остался. Иногда тебе кажется, что ты хоть что-то понимаешь, там, махатмы, Гималаи, и прочее, прочее. Потом проходит время, как вдруг выясняется, что обладатель высочайшего знания вдруг совершенно не выглядит как какой-то небожитель, а живет очень скромной жизнью и совершенно ничем не выделяется среди всех остальных. Поэтому, смотрите. Вот у нас с вами Открытая йога – это, в первую очередь, говорит о том, что мы как раз идем по другому пути. У нас все, что есть внутри, то мы и даем наружу. Но, безусловно, к нам ведь тоже приходят эти знания из этих скрытых, закрытых источников.

Так вот, каким-то чудом это знание дожило до наших дней, в очень слабом виде, искать его напрямую в той же Индии практически бесполезно. Более того, в последнее время даже пошла тенденция, все более нарастает поток Западных туристов, которые, прочитав те или иные книги, трактаты, едут в Индию искать первоисточники знания. Их тут же подхватывают пронырливые дельцы, знаете, по принципу, что если есть спрос, то есть и предложение, и начинается всякого рода имитация. Иногда достаточно близкая, иногда очень полезная, иногда действительно есть крупицы знания. Но это, знаете, на западного пользователя. Целая финансовая система выстраивается, подобно такому этно-туризму, и прочее, прочее. Поэтому, сколько бы ты ни пытался ухватить источник знания, он – ррраз – и выскальзывает. А это чрезвычайно сильно осложнят жизнь в изучении йоги, но, с другой стороны, тот факт, что любое знание должно само себя доказывать, в том плане, что если вы получаете какое-то знание, вы должны в своей жизни проверить, работает оно или нет, отчасти компенсирует этот фактор неуловимости учителей. Учителя неуловимы, но знания, которые они оставляют, вполне рабочие. И нам с вами, вероятно, придется довольствоваться только этим. Но это не так плохо, как может показаться, потому что, в конце концов, идеология йоги следующая: все, что когда-то было открыто, в древней ли цивилизации, древними йогами и йогинями, или современными – не важно, в йоге считается, что каждый из нас может переоткрыть и воспроизвести тот же самый результат. И в этом, знаете, как в науке, очень жизнеутверждающая линия, в отличие от многих религий. Здесь вы, еще раз, можете переоткрыть знание, даже если у вас совершенно нет представления о нем, то медитацией, работой над собой, вы рано или поздно все равно переоткроете то, что было известно в древности. Более того, все мудрецы древности именно на этом настаивают, на том, чтобы переоткрывать. По этой причине йога сводится к серьезной работе над собой. И что бы вы ни услышали на этом семинаре, или прочитали в какой-то книге, в не просто имеете право, вы обязаны переоткрыть, подтвердить своей жизнью.

Теперь несколько слов о разнице между наукой и йогой. Есть такое понятие, современная наука. Возникло оно в нашем современном понимании не так давно, несколько столетий назад. Во времена Галилея впервые сформировался такой «подход экономии мысли», как сказано в некоторых авторитетных средневековых трактатах. Некие принципы того, что теория должна подтверждаться на практике. И в конце концов, это породило нашу современную цивилизацию, мы сейчас сидим, у меня здесь усилитель звука, который был придуман наукой, свет, тепло – это все плоды науки. Еще раз, современная наука возникла не так давно, несколько столетий назад. Йога в этом отношении от современной науки ничем не отличается, за исключением одного очень важного фактора: за систему отсчета в выстраивании знаний, как устроен мир современная наука берет некую объективную реальность вовне, общую для всех. То есть если ученый в одной лаборатории поставил эксперимент, и он сработал, другой ученый на другом конце земного шара обязан воспроизвести этот результат. Если результат не воспроизводится, то считается, что это не научное достижение, а ошибка, фальсификация или как угодно. В йоге все точно так же, за одним очень существенным различием. За точку отсчета, из которой выстраивать всю систему взглядов, берется не некая объективная реальность вовне, которая, на самом деле, вещь очень странная, а берется ваше внутреннее Высшее Я. Или, во всяком случае, все то, что вы считаете вашим внутренним Высшим Я. И вот смотрите, почему современная наука пробуксовывает в методах йоги и в частности в Кундалини йоге, мы коснемся этого вопроса. Потому что, казалось бы, кто-кто, а ученые должны были уже давно вдоль и поперек перепахать это поле, могущественные силы заложены в этом учении. Разница как раз в разных подходах. Ученые, делая те или иные упражнения, в частности, Кундалини йоги, ждут некого воспроизводимого результата в отношении внешней Вселенной. А методы Кундалини йоги могут быть прослежены, что они воспроизводимы, только лишь в отношении своей внутренней Вселенной. Ну или, грубо говоря, так. Вы можете для себя лично доказать действенность упражнений Кундалини йоги, но вы в принципе не можете доказать другому. Для другого все ваши заявления, свидетельства не будут основаны на чем-то внешнем, и поэтому всегда вас могут заподозрить в субъективизме, что вы себе что-то придумали, или внушили, или еще как-нибудь. Это очень серьезная разница, друзья. По этой причине некоторые разделы йоги не поддаются изучению «в лоб», с научной точки зрения. Я реально встречался с профессорами, с людьми, которые годы жизни тратили на то, чтобы, в том числе, путешествовать по Востоку, жить среди адептов той или иной системы. Но они всегда оставались внешними наблюдателями, беспрепятственно фиксирующими, что происходит. То есть, они себя выносили вовне. Они, во-первых, не могли воспроизвести этот результат для себя, потому что надо этим результатом, грубо говоря, стать. А, с другой стороны, для них все, что они видели, оно двоякое: то ли работает, то ли не работает, то ли у кого-то галлюцинация, то ли реально он получил этот опыт. И с современной научной точки зрения достаточно мало что можно сказать про эффект Кундалини. Более того, даже практически невозможно ничего сказать. По этой причине, фактор субъективизма, или фактор того, что за систему отсчета берется внутреннее состояние, играет иной раз очень дурную службу. Приезжает с Востока человек, начинает что-то рассказывать ты говоришь ему – докажи, а он, собственно говоря, ничего доказать тебе не может. Т.е. получается, что вы можете взять этот метод, сами его пропустить через себя, получить результат, воспроизводимый лично для себя с позиции своего Высшего Я. Не с позиции внешнего наблюдателя, а с позиции своего Высшего Я. И доказать себе. То есть, в этом смысле любой эффект Кундалини йоги, он воспроизводим, как в любой науке, поэтому это феномен. Но, с другой стороны, в отличие от обычных знаний современной науки, он воспроизводим не на публику, не снаружи, а внутри. И всегда есть возможность того, что кто-то, кто будет говорить, что у него был опыт переживания Кундалини, окажется просто обманщиком. И наоборот, вы будете считать, что кто-то вас обманывает, а у человека реально какие-то там процессы внутри идут. Это очень серьезная сложность для йоги вообще и для Кундалини йоги в частности. Это очень фундаментальная разница между древним знанием и современной наукой. Рано или поздно, я абсолютно уверен, какой-то мост будет построен. И, фактически, современная психология должна была бы, по идее, этим заняться. Но беда современной психологии в том, что у них нет определения, что такое человек, кем является человек. Конгломератом мыслей? Большой белковой молекулой, которая возомнила себя существующей? Или у него есть Высшее Я? Современная психология не касается вопросов реинкарнации, остаются, как правило, рамки текущей жизни. А что было с человеком до его рождения или после его смерти - как правило, это отсекается и отбрасывается. Ну, я думаю, со временем человечество в этом отношении изменит свою точку зрения, нас ждет масса интереснейших открытий.

Теперь же коснемся мы Кундалини йоги. Если вы впрямую начнете анализировать те крупицы знания в области Вед и в области йоги, которые дошли до нас с древнейших времен, то, безусловно, вы будете наталкиваться на первоисточники. Откуда, собственно, хоть какие-то крохи сохранились. И информация, которую вы будете черпать, скажем, в той же Индии или в сопредельных странах, будет делиться на разные потоки. Иногда это будут школы, группы людей, которые передают из поколения в поколения те или иные практики, методики, философию, образ жизни. Иногда эти группы очень сильно походят на секты. Для западного человека ну прям совсем не отличить: то ли это какая-то религиозная секта, то ли это система самопознания. Почему в Индии очень любят религию, очень любят? Вот как на Западе, скажем, любят политические партии строить, в Индии, хлебом не корми, дай придумать новую религию, систему. Так вот, есть источник знания, который передается от Учителя к ученику, очень часто устно. Но надо сказать, в последнее время, в последнее тысячелетие, все меньше и меньше встречается чисто устных передач, а скорее такие комбинированные передачи. Т.е. есть какой-то текст, который на протяжении столетий уважаем той или иной школой, и есть те или иные устные комментарии на этот текст, которые дает Учитель, или гуру, или кто-то другой в ядре этой школы. И как правило по своему составу эти группы людей очень разношерстные. Там могут быть представители разных каст, что в Индии очень до сих пор актуально, т.к. на кастовой системе очень жестко построено общество до сих пор. Сколько бы они ни бились с кастами, 2-3 человека – исключение, а 99.9% жизни определяется твоим кастовым состоянием, или касты там называются варны.

И вот этот поток знаний по Кундалини йоге и йоге вообще очень часто имеет выраженную тантрическую окраску. Было такое одно время в Индии, в седьмом, десятом, двенадцатом веке, чрезвычайно популярное течение, тантризм, где не признавалось деление людей по кастам, и на базе этих групп возникли многочисленные школы, которые существуют до наших дней. И это один поток наших знаний о Кундалини йоге. Есть родственный поток, где также ощущается влияние тантризма, но в меньшей степени, а в большей степени влияние йоги, в смысле Йога Сутр Патанджали, древнего течения, направления. Иногда делить эти два течения, первое, связанное с тантризмом, и второе, связанное с йогой, практически невозможно, они очень плотно пересекаются. И как правило там тоже, там, надо сказать, что в этих йоговских учениях все-таки акцент на некую такую кастовость все-таки больше, чем в тантризме. Тантризм – это вообще, полнейшая демократия. Там хоть кто приходит за знанием – по идее все, этого достаточно. Йога в этом отношении ближе к ортодоксальным воззрениям Индии, ближе к Ведам, ближе к тому древнему устройству ведийского общества, где все люди делились на касты.

Ну и наконец следующий большой пласт знаний о Кундалини йоге – это непосредственно из тех направлений, которые четко и жестко завязаны на кастовой системе. Это, как правило, знание хранится в среде высшей касты Брахманов, некоторые из них такие ревностные и фанатичные приверженцы каст. Но там есть один такой пикантный момент, что иногда вы там не встретите в нашем понимании слова «Кундалини». Когда слово «Кундалини» вы слышите – это, как правило, все вышло из тантризма. Там же те же самые эффекты, те же самые проявления иногда называются другими словами, немножко по-другому они описаны, но суть их та же самая, более того, чувствуется такой первоисточник знаний. То есть создается впечатление следующее, что когда-то было древнее знание, которое было привнесено в Индию, и оно было, в первую очередь, в кругах высших каст. Затем так получилось, что с течением времени это знание стало теряться, и то же саоме знание, но немножко другими словами, в других образах, другой какой-то символике, другой культурной оправе, стало появляться, как клон, что ли. То же самое знание, но другими словами. И так было, по всей видимости, несколько раз, и последний раз, такой, наиболее сильный толчок, был с появлением тантризма, где до сих пор вот эта вся терминология используется. Если вы встречаете человека, который говорит, что он занимается Кундалини йогой, но при этом он говорит, что никакого отношения к тантризму не имеет, - это, знаете… Помните был фильм, «Василий Иванович, ты за кого, за большевиков или за коммунистов?» Вот примерно из той же серии разделение.

Вот такая предыстория. Это древняя предыстория, древнее знание время от времени в Индии излагалось на другом языке, с другими образами, с другой символикой и несколько с другими методиками. Если, допустим, вы будете анализировать практики и методы ближе к Ведам, то создается впечатление, что там упор был сделан на пробуждение энергии Кундалини методами Мантра йоги. Т.е. там основой были мантры. А вот чем ближе к нам, тем в большей и большей степени к мантрам стали добавляться, во-первых, упражнения дыхательные, во-вторых, упражнения физические, ну и очень мощный такой аспект был – это упражнения сексуальные. То есть то, что вы в изначальных знаниях, которые идут по линии Вед, вот так впрямую не найдете. Это не значит, что их не было. Вероятно, они были либо очень сильно засекречены и остаются засекречены до наших дней, либо не было очень жесткой необходимости во вспомогательных таких толчках в виде дыхания, использования физических проявлений, сексуальности для того, чтобы пробудить энергию Кундалини мантрой. И, действительно, есть такая даже точка зрения, она характерна в первую очередь для тантризма, что в настоящую эпоху люди стали слабые. То есть если раньше было достаточно мантр из Ригведы и прочих Вед, если раньше люди были и физически, и ментально, и духовно, и морально крепки и могущественны, то с течением времени люди стали слабеть, дурнеть, уже тяжело им было сосредоточиться на чем-то, тяжело было изучать высшую философию, и им нужны были подпорки в виде физических, ментальных, дыхательных, сексуальных упражнений. С этим вы обязательно столкнетесь, если начнете изучать, откуда возникли корни Кундалини йоги. Но на самом деле очень часто в той же Индии вы можете встретить те или иные группы людей, секты, течения, учение, еще раз – иногда они очень сильно похожи на религиозные, иногда есть все-таки отличия от религии, но они могут использовать термин Кундалини, они могут использовать самые разные методики, но никто не знает происхождения. Более того, в индийском менталитете как-то даже и не принято спрашивать, что откуда взялось, вот есть и есть. Немножко у них, в отличие от западного человека, ментальность другая. Стоит, допустим, храм древний. Западный человек бы спросил, а когда он построен? В каком году, веке, а кто, зачем и почему? А в Индии, то ли потому что они с этим каждый день живут и настолько оно все примелькалось, ну стоит храм и стоит. Никому даже в голову не придет узнать никаких подробностей, ни датировок, ничего. Аналогичным же образом в области тех или иных практик. Вот дается практика, скажем, для той или иной проблемы в жизни. Человек ее практикует, получает хороший результат, и у него даже не возникает желания узнать, а кто придумал или открыл эту практику, кто ее донес. Вот в этом, кстати, очень серьезная слабость Индии, в результате иногда такая там мешанина возникает, что ее очень тяжело распутать. Ну и, наконец, еще одна важнейшая вещь, о которой я должен упомянуть, это есть еще такие у Кундалини йоги побочные направления, или ответвления. Дело в том, что в 7-12 веке нашей эры наблюдался чрезвычайно сильный всплеск буддизма на территории таких стран, как Непал, Бутан, Тибет, затем он стал проникать в Китай и дошел, вероятно, до Японии и Кореи. В то же самое время на территории самой Индии буддизма практически не осталось. Т.е. получилось, что некогда давным-давно, когда проповедовал Будда Шакьямуни, он дал это учение, оно захватило практически всю Индию, а потом по каким-то причинам Индия выгорела. Почему-то Индия резко потеряла интерес к буддизму. А вот этот фронт в центре, в Индии стал распространяться по всему миру и перешел на сопредельные страны, как со стороны севера - в сторону Тибета, востока – в сторону Китая, на юг – в сторону Шри-Ланки, или вообще вся Юго-Восточная Азия. Так вот, там стал распространяться буддизм, но с очень интересной особенностью. Если на юг в сторону Шри-Ланки пошел буддизм, близкий к изначальному буддизму, который был в Индии еще во времена Будды, то на север и на восток пошел так называемый тантрический буддизм. Раньше, в Советские годы, это направление мысли в советской науке называлось ламаизм. Так вот, получилась очень интересная смесь: на почве, на основе буддизма практиковались методы Кундалини йоги. И, собственно говоря, до сих пор, когда вы сталкиваетесь с представителями, скажем, тибетского буддизма (на западе известно 3-4 самые популярные, громкие школы, одну из них возглавляет Далай-Лама, другую – Кармапа), и вы начнете интересоваться, какие же там методы, скорее не философского ключа, а практического, то вы наткнетесь на так называемые «6 йог Наропы». Если вы окунетесь в суть этого учения, то вы очень быстро поймете, что «6 йог Наропы» - это учение, основанное на методах Кундалини йоги. На работе с этим внутренним потенциалом кундалини, который там используется, во-первых, если говорить про Тибет, для того, чтобы вырабатывать внутреннее психическое тепло, климат в Тибете достаточно суровый. Т.е. это не Индия, где можно нагишом ходить – и хорошо. Так вот, есть еще такое, если мы говорим про Кундалини йогу, побочное ответвление в тантрическом буддизме. Самая интересная, друзья, следующая вещь. Если вы в дальнейшем будете изучать достаточно серьезно эти методы, иногда бывает крайне полезно сравнить тексты, которые остались в среде тантрического буддизма, с текстами, которые остались в среде Индии. Наблюдается очень странный эффект. Некоторые техники и практики на территории Тибета как бы замерзли вот с тех времен. Как в 7-12 веке они господствовали в Индии и были перенесены в Тибет, так они там и замерзли. В Индии уже за это время еще раз все обновилось, т.е. дали интерпретацию методам Кундалини йоги несколько другую, а вот в Тибете еще осталось то старое. Иногда это позволяет очень серьезно, глубоко разобраться в сути некоторых потерянных практик и упражнений. Вы, как люди культурные, я напоминаю, чтобы вам получить пользу от йоги, вы должны быть культурными людьми, интеллектуально развитыми, разносторонними. Вы не должны быть узкими сектантами, вы не должны быть какими-то мракобесами, фанатиками невменяемыми. Нет, вы должны смотреть достаточно широко. Единственное, только чтобы в голове путаницы не было. Так вот, очень интересно иногда отслеживать в тех или иных течениях или учениях следы этого общего толчка древнего знания, которое в разных культурах стало уже по-разному в дальнейшем проявляться.

Вот такая была моя вступитльная небольшая лекция, я думаю, она была полезной для тех, кто в первый раз столкнулся с Кундалиний огой и для тех, кто уже достаточно хорошо ее знает. Теперь вопросы.

Вопрос. Во время практики мантры выпала в состояние растворения физического тела. Тело как бы вообще исчезло, оно как бы разделилось на две части, два энергетических потока, верний поток крутился вправо, нижний – влево, исчезло все пространство вокруг, окружали только звуки, похожие на строгое гудение. Было ли это состояние подъема Кундалини, на начальном этапе, разумеется. И можно ли это состояние практиковать самостоятельно, без присмотра преподавателя, если человек совсем недавно начал практиковать йогу.

Ответ. Ну, давайте я начну с последнего отвечать. Друзья, смотрите. Идеология йоги – это свобода. За вас никто практиковать не будет. Учитель вечно с вами находиться не будет. Т.е. Учитель очень нужен на начальных этапах, Учитель нужен всегда по жизни, но, знаете, в таком плане, как Учитель Учителей, сам абсолют. Но рано или поздно вы должны уметь сами для себя быть Учителем, вы должны переоткрывать все-все-все эти практики. Поэтому в дальнейшем, безусловно, предполагается, что вы будете делать все упражнения самостоятельно. Другой вопрос, что на начальных стадиях, еще раз, учитель крайне сильно помогает. Теперь дальше, как интерпретировать эти состояния, с которыми многие из вас сталкивались или еще будут сталкиваться. В этом заключается очень серьезная трудность, о которой я уже говорил в первой части нашей сегодняшней лекции. Дело в том, что снаружи невозможно однозначно интерпретировать опыт, как-то: был ли этот опыт связан с пробуждением Кундалини, или может быть, с чем-то другим, какова природа этих переживаний. Потому что для этого надо залезть в шкуру человека, стать им. Вы помните, единственный критерий в воспроизводстве того или иного упражнения – это не кто-то снаружи, кто говорит, да, у тебя открылась кундалини, а у тебя нет. Это как раз человек сам для себя понимает, ага, я получил такой-то эффект. Если я постоянно делаю такие упражнения, этот эффект воспроизводим для меня лично. Более того, если я говорю другому человеку, делай то же самое, у кого-то те же самые действия могут приводить к такому эффекту. А у кого-то нет – и это принципиальное ограничение. Поэтому иногда возникают сомнения: что это, у меня действует, а почему, когда я передаю эту практику, технику, другим моим друзьям, а у них ничего не получается. А у кого-то получается. И вообще, как вот эта происходит передача. Это очень серьезный вопрос, поэтому снаружи интерпретировать это состояние невозможно. Вы можете только лишь сами для себя, как ученый, поставить сами себе диагноз, было ли у вас действительно пробужденик кундалини, или это действие чего-то другого. Каким образом. Вы помните, какой критерий реальности? Во-первых, это воспроизводимость эффекта. То есть, если вы нашли какое-то состояние, упражнение, и вы его делаете, и оно приводит вас к тому, что вы каждый раз переживаете это состояние, более того, это состояние делает вас свободнее. Так как можно переживать какие угодно состояния, но при этом вы становитесь все более и более несвободными. Есть и такие упражнения, где вы можете что-то делать, возникает эйфория, экзальтация, даже вам кажется, что вам что-то там открылось, но если после этого жизнь ваша не изменилась в сторону свободы, в сторону того, что вы поднялись духовно, то это можно поразному интерпретировать также. Итак, воспроизводимость, и потом – к чему вас привел этот эффект. Не секрет, есть практики, в том числе и йоги, некоторые ими злоупотребляют. Сбирают вот такую группу людей, дают определенные методы, дыхания, визуализации и т.д. и т.д., вводят в такое полутрансовое состояние. Все после семинара говорят, ой, у меня там был сверх какой-то опыт. А через год или два встречаешь этого человека и говоришь «Ну как?» А он тебе в ответ: «Чего как?» Ты говоришь ну как же, у тебя на семинаре два года назад, как ты говорил, Вселенная открылась, тебе это помогло хоть как-нибудь? А он в ответ, да ну тебя, я уже забыл про это пять раз. Так вот, если вы сталкиваетесь с реальным эффектом кундалини, вы его не забываете потом. Потому что иногда, действительно, наносное все забывается, а фундаментальное изменение остается. Поэтому, это еще один способ, чтобы внутри для себя определить, что же это было. Еще раз подчеркиваю, снаружи никто не поставит никакой диагноз.

И следующая составная часть вопроса. Действительно, при тех или иных переживаниях, реальных переживаниях, реальных откровениях, что называется, с небес, вы можете испытывать те или иные ощущения. Иногда цветовая какая-то гамма, иногда ощущение, что что-то вращается, поднимается и т.д., и т.д. и следующая ловушка в Кундалини йоге на этом пути – это иллюзия, что так, как есть у вас, должно быть у всех. Что, допустим, вы в медитации увидели какую-то там геометрическую картину, янтру, или какую-нибудь чакру, и вот она вам предстала зеленого цвета в крапинку, с треугольниками или еще чем-то. И для вас это будет совершенно самоочевидный факт, что там внутри у вас структура именно такая. И вы будете в дальнейшем требовать от других, что то, что вы видели, должны видеть и другие. И на этом спотыкается огромное количество, в первую очередь западных, практиков, потому что на Востоке как-то к этому проще относятся. Я, помню, был свидетелем, когда два человека, несомненно имевшие внутренний опыт, как собака с кошкой сцепились, с пеной у рта друг другу доказывали, какого цвета муладхара чакра, как она выглядит, сколько в ней лепестков. Во-первых, это было очень любопытно наблюдать, когда такие убеленные сединами адепты, реально практикующие и, вероятно, реально получившие какой-то опыт, вступают в схватку. Один говорит, ты не прав, другой говорит, нет, ты не прав. Так вот, их спор не имеет ровным счетом никаких оснований, почвы. Потому что, чисто субъективно, вы можете воспринимать все происходящее через призму своего предыдущего опыта. Грубо говоря, скелет-то у всех один и тот же, а наслоение в течение многих и многих жизней ваших впечатлений и реакций организма очень разное, поэтому один и тот же свет, который пропущен через зеленое стекло, будет казаться зеленым, через красное – красным, через синее – синим. Точно также этот всплеск внутреннего духовного прозрения, когда он как лампа сквозь абажур наслоений вашей кармы, вашего опыта начинает вам представляться, в вашей личной субъективной картине, он лично ваш. И спорить, вот так или так, не имеет смысла. В дальнейшем, когда вы будете изучать трактаты, в том числе и по Кундалини йоге, а особенно когда будете их сравнивать с трактатами в тантрическом буддизме, вас вообще ждет потрясение. То, что описывается в текстах тантрического буддизма, и количество чакр, и как на них медитировать, и какого они цвета, и прочее, прочее – одно, а в индусской традиции – совершенно другое. Более того, внутри самой индусской традиции так же все, в разных школах по-разному. Но и в одной школе работает, и в другой, и в третьей. Почему это так? Еще раз, из-за субъективизма. Кто-то впервые пережил, дал описание, но вы должны к этому описанию относиться не как к истине в последней инстанции, а как к некому намеку на пути. Знаете, ага, я с чем-то столкнулся, что примерно могло бы соответствовать описанию чакры, которое было в том-то и том-то трактате. Только так, друзья. Поэтому, возвращаясь к вопросу. Тут было состояние, по всей видимости, вызванное глубоким опытом. Что, действительно, что-то иногда вертится, и так далее. Как это интерпретировать? Мы не знаем. У вас может быть так, а может быть совсем по-другому. Еще раз, в этом очень серьезная трудность.

Вопрос.

Я практикую биджа звуки манипура чакры. На лепестках звуки дам, дхам, нам, парные с разными вариантами произношения, которое мне пока недоступно. Повторяю их по кругу одинаково. Имеет ли значение произношение, и есть ли объяснение действия каждого из этих звуков, и как они соотносятся с корневой биджа-мантрой рам?

Ответ.

Когда-то у нас был цикл семинаров, посвященных чакрам. Я за более подробным ответом отправляю на соответствующий семинар по манипура-чакре. Там мы касались в том числе и этого вопроса, если я не ошибаюсь. В любом случае, смотрите, друзья. Этот вопрос целиком и полностью выходит из так называемой мантра-йоги. Вопрос чрезвычайно сложный и неоднозначный. Мы сегодня уже упоминали, что в древние ведические времена, по всей видимости, основным упражнением по пробуждению энергии кундалини были мантры. Собственно, Ригведа – это сборник мантр. В дальнейшем же, в особенности во времена тантризма, стала наблюдаться детализация и более скрупулезный анализ основ мантра йоги, где давался, во-первых, перечень букв, затем – состоящих из этих букв первоэлементов мантр (биджа-мантр). Слово «биджа» можно перевести, один из таких свободных переводов, как «семечко», из которого прорастает уже дерево того или иного явления. Более того, в этих тантрических направлениях дается описание чакр, однозначное связывание той или иной буквы или той или иной биджа-мантры с тем или иным центром. Как правило, в первоисточниках это все достаточно туманно дается, иносказательно. Это мы здесь с вами, я на этом настаиваю, чтобы у нас в Открытой йоге мы все разжевывали предельно понятно. А вот, скажем, в традициях Востока, вы придете в какую-нибудь школу, если, конечно, вас туда пустят, и вам будут рассказывать иносказательные всякие притчи, басни, поговорки, речитативы, ничего не объясняя, в надежде не то, что если вы будете сами практиковать, то смысл и так до вас дойдет, откроется. Это может быть хороший метод для Востока, но если мы таким методом пойдем на Западе, то мы убьем окончательно йогу. Потому что под этой маркой, во-первых, возникнет множество полурелигиозных мракобесных сект, а, во-вторых, те крупицы знания, которые мы хоть чуть-чуть понимаем. А откуда мы понимаем? Допустим, я практиковал что-то и на своей шкуре понял. Мои Учителя практиковали что-то и на своей шкуре поняли. Мое окружение, мои друзья практиковали и что-то на своей шкуре поняли. Они как бы доказали изнутри авторитетным свидетельством, что, да, работает. По этой причине, касаясь биджа-мантр, это сложный вопрос из мантра йоги, можно пойти по пути, действительно, даже если ты не понимаешь – практиковать, иногда срабатывает. Хотя конечно же, лучше понимать. Что же касается конкретно этой практики, то да, это очень хорошая практика, связанная с медитацией на определенный принцип нашего тела. И косвенно она также приводит к очень интересным эффектам, связанным с Кундалини йогой, но об этом давайте попозже.

Вопрос.

К тезису о невозможности объективной проверки результатов действия Кундалини йоги. Существуют все-таки различные внешние признаки внутренних изменений, такие как изменение пульса, ритма дыхания и т.д., по которым можно косвенно судить о действии практики. Возможность фиксирования этих признаков разве не будет научным доказательством действия практик Кундалини йоги?

Ответ.

Хороший вопрос. Да, действительно, как только в 50-е, наверное, годы прошлого столетия на Запад стало проникать это знание о чакрах, Кундалини. Я напоминаю, что основоположником, кто принес это знание был Джон Джордж Вудроф. Так вот, как только стало проникать знание кундалини, тут же, безусловно, его стали пытаться как-то интерпретировать, облепить йога всякого рода датчиками и попросить его медитировать, чтобы фиксировать, как у него меняется пульс, дыхание и т.д. И, вообще говоря, это идея достаточно старая, это идея детектора лжи. В попытке косвенным образом, по тому, как реагирует наш организм на ту или иную информацию, определить, врем мы или говорим правду. Сразу хочу сказать, что идея с детектором лжи, как вы понимаете, провалилась. Если бы детектор лжи существовал, он бы сейчас стоял на каждой двери, в любом магазине, в любом заведении. Зачем охранника держать, если можно каждого покупателя спрашивать: «Ты вор?» И тут же определять по детектору лжи, и если он врет, его просто не пускать в магазин. Какая была бы экономия. Знаете, да, в России миллион охранников. Средняя зарплата охранника сколько? Вот перемножьте миллион на эту зарплату и получите. А кто за это платит? За это платит конечный покупатель. Владелец магазина, безусловно, охраннику не из своего кармана платит, а включает это в стоимость товара. Вот представьте, как бы резко можно было удешевить все, это ж конкурентное преимущество. Однако его нет. Из чего мы делаем выводы, что либо детектор лжи – чрезвычайно сложное устройство, которое просто не по карману, либо его просто нет. Точнее есть, действительно, какие-то факторы, которые в первом приближении позволяют определить, человек врет или не врет, но человек – система свободная, самонастраивающаяся. Как только человек начинает интуитивно понимать, какие факторы у него начинают фиксировать, он их просто меняет. Более того, вы знаете, что есть такая профессия, очень уважаемая в древней Индии была, это профессия актера. Есть Натья-йога, йога актерского искусства, так можно перевести. Так вот, зачастую актер настолько сильно впадает в состояние того персонажа, которого он играет, что даже физические, или физиологические, параметры полностью подстраиваются. И как вы понимаете, если это доступно актеру, то почему бы кто-то, попав в ту или иную атмосферу, не мог бы генерировать, изображать из себя, что вот у него уже самадхи. Для нас это кажется достаточно странным, а вот в Индии, если косвенно судить, это сплошь и рядом. Человек может впасть в самадхи или как-то неадекватно себя вести, и никто не обращает внимания. Привыкли уже. Кто-то этим очень сильно злоупотребляет, есть огромные толпы нищих, попрошаек, которые изображают из себя странствующих йогов или еще кого-нибудь. И вот в чем беда, что приходишь в какое-нибудь святое место в Индии, и там полным-полно этих нищих. Вот как у нас вокруг храмов полно вечно, сирые и убогие, там та же песня. Только там не понятно, то ли это действительно йог, который живет подаянием, то ли профессиональный нищий, который очень умело может это все воспроизводить, вплоть до состояния самадхи от подъема кундалини. Поэтому все равно по внешним факторам вы не определите.

И смотрите, здесь какой еще момент. Ну да, вы еще что-то сможете определить в рамках вашей жизни, но эффект кундалини или эффект внутреннего состояния вас преследует через рождение и через смерть. Кто с вами вашу смерть пройдет? Какой аппарат, агрегат? Какой человек? Кто заглянет туда, где вы еще не родились или туда, когда вы уже умерли? Как вы понимаете, это такой принципиальный барьер, туда не заглянуть, не влезть. И соответственно, все что происходит в течение жизни. Вот, известно, что при подъеме кундалини, когда энергия просыпается, растворяет внутренние структуры и доходит до макушки головы, человек в состоянии, фактически, как сказано в текстах, мертв для мира. Иногда в прямом смысле слова. Пульс не реагирует, зрачки не расширяются от потока света. Но опять же, сколько есть других явлений. Человек чем-нибудь отравился и тоже в таком же состоянии. Или еще какое-нибудь заболевание. Или вы помните, есть летаргический сон или такие состояния, полуобморочные, иногда наблюдаются. Поэтому, это не критерий.

Вопрос.

У нас есть Высшее Я, от него тянутся ниточки праны к нашим телам, в телах есть центральный канал с центрами, и тут прана в определенном соотношении распределяется между центрами. Ближе к макушке головы более ярко выраженное сознание, ближе к основанию тела – больше энергия проявляет себя. Так вот, прана распределяется между центрами в виде энергии и сознания. Также существует понятие «вайю» - ветры. Как данное понятие встраивается в ранее описанную модель? И что такое вайю – это потоки праны, или это понятие ближе к аспекту энергии.

Ответ.

Да, здесь дается кое-какой анализ устройства человеческого тела. Немножко, конечно, это в сторону вопрос, но раз он был задан, давайте я отвечу. Да, действительно, во многих текстах под словом «вайю» подразумевюется потоки праны. Чисто субъективно, когда вы будете заниматься, в том числе, и Кундалини йогой, вы будете ощущать те или иные явления, такие, что вы не сможете себе внутри даже сказать, что это было. То есть как поток ощущений, или поток мыслей, или поток переживаний, и это будет очень явственно чувствоваться внутри вашего тела. Такое дуновение эмоций. Знаете, у классиков обычно, в литературных произведениях, скажем, русской классики, очень часто душевные метания какого-нибудь героя или героини описывают. И вот эти душевные метания хорошо бы подошли под этот термин «вайю» - дуновения. Но имеется в виду праны, дуновения праны. А вообще говоря, это большая проблема, как интерпретировать тот или иной термин с санскрита на европейские языки, в частности, на русский. По той простой причине, что. Скажем. Почему йога часто пробуксовывала? Допустим, слово «прана» иногда переводили как слово «дыхание». Опять же, слово «вайю» иногда переводили как слово «ветер». И такая мешанина получалась. В то время, как надо было эти слова интерпретировать в контексте. Хороший переводчик с одного языка на другой, он, как правило, понимает, что это значит. В том плане, что в некоторых обстоятельствах даже привычное слово имеет свои очень явно выраженные акценты. По этой причине, если вы встречаете «вайю», то иногда это потоки праны внутри нас.

Вопрос.

Говорят, что когда пробуждаешь кундалини, уже невозможно ее остановить, вернуть все обратно. То есть если ты разбудил змеиный процесс, то ты уже не сможешь ее загнать обратно в коробочку.

Ответ.

Друзья, ну это очень спорный вопрос. Здесь недостаточно информации для ответа. Знаете. Как иногда. Я помню, была передача классная «Клуб путешественников» с Синкевичем, еще в советские годы, и там показывают каких-нибудь негров в Африке, они прыгают. Ритуал, большой костер, с копьями прыгают, прыгают, могут два дня так прыгать. В результате таких монотонно повторяющихся действий вводят себя в трансовое состояние и действительно переживают какой-то опыт. Но этот опыт неконтролируемый, там действительно могут быть и пробуждения эманаций энергии Кундалини, которая проснулась, и пока она свое там что-то не закончит, он так и будет прыгать. Очень часто такие, знаете, шаманийские культы в какой-нибудь Южной Африке, да и у нас в Сибири, кстати, то же самое. Шаман впал в какое-то трансовое состояние – попробуй его выведи оттуда. Вот он пока там все не отыграет, «ушел в себя, буду не скоро». Кстати, люди, которые болели шаманской болезнью, есть у них такое понятие. Был обычный человек, потом у него, по свидетельству родных и знакомых, крыша начала ехать. Потом до такой степени уехала, что он куда-то самоизолировал себя, чтобы не пугать окружающих. А потом – хоп – и все прошло. Стал нормальный человек, только с какими-то способностями. Вот это так называемая шаманская болезнь. После чего человек становится шаманов в своей деревне, племени, где он там живет, и от него даже польза социуму, людям. Так вот, если вы используете методы, которые грубо иногда могут всколыхнуть ваши внутренние структуры, то это как пожар – пока все не выгорит, ты его не остановишь. Йога же считает это варварством. Варварство – поджигать дом, если тебе холодно, и греться, пока он не сгорит. Гораздо лучше – построить дома печку и котролировать, чуть холоднее стало – подбавил тепла, горячее – поменьше сделал. И йога, в первую очередь, - это идеология свободы. Свободы от всего, даже от пробужденной кундалини. Ну зачем вам такой подарок, внутри вас разбушевалось все, что вы не можете контролировать. С точки зрения йоги, вы скорее проиграете. В конце концов, тоже есть состояние аффекта. В состоянии аффекта человек впадает в какое-то трансовое состояние, иногда это спасает жизнь, допустим, когда страх во время войны, он в состоянии транса начинает чудеса мужества творить, с врагами борется. Иногда есть такие моменты, которые как бы запрограмированы эволюционно. Ну а представьте, если он будет в какой-нибудь компании впадать в состояние транса и пытаться убить генерального директора? Кому это надо? Скажут, что он буйно помешанный. И вы должны видеть разницу, что иногда у людей действительно может быть с головой что-то не в порядке, и иногда это сказывается на том, что он не может себя контролировать. Но наша задача – все-таки идти другим путем, учиться контролируемо использовать свои возможности, свои силы. Поэтому, ответ такой: в зависимости от методов, которыми вы работаете. Для западного человека, знаете, мы как дети в этом отношении. Вот кундалини, а давайте ее пробудим! Там, говорят, такой кайф, такие светопредставления! И мы давай маньячить, чтобы ее пробудить. Вопрос – а для чего тебе. Ответ обычно – да скучно обычной жизнью жить, на работу ходить, а тут же целая кундалини! Еще раз, друзья, акцент на свободе. Йога – это не систем, которая делает из вас параноиков, что вы что-то там внутри себя сделали, а вернуть не можете. Нет, как раз наоборот, каждый шаг продвижения вы можете хоть туда, хоть обратно, хоть использовать, хоть забыть – вот тогда это йога.

Вопрос.

Я из лекции понял, что все ведические знания – это йога, по большому счету.

Ответ.

Можно сказать по-другому, йога – это способ внедрения ведических знаний в нашу повседневную жизнь. Друзья, но только я, опять же, должен оговориться. Сейчас под словом «ведическое» чего только не понимается. В 9 из 10 случаев вы встретите какую-то средневековую билиберду, которую притащили из Индии и называют ведической. Когда я говорю «ведическое», я подразумеваю только лишь знание, которое было привнесено в Индию несколько тысячелетий назад и которое содержится или как-то коррелируется с такими источниками, как Ригведа, Яджурведа и Самаведа. Когда мне начинаю средневековые полуалхимические трактаты подсовывать, как какую-то исцеляющую науку… Ну, вы с таким же успехом откройте каноны лечения средневековья - что, много кто ими сейчас пользуется? Нет. Почему? Прошли времена. Так вот, иногда под словом «ведическое знание» к нам проникает откровенное мракобесие. Откровенное, тут даже спорить не с чем. Иногда даже в религиозной упаковке. Это уже поздняя придумка. Поэтому, когда я говорю, что йога – это способ воплощения ведического знания, я подразумеваю то древнее знание, знание свободы, знание, которое делает человека добрее, лучше, вменяемее и свободнее. А вовсе не какую-то там религиозную ветку индуизма, которых сейчас очень много в Индии.

Вопрос.

А тантрические знания, они тоже из Вед вышли?

Ответ.

Да, тантрические знания вышли из Вед. Идеология такая тантрического знания, что люди стали настолько слабые, настолько невменяемые, настолько жадные, глупые, склочные и т.д., что у них просто нет ресурса пройти тем древним ведическим знанием, поэтому придумали для них костыли, вспомогательные инструменты, приводящие к тому же самому. Вот такая идеология. Иногда тантрические знания называют пятой Ведой. Правда, там что только ни называют пятой Ведой. Если отят что-то похвалить, говорят о пятой Веде.

Вопрос.

Почему вы тогда сказали, что тантрические практики Кундалини и Ведические отличаются описанием? Ведь тантра же из Вед вышла?

Ответ.

Ну и что. Конечно отличаются. Иногда описания разные, иногда акценты разные. Допустим, если вы будете анализировать уважаемый такой текст, как Йога Сутры Патанджали, во-первых, вы там вообще ничего не найдете про сексуальность, начнем с этого. Потом, вы очень мало что найдете про дыхательные упражнения, там вообще две-три строчки про них. В то же самое время, как, скажем, в некоторых тантрических направлениях работа с дыханием – это основа всего. Опять же, если брать направление такое ближе к йоге, например, Шива Самхита текст, там тоже очень много сказано про дыхание. Но приводят все эти практики к одному и тому же результату. То есть, если вы будете правильным образом делать ведические практики мантр, вы через мантру достигните определенного ритма дыхания, концентрации, направления мысли, вам не надо будет ничего вспомогательного. А в других источниках, там еще другие вспомогательные акценты расставляются, что если при мантре еще дышать будете правильно, визуализировать что-то будете правильно, то это облегчающий фактор. Приводят к одному и тому же состоянию, что древние ведические практики, что йогические, что тантрические, к одному и тому же состоянию, но разными путями, разный акцент делается на разных проявлениях организма.

Вопрос.

Откуда взялась традиция Анандасвами?

Ответ.

Начнем с того, что это классическая йога. Корни на самом деле от йогов-шестидесятников. То есть это те, кто еще за железным занавесом изучал йогу в нашей стране, достаточно мощный пласт был здесь. Но, как вы понимаете, в советские годы и за меньшее сажали, поэтому, как правило, это все было очень кулуарно, очень закрыто. Ну, это пожалуй, единственное, что я могу сказать. А откуда уже у шестидесятников, им тогда, в шестидесятые годы, было уже много лет, это, вероятно, еще дореволюционная какая-то ветка. Сложно мне сказать, что касается предыстории, как правило, мало кто что-то говорит вменяемое, это потом уже, после, узнаешь. Я в свое время просто, еще в советские годы, искал знания по йоге. И вы представляете. Ну, казалось бы, знание, где-то там, в Индии, за границей, и прочее, прочее. А тут вот, тогда еще был, как он назывался… Межбиблиотечный обмен. То есть все библиотеки на территории Советского Союза были связаны в единый фонд. И был такой каталог, сейчас уже наверное не остался, гигантский каталог книг по йоге. И вот, представляете, нужны мне была одна очень редкая книжка, у нее тираж был, 2000 экземпляров на мир. Знаете, где нашел? Сейчас уже точно не помню, в библиотеке то ли Томска, то ли Омска. Заказал, мне переслали ее на две недели в Москву, я смотрю, а с книжечкой-то проработал кто-то очень тщательно. Наши люди, что называется, в Томске и Омске. То есть вот эта прослойка невидимая людей, которые при любых течениях, учениях, социальных строях, они все равно делали свое дело и занимались. Я помню, меня так это вдохновило. Во-первых, что я эту книжку нашел. Она на английском, конечно, была. А на санскрите какая библиотека? Вы просто не представляете, какие у нас в стране есть жемчужины. Источники, первоисточники – их вообще нигде нет. А их кто-то же, значит, сюда собирал, их кто-то выписывал, кто-то анализировал. Я встречался с некоторыми людьми, очень скромные люди, не бросаются в глаза.

Вопрос.

Кундалини Упанишада. Она относится к ведическим источникам или нет?

Ответ.

Ну, давайте в первом приближении расставим. Как вы понимаете, все началось с Вед. До нас дошли четыре Веды. Точнее, сложно сказать, считать ли четвертую Веду Ведой, потому что даже в Индии некоторые ставят под сомнение, что это Веда. Итак, до нас дошли: Ригведа, Яджурведа, Самаведа. Самаведа и Яджурведа во многом повторяют Ригведу. Там буквально несколько всего лишь мантр отличаются. Что касается четвертой Веды, или Атхарваведы, по всей видимости очень долго ее не признавали канонической Ведой, потому что она, вероятно, возникла намного позже и имела ну уж совсем утилитарный характер. Откуда они взялись, Веды? Они передавались изустно, от Учителя к ученику. В устном варианте они прибыли, по всей видимости, в Индию, точнее, это тогда была еще не Индия, там перевал Гиндукуш, Афганистан, Пакистан. Только потом это все стало распространяться на всю территорию Индии. Далее стали знание терять и поэтому его стали записывать. Это связано с возникновением алфавита деванагари, но я хочу подчеркнуть, Веды написаны на ведическом языке. Некоторые делают ошибку, некоторые заявляют, что Веды написаны на санскрите. Санскрита еще в проекте не было, друзья. Ведический язык очень древний, он относится к той группе языков, которая очень близка русскому языку, огромное количество слов вы можете читать без перевода, по смысловым оттенкам и т.д. и т.п. Так вот, в двльнейшем, как только Веды были записаны, все равно осталась традиция их зазубривать, но был еще такой подтверждающий источник записанный. В дальнейшем Веды стали пониматься все хуже и хуже. Они действительно очень сложно написаны, иносказательным языком, для непосвященного – ну совсем ни о чем. Стали возникать интерпретации Вед, которые также писались иногда достаточно замысловатым языком, но более понятно. Возникли такие тексты, как Упанишады, Брахманы и Араньяки. В первую очередь вот это слово Упанишада возникает. Есть много возможных переводов этого слова, одно из них как «сидеть около и внимать».дальше опять все становилось хуже и хуже, и уже Упанишады стали с трудом понимать, и прочее, и постоянно возникали в Индии интерпретации того знания, которое заключено в Ведах и, соответственно, в Брахманах, Араньяках, Упанишадах. Много направлений было, до наших дней сохранились так называемые шесть ортодоксальных систем Индии, одной из этих систем является йога. Есть еще Санкхья, Ньяя и т.д., поинтересуйтесь. Но это те, которые дожили. А систем интерпретации, вероятно, было больше, они просто не сохранились. Кроме того, стали возникать системы знаний, не опирающиеся на авторитет Вед, они пытались изложить высшее знание самостоятельно, никаким образом не ссылаясь на Веды. Что это за системы знаний? Это в первую очередь буддизм. Буддизм вам вообще ничего не говорит про Веды, ни хорошего, ни плохого. До наших дней сохранилась еще, ну самая, может, известная школа, они называются неклассические, неортодоксальные, - это джайнизм. Он стал очень популярен, так как люди, которые его Исповедуют, сейчас в Индии страшно разбогатели. Они разбогатели по той просто причине, что стали в одно время заниматься банковским делом, а вы понимаете, что сейчас все, кто занимается банковским делом, по определению богатеют. А почему они банковским делом стали заниматься – все очень просто объяснялось. Их система взглядов запрещала обрабатывать почву, т.к. можно было случайно убить там червячка или жучка, а это считалось большим прегрешением. Собственно, у них очень сильно сократился круг деятельности. Их время от времени показывают, они с такими повязочками ходят, чтобы не дай Бог комарика не проглотить и не убить его. В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло, в результате они стали заниматься финансовыми операциями, страшно разбогатели, а, как вы понимаете, если та или иная система взглядов страшно финансово богатеет, она не исчезает. Поэтому до сегодняшнего дня одна из самых, по-моему, шестая по численности в Индии, авторитетных… религий, что ли, ее назвать. Это именно джайнизм.

Как у ортодоксальных систем, так и у не ортодоксальных возникало все нарастающее количество разных трактатов, объясняющих то или иное. Ну вот, в частности, известна Йога Сутра Патанджали. Это фактически, трактат, или интерпретация. «Йога сутра» как перевести? «Суть йоги» - вот созвучие санскрита, ведического языка и русского. «Сутра» - это слово «суть». Суть йоги глазами Патанджали. Или йога как система самопознания, открывающая знание Вед, в интерпретации Патанджали. Вот так это можно перевести, если очень-очень долго. И вот точно также можно проанализировать огромное количество других текстов. Чувствуется влияние Вед или нет. Скажем, если вы будете читать «6 йог Наропы», где также методы Кундалини йоги, то, как вы понимаете, вы мало там что найдете про Веды. Хотя некоторые отголоски будут чувствоваться.

Вот примерно из этого надо исходить, чтобы однозначно ответить на вопрос. Но я вас хочу разочаровать, это мы здесь вот такую классификацию проводим, Индусы же, как правило, этим вообще не интересуются, а практики еще меньше интересуются. Работает, и работает, откуда бы ни пришло.

Вопрос.

Говорят, что пробуждение Кундалини влечет за собой неизбежные трансформации всех групп тел, не только физического аспекта, но и морально-этический, и духовный. Какие есть засады на этом пути?

Ответ.

Ну, друзья, засады есть всегда. Кому многое дается, с того и большой спрос. Понимаете, какая вещь получается. Вы все свободны, йога увеличивает вашу свободу, но йога всего лишь рекомендует вам, как этой свободой воспользоваться, а последнее слово все равно за вами. И иногда вы можете методами, скажем, кундалини йоги пробудить в себе какую-нибудь способность или сверхспособность, скажем, ораторского искусства. Вы будете гигантские массы людей зажигать какой-нибудь пламенной речью в политической партии и т.д. То есть вы методами Кундалини йоги разовьете в себе какую-то одну способность, но пользоваться этой способностью будете в чем-то другом. И иногда с ужасом будете понимать, что вы наломали дров, пользуясь своей харизмой, своими способностями и сверхспособностями. Поэтому, в этом отношении, конечно же, не застрахован никто. У нас нет Анандалахари под рукой? Я бы вам зачитал. Анандалахари – это такой классический текст, мать, можно сказать, всех тантр будущих, и там есть такое предупреждение, обращение к богине Кундалини, она там представлена в виде влюбленной девушки, которая бежит на свидание к своему юноше. И вот ее предупреждают, когда будешь проходить этот центр, не зацепись за украшения того-то, того-то, когда будешь проходить этот центр, не попади в эту ловушку и т.д. Т.е. есть всегда соблазн использовать открывшийся внутренний потенциал немножко не по уму. Но понятно, что это, как правило, наблюдается… Вот допустим, вы на какой-то уровень поднялись, и тот уровень, на который вы поднялись, вам уже эти засады, опасности не страшны, вы их уже полностью познали. Но над вами следующий есть уровень, который может играть роль. Ну, в частности, давайте, раз уж вопрос задан. Там есть такой спектр эмоций: страх, затем вожделение, затем гнев, затем ревность, ну и т.д. То есть получается, что если вы преодолели страх, вы можете попасться на вожделении, если вы преодолели вожделение, вы можете попасться на гневе, если вы преодолели гнев, мы можете попасться на ревности.

Принесли текст Анандалахари

Вот, слушайте. «Держись в стороне от короны Виринчи перед тобой! Не зацепись за жесткие украшения венца убийцы Кайтабхи, которые будешь переступать! Будь настороже с диадемой врага Джамбху! Эти боги лежат распростёртые, когда Ты стремительно идёшь в Твой дом - Бхаву, поднимаясь туда, откуда раздаются эти ликующие предупреждения от Твоей свиты». Вот такой стих. Как вы понимаете, очень завуалированным языком написан. Вот теперь вы должны понять, насколько сложно западному человеку по первоисточникам учиться. Вот почему я настаиваю но том, чтобы наше… не знаю даже, как его назвать… течение, что ли, Открытой йоги было. Иначе можно споткнуться, как было сказано, о жесткие украшения. Т.е. смотрите, какая там логика. Боги, или повелители тех или иных уровней, они склоняются перед Кундалини, спешащей в свой дом, бхаву. Грубо говоря, можно споткнуться об этих повелителей, т.е. самим стать повелителем. Это очень, знаете… В нашем представлении, хорошо бы обладать могуществом. Да, ты будешь обладать могуществом, но это тебя может всосать в череду дел, ты вовлечешься в управление этим всем и, соответственно, остановишься. Вот здесь упомянуты три фундаментальных препятствия. Хотя, как мы только что сказали, их, если считать все, которые поменьше, конечно, больше.

Вопрос.

Есть ли смысл читать первоисточники, если ты не понимаешь их смысла, и без ключей. Сработает ли здесь метод энергии, допустим?

Ответ.

Да, хороший вопрос. Есть ли смысл читать первоисточники, если ты ни уха, ни рыла не понимаешь, что там написано? Ответ следующий: да, есть. В особенности, если вы еще это слушаете на санскрите или на ведическом языке. Я могу про себя сказать. Как-то надо было мне вести занятие по йоге. Был зал, а снаружи шум стоял страшный, там строители и еще что-то, не помню, в общем, мешали они здорово. Ко мне пришли заниматься люди, они такие были, очень строгие, сказали, чтобы все было по-индусски. Мужик, платим дебе деньги, но вот чтобы. Хорошо, чалму на меня не надели. Обычно, когда я занятие веду, я использую какую-то музыку, но это не обязательно индусская музыка, а что-нибудь, что кажется мне наиболее уместным. А тут они попросили, чтобы все было по-индусски, ну и я раздобыл речетатив, текст, который достаточно красиво звучал на санскрите, его включал и так вот проводил, одно занятие, второе, третье. Понятно, что когда занятие, не вслушиваешься, что там звучит. А потом на какое-то занятие смысл стал доходить, потому что добрая половина слов была созвучна русскому. А это все равно где-то там вертится, и потом, как паззл, где-то выходит с другой стороны, с третьей. Поэтому, смысл имеет. Имеет ли смысл, допустим, читать не на санскрите или ведическом, а на английском? Тоже имеет. Или на русском перевод, даже если он плохой. Но только надо себе отдавать отчет, что там могут быть ошибки. Потому что потом тоже начинается очень интересная вещь. Я помню, какую-то вещь запомнил, она так вертелась, вертелась у меня в голове, думаю, ну какая-то несуразность полнейшая. А потом мне попался английский вариант этого текста, и я понял просто, что с английского на русский неправильно слово подобрали. И это все превращается в такую захватывающую, увлекательную игру по переоткрытию йоги. Вот что от меня требуют те, кто меня учил йоге и учит? Переоткрывать. Без переоткрытия мы не сохраним. Мы просто перестаем понимать, с каждым днем, с каждым годом все меньше и меньше. Вы просто не представляете, что творится сейчас в Индии, это просто феерия. Там резко меняется сейчас образ жизни. За последние 20 лет, после того как к власти пришли после Индиры Ганди вот эти, кто там пришел. Если при Индире Ганди это был, знаете, строй такой, похожий на коммунистический. Туда бы вы в Индию не попали, вам бы никто визу не дал. Сейчас – пожалуйста, 50 долларов платишь, вся Индия твоя. А тогда, я помню, 80 какой-то год, одна знакомая в Индию собиралась, пройтись там по каким-то святым местам. Боже, чего она только не натерпелась от индийских бюрократов.

С одной стороны, хорошо, Индия стала открыта. Обратная сторона. Если это была достаточно закрытая страна, и все-таки образ жизни, ментальность, сохранялись, то сейчас все полностью размывается. Устои все там по швам трещат. С каждым годом все меньше желающих вести старый образ жизни и неспешно перенимать древнее знание, как это было еще, скажем, 50 или 100 лет назад. Уже нет таких желающих в большинстве своем. Все хотят в каком-нибудь колл-центре работать, хале-хале, зарабатывать денежку на западных каких-то компаниях. Все исчезает. Еще пройдет лет 20, и там вообще камня на камне не останется. А если учесть еще гигантский рост населения, миллиард сколько-то там миллионов, одна из самых густонаселенных стран. Общий уровень культуры, понятно, падает. Я боюсь, мы ничего не найдем скоро. Поэтому акцент на переоткрытие, и для этого все средства хороши. Даже косвенно слушать, но потом выводить, не верить на слово.

Вопрос.

Вопрос по первой эмоции, по страху. Три варианта происхождения страха. Первый – это врожденный страх, например, темноты или высоты человек боится. Второй – если страхи возникают по мере продвижения в практике, но при этом они реальные, т.е. реально могут создаться такие условия, в которых они проявятся. И третий вариант, если страхи такие, которые теоретически даже не возможны, но они при этом досаждают. Потерять третью/четвертую руку, которых нет. Различаются ли методы работы с этими страхами?

Ответ.

Это, конечно, немножко в сторону мы уходим. У нас тема семинара все-таки Кундалини йога, а работа с эмоциями, хотя и близко, но все-таки отдельная тема. Но раз уж был задан этот вопрос, давайте проанализируем. Что такое страх? Давайте простым языком. Вот у меня всегда пример, я в электричке на семинар ехал, полвагона пьяные, и вот попробуй им что-то объясни. Страх – это когда есть что-то, чего б вы не хотели, чего избежать хотите. Какое-то отторжение, что-то вы отпихиваете от себя, отталкиваете. Т.е. есть какие-то факторы, которые так или иначе вам вредят, так или иначе сохраняют вашу свободу, и вы этого не хотите, вы стараетесь от этого избавиться. Второй фактор. Может ли возникнуть у вас желание от чего-то избавиться, если бы у вас не было хотя бы какого-то предыдущего опыта этого чего-то? Нет. Т.е. понятие страха неотъемлемо связано с понятием вашего предыдущего опыта. Если бы не было негативного опыта, у вас бы не было страхов.

Как следствие, все методы работы на этом основаны. Во-первых, работа с памятованием. Если бы не было памятования, не было бы страха. Значит, надо анализировать, почему у вас это памятование, чем оно было вызвано? Т.е. проанализировать причину. Что там была за ситуация, что за событие, которое сейчас привело к этому страху. Поэтому, каким бы ни был страх из перечисленных здесь видов – какая разница?

Вопрос

А если практика, направленная на вторую чакру? И в процессе начинают всплывать страхи?

Ответ

Если вы начинаете что-то практиковать, и прет негатив, что вы должны сделать? Остановиться.

Вопрос

Но он не до такой степени, чтобы прям панически бояться. Головой-то я понимаю, что ничего страшного не происходит.

Ответ.

Так, давайте еще раз. Во вступлении не договорил. То, чем мы с вами занимаемся, я хочу, чтобы мы называли открытой йогой. Почему? Потому что если я буду говорить, что у нас классическая йога, так этих классических йог в одной Москве как собак нерезаных, понимаете. Если я буду говорить, что наша йога уходит в ведическое знание, то сейчас столько всякого мракобесия, называющегося ведическим знанием, что тоже размывается. Поэтому, я и так думал, и эдак, как же нас назвать-то? Подумал, что Открытая йога – было бы неплохо. Почему открытая? Потому что все исходные положения должны быть понятны, прозрачны и доступны любому желающему. Чтобы вы не насиловали себя, что во что-то надо поверить или на слово принять, или что-то там сказали махатмы с Гималаев, и мы обязаны так думать. Нет, подход другой. Вы должны все переоткрыть, осмыслить. Теперь дальше. Когда вы практикуете любой вид йоги, кундалини йога, мантра йога, хатха йога, что вы должны при этом испытывать? Тут подсказывают, радость. Но давайте более высоко пойдем. Гармонию. Почему? Потому что в нашей йоге очень жестко считается, что ни одно упражнение ничего не привносит извне вовнутрь, а все упражнения всего лишь раскрывают то, что и так уже в вас есть. Во-вторых, ваше естественное состояние – это счастье, радость, гармония и отсутствие каких бы то ни было негативов. То есть если вы занимаетесь йогой, нашей, Открытой йогой, то, что бы вы ни делали, вы должны делать это в состоянии гармонии, как физической, так и ментальной. И вот как вы сказали, едва уловимое беспокойство. А вдруг это едва уловимое беспокойство – предупреждение для вас, стой. А может быть, и нет, может быть, это действительно очищение каких-то там каналов, грязь чистится, какие-то есть при этом ощущения. В любом случае что нужно делать? Разбираться. Ну а как следствие, в дальнейшем экспериментировать с этим. Но не напролом переть, что, ой, мне плохо, мне страшно, а я сейчас, стиснув зубы, буду до посинения делать пранаяму в надежде на то, что проснется энергия кундалини, а потом мне станет очень хорошо. Так можно бог знает до чего себя довести. Вы должны идти гармонично, по пути, что ваша свобода расширяется, что вы доверяете своим ощущениям. Вы в первую очередь доверяете не мне, не книжкам, которые вы прочитали, а только лишь тому, что согласуется с вашим внутренним опытом. Т.е. если вы чувствуете, что изнутри идет какой-то страх – это для вас уже сигнал остановиться. Конечно, бывают разные нюансы и иногда. Как вы сказали, этот страх эфемерен. Т.е. мы видим веревку, но она нам кажется змеей и мы начинаем страшно бояться змеи, которой нет. Но в первую очередь мы должны убедиться, что там змеи нет. И вот в этом подход. Не напролом, не наобум на первую попавшуюся змею наступать в надежде, что там окажется веревка, а просто проанализировать. Остановиться, глаза протереть, палочкой как-нибудь пошуршать, как она там отреагирует. И здесь та же самая ситуация. Какой бы практикой, тем более кундалини йогой, вы не занимались – предельная внутренняя бдительность, анализ ощущений, какие бы они ни были, тем более негативные. Если прет негатив, это явно не согласуется с вашим естественным состоянием радости и счастья. Значит, ага, зацепили какую-то грязь. Ага, значит, надо подумать, может быть, не впрямую идти, а обойти. Вот такая методология. Хатха йогу вы делаете, крия йогу, дышите – пришел негатив, машина стоп, остановились, проанализировали, сбавили обороты. Попробовали, а вот если так, а если эдак. Потом начинаем изучать. Если негатив, страх – значит, была предыстория. Значит, давайте медитировать, вспоминать, что там у вас было в вашей жизни, анализ назад. Если в этой жизни не смогли вспомнить, то давайте фантазировать, что могло быть в предыдущей жизни. У вас есть факт – страх. Ниоткуда он не бывает – значит, была предыстория. Но ни в коем случае не напролом, иначе, как Александр тут вопрос задавал, что-то в вас проснется, а потом вы это усыпить не сможете. Ведь действительно можно психику вывести в любое состояние неадеквата. Но только вам это надо? Нет.

Вопрос

У нас школа йоги с родовым уклоном. Как это связано с Кундалини йогой и помогает ли это со страхом бороться?

Ответ

Да. Мы сказали, что самое высшее знание о кундалини содержалось в Ведах. Поэтому древние ветки йоги, восходящие к Ведам, они самые могущественные, но, к сожалению, с течением времени плохо понимаемые. Вопрос: кто имел право изучать или получить знане Вед? Ответ – только люди высших каст. Люди низших каст или люди вне каст не имели права получать древнее знание Вед, это очень сильно каралось. Т.е. если ты распространял знание Вед людям вне каст, то тебя могли выкинуть из социума. Почему было такое жесткое ограничение? Почему, скажем, уже в поздних йоговских и поздних тантрических учениях акцент был на то, что касты не имеют никакого значения, точнее, там хитро: в момент практики не имеют никакого значения, а после практики – так, как принято в вашем сообществе. Ответ следующий, друзья. До этого ответа только сейчас доживает западная цивилизация. Дело в том, что все люди. В своем идеале, сделаны по единому образу и подобию, но степень скотства и неведения у них разная. И если вы будете передавать сильное могущественное знание людям, которые еще, в общем-то, мало чем от животных отличаются, эти люди начнут всех убивать и уничтожать. Вам придется их в ответ тоже убивать, а убивать никого не хочется. Единственный способ сосуществовать с ними – это не давать им знание, тогда и не придется в будущем убивать. Давайте пример из текущей жизни. Сейчас пол западного мира чем озабочено? Борьбой с терроризмом. Действительно, кто-то там убивает, взрывает, делает массу гадостей. Но если вы проанализируете этих людей, вы вдруг поймете, что он, этот террорист, прекрасно стреляет из автомата Калашникова, но ему пять жизней надо, чтобы изобрести этот автомат Калашникова. Этот террорист прекрасно взрывает на мелкие кусочки ни в чем не повинных людей, но ему 20 жизней надо изучать химию, чтобы хотя бы приблизиться к созданию этой взрывчатки. Особенно это касается той взрывчатки, которую на кухне можно варить. Т.е. сам бы они никогда не додумался. Выходит, он воспользовался знаниями, применил их неуместно, породил себе негативную карму и вынуждает сообщество в ответ его уничтожать. Никто не хочет быть убийцей, в особенности люди, которые интеллектуально и духовно развиты. Так вот, чтобы в будущем не убивать, не давайте знание кому не надо. Это была идеология древнего времени. И раньше было достаточно просто: родился в этой семье или в этом роду – значит, по определению благородный человек, родился в этом – не благородный. Но потом все смешалось, благородные стали рождаться в родах неблагородных, неблагородные – в благородных. И уже структура передачи знания как в древние ведические времена перестала работать. Как раз это связано с возникновением тантризма. Что надо было быстро определить высокодуховную душу, не важно, где, в каком месте, у кого она родилась, и очень быстро вывести ее на очень высокий духовный уровень. Но это, друзья, не отменяет изначального положения о том, что знание можно давать только достойным. Если ты дал знание недостойному, значит, готовься убивать этого недостойного, когда он это знание против тебя применит. Кому-нибудь из вас хочется? Нет. Поэтому, вопрос – а как же определить, кто достоин, а кто не достоин? Как определить, в какую касту человек входит? Безусловно, здесь есть целый набор критериев. Безусловно, самый главный фактор – это по его поступкам, по его жизни, понаблюдать за его жизнью. Но есть кое-какие показатели, которые быстрее характеризуют человека, является ли он благородной душой или нет. Если он является благородной душой, у него есть интуитивное знание о том, что он звено в большой цепочке жизней. Что до него были предки, что после него останутся потомки. И что у него есть долг по отношению к предкам – нарожать детей, в том количестве, в котором это необходимо, не больше, но и не меньше. И по тому, как человек относится к идее детей, к предкам, к потомкам, косвенно можно охарактеризовать его лучше всего, на каком уровне он находится. Грубо говоря, брахман он или недостойнй член общества. Все это приводит к тому, что вы начинаете очень серьезно интересоваться вопросами своего рода, вне зависимости от вашего происхождения. И как вы относитесь к старикам, предыдущему поколению, как вы относитесь к идее иметь детей – по этому можно очень жестко определить, кто вы. Поэтому если вы живете, как казак вольный, сегодня здесь, завтра там, какая семья, ничего мне не надо и т.д.. Это свойственно молодости, на самом деле, потому что мы сами еще дети, мы до определенного возраста не в состоянии об этом думать. Но если это продолжается и всю оставшуюся жизнь, то это серьезный повод задуматься, а понимаешь ли ты свое место в мироустройстве. А понимаешь ли ты, что ты лишь верхушка айсберга, а под тобой – предки, и если бы не было предков, и тебя бы не было, и никакую йогу бы ты не изучал. Жил бы в теле животного и похрюкивал где-нибудь. Соответственно, если ты понимаешь, что тебе даровали тело человека, то ты в долгу перед предками. Соответственно, ты этот долг должен отдать дальше. Все это вместе приводит к критерию оценки. Если вы заботитесь о своих детях или детях своего рода, не важно, что это лично ваши дети – во всяком случае, вы не идете против жизни. Я иногда стречаю таких йогов, для них дети только мешают. У них там кундалини просыпается, а дети орут. Как только вы это слышите, знайте, что этот человек еще неопытный, он еще вообще не понимает, чем он занимается. Он начитался умных книжек и хочет на халяву, знаете. Поэтому. С одной стороны, если вы чтите эти каноны родовой йоги, предков, детей, то вы заручаетесь невидимой поддержкой предков, и предки, во-первых, перестают чинить вам препятствия на вашем духовном пути, а высшие предки, ваши Учителя, начинают вам всячески помогать. А вот если не чтите, то обратная ситуация. Предки, которые должны были получить человеческие тела, а вы им не даете, начинают чинить вам препятствия на уровне мистики, а Учитела вас просто не замечают. Будете там по этим ашрамам ходить, а никто вас не замечает, не говоря уже о чем-то высшем. И следующая часть – уходит страх смерти. Если вы понимаете, что вы звено в этой цепи, то вы уже меньше хватаетесь за свою жизнь. Возникает радостное чувство: стать навозом, из которого произрастут цветы жизни в следующем поколении. Ты перестаешь маниакально хвататься за себя, за свой эгоизм. Ты отпускаешь все, и оно как-то более красиво начинает у тебя в жизни течь. Поэтому, отвечая на вопрос. Действительно, родовая йога или все, что связано с тем, какой вы касты, очень жестко увязано с тем, насколько быстро вы получите положительный эффект, не будет ли в вашей жизни препятствий, с одной стороны. А с другой стороны, у вас уйдет страх смерти. Точнее он будет не такой уже острый. Что касается мистических. Я в кавычках ставлю слово «мистический», вы понимаете, да, что йога не верит в мистику. Есть просто эффекты очень тонкие, трудно отслеживаемые, а есть грубые. Вот иногда, когда тонкий эффект приходит, кажется, что это какая-то мистика, потусторонщина. Начинаешь разбираться – нет, все логично, понятно. Так вот. Кое-какие из отрицательных моментов я пережил на своей шкуре, друзья. Вы должны помнить, я не учитель жизни, не гуру, не небожитель, я крохи знания, что называется, урвал, ухватил и пытаюсь передать дальше. Моя миссия на этом заканчивается. Но, конечно, по молодости был очень самонадеянный придурок. Очень такой, знаете, жесткий, фанатичный. Такая черта во мне была, с презрением смотрел на тех, кто не держит себя в узде, не занимается. Для меня это были люди низших каст. В общем, перегибал палку. Конечно же, мне попадались эти книжки, Кундалини-йога… Ах, ты смотри, этот там мужик, он медитировал, у него там что-то в голове засияло, открылось, он там в Самадхи и пять дней наслаждался. Ну как вы думаете, что я захотел сделать после того, как я прочитал эти книжки? Конечно, все бросить, урвать какую-нибудь практику и долбить ее до посинения, благо фанатизм уже был жесткий, осталось только нужную практику. Начинаю практику делать – блин, не работает практика. Точнее, вроде как и работает, но такое количество побочных эффектов, шаг вперед, два назад. Ты начинаешь злиться, думать, что, нет, надо волю в кулак и дальше, еще сильнее. Потом пошла вообще потусторонщина из той же серии, что я говорю «мистика». Проблемы – они как ждали. Ты ничего не делаешь, и проблем нет. Ты начинаешь делать – проблема. Такое ощущение, что кто-то сверху смотрит и видит, знаете, как маленький ребенок. Только хочет куда-нибудь уползти, его – раз – и не пускают. Прошу прощения за сленг, но отожрал я этого потустороннего выше крыши. Но не бывает ничего просто так – это заставило задуматься, собственно говоря, почему такой эффект. Ну а потом, милостью Учителей, дошло, что к чему. Я про что это говорю, про то, что у каждого из нас есть долги. Даже если нам кажется, что у нас их нет – они все равно есть. Определить эти долги вы сможете только сами. Вам смогут только намекнуть, в чем они. Ну если вы не идиоты… Вы родились, мама с папой вас воспитывали, ночи не спали. Где-то вы в долгу. Как вы можете отдать долг? Ну, во-первых, позаботиться о маме с папой, они старенькие. Но самое главное – это родить потомство. У себя, у ваших братьев и сестер поддерживать детей. Чтобы было тело человека, в котором родиться. Если вы нарушаете – все, вы выпадаете из категории брахманов, и вы не достойны пользоваться никакими практиками, даже сверх кундалини йоги. Не то, чтобы они не правильные или не работаеют – просто вы не достойны. А очень много есть незаметных ниточек, чтобы подергать и у вас любая практика остановилась. По этой причине в тех же тантрических школах столь высокая была роль Учителя. Потому что только Учитель может, во-первых, распознать, где на пути стоит препятствие, а во-сторых, до тебя донести эту идеи и обойти это препятствие. И с предками развязаться и все равно получить то, что ты хочешь, даже если у тебя там какая-то карма не совсем. Это уже такой маневр получается кармический в вашей жизни, но вы сами им не воспользуетесь, у вас просто мозгов не хватит. А вы будете получать практики для брахманов, а всей Вселенной духовной демонстрировать, что вы не брахман. Соответственно, видят, ага, кто-то пользуется практикой, которую не заслуживает. Его надо остановить, раз она случайно попала. Опять же, идеология, если вы просто так распространяете знание, значит, в дальнейшем, если это знание попадет в ненужные руки, вам придется останавливать это знание, деваться некуда. Лучше никого не останавливать. Вот такая тонкая логика, подумайте об этом, прошу вас. К сожалению, на Западе все, что связано с Кундалини йогой, сводится к тупой такой мысли. Вот есть набор дыханий, мантр, янтр, поз. Вот давайте, долбите, и на какой-то день у вас что-то там проснется, куда-то поползет, и будет вам счастье. А вот и не проснется. А самое страшное, если проснется. То лучше бы и не просыпалось. Потому что вы можете, действительно, спровоцировать, особенно если вы идете не гармоничным путем, спровоцировать эти внутренние процессы. И - вот был вопрос – начинают все базовые эмоции растворяться. Начинается со страха. Вас просто накрывает волна жуткого страха, немотивированного, неосознанного. Почему? Потому что прете, куда не надо. Если какими-то методами обошли волну страха, следующая волна – волна похоти, чувственных наслаждений. Жуткая волна, вы с ней не справитесь. Хорошо, каким-то образом и эта переползете. Следующая волна – волна гнева, это вообще ужас. Знаете, вот эти препятствия на пути. Поэтому давайте идти красиво. Мне, например, самый красивый путь в кундалини йоге – это парадный подъезд. Тот, который, как мне кажется, был провозглашен в Анандалахари, это мать, или основа всех дальнейших тантр. Это путь высшей Влюбленности. Когда вас подхватывает высшая Влюбленность, вы безболезненно, обходя все препятствия, получаете максимальный эффект от кундалини, мягко, красиво, благородно.