

Гнянешвар, этот святой Махараштры, несомненно, оказал самое глубокое влияние на историю духовности. Как Намдев, Экнатх и Тукарам, он является одним из святых, которые оставили свой след в жизни и истории этой священной земли. Его известность такова, что в Индии его почитают как инкарнацию. В своих комментариях на марати к Бхагават Гите и Гнянешвари, Гнянешвар подробно описывает восхождение Кундали-ни в Сушумне, называя ее Универсальной Матерью. Отец Гнянешвара Витхалпант был очень глубоким искателем. Он женился на Рукмининбай, но, не имея детей, решил посвятить себя жизни в отречении и пошел в Бенарес, чтобы совершить знаменитое паломничество. Там он встретил Гуру Рамананда, который дал ему реализацию и заставил вернуться в Махараштру, чтобы исполнять свои семейные обязанности. По возвращении он был изгнан кликой браминов, которые обвиняли его в том, что он покинул жизнь аскета.

Супружеская чета устроилась на окраине деревни Аланди, где испытала на себе всяческие нападки, исходящие от общества. Там и родились четверо детей самого высокого духовного уровня: Ниврутти, старший, который станет гуру Гнянешвара, Гнянешвар, Сопандев, инкарнация Брама-девы, и маленькая сестренка Муктабай, которая ухаживала за братьями и стала также великой поэтессой.

Когда дети подросли, брамины отказали им во вступлении в касту браминов, что ясно показывает жестокость предрешающих религиозную власть во все времена и повсюду. Они все вместе отправились в паломничество в Триямбакашвар, где находится один из двенадцати сваямбху Шри Шивы. Когда они шли через джунгли, Ниврутти, преследуемый тигром, был вынужден укрыться в гроте, где медитировал великий святой секты Натх (Натхи - духовное движение, основанное на знании тонкой системы и поиске истинного "Я"). Гахинатх, который дал ему реализацию. Ниврутти стал Нивруттинатх и передал в свою очередь реализацию своему младшему брату Гнянешвару.

Витхалпан очень заботился об образовании своих сыновей и обучил их санскриту и марати. Семья проживала тогда в Триямбакашваре в течение года, и за этот год Гнянешвар становится законченным йогом, входя в глубокие состояния своей реализации. Однако ему было всего лишь восемь лет.

Родители Витхалпан и Рукмининбай поняли, что могут теперь оставить детей одних, и ушли в Праяг, где окончили свою жизнь страданий и жертв.

Дети покинули Триямбакашвар и пришли в Пэтхан, чтобы встретиться с браминами и показать им знания, которые они приобрели за годы учебы. Брамины пытались унижить детей. Тогда Гнянешвар провозгласил, что знание Вед доступно для всех, что даже коровы могут рассказывать Веды, и он заставил буйвола говорить и рассказывать тексты на санскрите.

Брамины вынуждены были признать силу духа юного святого и согласились принять детей и присвоить им звание браминов. Но дети отказались и покинули Пэтхан, чтобы отправиться в Пандхарпур, где находится сваямбху Виткал и Рукмини. По дороге им встретилась похоронная процессия. Супруга умершего попросила Гнянешвара вернуть ему жизнь, что и выполнил незамедлительно юный святой.

Как и следовало ожидать, слава о Гнянешваре быстро разнеслась по городам и весям, и местные жители попросили, чтобы он просветил их.

Тогда-то и решил Гнянешвар перевести Бхагават Гиту на марати, чтобы простые люди могли понять ее. Но Гнянешвар не только перевел книгу, но сделал к ней 9000 комментариев в стихах, тогда как Бхагават Гита насчитывает 700. Гнянешвар окончил этот труд в возрасте 15 лет. Гнянешвари является бесспорно одним из высочайших сокровищ всемирной духовности.

В шестой главе Гьянешвар объясняет Кундалини йогу. После представления самой благотворной позы для медитации, Гьянешвар заставляет Шри Кришну говорить о Кундалини:

О Арджуна, энергия, вызванная практикой этой позы, пробуждает силу, которую называют Кундалини. Очень маленькая, свернутая в три с половиной оборота, она похожа на змейку, голова которой обращена вниз, она покрыта тюмериком и находится в дремлющем состоянии. Она подобна кольцу молний, букету пламени или колонне из тонкого золота.

Когда она пробуждается, Кундалини сверкает как луч света, подобно комете, пересекающей пространство, или солнцу, как бы падающему с небес.

Она снимает все путы, сковывает тело и появляется в области пупка.

Многие годы она ждала этого мгновения, и вот оно произошло, она бурно устремляется вверх, открывая свои уста.

Затем, О Арджуна, она выталкивает воздух, который наполняет область под сердцем. Огонь, происходящий при ее восхождении, начинает сжигать плоть, а также оболочку сердца. (Здесь нужно понимать, что Кундалини на уровне Наби, сжигает связи, которые привязывают нас к материи, а на уровне сердца – наши привязанности.)

Она проходит через центры ладоней и подошвы ног, проникает в верхние части тела, пересекает их и ищет сочленение частей тела.

Не покидая нижние части тела, она забирает их жизненную силу до ногтей (Кундалини удаляет все помехи) и, очищая кожу, расплавляет ее на костях.

Она очищает костный мозг, чистит внутренние полости сердца и иссушает волосы.

Она промывает океан семи жидкостей тела, обжигает тело целиком и вызывает состояние сильного жара.

Весь воздух, находящийся в тридцати сантиметрах от ноздрей вдыхается.

Затем вдох притягивается вниз, в то время как выдох направлен вверх. Лепестки чакр мешают им встретиться.

В противном случае Кундалини была бы недовольна и сказала бы: "Что ты здесь делаешь? Возвращайся туда, откуда пришел!"

Слушай, О Арджуна, элемент земли полностью сжигается и элемент воды осушается. После того, как эти два элемента поглощаются, Кундалини полностью удовлетворена и, умиротворенная, остается в Сушумне.

Удовлетворенная, она высвобождает из своего рта яд, который есть нектар, поддерживающий жизненную силу.

Огонь поднимается изнутри и, когда он устанавливается одновременно изнутри и снаружи, тело обретает силу, которую оно потеряло.

Артерии закрыты, девять видов праны исчезают и все функции тела прекращаются.

Ида и Пингала соединяются в Сушумне, три узла (Три узла тонкого тела) развязываются и шесть лепестков Свадистана открываются.

После чего две праны солнечного канала, или Пингала нади, и лунного канала, или Ида нади, не могут больше заставить колебаться даже пламя лампы.

Энергия ментальной активности затихает, и аромат сопровождает Кундалини в Сушумне. Тихое озеро лунного нектара опрокидывается и течет в рот Кундалини. Нектар наполняет нади, циркулирует во всем теле и поглощается там как прана.

Красота тела напоминает мрамор или драгоценные молодые ростки, только что появившиеся, как если бы восхитительные оттенки неба в сумерки отражались во всем теле, как если бы это был образ, созданный светом Духа. И тогда йог обретает высший покой, чистую светлую радость, что и есть самая тонкая форма вечного блаженства.

Возраст исчезает, связь с молодостью обрывается, и потерянные цветы детства обретаются вновь. /.../

Йог может видеть дно океана, слышать мысли небес и читать в уме муравья.

Он летает вместе с ветром, ходит по поверхности воды, не касаясь ее ногами...

По поводу Кундалини:

Она - Мать миров, Слава империи души. Она содержит нежный росток универсального зерна.

Она - отражение Святого Духа, сосуд Шивы, Высший разум, абсолютный источник праны.

К сожалению, его аудитория была неспособна получить это духовное пробуждение, и Гнянешвар молился Богу, чтобы Он создал человеческие существа, способные получать высшие знания Духа. Из этой молитвы он создал знаменитую поэму Пасаядан, где он выражает свою вселенскую Любовь:

ПАСАЯДАН

Да будет Всевышний удовлетворен этим литературным жертвоприношением И ниспошлет нам свои благословения. Пусть злобный утратит свою злобу И обретет любовь к добру. Пусть всеобщая дружба царит между существами.

Пусть тьма, созданная злом, исчезнет. Пусть солнце истинной религии поднимется высоко в небе.

Пусть люди получают то, что желают, Пусть преданные Богу Пойдут навстречу всем существам на земле, Так как святые - это луны без пятен, Солнца без чрезмерного жара. Пусть все существа познают радость и счастье

И обратятся с вечной религиозной преданностью

К Первозданному Существу. Бог ответил: "Амен! Это свершится". И Гнянешвар, услышав эти слова, познал счастье.

Гнянешвар в сопровождении двух братьев и сестры вернулся к месту своего рождения в деревню Аланди. Жители деревни оказали им радостную встречу, что вызвало у одного брамина сильную зависть.

Однажды Гнянешвару захотелось поесть сладких лепешек, Муктабай отправилась в деревню, чтобы купить глиняную посуду для их приготовления. Брамин в гневе разбил горшок и оскорбил Муктабай. Когда она вернулась, Гнянешвар, видя ее в слезах, попросил объяснить, что же произошло. Получив ответ, он попросил испечь лепешки на его спине. Благодаря его способностям йога лепешки пеклись на его спине. Видя это, брамин полностью доверился Гнянешвару и попросил у него прощения.

Гнянешвар совершил много чудес за свою короткую жизнь. Он встретил Намдева и совершил паломничество на север Индии. По возвращении он написал свое последнее поэтическое произведение Амриханубхава, затем удалился в одинокую хижину, где принял Махасамадхи в возрасте 21 года.

Гнянешвар написал много поэм. Ему мы обязаны, в частности, Гимном Гуру "Омкар Сварупа"...

(Нирмалайт, июль 1992 г.)