

10 ВЕЛИКИХ МАХАВИДИЙ

Обретение 10 мудрости

Определение «Махавидьи»

В переводе с санскрита «Махавидья» означает «Маха» – великое, «Видья» – знание. Великое знание, персонифицированное как десять женских божеств.

Махавидья (mahavidya) – это причинное сущностное тело богини, душа мира, неуничтожимая духовная форма, находящаяся в неразрывном единстве с Шивой.

Десять Махавидий – это различные формы высшей трансцендентной реальности Шакти (энергии).

Десять Махавидий – это десять форм, в которых богиня приносит просветление посредством освобождающего знания. Они воплощают в себе целостное знание Вселенной. Богини являются воплощением

циклов жизни, сущностью всех уровней жизни. Они вдохновляют и шокируют, расцветают и увядают одновременно.

Махавидьи – это вселенские процессы, великие энергии, делающие этот мир проявленным, регулирующие каждое движение, дыхание каждого атома. Считается, что благодаря Матери, садхак получает плод четырех целей

человеческой жизни: Дхармы, Ардхи, Камы и Мокши. Она – Бытие, Сознание, Счастье или Блаженство – Сат-чит-ананда. Богиня ведет садхака к пониманию и осознанию своей истинной природы и освобождению от пут материального мира.

Десять богинь представляют целый спектр аспектов реальности: от самой ужасной до светской и умиротворенной, от необычайно возвышенной до самой грубой и загрязненной.

Десять Махавидий – это десять основных энергий, проявляющихся как огромное разнообразие вселенских процессов.

Даша Махавидья – «десять великих мантр». В тантрах говорится, что богиня и мантра одно и то же. Ни мантра принадлежит божеству, а мантра есть сама богиня.

«Различия между мантрой и Видьей состоит в том, что первая относится к мужским божествам, а вторая к женским»

Коментарий Бхаскарарая к «Лалита-сахасранаме»

«Суть мантры, есть присутствие божества: только та мантра, в которой божество проявило свои качества может раскрыть свой аспект».

«Мантры, поющиеся для Махавидий, возвращают шактам – поклонникам Богини Матери – вкус настоящей жизни, истины. За преданным Махавидья следует сама, как бы это странно ни звучало» [Знак].

Богиня, которая есть мантра, проявляется и существует только, пока звучит мантра. Она пребывает в латентной форме до тех пор пока не произнесут ее мантру – сущность, которая оживляет ее. Мантра здесь выступает, как средство реализации цели знания.

Махавидьи как мантра представляют свой аспект осознанности, сознания или умственных способностей, связанных с мантра-садханой.

Таким образом, Десять Великих Махавидий – это десять великих мантр, с помощью которых знание преобразуется, пробуждается или обнаруживается внутри.

Обрести Знание (видью) можно лишь постигнув сущность каждой богини.

К примеру, традиция 84 махасиддхов, которые практиковали буддийскую и индийскую тантру, связаны с тем, что изначальное посвящение в поток учения давали именно Дакини или же одна из Десяти Махавидий.

Махавидья – это мудрость, которая позволяет применять знание во всех случаях жизни; это универсальное знание.

Каждая Махавидья раскрывается сначала как практика поклонения, потом как мудрость, потом как светимость и далее проявляется как сиддхи.

Десять Махавидий – «все они одно» – так подчеркивается во всех священных текстах. Они произошли от одной богини; они – разные грани, аспекты или аватары этой богини.

Число Махавидий тоже бывает разное. В Нирутгара-тантре перечисляется 18 Махавидий, а в Нарадапанчаратре говорится, что их существует 7 миллионов. Тем самым богиня может проявлять себя в огромном разнообразии форм.

Так же 10 Аватаров Вишну служат моделями 10 Махавидий. В одном из мифов описывается, что 10 аватаров произошли из ногтей Махадэви и что Махавидьи, которые тоже являются ее формами, подобны аватарам и созданы для преодоления адхармы.

В Индии в храме, расположенном в Рамакришна Матхев Варанасе, представлены 10 аватаров и 10 Махавидий. Так, согласно Гухьятигухья-тантре и Тодала-тантре, Кали проявляет себя как аватар Кришны, Тара – Рама, Бхуванешвари – Вамана, Чхинамаста – Нарасимха, Камала – Будда и так далее.

В Индии также принято выполнять особый ритуал, который называется Дас Махавидья Ягья – великое жертвоприношение огню. Он посвящен Десяти проявлениям Единой Вселенской Силы (Шакти) или десяти аспектам Божественной Матери, которая дарует Великую Мудрость. Ее еще называют Десять Мудростей Бога.

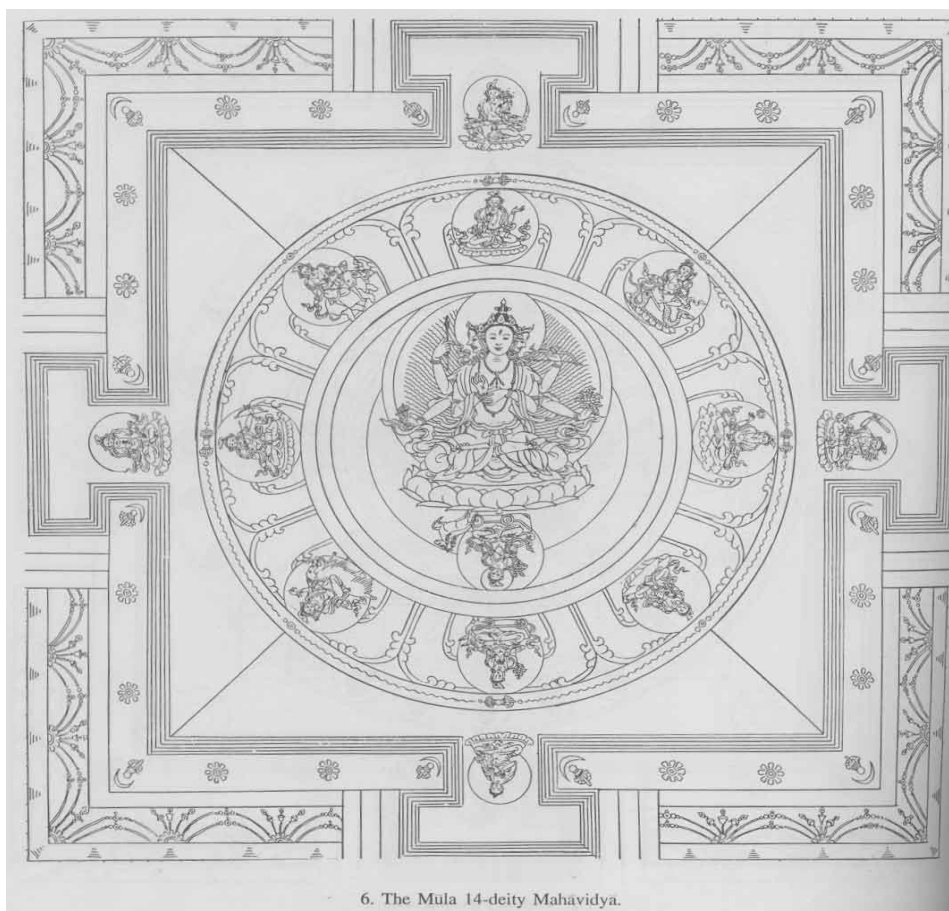
В отдельных тантрах, посвященных каждой из Десяти Махавидий, разъясняется природа, янтра, способ поведения, ритуал и блага, которые она дарует. Известно два главных центра поклонения Даша-Махавидья – это Бенгалия и Митхила в штате Бихар, восточная Индия. В Митхиле, когда рождается ребенок, местный жрец назначает одну из десяти Махавидий его избранным божеством и человек обычно остается верным всю жизнь поклонению этому божеству.

У Махавидьи, как единой матери, множество имен. В трактате «1000 имен Лолиты» Шри Ади Шанкарачарья так описывает ее:

«Священная Мать, которая дает не только все хорошее, что любящая Мать дает своему ребенку, но так же высочайшее знание, знание Божественных вибраций тем, кто поклоняется ей».

А в Деви Упанишаде, отвечая на вопрос всех богов: «Кто Ты, о Великая Богиня?», сама Мать говорит о Своей превосходящей всё сущности:

«Я – сущностная форма Брахмана. От меня произошел весь мир, состоящий из пуруши и пракрити, из пустоты и непустоты. Я и в блаженстве, и в неблаженстве. Я и в постижении и непостижении. Я должна быть постигнута и в Брахме, и Брахмани. Я – пять космических элементов и вне пяти элементов. Я – весь этот непроявленный мир. Я – Веда и не-Веда. Я – Знание и незнание. Я – нерожденная и не нерожденная. Снизу и сверху и повсюду вокруг – везде я».

6. The Mula 14-deity Mahavidya.

Истории о происхождении Махавидий

В Маха-Бхагавата-пуране и Брихад-дхарма-пуране, а так же в Дэви Бхагаватам повествование о происхождении 10 Махавидий передается, как часть истории о жертвоприношении Дакши.

Однажды Дакша решил устроить великое жертвоприношение. Он пригласил всех небожителей, всех богов и богинь, кроме своей дочери Сати и зятя Шивы. Шива любил жить в уединенных местах и на кладбищах, окружая себя приведениями и гоблинами, он носил шкуры животных и иногда вовсе ходил голым. Дакше казалось, что он не годится дочери в мужа, поэтому он нарочно не позвал ни его, ни Сати на жертвоприношение. Шиве было все равно, но Сати возмутилась и решила побывать на жертвоприношении для того, чтобы разрушить его и выругать отца. Но Шива отказал ей, тогда Сатиджи открыла свои 3 ужасных глаза и сокрушила Шиву иллюзией. Он увидел перед собой черное тело, голое как пространство с

растрепанными волосами, высунутым языком и 4 руками. Она была ужасна свирепа, вымокшая от пота, со страшными эмоциями на лице, увенчанная черепами, ее голос громко гремел.

Шива в панике искал, куда бы убежать. Но куда бы он не бежал, он видел перед собой эту ужасающую форму. Махадэв в жутком страхе спросил: «Кто тебя создал? Куда делась моя возлюбленная жена?»

Дэви ответила: «Я тонкая (вне досягаемости речи и ума) Муля-пракрити, которая создает и разрушает. Благодаря обещанию, которое я прежде дала тебе (для твоего тапаса), я воплотилась в светскую девушку в доме Дакши. 10 ужасных форм, которые ты видел, все мои аспекты:

«Темная форма с ужасными глазами, которую ты видел перед собой, есть Кали.

Та, что выше твоей Шьямы (темно-синего) цвета, есть Маха-майя Тара, тот самый образ Маха-кали. Очень худая и страшная Дэви, которую ты видишь справа, о высокодуховный Махадэв, есть Махавидья Чиннамаста.

О Шамбху! Дэви с левой стороны есть Бхуванешвари. Та, что позади тебя, есть Дэви Бхагаламукхи, разрушительница врагов.

Та, что предстает как вдова на юго-востоке, есть Дэви Махавидья Дхумавати, великая Ишвари.

Дэви на эго-западе есть Трипура-Сундари (Камала). На северо-западе – Матанги, а на северо-востоке –

Махавидья Шодоши, великая Ишвари. Та, что внизу, есть Бхайрави.

О Шамбху! Не бойся. Из множества моих форм (90 миллионов проявлений) эти 10 являются наилучшими».

«Садхаки, поклоняющиеся моим десяти формам, получают дхарму (справедливость), артху (богатство), каму (удовлетворение желаний) и мокишу (освобождение), а также силу Мараны (смерти), Уччхатаны (уничтожение противников), Киобаны (волнения, беспокойства), Мочеаны (порождения замешательства), Драваны (силу для борьбы, Стамбханы (остановки и параличи) и Видвешаны (возникновение ненависти). Эти Махавидьи должны храниться в тайне»...

Чиждова Л, Петренко Е. Знакомство с Десятью Махавидьями

Таким образом, Махавидьи образуют 10 закрытых дверей. Это же иллюстрируют и другие повествования их происхождения. Они появляются,

когда Шива решает покинуть дом Парвати (либо дом Кали), чтобы удержать его.

Эзотерически это означает контроль 10 отверстий тела: двух глаз, ушей, ноздрей, рта, ануса, половых органов и брахмарандхи (макушки головы).

Тем самым, невозможно найти то место, где бы не было богини. Уйти (или убежать) от нее невозможно, потому что она заполняет всю Вселенную в той или иной форме.

Суть всех версий о происхождении Махавидий – просветлений Шивы.

Так же описывается эпизод, когда Великая царица-воин Дурга сражается с демонами Шубхой и Нишубхой. В ходе сражения она создает несколько богинь себе в помощь.

А в Дэви-Бхагавата-пуране описывается, что боги призвали Махадэви на помощь, так как демон Дургам завладел вселенной и заставил Богов подчиниться. Она появилась в форме со множеством очей, из которых лились слезы при виде печальной участи богов, людей и всей земли. Ее звали – Шатакши-стоокая. Затем она раздала фрукты из овощей, возникшие из ее собственного тела. Далее между богиней и демоном завязалась жестокая схватка. Богиня создала несколько групп-союзниц, помощниц в битве. Эти основные шакти (Махавидьи) вышли из ее тела. То есть они, формы Махадэви, созданные для особого предназначения, для войны в борьбе с демоническими силами.

Десять Великих Махавидий – это Кали, Тара, Трипура-Сундари, Бхуванешвари, Чиннамаста, Бхайрави, Дхумавати, Бхагаламуххи, Матанги и Камала.

Богиня Кали

Санскритское слово кала означает с одной стороны «смерть», а с другой – «время».

В феноменальном мире все ограничено временем. Кали – госпожа времени, которая сплетает и расплетает ткань бесчисленных эпох из века в век. Она представляет собой циклическое время ощущения природы, трансцендентное по отношению к длительности жизней индивидуумов. Миры возникают из ее гнева, как морская пена из океана. Без ее пульсирующей активности как Праkritи, все существование недвижимо и подобно мертвецу, ибо Кали является как создательницей, так и хранительницей вечного циклического порядка времени. То есть Кали – это воплощение временной силы вселенной, первопринцип эволюции.

В Нирвана-тантре говорится:

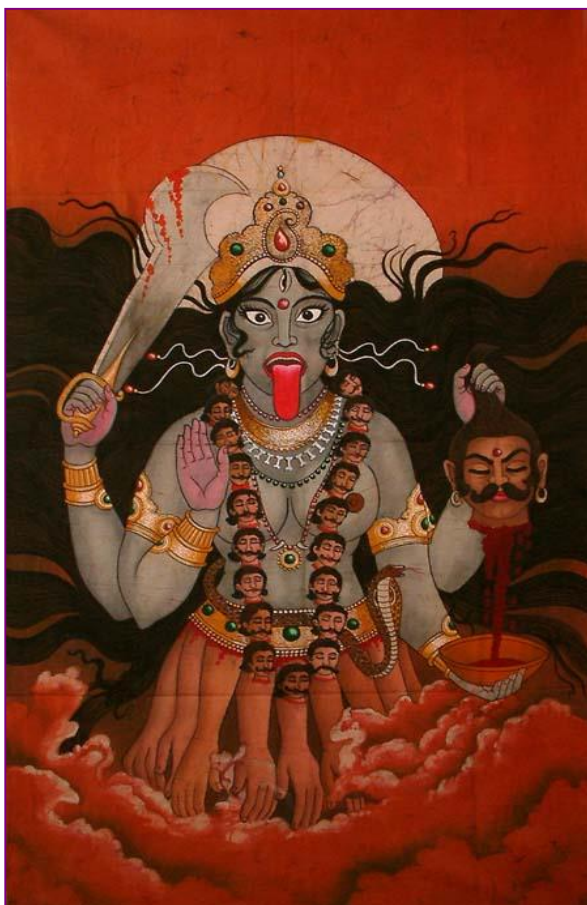
«Подобно тому, как дерево растет и погружается глубже в землю, пузырь – в толщу воды, или светила – в облака, так же и все боги имеют свое начало и конец в Кали».

Согласно Маханирвана-тантре:

«Время «Кала» пожирает весь мир во время космического растворения (пралайи), но Кали пожирает даже само время, потому Она и именуется словом Кали».

«Богиня Кали – Высшая Богиня, Ночь Вечности, Пожирательница времени...»

Поэтому она первейшая из Махавидий, Ади Махавидья. Часто указывают, что все остальные произошли от нее. Она изначальная всепроникающая сила, источник и конечное прибежище всего, что только существует.

«Я Кали, Изначальная Созидающая Сила» – так свидетельствует о себе самой Великая Мать в Шакти-сангама-тантре.

В одной из ее сахасра-намастотр она названа той, что является Знанием Я; Той, что является Знанием Брахмана; Той, чья форма – Наивысший Брахман и Она – Повелительница Махавидий.

Ее имя Дакшина-Кали появилось в связи с историей о том, как бог Яма, царь мертвецов, живущий на юге (дакшина), услышав имя Кали, в испуге бежал, и с тех пор никогда не мог забрать в свое царство ее почитателей. Тем самым, говорят, что поклонение Кали побеждает смерть, и она – Та, что превосходит правителя юга – Яму.

Это же иллюстрирует миф о ее происхождении. Однажды два демона Шумбха и Нишумбха за совершенную суровую аскезу получили «неуязвимость от любого мужа». Поэтому боги обратились к Божественной Матери, которая отправила им на помощь свою шакти-Мать Гаури. Она приняла свирепый облик и уничтожила силу Шумбхи и Нишумбхи.

Метафорически Шумбха и Нишумбха – это демонические силы привязанности, которые могут угрожать нашим духовным помощникам, изгонять их из своих обителей (как в случае с богами в мифе). Привязанность к материальной форме вызывает страх перед смертью. Страх же является основным препятствием на пути к духовному развитию, прогрессу.

Тем самым, Кали – сама смерть, но и она же освобождает от страха смерти – основополагающей тревоги первой чакры, и открывает двери к познанию-постижению вечности.

В текстах описывается, что почитание, ритуальные поклонения, садханы Кали – это растворение привязанностей, гнева, похоти и других закабаляющих эмоций, чувств и представлений. Сердце преданное находится там, где происходит это сожжение, а Кали пребывает именно в сердце и под ее воздействием сжигаются все ограничения и неведения в погребальном костре. Этот внутренний погребальный огонь знания, джняна-агни, который дарует Кали.

Именно она, если бесстрашно встретиться с ней лицом к лицу в медитации, дает садхане огромную силу и высшее освобождение.

К примеру, на месте сожжения трупов, излюбленное место Кали, садхак медитирует на устрашающем аспекте посредством очищения элементов – бхута-шуддхи, Кали (или Кундалини, Изначальная сила) будет удовлетворена, и садхак почувствует при подъеме кундалини приятные ощущения, которые выведут его за рамки таттв и гун к царству ананды (блаженству), а также перенесут его в обитель вечности.

То есть искоренение желаний, страстей – это не означает искоренить энергию, которая движется в теле. Скорее это означает очищение и освобождение этой энергии и направление ее в

центральный канал, в сущность целостного осознания.

Проявления энергии Кали таковы:

«В ней ошеломляющая интенсивность, мощная страсть к достижению, божественная ярость, устремляющая на сокрушение всех ограничений и препятствий... Она вся в быстроте, в мгновенном эффективном действии, в быстром и прямом ударе, фронтальном натиске, который сносит все перед собой... Она – война миров, которая никогда не уклоняется от битвы. Нетерпимая ко всякому несовершенству, она не церемонится по отношению ко всему, что в человеке упорствует на своем. Сурова ко всему, что упрямо в своем несовершенстве и неведении.

Ее ярость мгновенна и страшна в отношении вероломства, лживости и злоумышлений. Носители злой воли разом повергаются ударом ее плети. Она не выносит безразличия, небрежности и лени в работе. И при необходимости, она подгоняет копуш и засонь хлестким ударом, отдающим острой болью. Импульсы быстрые, прямые, четкие. Действия откровенные и абсолютные по натуре. Ее дух неудержим, ее видение и воля высоки и далеки, как полет орла. Ее ноги быстры на восходящем пути. Ее руки готовы наносить удары и защищать, ибо она тоже Мать. Ее любовь столь же сильна, как и ее ярость, а ее доброта глубока и страстна...

Если гнев ее ужасен врагам, а мощь ее давление болезненна для слабых и робких, зато она любима и почитаема великими, сильными и благородными. Ибо они чувствуют, что ее удары перековывают все бунтарское в них самих в силу и совершенство истины, выпрямляя все кривое и извращенное, изгоняя все нечистое и имеющее изъяны. Столетиями могло длиться то, что она свершает за один день... Благодаря ее милости, огню, страсти и быстроте, великие свершения могут быть совершены прямо сейчас, а не в неопределенном будущем».

Иконография

В иконографии ее вид ужасен и «цвет лица черный и сияет как тяжелое облако».

Кала – черный цвет. Он поглощает в себе все прочие цвета, то есть Кали поглощает и содержит в себе все мыслимые формы и проявления Бога – от самых милостивых и благостных до гневных и ужасающих. Так же черный означает полное отсутствие цвета, что есть Ниргуна (отсутствие характеристик) природа Кали.

Ее нагота имеет сходное значение и указывает на то, что она совершенно выходит за пределы имени и формы, за

пределы иллюзорных воздействий майи (ложного сознания), что она полностью трансцендентна. Нагота – это совершенно просветленное сознание, не поддающееся влиянию майи. Кали – сияющий огонь истины, который невозможно скрыть под покровом неведения. Эта истина, которая их сжигает.

«У нее четыре руки». Они символизируют полный круг творения и разрушения, который содержится внутри нее или охвачен ею.

Одна из рук в положении абхайя-мудра – жесте, дарующем милость и процветание; другая – варада-мудра – дарующая бесстрашие.

Она в руках держит меч и обрубленную голову, олицетворяющие разрушительные аспекты.

Меч – это меч знания или бескорыстной садханы, разрушающей узлы неведения и ложное сознание. Этим мечем Кали открывает ворота свободы. Отрубленная голова – это ложное сознание. Так же голова, истекающая кровью, означает истечение гуны раджаса, что полностью очищает адепта, который наполняется саттвичными качествами в своем пробуждении к истине. Высунутый язык и острые клыки так же означают победу над той же силой раджаса.

Ее волосы распущены и растрепаны – они говорят о процессе растворения, о конце мира. Ее волосы развиваются в разные стороны – порядка больше нет; все обратилось в хаос. «Заплетенная коса» социального и космического порядка кончается в диких, распущенных волосах Кали.

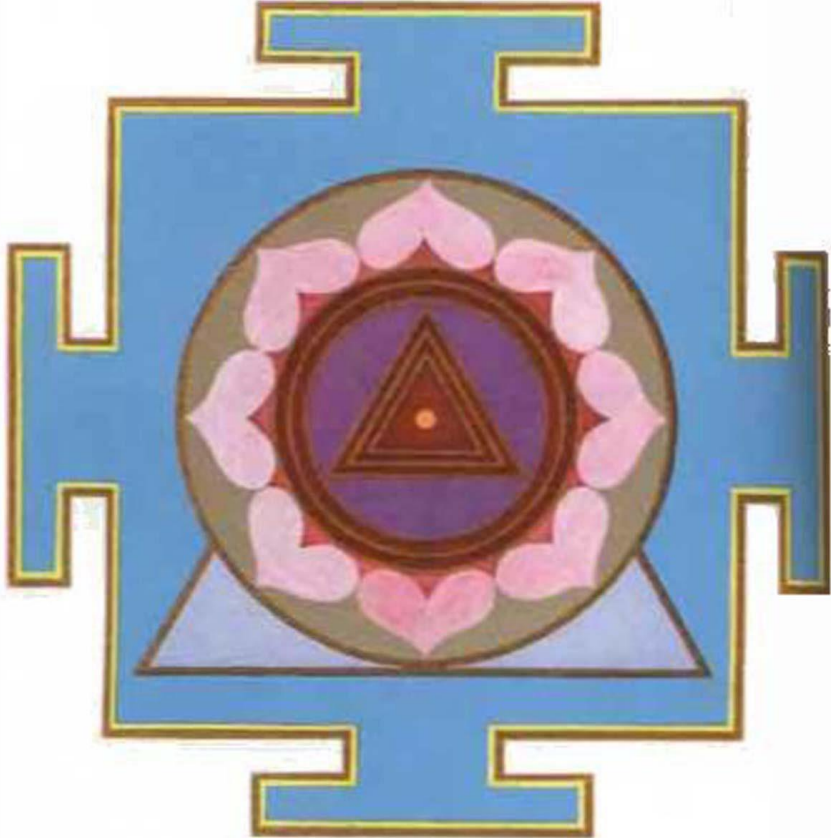
Гирлянда из отрубленных голов олицетворяет звуки алфавита и представляет Кали в виде шабда Брахмана, всепронизывающей сути реальности. Из различных бидж звука происходят ее творения.

Пояс из отсеченных рук говорит о разрушении кармы садхака. Руки – это деяния, поступки – карма. Закабаляющее воздействие этой кармы превосходятся, отсекаются садханой.

Кали стоит на лежащем теле Шивы (иногда говорится, что это труп, или что он подобен трупу), символизирует то, что ее почитатели отдали ей свои жизни, и вручили ей само свое дыхание. Так же Шива – это принцип сознания. И когда оно мертво энергия может принимать только ужасающий вид и все стремиться к разрушению.

Жилище Кали, место кремаций, там, где происходит растворения 5 элементов (панча-маха-бхута). Она обитает в месте, где происходит трансформация и растворение.

Таким образом, Кали несет знание о изначальной силе, о Ниргуне, о непостоянстве. Кали – это шакти Калы, или трансцендентного могущества Времени; она – воплощение власти времени мира и является первичным эволюционным принципом.

Значение имени	«смерть», «время»
Гуна	тамас
Мир	физический
Цвет	черный
Семенная мантра	КРИМ
Мантра	КРИМ КРИМ КРИМ ХЙМ ХРИМ ДАКШИНЕ КАЛИКЕ КРИМ КРИМ КРИМ ХРИМ ХРИМ ХУМ ХУМ СВАХА
Видья	махавидья; знание о изначальной силе, о ниргуне, о непостоянстве
Янтра	

Богиня Тара

Имя Тара происходит от санскритского корня «тр», означающего «переносить». Таким образом, Тара переносит человека через океан относительного бытия (сансары).

Богиня Тара занимает центральное место в тибетском буддизме, различают 21 форму ее проявления, самые популярные из которых

Белая и Зеленая Тара. Здесь она чаще всего благодатная, исполненная сострадания, нежная, игривая, молодая, оберегающая всех от бед.

В одном из повествований о происхождении Тары говорится, что все существа мира начали рыдать, когда Авалокитешвара собирался достичь нирваны (окончательного освобождения и полной свободы от рождений), что означает покидание им этого мира. Слыша их причитания, он проливает слезу сочувствия к страданиям всех живых существ. Эта слеза превращается в Тару, которая, таким образом, понимается, как суть сути сострадания.

Во многих народных сказках тибетского буддизма Тара появляется по просьбе своих преданных, чтобы вырвать их из пасти смерти. Сострадание Тары к горестям живых существ, прежде всего, обнаруживается в ее роли обманщицы смерти. В этом смысле главное ее благословение – долгая жизнь.

Так же в тибетском буддизме рассматривается гневный аспект Тары, к примеру, в виде Красной Тары, Махачина-Тары, Тары Куру-куллы. Это уже особая сила, которая заключается в ее способности подчинять себе и сокрушать злых духов и личных врагов. И этим она схожа с подходом, который превалирует в индийской традиции, где Тару называют Бхав-Тарини – пересекающую через океан относительного существования. Она же избавляет от страха перед бушующими водами.

В некоторых текстах она описывается как живущая на острове, на который ее преданных доставляют на лодке, а она есть главное божество переправы их через озеро:

«Есть один большой зал, называемый «манас», среднее пространство которого составляет озеро, наполненное нектаром. До него никак не добраться, только с помощью лодки. Есть великая шакти, по имени Тара, стерегущая ворота. У нее множество слуг с лицом темным, подобным синему лотосу. Они играют в водах озера на тысячах драгоценных лодках. Они добрались до этого берега и возвращаются обратно на другой берег. Под командованием Тары миллионы юных лодчиц. Они танцуют и поют священные гимны Богине. Некоторые из них держат весла, другие – раковины. Они пьют воду-нектар из озера и катаются во всех направлениях на сотнях лодках. Над всеми шакти, темноокими и управляющими лодками, главная — Тара, мать, способная укротить наводнение... Итак, мать Тара окружена многими лодками и ослепительно сияет, сидя в большой лодке».

Брахманда-пурана

Тара также является богиней речи и языка. В Тибете ей поклоняются как Шил-Таре или Голубой Сарасвати. Она являет собой изначальное звучание, нада, из которого возник весь феноменальный мир.

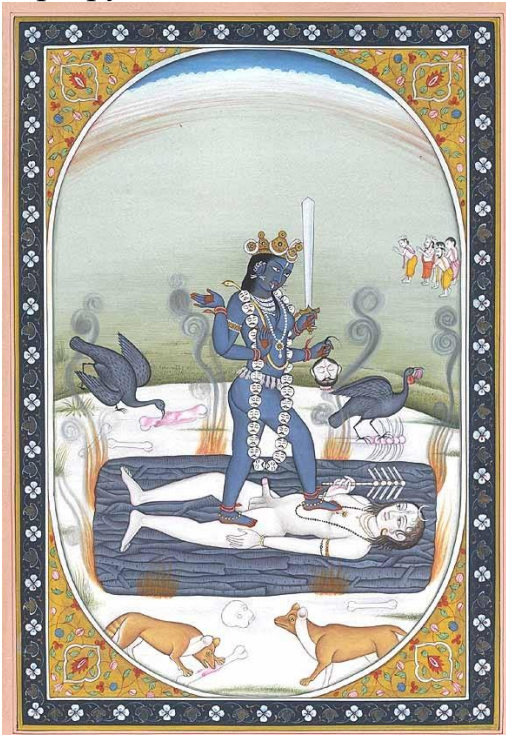
Речь, языки – это языки огня (агни) или Силы Космической речи, исходящей из самого Пуруши – Ом.

Тара – это также способность различать вкус и аромат вещей и вкусить небесный нектар блаженства.

Также ее называют «звезда». Она – лучезарная звезда нашего вдохновения, наша муза, которая ведет нас по творческому пути. Это особенно явно выражается в гимне ее тысячи имен. Ее, к примеру, называют

Джалешвари – повелительница дождя; Джагаддхатри – мать мира, няня мира; Притхиви и Васудка – земля; Сарвавамайи – сотворяющая все и любящая свежие цветы. Она – Шакти Двितья-наду.

Как Махавидья Тара представляется все же в аспекте Кали. Кали выступает в роли вакуума, это ниргуна Брахман как таковой, реальность в ее полной сущностной форме или Пралайя (космическое растворение). Тара же исполнена Вселенной, которая вот-вот появится из пустоты. И наоборот, ее рассматривают как последнюю стадию, предшествующую растворению, которое олицетворяет Кали. То есть, как и Кали, она отождествляется с разрушением. Кали тесно связана с растворением вещей стирающим все

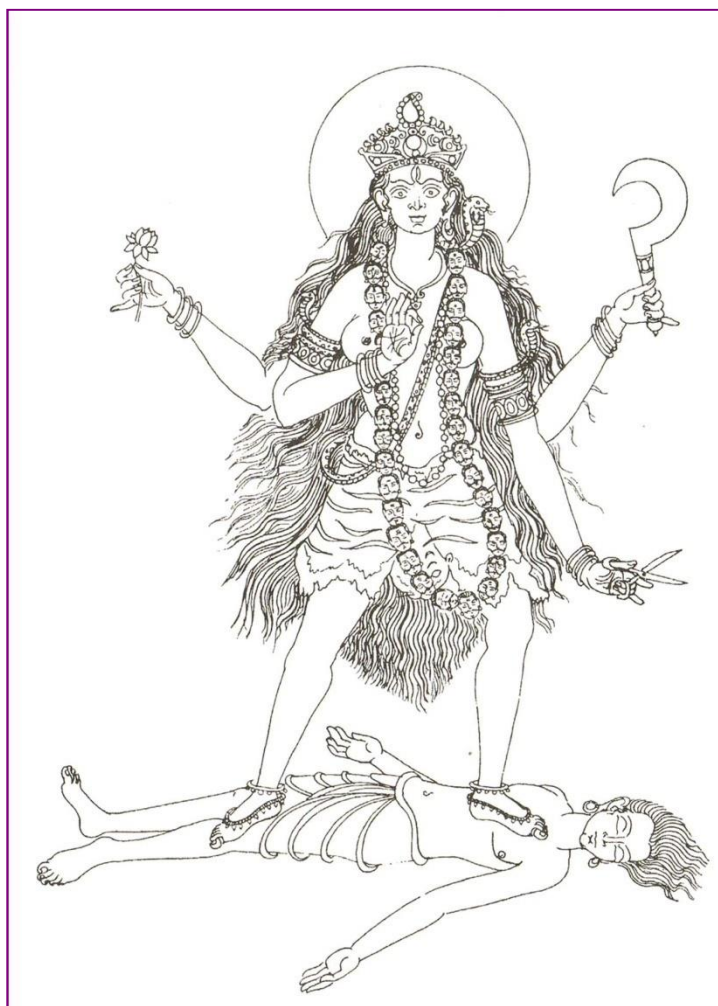
временем, в то время как Тара связана с разрушением огнем. Ее часто отождествляют с самим огнем кремации, так как именно она осуществляет «переправу». Таким образом, она представляет окончательную разрушительную, но очищающую силу, которая отмечает переход от жизни к смерти или из одного вида существования в другой. Тем самым она очищает и преображает.

Тара, как вторая Махавидья, означает знание о Природе Ума, которое переносит человека через океан относительного бытия сансары. Ее знание избавляет от страха перед бушующими водами будущего. Она уводит садхака от эмоциональных мук, приводит к свободе от связанностей правилами, фиксациями, установками. То есть, Она переносит через муки перемен настроений

разума, проявляющихся в форме мелких и крупных эмоциональных приливов и отливов, которые испытывает плывущий в океане сансары.

Тара – это богиня ума, познания. Она дарует знание сиддхи, знание для развития практических умений. Тара – это принцип, который применяется в астральном мире; главный принцип – медитация и осознанность.

Иконография

Дхьяна мантра Тары из Тантра-сары звучит так:

«Я склоняюсь [в почтении] перед тобой, Мать. Ты даруешь благополучие и удачу. Ты восседаешь на сердце трупа и агрессивно движешься вперед. У тебя три страшных ярких глаза. Ты держишь чашу из черепа, ножницы и меч. Твое тело сияет как пылающий огонь. Дай мне приют. Надели меня красноречием. Пожалуйста, позволь нектару твоей милости наполнить мое сердце, устранить гордость. Змеи украшают тебя, вместо юбки на тебе тигровая шкура, ты громко звонишь в колокол и носишь гирлянду из отрубленных голов. Ты ужасна и устраняешь страх».

Большинство атрибутов схожи с атрибутами Кали. Так гирлянда из отрубленных голов – это связь с шабда Брахманом, первоизданной творческой силой в форме звука. Это символ уничтожения ума, охваченного неведением, это разрушение ложных представлений и самолюбования.

Ее меч и ножницы подобны мечу Кали – способность разрушать, отсекают все пути, связывающие с сознанием, которое охвачено неведением и ограничениями.

«Она действительно хочет убить тебя – ложного тебя, ограниченную личность – накопление стольких рождений...»

«Когда она отрезает тебе голову, ум становится твердым, устойчивым в концентрации, что дает тебе возможность продвижения вперед».

Три глаза – это способность видеть и контролировать все три мира.

Змеи – пробужденная энергия Кундалини и контроль над ней.

«Она громко звонит в колокол» – тем самым своим звуком она призывает к своей лодке (лодке Дхармы), пробуждая ум, захваченный сансарными страстями.

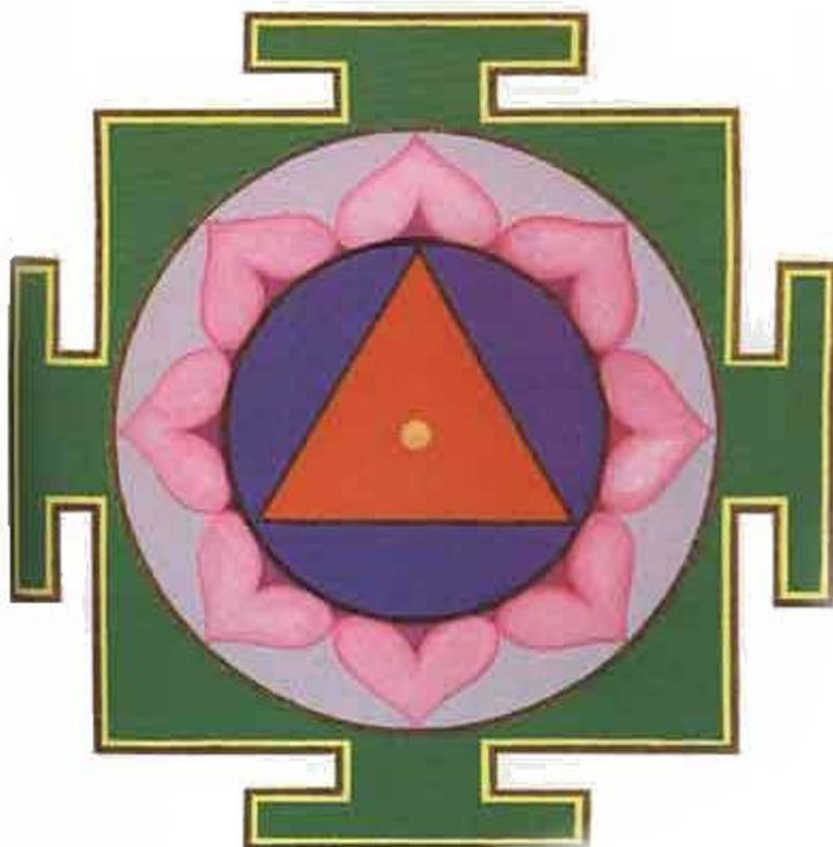
Так же, как и Кали, она стоит на трупе, что означает, согласно одной из версий, «победу над скорбью».

Иногда описывают, что в одной из своих четырех рук она держит лотос, как символ чистоты и духовного преображения.

Таким образом, Тара несет знание о природе ума, которое переносит через океан относительного бытия сансары. Она символизирует силу стремления, желания, духовного восхождения, потенциальные возможности, которые реализуются в процессе трансформации.

Значение имени	«переносить», «звезда»
Гуна	тамас
Мир	эфирный и астральный план
Цвет	иссиня черный
Семенная мантра	ОМ
Мантра	АИМА УМ ХРИМ КРИМ ХУМ ПХАТ
Видья	Знание о природе ума, которое переносит через океан сансары

Янтра

Богиня Трипура-Сундари (Шодаши)

Три означает «три», пура – «мир» и сундари – «прекрасная девушка».

Трипура-Сундари является прекраснейшей богиней, красота которой превосходит все в трех мирах. Шодаши означает «шестнадцатилетняя». Еще ее называют Лалита, Камешвари, Шри-видья и Раджараджнешвари.

В Пранатошине рассказывается, что однажды Шива обратился к Кали по имени в присутствии пришедших в гости небесных дев, назвав ее «Кали, Кали» («Черная, Черная»), что было воспринято ею как оскорбление. Она покинула Шиву и твердо решила избавиться от темного цвета кожи при помощи аскезы. Позже мудрец Нарادا посетил Кайлас и, увидев Шиву в одиночестве, спросил, где его жена. Шива пожаловался, что она бросила его и исчезла. С помощью йогических сил, Нарادا обнаружил Кали живущей на севере от горы Сумеру, и отправился туда, чтобы попытаться убедить ее вернуться к Шиве. Он сказал ей, что Шива думает о женитьбе на другой богине и что она должна вернуться немедленно и помешать этому. К этому времени Кали избавилась от своей темной наружности, но еще не осознала этого. Появившись перед Шивой, она увидела свое светлое отражение в его сердце. Думая, что это другая богиня, она стала ревновать и злиться. Шива ей посоветовал присмотреться внимательней, оком мудрости, говоря ей, что в его сердце она увидела себя.

История заканчивается тем, что Шива говорит преображенной Кали:

«Поскольку ты приняла такую прекрасную форму, прекрасную в трех мирах, отныне имя твое будет Трипура-Сундари. Ты всегда будешь оставаться шестнадцатилетней, и звать тебя будут Шодаши».

Шодаши – «шестнадцатилетняя». Одна из версий, описывающих ее значение, говорит о том, что это касается лунных фаз, лунных титх, пятнадцать из которых составляют светлую половину лунного месяца, а другие пятнадцать темную. А Шодаши, как шестнадцатилетняя, превосходит все фазы, или ритмы времени. Так же она дополнительный элемент, который дает определенным титхам толчок к росту и убыванию, как реальность, лежащую

в основе космических ритмов и управляющую космосом, в соответствии с определенным порядком.

Эта Божественная Мать представляет собой единый источник всего прекрасного и вечно юного. Пока есть физические привязанности, Божественная мать проявляется как Кали. Пока есть эмоциональные муки и ограничения, – как Тара. После этих двух преодолений она становится Трипура-Сундари, источник вдохновения и юности.

Ее также называют Ади (Изначальной Махавидьей), что свидетельствует о том, что она подобно первым двум богиням в группе, олицетворяет собой совершенное видение реальности.

Слушая голос Трипуры Брахма с другими богами так восхваляли богиню:

*«Слава тебе! Величайшая! Наилучшая!
Наиболее Благостная! Абсолютное знание!
Сознание трех состояний! Сотворяющая!
Хранящая! Растворяющая в себе! Всевышняя,
превосходящая все! Слава тебе еще раз!*

*...Ты еси всегда новая, и, поэтому, Ты
никогда не стареешь».*

Трипура Рахасья

Святое учение Шри Трипуры – учение, которое учит пути к Запредельности.

Она есть Шри-видья, пребывающая вне 3-х гун, обитающая во всех трех мирах.

Описывают, что она является матерью трех богов – Брахмы, Вишну и Шивы – и поэтому представляет собой Трайи, объединенное сочетание этой троицы.

В комментарии к Лалита-сахасрамане Бхаскарарая пишет:

«Существует три Бога, три Веды, три огня, три места обитания, три священных озера, три касты... Все, что тройственно в мире, все это, о, божественная, в действительности принадлежит твоему имени».

В Сайндарьялахари говорится, что вся вселенная сотворена из крошечной частички пыли с ее ступни. Она дает любые благословения, исполняет все желания, воплощает саму чистоту (суддха), обладает спокойным мирным нравом и исполнена саттвических качеств. Она – воплощение богатства, царской власти (как Раджараджнешвари), защитница Дхармы.

Она выходит за три состояния и пребывает в турьи, в состоянии Единения, поднимаясь выше обители Шивы-Камешвары, выше сома-чакры, преобразуя желания, каму в высшее блаженство нектара.

Она – это полный цикл творения, когда вся Вселенная подобна цветку в состоянии цветения.

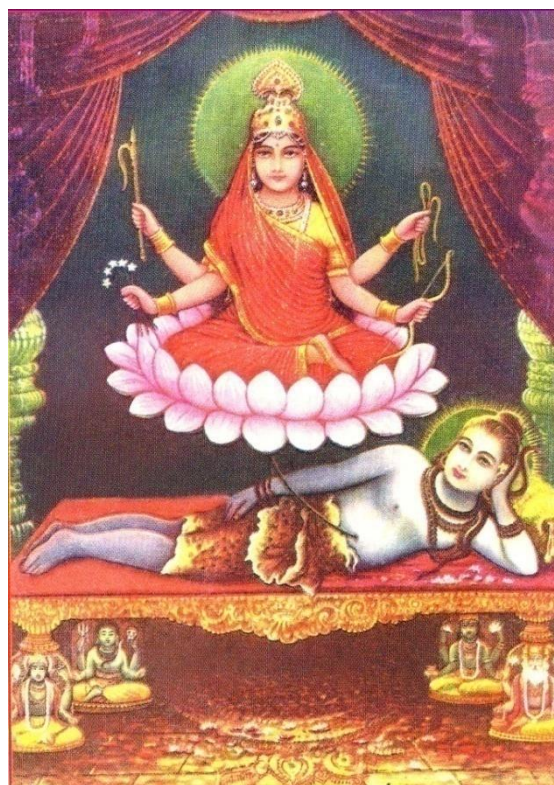
Видение Трипура-Сундари – это Шри-янтра или Шри-чакра, это знание о 36 таттвах и высшей осознанности. Она есть знание о трансцендентном состоянии, об истинной природе сердца в его проявлении в виде блаженства, красоты и любви.

Трипура-Сундари дарует высочайшую мудрость синтеза всех знаний, синтеза знаний 3-х миров в гармонии видения. Она является проявлением шуддха-видьи, чистого знания, трансцендентного воззрения, но это воззрение является наивысшим, объединяющим сиддха-видью и маха-видью. Трипура-Сундари – это мудрость, которая применяется в физическом мире, главный принцип которого – гармония.

Иконография

Трипура-Сундари часто изображается сидящей на лотосе, который помещается на теле Шивы. Шива же лежит на троне, ножки которого – боги Брахма, Вишну, Шива и Рудра. Иногда лотос растет из пупка Шивы. В других случаях он растет из Шри-чакры. Тем самым, она – самовозникающаяся, поскольку Шри-чакра – это и есть сама богиня. Она в гармонии с Шивой, с Вселенским сознанием, поэтому она и сама цветет в свете своей саттвы.

Лотос есть символ чистоты и духовного преображения. Символизирует духовное совершенство, так же он есть символ власти, творческая основа Вселенной, чистота и трансцендентность.

«Она пронизана светом восходящего солнца. В четырех своих руках она держит аркан, стрекало, стрелы и лук».

Стрелы и лук, как мужской и женский принцип, принцип Шивы и Шакти, символизирует победу над желаниями, в особенности бога Камы.

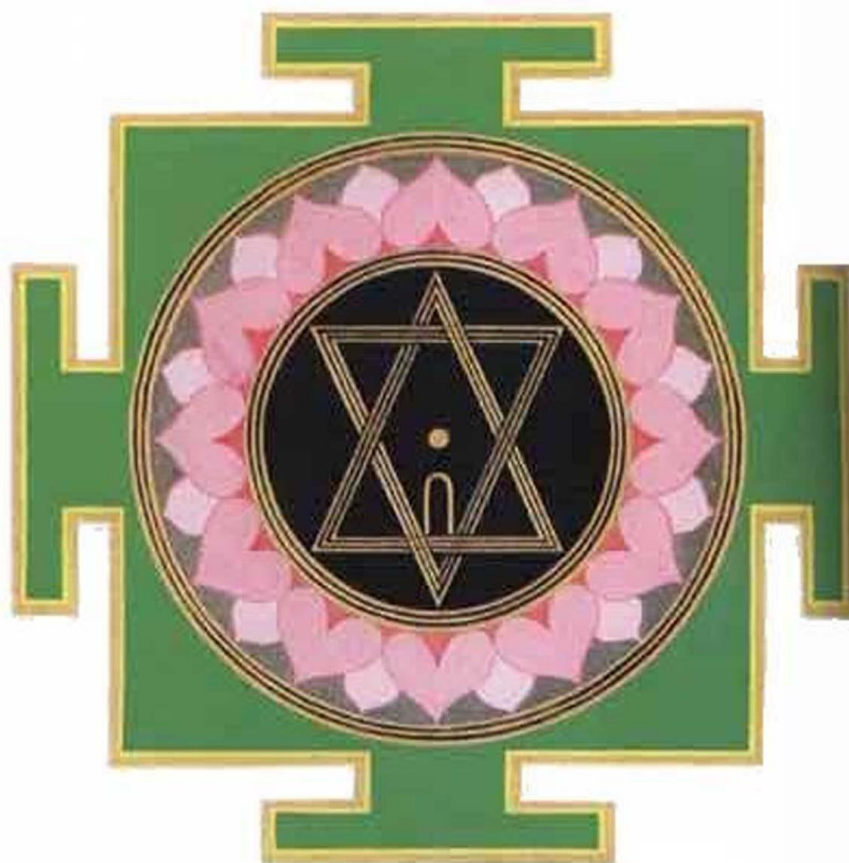
Стрекало и аркан – символ власти, контроля и управления над временем, желаниями и привязанностями.

В некоторых вариантах иконографии у нее в руках трезубец, что является символом покорения и контроль 3-х миров (подземный, земной и небесный) и 3-х гун (тамас, раджас и саттва).

Трипура-Сундари – это Шри-видья, конечное знание, которое охватывает 3 мира. Это цветение источника, которое проявляется в способности применять одновременно сиддхи, трансцендентное знание и мудрость деятельности. Она – знание о трансцендентном состоянии и его проявлениях в виде блаженства, красоты и любви, несет силу совершенства и поддержания.

Значение имени	красота, которая превосходит все в трех мирах, «шестнадцатилетняя»
Гуна	саттва
Мир	все три мира
Цвет	-
Семенная мантра	АИМ, КЛИМ, САУХ
Мантра	ХРИМ КА ЭИ ЛА ХРИМ ХА СА КА ХА ЛА ХРИМ СА КАЛА ХРИЙ
Видья	шри-видья, знание о расцвете, совершенстве, гармонии и красоты

Янтра

Богиня Бхуванешвари

Бхуванешвари переводится как «Ишвари» (богиня, царица, владычица) всего сущего в феноменальном мире.

Есть такая история о ее происхождении:

В начале солнце, Сурья, появился на небесах. Риши предложили ему сому в качестве подношения для создания мира. Затем солнце создало 3 мира. В это время Трипура-Сундари представляла собой главную силу, с помощью которой солнце создало все это. Сотворив их, или уполномочив солнце сделать это, богиня приняла соответствующую форму, заполнила собой тройственный мир и начала управлять им. В такой форме она стала известна как Бхуванешвари, «повелительница мира».

Бхуванешвари остается не проявленной до тех пор, пока мир не создан. То есть, она прежде всего связана с видимым, сотворенным миром.

Бхуванешвари связана с землей, с созданием, с базовой энергией, которая оживляет и насыщает землю. Ее называют Бхувана – хозяйка Вселенной, Сарвешви – хозяйка всего, Сварупа – та, чья форма есть все, Вишварупа – та, чья форма есть мир.

Девы Бхагавата-пурана говорят, что Вселенная покоится на Бхуванешвари, происходит от нее, снова растворяется в ней, и, пока она существует, отождествляется с ней.

Бхагаван Вишну так восхваляет богиню:

«Поклонение Богине, Пракрити, создательнице, постоянно поклонение... Имеющей природу сознания, бытия, блаженства, пребывающей за пределами сансары – поклонение. Создательнице, производящей пять действий, Бхуванешви – поклонение, поклонение...»

Я знаю сейчас, о Мать, что на тебе покоится бытие, и что от тебя – творение и разрушение мира, и твоя безграничная мощь, наполняющая все миры, проявляется в этих деяниях...

Ты целиком творишь видимую вселенную для освобождения джив, являющихся гостями нерожденного, бессмертного, незапятнанного грехом полного океана, распростертых, подобно его волнам. Когда джива узнает, что все создается и разрушается тобой, все это ложно, подобно представлению актера, тогда ты прекращаешь это представление, о исполненная великой мощи...

Поклонение тебе, О Богиня, О Махавидья...»

Девы Бхагавата-пурана

Бхуванешвари – это знание о феноменах, о явлениях, а так же о том, как ими управлять, как создавать и разрушать виртуальную реальность.

Бхуванешвари является Пара-шакти, она – сила, которая формирует проявление богов для иных существ, она дарует знание о том, как рождается мир, она – знание об иллюзии, о проявлении майи и о том, как майя властвует над нами. Она дарует сиддхи управления иллюзиями, своими и других людей.

В Деви Бхагавата-пуране есть такая легенда:

Однажды Брахма, Вишну и Шива поспорили, кто из них Высший Бог. Это переросло в ссору с использованием силы. Божественная Мать вмешалась и подняла их в свою обитель, где они узрели себя в облике трех женщин-прислужниц. Они признали свою ошибку, осознав, что они лишь орудия, предназначенные для сотворения, сохранения и уничтожения.

Бхуванешвари – это джняна-шакти. То есть она, как в случае с богами, так и всеми остальными, дарует знание об их подлинной сущности. Она царствует над всеми проявлениями сущего и заботится о благополучии.

Говорят, что путем поклонения Бхуванешвари воплощается в жизнь божественное проявление, и тогда иллюзорная природа майи становится игрой божественной Матери.

Она – госпожа сфер, которая озаряет вселенную своей красотой и сиянием.

Бхуванешвари является главным отображением пространственного сознания, качества, заключенного в части ее имени (Бху – пространство и также, поддержка).

Защитница всего сущего, она представляет увеличение, растяжение и постоянное

пространство, в которое заключено все.

Бхуванешвари называется той, что странствует по физическому миру, но она же и путешествует в Пустотное. Она – мир, но она так же превосходит его, как его источник и как сосуд, вмещающий его во время растворения.

Она – сиддха-видья. Поклонение ей приносит удачу, силу привлекать и контролировать других, ваксиддхи – способность воплощения сказанного, и победу над врагами.

Иконография

О красоте Бхуванешвари говорят все.

Тантрасара описывает ее золотистый цвет кожи и прекрасное лицо, окаймленное развивающимися волосами цвета пчел.

«Упругая грудь ее покрыта сандаловой пастой и шафраном. Талия тонка, а бедра, ягодицы и пупок очаровательны. Ее прекрасную шею украшают драгоценности».

В гимне ее сотни имен Шактапрамоде о ней говорится как о прекрасной юной девушке с улыбающимся лицом.

Ее красота и привлекательность – это символ утверждения физического мира.

Ее лицо описывают, как милое и улыбающееся, что говорит о ее милостивом отношении к миру и ко всем тем, чья жизнь зависит от нее.

Ее жесты выражают милосердное отношение к миру в жесте «устрашения страха» и «дарования милости и знания».

Стрекало и аркан – символизируют контроль над злыми силами и препятствиями (гневом, похотью, а тек же любой одержимостью, которая

может помешать духовному развитию). Тем самым богиня помогает дисциплинировать ученика своим стрекалом и в то же время представляет собой ту силу, которая скрывает свою подлинную сущность.

Аркан и стрекало помогают обрести контроль над индриями (чувственными восприятиями), даруя бесстрашие. Так же они означают дхарму или правильное нравственное поведение.

Описывается, что ее чело украшает месяц – что есть сила обновления. То есть, она есть внутренняя суть сотворенного мира, вдохновляющий его бесконечное воспроизведение с обновленной жизненной энергией.

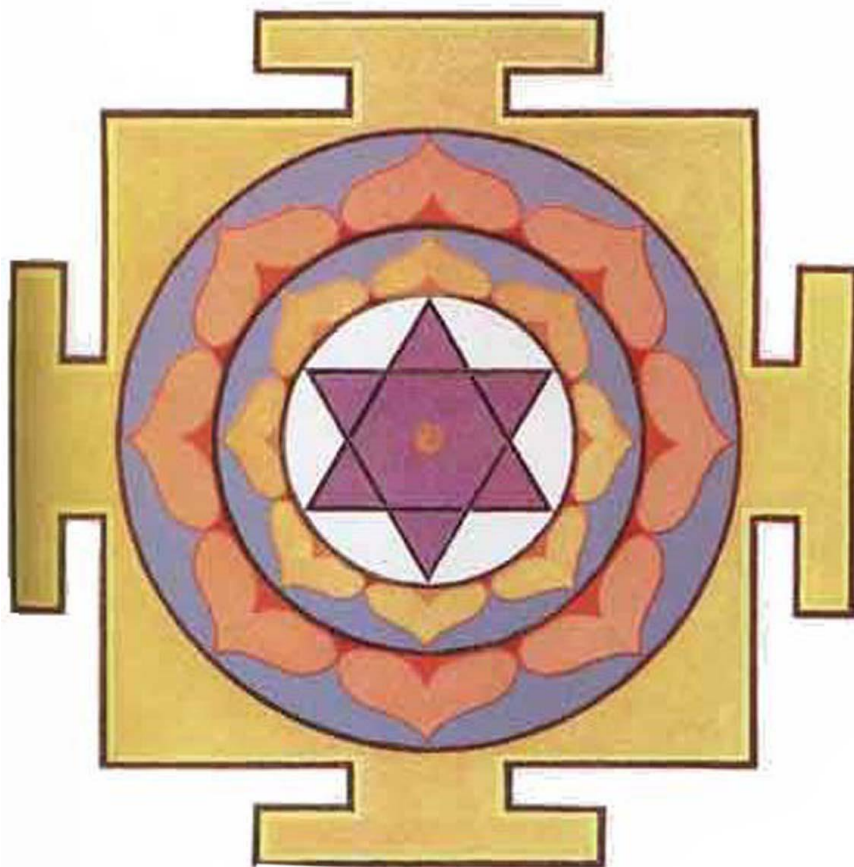
Иногда изображается кувшин, наполненный драгоценностями, как символ роста и богатства.

Она восседает на лотосе, что указывает на ее господствующую позицию. Она есть центр, из которого начинается процесс создания. Она есть чистота, духовность, трансцендентность.

Таким образом, Бхуванешвари – это знание о феноменах и их управлением; она – сиддха-видья. Будучи опорой всего существующего, она – протяженность, расширение и безграничное пространство, в котором содержится все, она повелительница трех миров.

Значение имени	«ишвара», богиня, царица всего сущего в мире, «пространство», «поддержка»
Гуна	раджас
Мир	феноменальный мир
Цвет	-
Семенная мантра	ХРИМ
Мантра	ХРИМ
Видья	сиддха-видья, знание о феноменах и их управлении

Янтра

Богиня Чиннамаста

Чина означает «отсекать», а маста – «голова».

Богиня Чиннамаста отсекла голову самой себе.

Голова – это центр всей деятельности разума, а отсечение

ее – прекращение активности рассудка – остановка движения мысли (вритти).

Чиннамаста – это конец всего существования или завершения всего горящего, вечного поглощенного цикла жизни, который предшествует воскрешению и влияет на него.

Тем самым она танцует свой танец разрушения. Это тандава, танец Шиве, который исполняется при разрушении феноменального мира.

В Пранатошина-тантре есть такая история о ее происхождении:

Однажды Парвати отправилась купаться на реку вместе со своими спутницами Джаей и Виджаей. Через некоторое время ее спутницы попросили покормить их. Она велела им подождать, но они вновь и вновь просили ее: «Ты, Мать вселенной! Дитя может просить у Матери все что угодно... Мы умираем от голода». Услышав эти искренние речи, милосердная богиня улыбнулась и отсекала себе голову. Ее голова упала на ее левую ладонь. Три потока крови брызнули из горла; левый и правый попали в рот ее спутницам, стоящим по бокам, а центральный в ее рот.

В целом обезглавливание – это символ духовных и медитативных умений.

Чиннамаста олицетворяет духовное достижение в контроле «внутренних ветров» и силу Кундалини. В связи с этим ее еще называют Сушумна-свабхашни. Она – космический процесс в ритмах созидания и разрушения, гармоничная смена «давать» и «брать», жизни и смерти.

Так же Чиннамасту называют яростной, Праганда-Чанди. Пара означает «высшая» и чанда – «появившаяся прежде».

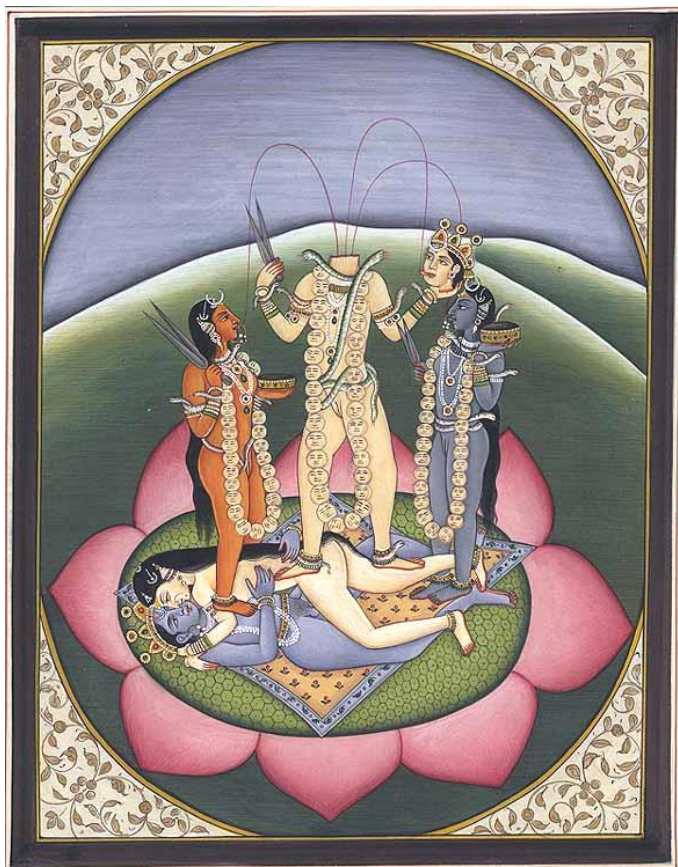
Она представляет собой Шакти Шивы-кабандхи – того, кто разрушает феноменальный мир с наступлением пралайи. Эта шакти пребывает даже за пределами изначальной

природы, парапракрити.

Поклонение Чиннамасте приносит силу воли и способность прямого видения; ее сиддхи – это управление трех каналов Ида, Пингала и сушумна или же невежеством, гневом и привязанностью.

Иконография

«...в левой руке, держащую собственную отрубленную голову с раскрытым ртом; волосы ее растрепаны и она пьет кровь, струей бьющую из ее же собственной шеи. Она восседает на Рати и Камадэве, занимающихся любовью... Справа от нее находится Варнини, одержима гуной раджаса; она белого цвета, с распущенными волосами и держит меч и чашу из черепа. Она радостно пьет кровь, струящуюся из шеи богини. Слева от богини Дакини, тоже пьющая кровь; она одержима гуной тамас и наслаждается миром в его состоянии растворения».

Отсеченные головы символизируют остановку деятельности 5 чувств, которая приводит к развитию чувства, размещающегося в аджна-чакре. Голова, как начальник всех частей тела, заключает в себе суть человека. Без головы нет личности. Это и есть отсечение «эгоности» и олицетворяет освобождение, особенное состояние расширенного пробужденного сознания. Она – персонификация свидетельствующего сознания, сознания невовлеченного в игры материального мира.

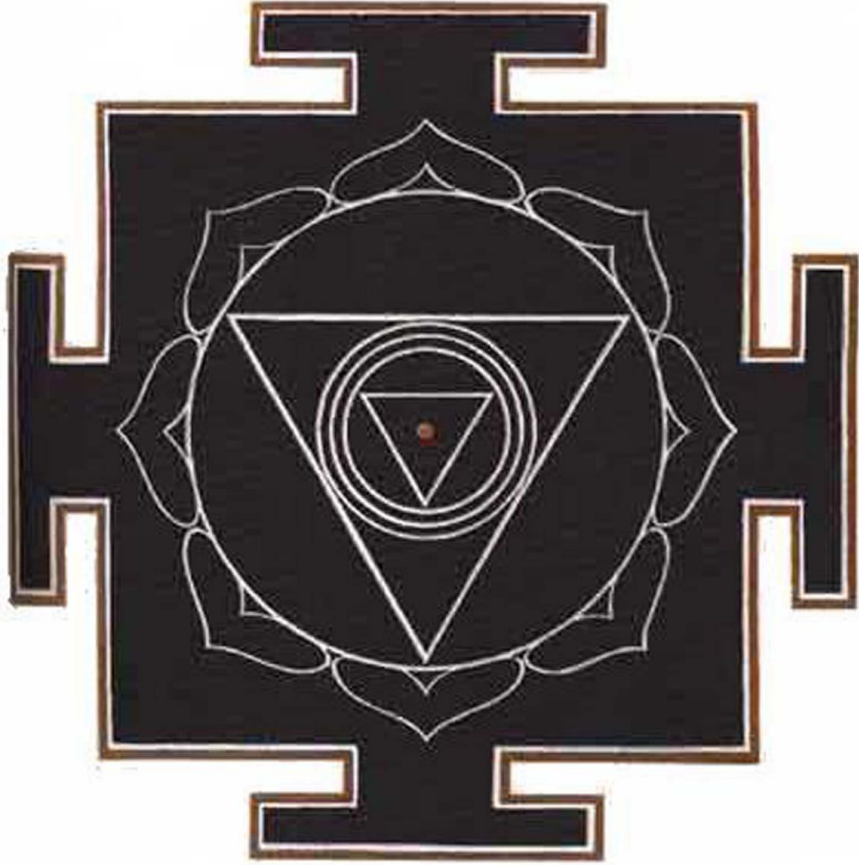
Ее позиция на Рати и Камадэве олицетворяет йогический контроль. Свами Аннапурна-нандана говорит, что она жертвует собой ради своих почитателей в Великом порыве любви к ним, как акт самопожертвования. И способна она на это лишь благодаря тому, что она превзошла или держит под контролем эгоистические и сексуальные желания. Так же это означает пробужденную энергию Кундалини. Это рассматривается как первое пробуждение духовного сознания человека в подготовке к духовному восхождению.

Кровь, которая хлещет из ее горла, олицетворяет восходящий поток кундалини, пронизывающий все узлы (грантхи)чакр и очистившийся центральный канал, сушумна-нади. Сила восходящего потока кундалини, восходящего духовного сознания ударяет в самую верхнюю чакру – тысячелестковый лотос с такой силой, что сносит голову, то есть преобразует все условные, обыденные ограниченные ментальные конструкции.

Три текущих вниз струи крови, вливающихся в три рта – символизируют поток нектара, который омывает садху после соединения Кундалини и Шивы в самой верхней чакре.

Так же 3 фигуры означает 3 канала – центральны – сама богиня, сушумна-нади; боковые соответственно – ида и пингал-нади.

Таким образом, Чиннамаста – это знание о усмирении ума, о том, как «отсекать» голову и пребывать в трансцендентном; она есть – шуддха-видья.

Значение имени	«отсекать голову»
Гуна	раджас
Мир	-
Цвет	-
Семенная мантра	ХУМ
Мантра	ШРИМ ХРИМ КЛИМ АИМ ВАДЖРА ВАИРОЧАНИЙЕ ХУМ ХУМ ПХАТ СВАХА
Видья	шуддха-видья, знание о усмирении ума
Янтра	

Богиня Бхайравы

Она есть шакти Бхайравы – безжалостного аспекта Шивы. Она представляет собой Божественную Мать, пропитывающую собой все три плана существования: бху, бхувар, свар.

Бхайравы – воплощение энергии разрушения, которая разлагает мир посредством ее постоянно действующих раджасика-тенденций.

Трипура-Бхайравы возникает и проявляется в тот момент, когда тело дряхлеет и разлагается, что происходит согласно естественной, неизбежной и непреодолимой силе. Она также присутствует в саморазрушительных наклонностях, таких как поглощение тамасической пищи (пищи, содержащей качества, связанные с неведением и похотью) и употребления алкоголя или иных

одурманивающих веществ, которые изнашивают тело и ум. Таким же образом гнев, ревность и другие эгоистические эмоции и действия усиливают присутствие Бхайравы. И напротив, праведное поведение ослабляет ее.

Бхайравы имеет космическую значимость и превосходство. В комментарии на Парашурама-кальпа-сутру говорится, что имя Бхайравы

произошло от слов бхарана (создавать), рамана (защищать) и вамана (извергать).

В гимне ее восхваления Шарада Тилака говорится:

«Ты природа сознания; ты контролируешь жизненное дыхание и, даруя йогические силы, побеждаешь шесть видов страсти: похоть, жадность, заблуждение, омраченность, опьянение, ревность и гнев».

В тексте Хариш Джохари «Инструменты для тантры» выделяют 9 омрачений разума, которые уничтожает Бхайрави: недуг, слабость, сомнения, подверженность иллюзии, лень, невоздержанность, ошибочное представление, недостижимость какого-либо йогического состояния и не позволяет ей соединиться с ее владыкой в высшей части.

Она – иччха-шакти и крийя-шакти – деятельный и волевой аспект Трипуры. Она делает возможным движение энергии вверх. Помогает тем, кто преодолел похоть, гнев, корыстолюбие, духовное неведение, гордыню и зависть. Она – воссоединяющая с высшими центрами и источающая нектар (амриту).

Иконография

«У нее четыре руки: в одной паре рук она держит четки и книгу, другая пара сложена в жесте неустрашимости и дарования милостей...»

Она сияет как восходящее солнце и носит месяц на голове. у нее три глаза, и она прекрасна, убранная всевозможными украшениями. Она сокрушает врагов. Она носит гирлянду из свежесотрубленных голов, из которых все еще течет кровь. Она одета в красное».

Три ее глаза – это власть над тремя мирами, поэтому еще ее называют Трипура-Бхайрави или «яростная в трех мирах».

Месяц на ее голове олицетворяет силу обновления; он же есть символ космического ума.

Четки в ее руках символ бесконечной цикличности времени, а так же духовные науки.

Книга – знак Бхайрави писаний, праведное устраняет мешающие Всевышним. Ее практика самы, титикши,

Присутствуют милости и Гирлянда из символ охваченного разрушение и омрачений.

Иногда ее мячом – как символом мгновенного отсечения неведения в любом его проявлении.

Таким образом, Бхайрави – это знание о способах устранения омрачений разума; она – сиддха-видья.

дарования мудрости. использует мудрость поведение, которое омраченности, воссоединению со благословение – это дамы, упарати, самадханы, шрадхи.

жесты дарования устранения страха. отрубленных голов – уничтожения ума, неведением, ложных представлений

также изображают с

Значение имени	Разрушительница, безжалостный аспект Шивы
Гуна	раджас
Мир	Три мира
Цвет	красный
Семенная мантра	ХСРАИМ, ХСКЛРИМ, ХСРАУХ
Мантра	ХАСАЙН ХАСКАРИМ ХАСАЙН
Видья	сиддха-видья, знание о способах усмирения омрачений разума

Янтра

Богиня Дхумавати

Дхума означает «дым», вати – «несущая».

Дхумавати – носительница дыма. Она – Алакшми или «нелакшми».

Так же она известна как Видхья – «Вдова», или Пуруша-Шунья, то есть лишенная Пуруши. Она Шакти без Шивы и поэтому вечная вдова.

Один миф о ее происхождении описывает, что Дхумавати появилась, когда Сати сожгла себя в жертвенном огне ее отца. Она была создана из дыма, выходящая из горящего тела Сати.

«Она появилась из этого огня с почерневшим лицом; она вышла из этого дыма».

«Она представляет собой силу сожжения всего, после чего остается лишь пепел и дым (дхума)».

Димешвар Рам Авадхута «Тантра постижения Высшей Реальности»

Согласно Кубджика-тантре, она:

«является Уничтожительницей Дхумра-асуры. Эта великая богиня дарует достижение четырех целей (Дхарма, Артха, Кама и Мокша)».

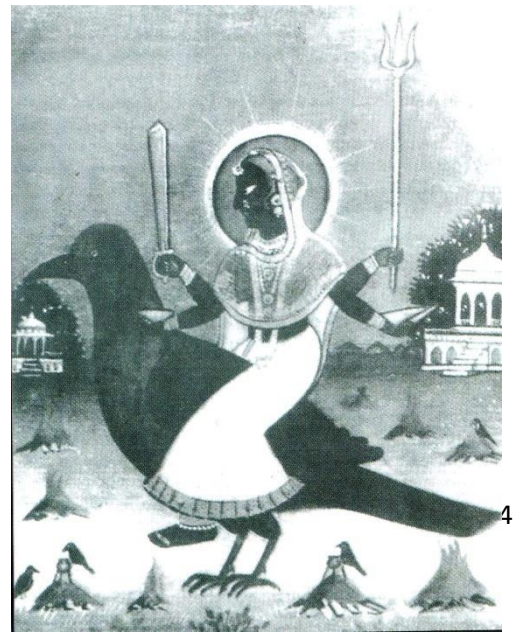
Родившись при таких обстоятельствах, она обладает скорбным расположением духа.

Она – аспект реальности, который проявляется в качестве старого, безобразного и отталкивающего. Описывают, что она обитает в заброшенных уголках земли, таких как пустыня и покинутые дома, в ссорах, в рыдающих детях, в горе и жажде и в особенности во вдовах.

Она – яркий символ всего сознательно отвергнутого.

Дхумавати – вдова идущая в никуда, символ (как кажется) всего в высшей степени неудачного, непривлекательного и неблагоприятного. То есть «социально она никто; места для нее нет; она никуда не вписывается».

Тем не менее Дхумавати, выделяя собой все негативные стороны жизни внушает безразличие к миру. То есть она как за пределами мирского блага, так и за пределами загрязнений, омрачений и

опасностей. В ней скрыто безразличие к этим различиям, знание высшего без имени и формы.

Дхумавати – это энергия бесстрастия, отречения, вайрагьи.

Поклонение ей подходит для тех, кто отрекся от мира. Дхумавати развивает неприязнь к мирскому и имеет отношение к самым высоким ступеням духовного поиска. Отрекшийся от мира старается достичь состояния ума, в котором нет жажды удобств и радостей мирской жизни или отвращения к уродствам мира.

Говорится, что если человек ведет мирской образ жизни, ему не следует этой богине поклоняться иначе вся его мирская жизнь пойдет под откос, он станет бродячим садху.

Один человек из России медитировал, призывал Ганешу. И однажды Ганеша пришел ему в видении и спросил: «Чего ты хочешь?» Этот человек сказал: «Ничего», желая свою самодостаточность проявить. Ганеша сказал: «Ну, ладно. Ничего так ничего». В течении месяца он потерял работу, квартиру, все свои сбережения и потом понял, что он погорячился, когда дал такой ответ Ганеши. То есть в данном случае проявилась энергия Дхумавати.

Энергия Дхумавати уравнивает проявленное и непроявленное, дает переживание единого вкуса, вайрагьи, отречения, бесстрастия. Но если имеются санкальпы связанные с этим миром, с шакти, с проявлением, то это не совсем та энергия, которая подходит. Но если вы стремитесь развить бесстрастие, отрешения, об этой энергии следует размышлять. Это энергия смашинов, бездомных отшельников. Она показывает изнанку миру, истинную суть жизни. Она показывает, что все, что ты думал о мире, все, что ты представлял, все твои надежды и страхи, все может быть по-другому, жизнь – это не то, что ты придумал, это то, что есть. Она отсекает надежды и страхи.

«Философский камень – это полное отречение от всего, только такое отречение прекращает все страдания. Полностью отказавшись от всего, ты приобретаешь все».

Йога Васиштха

«Высочайшая истина знание своей природы – в полном отречении... Откажись даже от концепции «Я отказался от всего» и оставайся в состоянии высшего спокойствия».

Йога Васиштха

Так же упоминается, что Дхумавати проявляется во время Маха-пралайи, грандиозного растворения вселенной в конце космического периода.

ДХУМАВАТИ

В гимне ее тысячи имен она названа «Той, чья форма Пралайя; Той, что занята Пралайей; Той, что создает и причиняет пралайю и Шествующей по Пралайе». Она появляется в конце времени, когда даже Махакала, сам Шива, исчезает.

Шива без Шакти становится шавой – трупом; Шакти без Шивы приобретает ужасающую, свирепую, уродливую, лишённую изящества, сгорбленную, мрачную, неупорядоченную и несчастную форму.

Поскольку Дхумавати одинока, она представляется, как вдова и в этой форме представляет «Силу Времени за пределами Времени и Пространства».

Она же есть разрушение мира огнем, когда остается лишь дым от его тепла.

Тем самым Дхумавати – это знание о искаженной природе вещей, когда Шива не соединяется с Шакти.

За пределами имени и формы, за пределами человеческих категорий, одинокая и неразделимая, как великое растворение, она раскрывает природу высшего знания, бесформенного и не различающего на хорошее и плохое, чистое и нечистое, благоприятное и неблагоприятное. Она дарует знание недвойственного видения, превосходящего все, она есть шуддха-видья.

Иконография

«Дхумавати безобразна, непостоянна, гневная. Она высокого роста и носит грязную одежду. Уши ее безобразная и шершавы, зубы длинные, груди обвисшие. У нее длинный нос. Она имеет вид вдовы. Она ездит в повозке под флагом с изображением вороны. Глаза ее ужасны, а руки трясутся».

В двух своих руках она держит чашу из черепа и копье; по другой версии – в одной руке держит веятельную корзину, другой делает жесты дарования и милости.

«Нрава она грубого. Постоянно испытывает голод и жажду и выглядит

неудовлетворительно».

Ворона на ее колеснице является символом смерти. В одной из ее изображений она восседает на вороне и окружена четырьмя погребальными кострами, на вершине каждого тоже ворон. Во всех сторонах света все уничтожено.

Копье – принцип энергии, силы и власти, как символ разрушения всего сущего, разрушения любой двойственности.

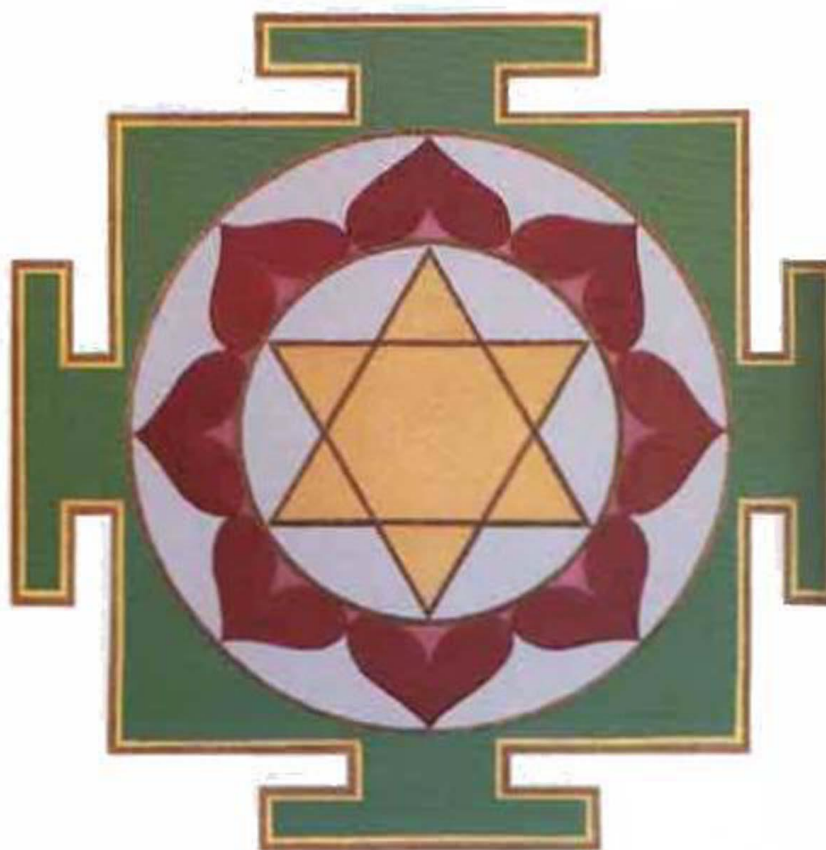
Чаша из черепа – как намек на то, что можно вырваться и бесконечного цикла перерождений; в ее руках означает разрушительную силу.

Грязная одежда – символ всего отвратительного, что есть в мире. Это демонстрация самых темных сторон души. Именно она всем своим обликом провоцирует подняться из глубин подсознания самым скверным самскарам, дабы осветить их осознанием, дабы выявить их и очистить. Такова ее милостивая скрытая сущность.

Таким образом, Дхумавати – это знание о искаженной природе вещей; она – недвойственное знание; она – шуддха-видья.

Значение имени	носительница дыма
Гуна	тамас
Мир	-
Цвет	черный
Семенная мантра	ДХУМ
Мантра	ДХУМ ДХУМ ДХУМАВ АТИ ТХАХ ТХАХ
Видья	шуддха-видья, знание о искаженной природе вещей

Янтра

Богиня Бхагаламукхи

Бхагаламукхи или Валгамукхи, где валга означает «могущественна», «поражающая параличем».

Она являет собой крийя-шакти – динамический аспект.

Так же Бхагаламукхи (от санскритского Бхага – «журавль») означает «имеющая лицо журавля». Журавль же известен своей способностью стоять совершенно неподвижно во время охоты – символ глубокой концентрации. Он так же способен привлекать к себе добычу, оставаясь неподвижным.

Бхагаламукхи – это могущественная богиня, превращающего говорящего в молчащего, яростного в спокойного, царя в нищего, сопротивление в сотрудничество, образованность – в невежество.

Она – знание о могуществе и сиддхах. Она дарует знание о трансформации, переходе одного качества в другое, это знание алхимии и кельтской магии. Легко устраняет противодействующую силу, дарует знание смелости, независимости и непобедимости.

Среди эпитетов в гимне ее тысячи имен она – есть «Та, что дарует восемь сиддх»; «Та, что Дарит магические и мистические способности (риддхи и сиддхи)» и «Дарующая Все Сиддхи».

А в Рудраямале она названа «Той, чья Форма – это Сила Парализовывать» и «Той, что Парализует». Она наделяет способностью приводить в оцепенение; избавляться от тех, кто ей мешает; создавать себе комфортные условия. Она так же дает силу убедительной и разумной речи, с помощью которой можно победить любого.

Однажды демон по имени Макдан выполнив аскезу получил дар ваксиддхи, с помощью которых все, что бы он не говорил сбывалось. Но он злоупотреблял своими сиддхами, убивая людей. Возмутившиеся боги обратились к Бхагаламукхи, и она прекратила его деяния, схватив его за язык и остановив его речь.

Существует такой миф о ее происхождении:

Во время Крита Юги космическая буря угрожала разрушить все мироздание. Сам Вишну начал совершать аскезу на священном пруде Харидра (Куркума) и обратился к Трипура-Сундари, чтобы облегчить положение. Она же появилась и осветила весь

мир своим присутствием. Она привела Бхагаламукхи, развившуюся в этом пруду куркумы, которая укротила бурю своей великой силой. Как появившаяся в озере куркумы, она известна как Питамбара-дэви, что означает «одетая в желтое».

Считается, что желтый цвет приносит удачу. Он символизирует солнце и золото. Желтый так же цвет зерна и огня, изобилия и чистоты. Это цвет полноты жизни и знания.

Иконография

БАГАЛА-МУКХИ

«Посреди океана стоит павильон из драгоценностей. Внутри него алтарь. На алтаре трон в виде льва, на котором восседает богиня Бхагаламукхи. Цвет ее лица совершенно желтый, на ней украшения желтого цвета и желтая гирлянда. Она в левой руке держит язык врага и поднятую булаву в правой руке».

Желтый, как отмечалось выше, символ удачи, так же он есть цвет знания и обучения, покоя, медитации и умственного развития человека.

Булава в ее руке символ силы защиты; воплощение силы законов мироздания и властью над временем.

«Держит за язык врага» – это ее сиддхи, обездвиживание и устранение того, что не должно и не праведно. Так как она и та, что дарует сиддхи и та, кто

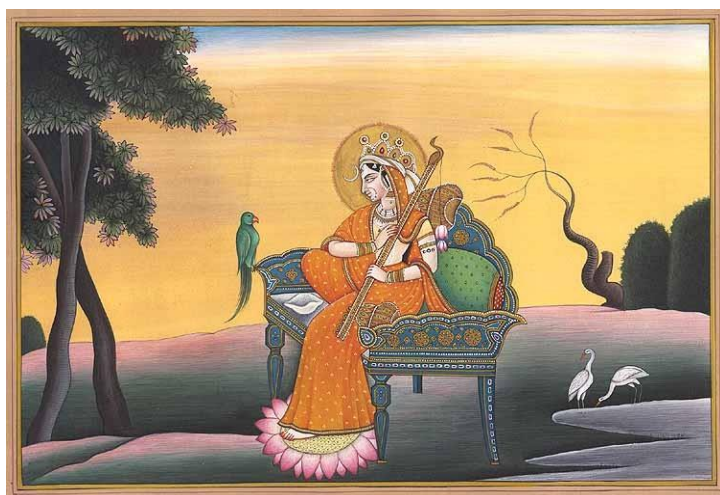
их забирает, если они не должно используются.

В тантрических практиках, если, кто хочет реализовать стапхана-сиддхи, сиддхи победы в споре, он может выполнять призывание этой богини. Обездвиживание каких-то враждебных существ, враждебных энергия, парализация их влияния.

Таким образом, Бхагаламукхи – это сиддха-видья; Она – знание о могуществе и сиддхах.

Значение имени	«могущественная», «поражающая параличом»
Гуна	раджас
Мир	-
Цвет	желтый
Семенная мантра	ХЛРИМ
Мантра	АУМ ХРИМ БАГАЛАМУКХИ САРВА ДУШТАНАМ БАБ АЧАМУКХАМ ИСТАМБХАЙ ДЖИВХАМКИЛАЙ БУДДХИНАШАЙ ХРИМ АУМ СВАХА
Видья	сиддха-видья, знание о могуществе и сиддхах
Янтра	

Богиня Матанги

«Та, которая обладает чарующей виной, украшенной рубинами. Та, чья красота опьяняет, а речи околдовывают. Та, что хрупка телом и сияет, словно голубой сапфир. Так следует медитировать на этой каньи (дочери) Матанги».

В свое время Риши Матанги не признавал кастовую систему и стремился достичь уровня Брахмана. Он поклонялся Индре и по его совету призвал Сарасвати-Ваджадеви (богиню речи), которая предстала перед ним и пообещала стать его дочерью.

Матанги олицетворяет богиню, которая с помощью знания превзошла все кастовые, ритуальные и культурные ограничения. Ее изображают в виде такой девушке из низкой касты, которая живет не очень заботясь о нормах приличия. И считается, что это единственная богиня, которой можно выполнять ритуальные поклонения без предварительного очищения.

В одной из истории о ее происхождении говорится, что когда Вишну и Лакшми устроили Шиве и Парвати изысканные подношения угощений, несколько кусочков еды упало на землю. Из этих остатков появилась девушка, наделенная прекрасными качествами. Она попросила дать ей еще остатки пищи в качестве угощения. Четверо божеств предложили ей их как прасад. Затем Шива обратился к миловидной девушке: «Те, кто повторяют твою мантру и служат тебе, будут плодотворны в делах. Они смогут подчинять врагов, и желания их будут реализовываться». С тех пор она стала известна как Уччиша-матанги, та, что дарует любые милости.

«Поэтому если вы даже поели, у вас грязные руки после еды, вы можете этими руками делать ей подношения и это считается нормальным, в отличие от подношения другим божествам».

Есть даже народные праздники, в которых на собрании брахманов выбирается женщина из низшей касты и ее называют Матанги. И она начинает поносить брахманов, оскорблять их разными словами, толкать их, пихать, а ей в это время делают подношения. То есть она ведет себя так – за пределами культурных ограничений, давая даршан. Матанги так же связана с речью, сиддхами речи, санкальпа-сиддхи – с силой намерения. И тому, кто ее призывает, она дарует такие сиддхи.

Для нее правильная или не правильная речь, чистая и не чиста предстают в едином вкусе. Она олицетворяет силу проявленной речи. Если Тара, связанная с вибрацией, звуком, олицетворяет пустотность, Ом, то Матанги олицетворяет силу проявленной речи.

В Тантрасаре неоднократно говорится о том, что медитируя на ней, повторяя ее мантру или поклоняясь Матанги, можно получить власть над другими, силу приводить слова в исполнение и способность привлекать людей.

Матанги представляет собой энергию Сарасвати и не было никого, кто превзошел бы ее умом.

Матанги – богиня речи, музыки и литературы.

Она советница Трипура-Сундари и Раджараджнешвари.

Она наделяет вагавиласой – ораторским искусством, беглостью речи, красноречием. Она способна очаровать любого своим сладкозвучным голосом, мелодичной музыкой и прекрасной притягательной личностью.

Матанги – это знание об искусстве пения, речи и музыки. Ее речь обладает сильными чарами, она дарует понимание многих языков, в том числе языков птиц и зверей. Она способна творить, слышать и передавать музыку. Звуковая энергия Матанги соединяет спектр звуков от муладхара-чакры до сахасрара-чакры. Она – та, кто посвящает в магию музыки, мантр, заклинаний и в понимание текстов.

«Когда она предпринимает трансформацию природы, ее действия трудоемки, миниатюрны, настойчивы, целостны, безупречны... Формуя и переформовывая, она оттачивает каждую форму, не будет помещена точно на свое место в составе целого и не достигнет своего точного предназначения... Ей отвратительны неосторожность, небрежность и лень... Ничто менее, чем совершенное совершенство не удовлетворит ее...»

Ее руки поддерживают нас на каждом шагу, при условии, что наша воля однонаправлена, а мы сами целеустремленны и искренни...

Постоянный спокойный советчик и наставник, разгоняющий своей лучащейся улыбкой тучи мрачности, раздражительности и депрессии. Постоянно напоминающая о вечно присутствующей помощи. Указующая на вечный восход солнца, она тверда и спокойна. И преодолевая все, давая глубокое непрерывное пробуждение влекущему нас к обретению целостности высшей природы».

Иконография

«Она сидит на алтаре, у нее улыбающееся лицо и зеленоватый цвет»

кожи. Ей поклоняются боги и демоны. На шее у нее гирлянда из цветов кадамба. У нее длинные волосы, а чело украшено диском луны... Глаза ее выражают упоение. Она олицетворяет шестьдесят четыре искусства, и по бокам у нее два попугая»

Ее описывают утонченной, сияющей и милой, обворожительной и нежной. Она играет чудесную музыку на своей, украшенной драгоценностями, вине.

Вину считают подобием человеческого тела. Этот музыкальный инструмент сделан из двух тыкв и длинного бамбукового ствола без узлов. Две тыквы производят глубокое звучание и симпатические обертоны, которые оказывают воздействие на эмоциональное состояние. Бамбуковый ствол вины олицетворяет человеческий позвоночник, а две тыквы на обоих концах – муладхара – и сахасрара-чакру. Струны символизируют нервную систему (нади), обеспечивающую широкий диапазон эмоций. Вина – целостный инструмент гармонизации, утончения и ведущий к трансцендентному состоянию.

Попугай – символ ораторского искусства и поэзии.

Меч в ее руках – знак устранения омрачений и невежества.

Отрубленная голова – свобода от обусловленного и ограниченного разума, от связанности 5 органами чувств. Это персонификация свидетельствующего сознания, сознания невовлеченного в игры материального мира.

В образе Сарасвати она одета в белоснежные одежды, в руках у нее четки и книга.

Четки означают трансцендентные вибрации (мантры), которые программируют пространство и время, создавая гармонию вселенной.

Книга (сутра) – символ знания и мудрости.

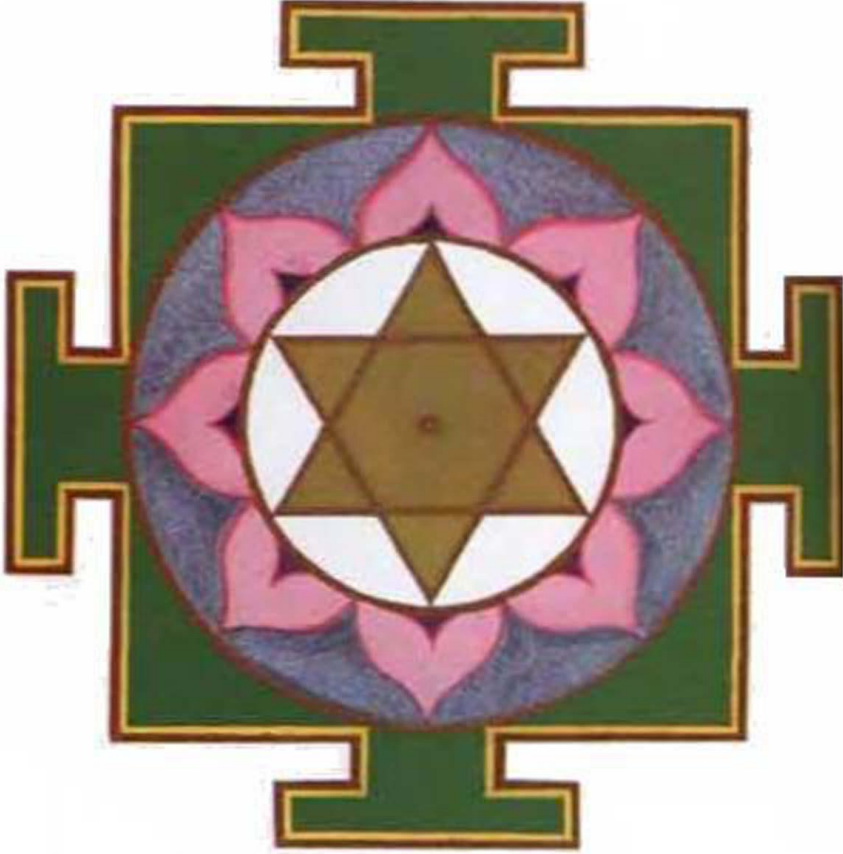
Рядом с Сарасвати часто изображают павлина или лебедя.

Павлин – символ Вселенной в ее красоте, мирском знании и искусстве, многогранен и разнообразен.

Лебедь – означает векеку – способность различать истинное знание от ложного.

Ее 4 руки – всепроникающая сила, распространяющаяся беспрепятственно по всем направлениям.

Таким образом, Матанги – это знание о музыке, речи и литературе, о том, что раскрывается из трансцендентной основы бытия; она – шуддхавидья.

Значение имени	-
Гуна	саттва
Мир	-
Цвет	зеленый, белый
Семенная мантра	-
Мантра	АУМ ХРИМ КЛИМ ХУМ МАТАНГАЙЕ ПХАТ СВАХА
Видья	шуддха-видья, знание о речи, музыке и литературе
Янтра	

Богиня Камала

Камала означает «лотосная», ее еще называют Лакшми, Шри, Падма.

Богиня Лакшми, «сияющая», благосклонная, прекрасная, дарящая счастье, благодатная», рождается из лотоса.

В Вишна-пуране описывают ее рождение из вод молочного океана во время его пахтания Богами и Асурами:

«98. Затем из вод, блистая красотой, поднялась, смущая помыслы, богиня Шри, она стояла в сияющем лотосе, в руках у нее был лотос.

101. Небесные слоны, взяв золотые кувшины с чистой водой, омывали богиню, великую Правительницу всех миров.

102. Бог, носящий образ молочного океана, дал ей гирлянду из неувядающих цветов, а Вишвакарма изготовил ей украшения для тела.

103. В одеждах, с небесной гирляндой, омытая, убранная украшениями, она на виду у всех богов прильнула к груди Хари».

В Вишну-смирите она так сама и говорит:

«...Я всегда пребываю возле бога Мадху Сунданы, Вишну, в его золотом сиянии!..

Я пребываю в солнце, в луне, в скоплении звезд, в безоблачном небе, в облаке, несущем дождь и в многочисленных молниях Индры в грозу! Я пребываю в чистом золоте и серебре, в блистательных

драгоценных камнях и одеждах, о, Земля, в гирляндах белых дворцовых построек и в храмах, украшенных флагами!.. Я пребываю в львином троне, в деревьях амалака и бильва, в зонте, в начищенном мече и в отражении зеркала! Я пребываю в кувшинах полных воды... в словах Вед, в звуке раковины, в восхвалениях «Сваха!».

И я всегда сопутствую Махусундане (Вишну) и ни на мгновение не пребываю отдельно от Пурушатамы!»

Она принадлежит только вселенскому хранителю Вишну. Это означает, что творческая энергия Абсолюта в состоянии саттвы усмирена, укрощена, и она всегда рядом с естественным состоянием недвойственности. Она не далеко ушла от своего господина и не движется сама по себе. Она олицетворяет собой принцип служения энергии естественному уму. Поэтому ее часто изображают ниже ростом и массирующую ноги Вишну.

Так же Лакшми связана с богом Куберой. Кубера – это божество богатства, который считается локапалой, владыкой севера, обладателем и распределителем богатства, властелином и стражем сокровищ земли.

Камала (Лакшми, Шри) – это знание о высшем блаженстве, гармонии, благополучии и о том, как быть богатым. Она дает знание о том, как использовать наслаждение на благо йогической практике. Она дает знание о феноменальном мире в период его расцвета. И богатство – это «прежде всего, быть в Боге, в Вишну – то есть это наивысшее знание, которое передает Лакшми.

Лакшми – это полнота, «пурна»; это счастье, великолепие, слава, здоровье, сила воли, сила намерения, сила проявления и процветания, прогрессивная творческая энергия. Она всегда – успех, блистательность, царственность, величие, достоинство, стабильность.

«Все обращаются с радостью и страстным желанием к Маха-лакшми. Ибо она накладывает чары, опьяняющее сладостью божественного начала. Пребывать в близости к ней, уже глубокое счастье. А ощущать ее в своем сердце, значит превратить свое существование в восторг и чудо. Потoki милости, очарования, нежности, льются из нее словно свет солнца... Прикосновение ее рук магнитично. Их тайное и тонкое влияние очищает ум, жизнь и тело. И где она касается своими волшебными ступнями, там тотчас же струится волшебный поток, околдовывающей ананды... Если она обнаруживает себя в сердце человека, окруженного ненавистью, ревностью,

злой и завистью – божественное отвержение охватывает ее и она уходит. Ибо она не та, кто будет настаивать и бороться за что-либо».

Многие считают, что Лакшми связана только с богатством и что садху она не очень нужна, поскольку садху не ищет богатства. Однако это не совсем так, поскольку есть много форм Лакшми. Есть Лакшми, которая дарует вайрагью, есть, которая дарует сиддхи устранения препятствий, Лакшми, которая дарует различные знания. Это сам принцип успеха, удачи, благоприятствования. Он может проявляться в чем угодно, как в материальном, так и в здоровье, сидхак долголетия, в богатстве знания, в магических силах, во влиянии в материальном мире, материальное процветание. Материальное процветание, это только один из аспектов и весь этот аспект называется словом Шри.

Шри – это излучение сияние, слава Бхагавана, которая может проявляться как угодно. И когда мы призываем Лакшми, прежде всего мы призываем успех в духовной практике, богатство духовного развития, божество удачи для садхака. Это богиня, которая связана с несколькими энергиями, такими как ичча-шакти и айшварья-шакти.

Способность применить волю на духовном пути очень важна. Если садху не умеет прилагать свою волю, добиваться поставленных целей, это значит, он обделен Шри, у него недостаток этих божественных энергий в каналах. В миру же, ее призывают, для успеха и удачи.

Однако, когда призывают Лакшми – это не значит, что Лакшми спускается с небес и осыпает деньгами. Состояние реализации Лакшми – это состояние ума – «я могу себе позволить это проявлять или этим обладать».

Иконография

«Лицо ее прекрасного золотого цвета, ее купают четыре огромных слона, поливая ее нектаром из кувшинов. В одной паре рук она держит два лотоса, другой парой делает жесты дарования милости и неустрашимости. На ней великолепная корона и шелковые одежды».

В космическом масштабе лотос олицетворяет все устройство вселенной. Он есть духовная чистота, сила и власть. Он символ жизни и плодородия. Связь Шри с лотосами указывает на то, что она символизирует определенное

совершенство или состояние чистоты, превосходящее материальный мир, корнями, тем не менее, находясь в нем. Он так же связан со светом, так как он раскрывается на восходе и складывает лепестки на закате; его можно привлечь чистотой и знаниями.

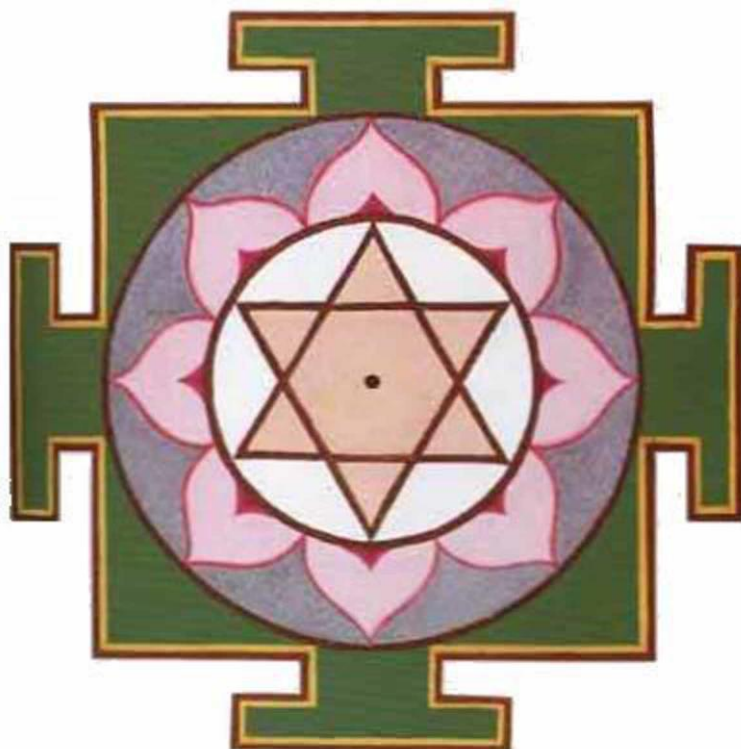
Одна из рук в положении абхайя-мудра – жесте, дарующем милость и процветание; другая – варада-мудра – дарующая бесстрашие.

Она окружена слонами, которые связаны с облаками и дождем и, следовательно, с плодородием. То есть устойчивое, стабильное присутствие, стабильный ум, поддерживающий равновесие и баланс во вселенной или равновесие 5 элементов в теле. Слон – так же элемент воды, которая есть гибкость сознания или гибкость естественного состояния.

Таким образом, Камала – это знание о высшем блаженстве, богатстве и гармонии; она – шуддха-видья.

Значение имени	«лотосная»
Гуна	саттва
Мир	феноменальный
Цвет	розовый, золотой
Семенная мантра	ШРИМ
Мантра	АУМ АЙМХИМ ШРИМ КЛИМ ХАССАУ ДЖАГАТ ПРАСУТАЙЕЙ НАМАХА
Видья	шуддха-видья; знание о высшем блаженстве, богатстве и гармонии

Янтра

Мудрость Махавидий

Десять Великих Махавидий приносят просветление посредством освобождающего знания. Они в той или иной своей форме сопровождают путь йогина. Каждая Махавидья в своей неизменной роли дарует свою мудрость, дабы перенести искреннего садхака в трансцендентную реальность.

«Только с помощью мудрости скромный ученик выигрывает состязание с могучим противником... Обладающий мудростью (знанием) легко достигает другого берега этой иллюзии мира... Недостатки, желания и прочие бедствия не могут даже приблизиться к тому, чье видение настолько чисто, весь мир видится таким, какой он есть».

Йога Васиштха

Десять Махавидий могут быть условно классифицированы как соответствующие нисходящему и восходящему состоянию реальности. Начиная с надира (упадок, деградация) творения есть Махавидьи, ассоциирующиеся с темными силами жизни, в то время, как другие – представляют зенит, кульминацию творения и движимы сиянием чистого состояния существования. Все аспекты богинь-трансформаций несут освобождение, хотя одни приводят адепта к берегам знания, а другие к вершине.

В тантрической традиции, особенно среди шакт (почитателей женского начала), к этим божествам относятся с огромным благоговением и почтением, потому что они держат ключи к психологической трансформации искателя. Эти богини действуют как импульс разума. Таким образом, тантризм показывает преимущество динамического представления о космическом единстве, которое включает в себе гармонию всех различий и парадоксов. Совокупность Шакти десяти Махавидий как полное отражение этого динамического единства существования, во всех аспектах жизни – темнейших, чистейших, наиболее могущественных и инертных, которые соединились, чтобы образовать единое целое. Окончательная цель садхака заключается в постижении такого восприятия единства и разнообразия, обретение великой мудрости – Мудрости Единого Вкуса, Сома Раса Видьи.

Условно можно выделить четыре мудрости (видьи):

Маха-видья – это знание обо всем Его величии; знание тантрического поведения (знание в практике). Такое знание несет Ади Махавидья Кали, как дарующая знание об изначальной силе, Ниргуне.

Шудха-видья – само трансцендентное знание. Это знание несет Богиня Чиннамаста, как дарующая знание о природе ума; Богиня Дхулавати, как знание об истинной реальности; богиня Матанги, как знание проявленного Абсолюта в виде музыки, речи и литературы; богиня Камала, как знание о проявлении высшего блаженства и богатства.

Сиддха-видья – знание, дарующее способности, сиддхи. Сюда относят богиню Тару, которая открывает знание о природе ума и переносит через океан сансары; богиню Бхуванешвари, как знание о феноменах и их управлении; Бхайрави, как знание о способах устранения омрачений разума.

Шри-видья – конечное знание, которое охватывает все три мира; это способность применять сиддхи, трансцендентное знание в поведении. Сюда относят Трипура-Сундари.

Но все Махавидья даруют пятую, самую высшую Видью – Видью Единого Источника – Сома Раса Видья.

В разных периодах йогической жизни активна та или иная богиня. К примеру, в период отречения, период ухода в монашество, отшельничество – активная энергия Дхумавати. В период расцвета и роста активна Камала, она активна в стабильный период расцвета и цветения Дхармы, устойчивой внутренней осознанности садхака. А, к примеру, в период «закалки» (по учению «о 16 кала»), возвращения йогической силы, растворения последних оков двойственности, активна богиня Кали. В период проявлений способностей и сиддх, связанных с устранением омрачений и препятствий, активна Бхагаламукхи

Каждая богиня занимает свое место. И в зависимости от ситуации, от целей, которые ставит садхак, он может призывать ту или иную богиню, что способствует усилению нужных энергий в поле садханы. При этом богини ни есть нечто отличное от нас (где-то на небесах), они есть психические проекции, они есть тонкие манифестации наших собственных энергий. Через учение (Маха-видьи – символическая его форма) они открываются в сознании садхака, в его кармическом видении. Привлеченные Богини начинают свою манифестацию, даруя свой даршан.

Так же, каждую Махавидью можно связать с какой-то чакрой, как ее центром. Те Махавидьи, которое иконографически изображаются на лотосах, для них чакры имеют особое значение. Чакры обычно понимаются, как огненные колеса, но огонь чакр имеет водную природу.

Махавидьи располагаются на древе десяти чакр – сверху вниз по порядку. То есть Кали это Сахасрара, а Камала – Муладхара. Но каждая Махавидья, как правило, отражает энергию двух чакр. Единое колесо всех чакр формирует структуру понимания Тантрического космоса...

Первые пять Махавидий, представляют пять принципов существования:

Кали – время,

Тара – слово,

Трипура-Сундари – свет,

Бхуванешвари – пространство,

Бхайрави – энергия.

Следующие 5 божеств представляют 5 главных методов трансформации, применимые в практической йоге:

Чхинамаста – пустота,

Дхумавати – восприятие,

Бхагаламукхи – неподвижность,

Матанги – знание,

Камала – наслаждение.

Святые писания говорят, что без постижения Десяти Махавидий невозможно перейти к практике Махаимудры или Анутара-Тантра-йоге. Махавидья закладывают базовые механизмы осознания недвойственности.

Способы обретения великого Знания и Мудрости

«Чтобы не ускользал ум в изменчивости и колебаниях, отовсюду его следует извлекать, лишь Атману приводя в подчинение»

Шри Бхагават Гита

ЕшеЦогель, ближайшая ученица и супруга Гуру Римпоче, получив очередные наставления от своего мастера, собралась в путь. Взяв с собой золотую чашу и мешочек золотого песка, она отправилась в Непал. На пути она обнаружила, что за ней идут по пятам 7 воров, желая украсть ее золото. Она мысленно призвала Гуру и визуализировала их как своих йидамов.

Тем самым, видя воров, она восприняла их в чистом видении. ЕшеЦогель вместо того, чтобы пугаться разбойников или негодовать по этому поводу, представила их в форме божеств, благодаря этому ее сознание не изменилось.

В Лайя Амрите Упадеши Чинтамане говорить так:

«Научись видеть все, что благоприятно и то, что чинит препятствия, как игру – благословение нерожденного «Я» или благословение Гуру».

Готовясь поднести им в дар все свои обладания в виде мандалы, ЕшеЦогель спела им такую песню:

*«О, семь йидамов Эрона!
Мы встретились – какая удача!*

Чтобы я достигла состояния Просветления и могла служить существам, исполняя все их желания. Пусть злая карма, что отвела нам сегодня такие роли поскорее превратится в добрую! Что за чудо!? Повсюду узнаешь сочувствие Гуру, источник счастья – только ум!»

Для нее это оказалось чудесной практикой для устранения последних двойственных состояний.

«Управление реальностью возможно из такого состояния сознания, когда оно находится в точке «единого вкуса»... Это состояние полного единства с Абсолютом – Единой Сферой, когда исчезают противоположности».

Свами Вишнудэвананда Гири «Тайны созерцания»

Далее ЕшеЦогель, почтительно склонившись, насыпала горку золотого песка, как будто выстраивая мандалу. Хотя воры не понимали ни единого ее слова, мелодия этой песни глубоко тронула их. Они застыли словно статуи, не в силах оторвать от нее глаз. И попросили спеть еще одну божественную песню. Во всем их облике уже не было никакой агрессии, они улыбались открыто и безмятежно. Лица, прежде искаженные злобой, светились радостью. Все вместе они уселись на землю перед ней.

«Когда благодаря созерцанию, его внутренняя ясность сможет влиять на внешние события и ситуации, опережая и превосходя их по сложности, реальность становится управляемой и контролируемой»

Свами Вишнудэвананда Гири «Тайны Созерцания»

Затем Еше Цогель продолжила:

«Слушайте, 7 воров! Мы связаны кармой прошлого. Помните, гнев и неприязнь – это сама зеркальная мудрость. Точность и ясность не знают другого источника... Моя отчизна – запредельная радость, высшие сферы Пустоты и блаженства вне всяких форм и названий. Если вы хотите попасть туда – я провожу вас!»

Слушайте, 7 воров! Мы связаны кармой прошлого. Помните, тщеславие, гордость – это сама мудрость равности. Изначальную чистоту медитативной стабильности можно найти лишь в уме»...

Эта история – иллюстрация того, как нечистое, кармически обусловленное видение распознается как чистое, которая дарует свою мудрость.

«Невежество указывает на скрытую мудрость. Мудрость затем разрушает это невежество и со временем тоже останавливается. Это и есть Высшее состояние.»

В момент, когда сильна энергия страха, гнева, сознание обычного человека парализует, он словно «кролик перед удавом». Эта сметающая шакти страха или гнева сильнее, чем его естественное состояние. Это происходит вследствие того, что человеческое сознание менее организовано, глубоко, гибко и сложно.

«Управление реальностью будет возможна только в том случае, если человеческое сознание в процессе эволюции поднимается до их уровня»

Свами Вишнудэвананда Гири «Тайны созерцания»

Но когда ты не боишься страха, когда позволяешь себе осознанно бояться и смотришь страху прямо в лицо, допускаешь его (с внутренним самоосвобождением, доверием и интеграцией), внезапно открывается новое пространство, которое больше страха. И ты в себе обнаруживаешь такую же гневную, страшную шакти, которая еще больше той, которая встретила тебе.

«Если страдаешь – пребывай в нераздельности созерцания и страдания. Если боишься – бойся созерцая, словно ты и сам стал бесконечным пространством страха. Тоскуя, полностью объединяйся с тоской».

Но «Пока смешивание не достигнуто, будь осторожен, словно идешь по краю пропасти, избегай дурных мест и стремись к покою, береги свой Дух и пестуй энергию».

А «Когда же созерцание обрело силу и может двигать ветер, пусть такой йогин принимает все, с чем он сталкивается на Пути, как практику и позволяет всему освободиться в Пустотном Присутствии, помещая Шакти в Манас, а Манас в Шакти. Нет тайны выше этого созерцания!»

Свами Вишнудэвананда Гири «Лайя-амрита-упадеша-чинтамани»

Если происходит правильное объединение со страхом, он исчезает и обнажается его пустотная сущность. «И ты сам воцаряешься, как Великое Гневное Божество».

Говорят, что именно так практиковали все Святые, усмиряли клеши, устраняя все надежды и страхи. Это может быть переживание страха, боли, гнева, жадности, чувственного сексуального наслаждения, привязанность, гордость и так далее. И когда в них вносится принцип осознанности, энергии не могут устоять, подобно алхимическому камню он все преобразует.

Таким же образом, когда мы смотрим на изображение божеств (к примеру, Махавидий). Это не изображение неких внешних существ, это изображение наших собственных внутренних состояний, это наши собственные психические проекции.

К примеру, атрибуты божеств в форме ножа, черепов, трупа, крови – это все нечистые энергии внутри нас, те, что пока еще не раскрыли свою

исконную суть. И представление в образе Матери, которая всегда благосклонна, дающая, с жестами милости и бесстрашия, они распознаются как чистые (даже на подсознательном уровне). Нож – символ отсечения неведения, клеш; он же метод, с помощью которого обретается различающая мудрость.

Великие Махавидьи не только обнажают наши скрытые тенденции, но и поднимают нас в сферу недвуальности, в сферу недвойственного видения, в сферу единого вкуса. Они даруют самую великую мудрость – Сома Раса Видья.

К примеру, владыки кармы, слуги Ямы, другие боги, превосходят по силе ясности, интеллекта и энергии человека. Так же есть гневные боги, которые связаны с нами нижними кармами; есть боги, связанные с заслугами, с нашей ясностью, осознанностью, творчеством. Все это многочисленные состояния дэвата, которые могут проявиться в Бардо в виде гневных и мирных божеств. Все они превосходят наше понимание. И если у нас нет саморожденной мудрости, осознанности, чтобы их самоосвободить, эти тонкие проявления ума в Бардо или где-нибудь еще просто нас не будут слушать, а парализуют наше сознание. К примеру, в Бардо могут проявиться яростные существа с чашами с кровью, черепами, гирляндами из отрубленных голов в ужасающем виде. Это наши собственные энергии, исходящие из района муладхара-, свадхистана-чакры, колен, стоп, подошв и прочее. Они так же могут кричать, гневно проявляться. Может возникнуть страх или отторжение. И вместо того, чтобы находиться в присутствии и созерцать, и растворить эти видения, такое живое существо может пытаться спастись бегством, оно где-нибудь прячется – результат – неблагоприятное перерождение. Но когда саморожденная мудрость распознается, и йогин непрерывно пребывает в ней, то он учится покорять или умирять различных духов, существ и дэват внутреннего видения.

«40. Пусть он поймет, что мир, боги и демоны существуют лишь благодаря оценочно-интерпретационной деятельности понятийного ума (манаса), обусловленного прошлым опытом, происходящим от прежних впечатлений.

41. Поняв это, йогин отсекает веру в самосушее бытие богов и демонов, видя их как продолжение высшей реальности своего «Я». А потому, увидев их, он не покинет созерцания».

Свами Вишнудевананда Гири «Сокровище зеркала безмятежного океана»

«9. Я – огонь знания, который сжигает всю карму того, кто выше всякой кармы (Атмана). Я – огонь знания, который уничтожает все печали того, кто выше любой печали. Я – огонь знания, который сжигает все тела того, у кого нет тела...

10. Я – огонь знания, который сжигает грехи безгрешного. Я – огонь знания, который уничтожает все качества внекачественного. Я – огонь знания, который устраняет все обязательства несвязанного»

Шри Авадхута Даттатрейя «Авадхута Гита»

В Шива-самхите есть такие строки:

«Если йогин произнесет эту мантру миллион раз, то канхарвы, преты, ракшасы и дакини будут служить у его стоп».

Что значит – «служить у его стоп»? Это означает, что различные аспекты ума начинают покоряться. Раньше они были непослушными, неконтролируемыми, они забирали энергию или приносили препятствия. Но когда йогин развил свою осознанность, саморожденную мудрость так, что ее сила способна изменить сознание таких существ (как в случае с историей ЕшеЦогель), изменить реальность.

«Состояние, когда внешняя реальность полностью усмирена и стала чистой и управляемой, именуется «мандалой», «чистой землей», «чистым видением», «полем игры», «единым вкусом всех явлений», «состоянием йогина-махасиддха, реализовавшего свою природу».

Свами Вишнудевананда Гири «Тайны созерцания»

Так же есть такая история, как однажды йогин медитировал в пещере. В нее зашел тигр, который очень громко рычал. Йогин тогда подумал (при этом он занимался медитацией на иллюзию): «Это идет иллюзорный тигр; тигр, созданный моими умом, но сейчас он съест мое иллюзорное тело». И тогда он вытянул руки и сказал тигру: «На, ешь!» Но тигр, привлеченный его огромной шакти, просто мирно улегся у его ног.

«Разум – это мир, а мир – это разум; когда одно осознается не истинным, пропадают оба! Когда разум очищен, он отражает Истину и нереальный кажущийся мир пропадает».

Йога Васиштха

Еще известна история про Рамакришну. Он, поклоняясь богине Кали, по тантрическому ритуалу принимал рыбу, вино, мясо, испражнения и мочу. И когда он начал такие практики, друзья и родственники подумали, что он сошел с ума и отвернулись от него. Потом ему кто-то заметил, что поедать собственные испражнения в этом нет особого единого вкуса, это же не чужие. Тогда Рамакришна отыскал канализационную яму и чужие испражнения и их попробовал. Но перед этим, разумеется, он помолился богине Кали, которая вошла в его тело. Таким образом, он реализовал состояние единого вкуса – буквально все и было на один вкус. В сознании Рамакришны, в тело которого вошла Кали, не было испражнений.

Испражнения были в кармическом видении человека. В его же видении – это был восхитительный нектар бессмертия. Однако, чтобы возникло такое видение, должно войти в истинное чистое видение, стать самим Источником. И когда есть истинное недвойственное созерцание, сознание освещает все, что попадает в поле его восприятия. В освещении предмет наделяется тонкоматериальной, чистой духовной праной. То есть предмет реально изменяет на тонком уровне свои качества и параметры. Происходит трансмутация тонких пран и элементов.

«В конечном счете, когда все ваши энергии будут очищены, вы увидите, что вы окружены божественной энергией со всех сторон. Это и есть состояние изменения мира в чистое видение, чистое измерение».

«Степень святости в духовной иерархии определяется именно тем, насколько он овладел не только недвойственным состоянием, но и энергиями, шакти».

«46. Объединяя созерцательное присутствие с пятью элементами в теле и во вне. пусть он войдет в высшую стадию растворения элементов тела, называемую «лайя-крама», вплоть до достижения бессмертия.

47. Объединив недвойственное присутствие со всеми энергиями света и звука и сопереживаниями блаженства, пусть йогин позволит своим энергиям войти в сушумну и освободиться в естественном Уме, а созерцанию – расцвести и набрать силу сиддхи Великого перехода.

48. Став самым высшим Бытием, Бхагаваном, Творцом Вселенных, обретя безграничные способности к проявлениям, пусть йогин, пребывая в различных телах, играет в бесконечных проявлениях на благо всех живых существ».

Свами Вишнудевананда Гири «Сокровище зеркала безмятежного океана»

Список использованной литературы

1. Брахманда-пурана
2. Брихаддхарма-пурана
3. Бхаскарарая. Коментарий к «Лалита-сахасранам»
4. Вишну-пурана
5. Вишну-смрити
6. Даша-Махавидья: совокупность Шакти «Десять Великих Ипостасей Мудрости»/ перевод главы из книги Madhukhanna“Yantra. Thetantricsymbolofcosmicunity”.
7. ДевиБхагавата-пурана
8. Деви Упанишада
9. Йога Васиштха. Книга I, II, г. Одесса, «ВМВ», 2007 г.

10. Кинсли Образы божественной женственности в Тантре. Десять Махавидий. – СПб.: Из-во «Академия исследования культуры», 2007. – 333с.
11. Мадху Хана «Янтра. Энергические символы медитации. М.: «Садхана», «Маркетинг», 2003. – 152 с.
12. Махабхагавата-пурана
13. Нирвана-тантра
14. О Таре. Составлено в Монастыре-академии йоги «Собрание тайн»
15. Пранатошина-тантра
16. Саундарьялакара
17. Свами Вишнудевананда Гири «Кодекс Мастера»
18. Свами Вишнудевананда Гири «Лайя Амрита Упадеша Чинтамани»
19. Свами Вишнудевананда Гири «Песни Пробужденного»
20. Свами Вишнудевананда Гири «Свет учения адвайта-лайя йоги»
21. Свами Вишнудевананда Гири «Сокровище зеркала безмятежного океана»
22. Свами Вишнудевананда Гири «Тайны созерцания»
23. Свами Вишнудевананда Гири. Лекции 2003.03.28, 2004.01.26, 2004.07.08, 2004.10.30, 2005.01.01, 2006.02.16, 2006.02.21, 2007.05.02, 2007.07.25, 2007.11.02, 2008.09.05, 2008.11.30
24. Символы индуизма /Сост. А.Рябоволова. – М.: Сандаловый дом. 2008. – 64с.
25. Тантра-сара
26. Трипура Рахасья. Шри Авадхута Даттатрейя
27. Хариш Джохари «Инструменты для тантры» Пер. с англ. К. Семенов. – К.: «София»; М.: ИД «Гелиос», 2001. – 264с.
28. Шакта-прамода
29. Шакти-сангама-тантра
30. Шивананда «Тантра йога»
31. Шивасамхита
32. Шрада-талака
33. Шри Авадхута Даттатрейя «Авадхута Гита»
34. Шри Ади Шанкарачарья «1000 имен Лалиты»
35. Шри Бхагават Гита