10.07.2014

Сатсанг. Войти в измерение богов. Идти по пути Дхармы. Разочарование в сансаре. Реализовать богоподобное сознание. Войти в измерение божественных существ. Способности, качества богов. Воспитание чистого видения, божественных качеств. Текст о Шиве и Парвати. Задача творения Брахмы, включение в этот процесс Шивы и Парвати.

Ом, я рад всех приветствовать и всех видеть, кого давно не видел, и кого недавно тоже.

Мы продолжаем изучение Дхармы. Дхарма означает идти по пути становления божественным существом. Идти к «становлению божественным существом», означает переходить в другую расу, даже в другой вид, другой класс существ. Нам всегда нужно думать, что когда мы идем по пути Дхармы, мы идем по пути эволюции.

Идти по пути Санатана-Дхармы означает постепенно открывать в себе, воспитывать качества божественных существ. Почему мы стремимся воспитывать качества божественных существ, а например, не просто человеческих? Ответ таков: потому что мы разочаровались в сансаре, а человек — это существо тоже сансарное. То есть, мы разочаровались как в таковой системе мировоззрения человека, ограниченного смертного, ограниченного сансарой, в его образе мышления, в его ценностях, смыслах жизни, способах достижения целей, тех задачах, которые он ставит в своей жизни, во всём этом мировоззрении, этой шкале ценностей мы разочаровались. Это и называют — разочарование в сансаре. Но это не означает, что мы поставили как бы крест на всей человеческой расе, всей человеческой цивилизации, на самом себе — вовсе нет. У нас есть путь эволюции, у нас есть наставления, священные писания, у нас есть Учение, и мы знаем, куда нам двигаться, просто мы изменили вектор движения, радикально изменили.

Если обычный человек, пребывающий в сансарном измерении стремится зафиксироваться как можно дольше, остаться человеческим существом, остаться сансарным существом, с эго, привязанностями, иллюзиями, то мы стремимся развиваться, мы стремимся очищать это сансарное видение и мы верим, что это сансарное видение уже в этой жизни, без ухода на какие-то небеса, может быть очищено и может быть реализовано богоподобное сознание. Когда у нас есть вера в это, начинается наш духовный путь на пути Санатана Дхармы, и начинается пратьякша адвайта сиддха, учение Лайя йоги в традиции сиддхов. Но мы должны иметь такую веру, мы должны верить.

Итак, мы начнем читать текст о Шиве и Парвати. Для чего вообще мы изучаем тексты? Тексты очищают сознание, они показывают другой образ мышления, не присущий людям, а присущий богам, другое состояние, другое видение. Поэтому их очень важно изучать. Мы изучаем адвайту, традиционную Санатана-Дхарму, эзотерическую часть её — Лайя йогу, пять янтр Лайя йоги. И это главные принципы: шравана, манана, нидидхъясана, учение 16-ти кала, а также создаем условия, когда всё это работает, самайя, Гуру-йога, чистое видение, Прибежище, этика, единая самайя созерцания.

Однако этого мало, потому что Дхарма — это не просто следование определенным методам, определенным логическим схемам или дисциплине и этике — это вообще погружение в другой мир, в другую атмосферу, и нам нужно войти в него, в этот другой мир. Нам нужно полностью переосмыслить с помощью Учения все свои мировоззрения, оценки, и этот другой мир — это мудрость богов, силы богов, этика богов, культура богов, величие богов, знание богов, игры богов, проявление богов в материальном мире.

Постепенно, благодаря Учению мы входим в такое измерение божественных существ, мы начинаем понимать их. Это значит и внутри нас какие-то божественные аспекты понемногу открываются и именно за счет этого мы понемногу, понемногу освобождаемся, потому что освобождение как раз и значит освобождение от наших человеческих ограничений, освобождение от всего того, что нас сковывало и связывает как человека. Это не означает, что в этой жизни мы станем, у нас вырастет шесть рук может быть, или пять голов, мы точно в этом теле будем оставаться людьми. Но это означает, что кроме этого внутри нас вырастает божественное измерение, и в этом божественном измерении мы обладаем мудростью, силой всеведения, всепроникновения, всемогущества, силой иллюзорного тела, силой понимания, ясности, и многими другими вещами. Потому что качества божественного существа — это цветение различных сил и энергий.

В человеке эти силы и энергии подавлены, и даже если он пытается их развивать, часто они даже не приносят ему пользу, потому что он пытается их развивать эгоистично. Например, если у вас не высокий интеллект, немного мудрости, значит, что джняна-шакти ваша подавлена, ум плохо думает, как плохой компьютер зависает, тормозит, вы не можете решать быстро, в уме делать сложные вычисления. А если бы божественные качества в вас развились, то было бы подобно супер быстродействующему компьютеру, мощному процессору, который способен делать огромные вычисления. Или если у вас слабая концентрация, вы не целеустремлены, вас легко сбить — это значит ваша воля, ваша иччха-шакти не развита, вы не знаете, как ей пользоваться как инструментом. А в случае с божествами, это иччха — это вселенская сила, которая движет божеств по пути. Или, например, ваш ум легко подпадает под обусловленности, под концепции, под связи, привязанности, отношения, клеши, и вы не умеете самоосвобождаться силой естественной осознанности, вглядываясь внутрь себя, вглядываясь в божественную суть Абсолюта, значит вам не хватает сватантрия-шакти. То есть, этот тип шакти у вас подавлен, всё вас впечатляет, всё на вас оказывает влияние, всё вас ограничивает. Есть такой тип людей: обидчивые, мнительные, не хватает сватантрия шакти, значит эта сила не развита, не цветет. И напротив, божествам, присуща сватантрия шакти, сила свободы, сила полной внутренней свободы.

Таким же образом, божествам присущи многие другие энергии, например, вичара (сила способности исследовать абсолютное сознание),

вивека — это способность детально отличать одно от другого, детально разбираться в нюансах, деталях, не путаясь,

вайрагья — сила быть отрешенным от всего, даже погружаясь в какую-либо работу или деятельность ума, тела, речи на фоне всего этого пребывать отрешенным как Шива.

Лила — игра, это способность божеств, это не способность людей. Люди постоянно запутываются и все их действия являются их кармой, причиной-следствием, и из одной причины проистекают жестко следствия, и совершать какие-либо поступки их заставляют самскары, васаны, прошлые кармы, планетарные влияния, ход развития общества, поэтому люди в каком-то смысле идут жестко по накатанной колее. А боги играют, не зависят ни от причин, ни от следствий, не накапливают карму, не зависят от васан, не зависят от родительской кармы, от генетики — всё это лила.

Также божествам присуще чистое видение. Вот людям оно не присуще. Даже Гуру читает десятки лет лекции о чистом видении, с большим трудом оно проникает. А божествам изначально присуще видение чистое. Когда божество видит человека, оно в нём видит тоже божество, оно как бы понимает, что это просто божество, которое сейчас оно вот в таком облике. Но когда человек видит божество, то он даже на божество может что-нибудь спроецировать. Говорят, когда Будда видит человека, он видит в нем такого же Будду, только с ограничениями, а когда человек видит Будду — он видит в нем такого же человека.

Чистое видение — это огромная ценность в мире людей, и оно не присуще людям, его надо воспитывать. По сути, чтобы освободиться от сансары, надо зародить глубокое чистое видение. Чтобы оно очистило все наши связи, наши таттвы, праны, ум, самскары, и васаны. Вот есть расширенная практика самскар-шуддхи, и в этой расширенной практике мы рассматриваем всю свою жизнь от начала рождения, шаг за шагом вспоминаем всё, что мы делали — это практика есть также в учениях тибетского буддизма. Шаг за шагом мы очищаем и очищаем, вспоминаем и вспоминаем всё, что мы подумали, всё, что мы сказали в детском садике, в яслях, в школе, в юности, все связи, которые зародили, все мысли, которые подумали, все поступки, которые совершили, и очищаем, и очищаем, до тех пор, пока не дойдем до нынешней жизни и у нас не возникнет чувство очищения.

Мы накопили очень много разных отпечатков и слушание подобных историй, это открытие в себе чистого видения, вхождение в понимание лилы, мира божеств. Потому, что по сути, практиковать Санатана Дхарму, поклоняться Даттатрейе, делать Даттатрейю Ишта-деватой — это означает проникать в мудрость трех главных богов: Брахмы, Вишну и Шивы. То есть через Ишта-девату, через Даттатрейю, для нас бог проявляется через три главных бога ведической традиции. Нам надо понять — это очень большая тайна, очень великий секрет, очень большая игра.

Что есть Брахма? Что есть Вишну? Что есть Шива? Как эти аспекты проявляются в нас? Божественные существа также означают единый вкус, божественное величие, пребывание в пространстве распахнутого сознания. Также пребывание в счастье (сукха), в ананде, пребывание в постоянном глубоком сварупа самадхи, сахаджа самадхи, всеведении, всемогуществе, вездесущности, всесилии, всевластии. Всё это вектор нашей эволюции на пути Дхармы.

Как их обрести? Мы их обретаем не через эгоистичные усилия, не через анава-маргу (путь развития эго), мы их обретаем через Бога. Вот как только мы захотим их обрести через эго, только через личные усилия на пути анава-марга, сразу нас имеют право называть тантрийскими колдунами, то есть, мы немного уже отходим от изначального, более великого пути, божественного пути Санатана Дхармы, Адвайты, учения Лайя йоги, потому что этот путь немного другой, этот путь немного асуро-тапасии.

Асуры считаются древними богами, еще до нынешних современных богов возникли, они очень много опирались на эго. Этот путь считается путем сложным, опасным и ведущим к заблуждению. Поэтому, когда мы говорим, что мы идем по пути божественных качеств, мы идем через предание Богу, через самоотдачу, через раскрытие Бога, не через эгоистичное наращивание сиддхи. Это значит, нам надо постигать джняну, путь преданности, путь тапасьи.

«Брахма готовил рождение Парвати, чтобы Господь способствовал достижение его цели. Великая богиня, объединив с Брахмой усилия, воплотилась второй раз как дочь горы».

Итак, Брахма имел свои планы на Шиву. Он хотел, чтобы Шива поддержал материальные творения. И Шива, будучи аскетом, будучи полностью не привязанным отрешенным существом, всё время проводил в самадхи. И однажды, на предложение Брахмы, он ответил, как бы нежеланием поддерживать материальные творения. Он проявился в форме стхану (столба), бесконечного столба, уходящего в высшие и низшие миры. Но Брахма, желая творить, и желая развивать эту вселенную, поскольку это его способ служения, не оставлял надежду привлечь Шиву к материальному творению, и он искал способ, как пробудить Шиву от этой погруженности в самадхи. Ему нужна была энергия, и роль этой энергии сыграла Парвати. И он попросил великую Мать, чтобы она воплотилась сначала как Сати, а затем как Парвати, чтобы пробудить Шиву из вот этого, как Брахме казалось, сна самадхи. Чтобы материальная энергия начала двигаться.

«Она утвердилась в уме бога горы, когда он занимался любовью с Меной, и Мена забеременела».

Бог горы — это Парвата, владыка Гималаев, Химован. Брахма вложил эту санкальпу в ум бога горы Парвате. И благодаря этому, когда они занимались любовью с Меной, возникла сильная санкальпа, которая привлекла Парвати. И в этом был план Брахмы. Эта Парвати должна была стать супругой Шивы.

«Долго не удовлетворявшееся желание Брахмы сотворить смертное потомство с помощью Шивы теперь было вытеснено новой потребностью. Только сверх-божество, рожденное Шивой могло уничтожить демона Тараку».

Задача творения Брахмы еще осложнилась в том, что появился демон Тарака, который нарушал весь ход построения вселенной, который начал притеснять богов, и начал захватывать огромные области во вселенной. Брахма планировал создать цивилизацию смертных существ, развивать эту цивилизацию, посылать Ману и Праджапати, и здесь весь план творения оказался под угрозой из-за того, что какая-то эгоистичная, асуричная энергия начала сильно проявлять свою шакти, так что даже боги ничего не могли с этим поделать. И поэтому, кроме того, что он хотел побудить Шиву к материальному творению, он решил призвать сверх-божество, способное усмирить этого демона. Этот демон Тарака даже у Брахмы, как бы силой своего тапаса выпросил такое благословение, что уничтожить его может только ребенок семи дней от роду, божественный ребенок. И нужно было создать такое сверх-божество, с помощью Шивы и Парвати, и в этом был план Брахмы.

«Парвати была полным воплощение Великой Богини. Прежде Великая Богиня воплощалась в Сати, чтобы завоевать любовь Шивы. Теперь она решила родиться дочерью горы и Мены, приняв эту форму по просьбе богов. Великая Богиня, вечная Пракрити помнила себя сбросившей свое тело Сати».

Первый раз, как мы знаем, Великая Богиня воплотилась как Сати, в форме Сати. Но почему произошла такая история, что они расстались? Ну, все знают, что она сожгла свое тело после того, как была оскорблена, и Шива был оскорблен на жертвоприношении Дакши. Что как бы в знак протеста она это сделала силой своего мистического тапаса, она просто сожгла свое тело. Таким образом, первый раз миссия Сати, как Великой Богини, побуждающей Шиву к творению не была выполнена.

Но почему вообще это произошло? У этого есть причины. Потому что когда Сати, когда Великая Богиня только начала воплощаться, то есть вселенская Мать, великая Пракрити, материальная энергия, она взяла обещание с Дакши: «Я воплощусь как твоя дочь в форме Сати, но я буду с тобой только до тех пор, пока меня будут уважать. Если меня не будут уважать, я тебя покину». Таким же образом, Шива пообещал Брахме, что всё-таки он займется работой с материальным творением на благо своих преданных, то есть, всех живых существ, он даже согласился жениться. Он пошел на уступки Брахме, против своей так сказать склонности. Но он поставил такое условие: «Я женюсь на Сати, я буду с ней жить как ее супруг, аскет, и когда я буду в самадхи, когда я буду занят йогой, она должна быть как йогини, но когда я буду выходить, то пусть она проявляется как моя жена, как обычная женщина. Но если она не поверит мне, то я оставляю за собой право покинуть её, потому что Атман всегда покидает материальную энергию и отделяется, когда материальная энергия не идет за ним». Вот такое условие Шива поставил Брахме.

Таким образом эти две клятвы сработали так, что когда Сати была унижена, Сати покинула тело силой своего тапаса. Однажды, еще была история, когда Шива и Сати спустились в долину, там где Рама в изгнании проживал. Они встретили принца Раму, и этот принц Рама горевал по своей оставленной Сите. И Шива знал, что это Рама не просто Рама — это воплощение бога Вишну, это сам бог Вишну, и что сам Шива как бы поставил Вишну царствовать над всей вселенной, исполнять обязанности владыки вселенной. Он знал, что Рама ведет просто лилу, игру, а на самом деле — это сам бог Вишну. Когда он подошел к Раме, он ему поклонился, как владыке вселенной. Он не мог ему не поклониться, и не выразить почтение, такова божественная культура, божественный этикет. У Сати возникло такое недоумение, она спросила у Шивы: «В чем дело вообще? Вот это Рама, какой-то человек страдает из-за какой-то своей женщины, что его жену похитил Равана, он слабый, бессильный, он ничего не понимает, а ты ему кланяешься? Как так может быть?» Шива из-за этого расстроился немного, он сказал, что на самом деле ты не понимаешь его великого положения, это сам Вишну, это владыка всей вселенной, и всё, что происходит — это просто игра, лила на благо всех живых существ. И вот здесь Сати усомнилась в словах Шивы. Она отдельно как-то решила его проверить. Однажды она отдельно появилась перед ним, приняв форму Ситы. Она пришла к Раме, и сказала: «Вот я, твоя Сита, вот я сбежала из плена Раваны». И Рама тогда посмотрел на нее, усмехнулся и сказал: «Я знаю кто ты. Ты — ШивА (то есть ШивА — это супруга Шивы), ты — Сати, ты вовсе не Сита». То есть он раскусил сразу ее, хотя сила её обольщения была велика. Тогда она поняла, кто Рама на самом деле, это была его лила, и он всё прекрасно понимал, он не был привязан к Сите, он исполнял как бы эту великую лилу на благо других живых существ. И вот первый раз она усомнилась в словах Шивы в этот момент.

Постепенно санкальпа Шивы на отделение от нее начала работать. А второй раз, когда они жили в горах, там начались гром, молнии, ветры, ураганы, она усомнилась в том, что Шива, живущий как аскет, одевающий кожу из тигра и слона может ее защитить от грома и неблагоприятных факторов. И как бы начала жаловаться, поскольку она жила во дворце, в таких прекрасных условиях. Шива, тогда так улыбнулся, и поднял ее на облако выше грома и молнии, поднял ее в небо на некоторое время, там, где молнии не были доступны. И вот из-за этих двух случаев, когда она усомнилась в словах Шивы, Шива начал от нее немного отдаляться. Таким образом, клятвы, взаимные клятвы Сати и Шивы так сработали, что они не могли оставаться дальше в этом воплощении, потому что когда божественные существа дают какие-либо клятвы или санкальпы, они неизбежно исполняются.

Так получилось, что Дакша не уважил на жертвоприношении Шиву и Сати была оскорблена, поэтому она и покинула тело. И когда Дакша понял, какую он совершил ошибку, что действительно богиня сказала, что: «Если ты не будешь меня уважать — я тебя покину», очень раскаялся. Он начал спрашивать: «Ну как же мне тебя тогда найти? Я же знаю, что ты Великая Богиня, это просто майя ввела меня в иллюзию». Она сказала так: «Ты найдешь меня всегда, везде и в любом месте». То есть, Великая Богиня — это и есть сама Пракрити, материальная природа, она никуда не исчезает. И она решила второй раз воплотиться в форме Парвати.

«Сати была оскорблена неуважением, проявленным ее отцом Дакшей по отношению к Шиве. Прежде, чем йогический огонь охватил её, Сати сказала Дакше, что: «Её можно найти в любое время, в любом месте, в каждом существе, нет ничего во вселенной, в чём ее нельзя отыскать». И все же Шива не мог найти ее и обрести покой. Он сделал ожерелье из ее костей, он громко стенал, оплакивал ее, словно и не был Богом. Боль разделенности сделала его речи бессвязными. Всевышний Господь силой иллюзии сам наложил на себя боль и безумие, в действительности же он неизменен, непоколебим, и непобедим. Хотя он меняет свои формы, его не касается Майя. Что ему любовь и иллюзия?»

Кто-то может подумать, что как Шива мог испытывать такие привязанности, страдать из-за них, из-за супруги? Для мирянина, мирского человека — это действительно страдания, но для Бога, свободного, освобождённого, аскета, даже монахи многие успешно избавляются от привязанностей и не страдают, именно от привязанностей. Может они от чего-то могут страдать, может быть избавиться от привязанности к другим, но от гордости не избавятся. Но вот от привязанности к другим не так сложно избавиться, кто-то может подумать:»Как Шива, великий бог может страдать из-за таких банальных вещей?» Но на самом деле это не были никакие страдания, это игра. Есть разные энергии, божество развлекается этими энергиями, оно их не отвергает, оно их свободно проявляет, и при этом еще приносит пользу другим живым существам. Эти энергии для него безопасны, они как змеи на груди Шивы, они не могут его укусить. И божество находится в состоянии Брахма-ананды (абсолютного блаженства), оно способно развлекаться и наслаждаться даже от вот таких энергий. Как бы парадоксальным образом оно наслаждается даже от страданий.

Если мы избегаем страданий и наслаждаемся только энергий тонких наслаждений, то божественные существа могут играть, наслаждаться, проявлять любые энергии, которые нам кажутся как бы какими-то непонятными или неправильными. Поэтому это было формой лилы, формой игры, формой наслаждения Шивы на благо живых существ.

«Шива и Парвати.

Тем временем демон Тарака притеснял богов, опустошал небесный мир, захватив небесную гору. Никто, ни один бог не мог противостоять Тараке, так, как он был великим аскетом, и завоевал своим аскетизмом награду от Брахмы. Тараку мог победить только ребенок семи дней от роду. Убийца Тараки должен был родиться сыном Шивы. В надлежащее время, Великая Богиня родилась дочерью Парваты. Она плакала, как любое новорожденное дитя, хотя девочка вскоре стала играть в куклы и в мячики, у нее не угасла память о предыдущем воплощении. Парвати имела преимущество рождения те же, что и Сати. Вдобавок она обладала полным знанием о мире богов, действовавших подобно человеческим существам. Род же, в котором она воплотилась, был иным. Дакша — *сын Брахмы Творца, тогда как Парвата* — *гораздо древнее».*

Существуют разные роды богов. Парвати принадлежала к древнему роду, к тому роду, который полностью просветлен и ничем не обусловлен. Потому что есть роды богов, которые не полностью просветлены, имеют какую-то обусловленность, скованы какими-то энергиями, можно их назвать такими «божественными сиддхами». Каждый род богов имеет свою родословную, свой тип благословляющей энергии, своих великих божественных существ. При том, что каждое божество еще живет как бы в своей персональной вселенной. Каждый из родов богов имеет свои тайны, и Парвати родилась с полным знанием тайн мудрости своего древнего рода, даже будучи маленькой девочкой. Но всё равно, она как обычная девочка играла в куклы и мячики.

«Парвата пребывал до начала правления богов и до превращения асуров, титанов в демонов. Две инкарнации Великой Богини, отличались одной общей чертой — *темным цветом лица, которым они были обязаны богине ночи, вошедшей в чрево Мены. От своего отца, Парвати унаследовала твердость горы».*

Итак, Сати и Парвати, обе имели темный цвет лица, и говорится, что Брахма специально призвал богиню ночи, а ночь — это непроявленное, хаос, внутренние, глубинные, хаотические силы хаоса, огромная шакти непроявленная, сила тьмы, сила темноты. И Брахма призвал эту богиню, чтобы она вошла в момент связи Парваты и Мены, чтобы Парвати приобрела немного этой силы, и чтобы она могла воспламенить Шиву для рождения сверх-божества, такого, как будущий Картикейя. Первоначально она вошла в Мены и Парвату, чтобы родилась Сати, и Сати родилась с темным лицом. Таким же образом она вошла в момент их связи, чтобы родилась Парвати. Вот этот темный цвет лица олицетворяет такую первозданную силу мрака, хаоса древних богов, олицетворяющую огромную силу — шакти.

«Богиня Ночь, окутавшая Парвати своей темнотой до ее рождения, должна была сыграть важную роль в отношениях Парвати с Шивой. Согласно плану Брахмы, Парвати должна предаться подвижничеству, чтобы воссоединиться с Шивой. И когда она соединится с ним в браке, их объединенная энергия будет колоссальной. Но даже в этом случае сокрушение демона Тараки казалось маловероятным. Богиня Ночь должна была еще усилить объединенный тапас Шивы и Парвати, прервав любовный акт ссорой. Шива в шутку попрекнет Парвати ее темным цветом кожи, раздосадованная Парвати оставит Шиву и займется аскезой ради того, чтобы избавиться от своей темноты. Шива, также будет практиковать тапас. После такого перерыва, умножившего их энергию, сын, рожденный от их союза будет способен уничтожить Тараку».

Здесь Брахма подстраховался тем, что он сделал так, что союз их должен был прерваться для дополнительного тапаса, потому что должно быть рождено великое сверх-божество. И он думал, чтобы поразить демона Тараку, даже совместных сил Шивы и Парвати может не хватить, если они этот тапас не сделают. Поэтому он создал такую причинно-следственную цепочку, такую самскару, которая должна была привести к таким событиям. С точки зрения человеческого мышления, это кажется непонятным. Как можно учитывать такие тонкие причины-следствия, так тонко влиять, так тонко играть? Но для божеств это нормально, божественные существа видят прошлое, будущее, настоящее. Они могут в нужное время, через нужный отпечаток развернуть любую ситуацию, которая может привести даже к рождению новых причин-следствий, даже новой связи. Это искусство иччха-сиддхи.

«Брахма поручил Богине Ночи использовать для усиления сексуальной силы Шивы и Парвати два средства: тапас и ссору. Если любовное наслаждение будет прервано, их неудовлетворенное желание станет неодолимым. Сама ссора, увеличив их эмоциональное напряжение, потребует тапаса для успокоения. Тогда возросшее желание приведет бога и богиню к не имеющему аналогов соитию, от которого родится победитель Тараки. План Брахмы подразумевал, что сам аскетизм богов должен способствовать рождению у них спасителя мира. Чтобы заставить Шиву зачать сверх- божество, Брахме не достаточно было просто приказать Шиве, как приказал он когда-то ему сотворить смертных. Теперь предметом заботы Брахмы было само выживание богов и их созидательная деятельность».

Итак, история о свадьбе Шивы, о встрече его с Сати и Парвати, это не просто история любви богов или какой-то их связи как Шивы-Шакти, это как минимум история о спасении мира, о спасении вселенной, за которой стоит на самом деле её главный режиссер — Творец Брахма. Это история о выравнивании баланса сил во вселенной между богами и асурами, в которой каждый играет свою роль. Эта история божественной игры.

«И то, и другое было под угрозой, необходимо было новое божество, превосходящее мощью Тараку и любого из богов. Родиться оно могло только от союза Шивы и Парвати. Цель Брахмы теперь была иной, Шива должен породить не смертных, а сверх-бога, для сокрушения непобедимого демона. Составляя план, Брахма играл свою роль в лиле Шивы, в которой боги по видимости ведут себя подобно смертным. Он принял в расчет, что тапас или аскетизм можно практиковать с разными целями. И Парвати и Шива предавались подвижничеству. Тапас Шивы — *владыки йоги, вёл к самадхи, к реализации его высшей трансцендентной природе. Подвижничество же, практикуемое Парвати, вело не к отказу от всякой, направленной вовне активности, ни к самадхи. Строгой дисциплиной воли, хотя она и является частью аскетизма, йога не исчерпывается. Для Парвати, подвижничество* — *средство для взращивания энергии, с целью завоевать Шиву в качестве мужа.* Тапасом может быть завоевано всё: красота, слава, благосостояние в человеческом мире и в мире богов*. И Парвати была уверена, что желаемое достигается путем аскетизма, и для аскета нет ничего невозможного. Она не пожалела бы даже свое тело ради аскезы, так как не сомневалась, что практикуя тапас, она привлечет к себе Шиву, завоюет любовь великого йога и станет его женой».*

Парвати специально родилась для того, чтобы исполнить свою миссию, данную ей Брахмой. И ее аскеза была не для достижения освобождения, просветления и сиддхи, она и так была Великой Богиней, вселенской матерью и она не нуждалась в этом. То есть, Парвати была как бы воплощенная санкальпа Великой Богини в конкретном теле, в конкретных обстоятельствах.

Есть такая история, если идти вперед, немного забежать вперед, о свадьбе Шивы. Когда Шива, после вот этих переговоров уже ехал на свадьбу, то Парвата и Мена ожидали Шиву. То есть теща и тесть. И Мена вышла на террасу, чтобы посмотреть издалека за этой красивой процессией. Шла очень красивая процессия. И вот шел Манигрива в прекрасных одеяниях, в блистающих доспехах, повелитель якшей, и Мена (тёща Шивы), подумала, что это едет сам Шива, и очень вдохновилась. Но ей сказали, что это не Шива, это человек из его свиты. Она подумала: «Вот если человек из его свиты такой великий, то какой же сам Шива?» И она с еще большим вдохновением ждала Шиву. Она так тринадцать раз ошибалась. Потому что ехали разные части свиты Шивы — ганы, бхуты, преты, духи, якши, ракшасы, гандхарвы. Она видела таких великих предводителей и тринадцать раз ошиблась, она ожидала, что придет Шива в таком же великолепном виде. Но когда она увидела, что Шива идет в ужасном облике, покрытый пеплом, в шкуре тигра, слона, со спутанными волосами, пятиликий, трёхглазый, десять рук, и у него в руках череп, лук и трезубец и его окружают только преты, духи, ганы – то она упала в обморок. Она не ожидала такого облика своего зятя. Она хотела убежать прочь и начала кричать, что мне не нужна такая жизнь вообще, мне не нужна такая свадьба. Вообще, говоря современным языком, у нее была истерика, и она искала карвалол. Ее супруг Парвата, пытался ей объяснить, что у Шивы вообще-то много имен, много форм, он может принимать любые облики, но она не хотела этого слушать. Она сказала, что: «Она скорее покончит с собой, чем она разрешит вот этот брак, что она отдаст скорее сердце из своей груди, чем свою дочь, свою Парвати, вот этому непонятному богу.

Тогда, в этот момент Парвати вышла и сказала, что на самом деле она выполняла серьезный тапас для того, чтобы стать супругой Шивы, и она вложила в этот тапас всё своё сердце, весь свой дух, всю свою жизнь, всю свою осознанность, всю свою веру. Она сказала своей матери, что она может делать всё что угодно, но она станет супругой Шивы, потому что это цель, для которой она родилась. В этот момент она превзошла себя как дочь, и проявилась как Великая Богиня, которая помнит, ради чего она родилась. И тогда Мена, ее мать, вообще вышла из себя, вне себя от ярости схватила ее и начала ее бить. И только Парвата, ее супруг, успокоил ее, сказал, что: «Хорошо, хорошо, он станет женихом Парвати приняв свой нормальный, приличный, прекрасный, красивый облик». И только когда Шива принял прекрасный, красивый облик, она успокоилась.

«*Когда, Парвати выросла, она своей красотой и умом покорила весь мир. Риши Нарада прочитал по ее ладони, что обнаженный йог, свободный от желаний, не имеющий ни отца, ни матери станет её мужем. Описание, несомненно относится к Шиве. Никто, кроме Камы* — *бога любви, не может вызвать этот союз. Кама, который мог ранить лукавым взором красивых женщин и богов, мудрецов, демонов и других, должен совершить невероятное и сделать своей жертвой Шиву».*

Кама — в греческой мифологии Купидон, это божество, которое связано с энергией кама, с энергией вожделения, привязанности, флирта, сексуальной любви, влюбленности, который способен спровоцировать возникновение этих энергий у любого существа во вселенной. Такое благословение дал ему сам Брахма, и Брахма очень сильно хотел творить, очень сильно хотел, чтобы существа размножались, это его функция, это его служение и замысел. И тогда он создал специально Каму для этой цели. То есть Кама олицетворяет собой энергию влечения, пробуждения такого влечения (прабхава сиддхи), энергию вожделения, всё это вместе. Это такая грубоватая красная энергия, энергия родственная, кандарпавайю, идущая из области канды, которая очень сильно вызывает привязанности, вожделение у живых существ. Брахма так сказал: «Не щади никого, даже меня самого». То есть, стреляй во всех, пробуждай эту энергию во всех, потому что мне надо творить, мне надо заполнять землю, всю вселенную живыми существами. Значит, эта энергия должна через их тела работать. Живые существа должны давать потомство, испытывать вожделение, совокупляться, и так далее. И Кама просто делал свою работу. И в этот раз Брахма тоже призвал Каму, чтобы поразить Шиву, чтобы пробудить в нем эту энергию ради того, чтобы спасти мир и родить Сканду.

«В тот момент, когда Индра подумал о Каме, тот, вместе со своей женой Рати (богиней похоти) предстал перед Индрой. Приняв возложенную на него Индрой почти невозможную миссию, Кама сопровождаемый Рати и Васантой, отправился к жилищу Шивы, чтобы прервать его аскетическую практику».

Итак, это была такая специальная группа, посланная Брахмой: три божественные существа — Кама (воплощение энергии влюбленности), Рати (воплощение энергии вожделения), и Васанта (воплощение весны, такого плана, который пробуждает такое любопытство, такой флирт, блеск, такие разные желания, странные). Все эти три божественных существа приблизились к Шиве, чтобы вывести его из самадхи. Эта энергия Венеры.

«Кама — бог любви, проникнув в зеленую пещеру на вершине горы, нашел Шиву сидящим в глубокой медитации, в позе героя, на свернувшемся в кольца Васуке. Длинные, спутанные волосы Шивы достигали земли. Перед ним лежали череп и сосуд с водой. Устрашающего вида змеи, свернутые в кольца, с поднятыми капюшонами украшали его волосы, свивались вокруг ушей, а также вокруг всего тела, как украшения. Львиная шкура свисала с его плеч, глаза были полуприкрыты, лицо сияло невыразимой красотой. Змеи, всегда присутствующие на теле Шивы, выглядели особенно пугающими, когда Кама собрался напасть на Шиву».

Считается, что эти змеи — это как бы одновременно и украшение и оружие и силы, это определенная сила нагов. Эти змеи иногда у него превращаются в его лук и стрелы. Например, Шива одним выстрелом поразил тройной город асуров. И вот его лук, вот эти змеи способны принимать облик его оружия, то есть это определенная шакти Шивы, шакти, идущая из миров нагов, из нижних измерений.

«В возбуждении подняв свои капюшоны, кольцами свернувшись вокруг его ушей, они дышали огнем. Царь змей (Васуки) служил Шиве сидением. Змей — *многозначный символ, смертоносный и угрожающий, защищал уединение Шивы. Шива держал за хвост змеиного царя, а остальной выводок змей использовал в качестве украшений. Они окружали и охраняли его, подобно их предку Вритре, который до творения лежал, обернув кольцами космос, подобно змеям, бесчисленных современных изображений, раскрывшим свои капюшоны над лингамом».*

Шива был защищен энергий, эта энергия проявлялась как эти змеи. Каждый уважающий себя садху умеет себя защищать на энергетическом и тонком уровне. Если это садху не опытный, он не знает, как себя защищать. Но когда опытный садху садится в ритрит, он делает охранительные ритуалы, делает ачаману, брызгает воду вокруг своей кельи, или выполняет хотя бы кавачу, или делает визуализацию ваджного шатра в тонком теле. И он, таким образом уверен, что тонкое пространство вокруг него запечатано, защищено, и он чувствует себя в безопасности и надежности.

«Кама вторгся в Шиву через его уши и самадхи было нарушено, но Шива, с помощью своей йогической силы вновь вошел в самадхи, и Кама, вытолкнутый этой силой из тела Шивы выпустил свою цветочную стрелу в его сердце!»

Здесь надо помнить, что Кама — это тоже божество, и к тому же имеющее силу, благословленную самим Брахмой. Поэтому он мог пытаться вывести из самадхи даже Шиву. То есть, это вселенская, всепроникающая энергия, которая имеет своей задачей побуждать живых существ к творению, проявлению вожделения, влюбленности, отношений, зачатию потомства, и всей романтики. Вся романтика, которая существует в мире — это энергия Кама, это энергия влюбленности, любви, привязанности, флирта, вожделения, и вся человеческая культура тоже находится под сильным влиянием этой энергии. И как только вы так смотрите на кого-то, это всё, это значит Кама уже стрелу пустил в вас.

«Мощный столб пламени вырвался из третьего глаза разъяренного Шивы, и обратил Каму в пепел. Пламя приняло форму кобылы, погрузилось в океан и начало поглощать воду, убитая горем Рати, обмазала пеплом Камы свое тело. Она хотела умереть. Шива, утешил ее, сказав, что: «Кама будет рожден вновь», но он был рад превращению Камы в пепел».

Когда Брахма посылал Каму, он фактически знал, что шутки с Шивой плохи, он его как бы на смерть посылает, хотя для божественных существ смерти нет, но всё равно никому не приятно разрушать тело, даже божественное. Тогда Брахма пообещал ему, что он воскреснет, что он возродиться в новом, в том же самом теле, но через некоторое время. И поскольку Шива был очень сильно привержен идеи аскезы, идеи медитации, он пришел в ярость, испустил йогическое пламя и просто сжег, испустил сильнейший свет. И вот это пламя, это был его теджас, накопленный в результате самадхи. И пепел означает чистейшая, первоначальная субстанция, которая не может во что-либо быть преобразована еще. Это первая таттва. То есть это такой аналог Пракрити в самом первозданном виде. Вы не можете с пеплом еще что-то сделать — сжечь его, разбить, он уже измельчен до самых микрочастиц, которые невозможно дальше преобразовать. И Шива, силой своего йогического теджаса преобразил энергию Камы вот в такую чистую перво-таттву. И его супруга Рати очень из-за этого страдала.

«Шива, был рад превращению Камы в пепел, ибо желание ведет в ад. От похоти рождается гнев, от гнева — *заблуждение, а из-за последнего нарушается аскетизм. Шива, оставался в своем уединении на горе много лет, предаваясь подвижничеству. Когда он пришел в город Ушатипрастха, расположенный в царстве Парваты, последний услышав о прибытии Шивы навестил его, чтобы выразить почтение. Горный царь взял с собой свою прекрасную дочь, изыскано одевшуюся. Проходя по лесу, они встретились с безутешной Рати, которая поведала о случившемся. Парвата содрогнулся. А Парвати, слушая жалобы Рати осознала, что даже смерть предпочтительнее жизни, неудовлетворенности и страданиях. Последнее, впрочем, можно преодолеть практикой аскетизма. И она решила достичь Шивы путем подвижничества.*

Шива был поглощен медитацией, когда прибыл Парвата-раджа, предложивший цветы, фрукты, и свою дочь для служения повелителю. Шива увидел Парвати во всем блеске ее красоты. Обретя контроль над зарождавшейся страстью, и закрыв глаза, он стал медитировать на высшую реальность, на самого себя. Парвата, хоть и неуверенно, просил разрешения у Шивы приходить ежедневно и служить ему. Шива прервал медитацию. Открыв глаза, он попросил Парвату не приводить с собой дочь. Что делать с женщиной ему, аскету и йогу? Парвати бесстрашно обратилась к великому йогу: «Шива, ты практикуешь ревностное подвижничество, потому что у тебя есть на это энергия. Эта энергия — *Пракрити, причина любой активности. Как может великий господь лингама существовать без Пракрити?» Шива, восхищенный словами Парвати ответил: «Я разрушаю Пракрити великим подвижничеством в моей высшей реальности, я пребываю без Пракрити». Парвати мысленно улыбнулась и сказала: «Во все времена всё держится вместе с энергией Пракрити, всё, что ты слышишь, что ешь, что видишь, чем являешься, всё* — *деятельность Пракрити. О, господин, если ты более велик, чем Пракрити, почему ты предаешься подвижничеству на этой горе?»*

Вот этот диалог между Шивой и Парвати — это вечный диалог из области какой Брахман важнее: проявленный или не проявленный, с энергией или без энергии. Когда вселенная проявлена в виде манифестации Шакти, или когда она не проявлена, какой уровень реализации выше? И в нашем теле, в нашем сознании он тоже всегда проигрывается. Это как такой спор между относительной и абсолютной истиной, между воззрением и поведением. Как, в каком состоянии осознанности, в каком состоянии ума быть, когда ум пуст и нет мыслей, и мы хорошо себя чувствуем в медитации в свете и в самадхи, либо когда мы двигаемся, действуем, когда проявляется энергия и нам надо с двойной нагрузкой удерживать созерцательное присутствие, медитацию или сахаджа-самадхи. И у каждого есть свои предпочтения, у той и той теории есть свои сторонники, есть те которые говорят: «Надо держаться подальше вообще, потому что всё это мешает, всё это сбивает, вы никогда не вырветесь из оков Майи». Другие говорят, что надо гибко объединять и усмирять эту энергию, потому что если вы не научитесь усмирять, проявлять созерцание в энергии, поддерживать медитацию в движении на фоне речи, ума, мышления, действия, то никогда не постигнете сахаджа-самдхи, никогда не освободитесь от сансары, потому что любая энергия будет вас сбивать.

То есть, вам надо закалять свое медитативное сознание. При этом речь не идет ни у первых, ни у вторых, чтобы следовать за материальной энергией, те, кто следует за материальной энергией — это материалисты, мирские люди, а речь принципиальная — взаимодействовать с нею в состоянии осознанности, или вообще отказаться от взаимодействия. И вот Шива первоначально был олицетворением такого полного отказа от любого взаимодействия, сторонником чистого сознания в самадхи. Но когда Парвати пришла, то ему пришлось отстаивать свои позиции. У Парвати тоже были сильные позиции. Потому, что Пракрити (материальная энергия), тоже абсолютное сознание и с точки зрения санкхьи, и с точки зрения тантры, только проявленная вот таким образом.

«Парвати, не желая спорить с господином аскетов, категорически заявила: «Я — *Пракрити, ты* — *Пуруша». Добавив, что только через Пракрити, Шива имеет форму и качество. Без нее Шива был бы безатрибутным, и не способным к какой-либо деятельности. И если Шива действительно превосходит Пракрити, он не должен испытывать страха от ее близости. Более того, ее близость только стимулировала бы и усиливала его йогическую силу отрешения. И Шива и Парвати были адептами искусства йоги. При знакомстве они продемонстрировали действия уединенной практики. Более того, их близость, ее красота, были желанными препятствиями, которые усиливали их тапас, а также их теджас. Намерением Брахмы было заставить Шиву возжелать Парвати, и проследить за тем, чтобы Парвати зачала сына».*

Как это следует рассматривать? Конечно, это не следует рассматривать как человеческие отношения, стремления построить семью, в браке родить ребенка. Это вселенские силы, которые передаются через антропоморфные образы, но это совсем не антропоморфные отношения и энергии. И вот применительно к нашей реальности, Шива — это наш принцип осознанности, это наше обнаженное осознавание, это наше воззрение недвойственности. А Шакти (Парвати) — это наша энергия Кундалини. И вот в момент соединения, когда они сходятся в центральном канале, в момент проявления принципа субха-шунья (блаженство-пустота, Шива-Шакти), зачинается сверх-божество, то есть, они должны соединиться, чтобы зачать сверх-божество Картикейю. Картикея в данном случае означает божество, соединившее в себе черты чистого сознания и сильной энергии. И вот только Картикейя способен поразить демона Тараку.

И что такое Тарака? Тарака — это эго, огромное эго, которое теснит наши божественные качества. Внутри нас ахамкара(эго) может принимать такую роль Тараки, роль асура, роль того, кто теснит наши божественные качества, кто нарушает весь баланс нашей внутренней вселенной. И его никто не может победить, кроме вот такого объединенного божества, потому что он имеет такое сильное благословение от Брахмы. То есть, эго это тоже благословение живым существам от Брахмы, чтобы они использовали его как инструмент. И только сильное сверх-божество, объединяющее в себе и энергию недвойственного осознавания, и принцип шакти, то есть Кундалини, прану, только оно, родившись в результате такого союза, может потеснить демона, эго, Тараку. То есть, наше внутреннее эго может быть потеснено, когда наше сознание вступит в контакт с нашей энергией, в процессах Маха-шакти йоги, Кундалини йоги, шамбхави мудры, во всех практиках. Тогда мы обретем должную силу, для того, чтобы усмирить этого демона Тараку.

«Это было бы не трудно, если бы Шива был человеком или полубогом, но заставить владыку йогов повести себя подобно человеку, значило бы заставить его перестать быть собой. Слова Парвати выражали точку зрения санкхьи, тогда как Шива поддерживал взгляд веданты. Пока Шива и Парвати были погружены в свою вселенную рассуждений, Брахма уверял осажденных богов, что Тарака будет уничтожен. Сам Брахма, дав Тараке благословение абсолютной неуязвимости не мог уничтожить его».

Итак, время поджимало, потому что Тарака осадил богов, а здесь Шива с Парвати еще только договариваются и Брахма был вынужден давать обещания богам, что: «Подождите, Тарака будет уничтожен». Таким же образом, внутри нас наше сознание и наша энергия только находят друг друга, они только договариваются еще. Праны только вступают в центральный канал, мы только учимся объединять созерцание, брать под контроль прану, а демон Тарака (наше эго) доставляет нам много хлопот, он теснит нашу божественность. И боги взывают к Брахме за защитой, и Брахма говорит: «Я вам гарантирую, что вы будете защищены», но фактически Шива и Парвати еще даже не договорились о свадьбе, еще далеко до рождения вот этого сверх-божества.

Таким же образом и в жизни садху, его энергия, его сознание, еще даже не договорились о внутренней алхимической свадьбе, чтобы породить такое сильное сверх-божество. И олицетворение этого Сканды, Картикеи, такого сильного сверх-божества является наше божественное иллюзорное тело, и также наше тело в форме пространства (это джняна-дэха и пранава-дэха). Вот когда у нас появляются эти тела, это значит внутри нас Сканда, Картикея родился, вот это сильное сверх-божество, соединяющее в себе светоносность, недвойственность и сильную шакти (энергию), эта шакти чистая, которая способна поразить эго, освободить нас от влияния эго, вот оно еще не родилось. Но оно может родиться.

«Содействие Шивы было необходимо. Тараку мог убить только сын Шивы. Брахма был уверен, что Шива женится на Парвати. Затем боги должны обеспечить попадание в Парвати семени Шивы. Парвати единственная могла заставить Шиву, который поднимал своё семя вверх, пролить его».

«Попадание в Парвати семени Шивы» — это означает трансцендентное осознание должно коснуться энергии. Вот когда мы выполняем методы объединения присутствия с красной бинду, маха-шакти йогу, вишварупа-йогу, концентрацию на чакрах, распознавание единства блаженства и пустоты (сукха-шунья) — это эзотерические методы йоги. И всё, что мы делаем, то мы, подобно Брахме пытаемся управлять этим процессом, чтобы семя Шивы, т.е. семя недвойственной пустоты и божественного света попало в принцип энергии в нашем теле и чтобы эта энергия была им оплодотворена, и она дала нам импульс в духовной жизни, и с ее помощью мы создали иллюзорное тело в форме божества, или божественное причинное тело (джняна дэхам). То есть, вот этот процесс происходит в теле каждого садху во время его садханы. И у некоторых эта свадьба происходит, и внутренний Картикея, сверх-божество зарождается, и демон Тарака усмиряется, эго растворяется. У некоторых Шива и Парвати никак не договорятся, бывает еще, у каждого свои обиды, капризы.

«Ни одна другая женщина не способна на это. Нельзя было терять времени. Богам нужно было заставить Шиву возжелать Парвати как супругу».

Что означает «Шиве возжелать Парвати как супругу». Это означает принцип недвойственного осознания, недвойственной пустоты, он должен обратиться к энергии, и он должен сделать энергию своей союзницей на духовном пути. Он должен уметь внедряться в эту энергию и тянуть ее за собой. Шива здесь известен как Уртхварета (т.е. Уртхварета — это тот, кто поднимает семя вверх). Семя — это потенциал, способность творить, порождать, оплодотворять. И вот, когда семя идёт вверх, это означает, что сам Шива, как сознание был устремлен только вверх, к верхним чакрам, к Абсолюту. Но в данном случае ему нужно было это семя внедрить в Парвати. И Парвати — это принцип изначальной энергии внутри нас. То есть, если говорить о теле садху как о микрокосмосе, то принцип этого недвойственного сознания нужно повернуть и соединить с энергией. Сознание и энергия должны действовать вместе. И что происходит, когда они действуют вместе? Ветры входят в сушумна - нади, наши праны балансируются, наша энергия начинает течь иначе, мы получаем новый импульс в духовной практике, и эта энергия не вожделения, ни мирских желаний, ни привязанностей, ни гнева, не грубая энергия, это божественная чистая энергия. И мы получаем вот этот нужный союз для алхимического соединения. И из этой чистой энергии, из тонкого ветра, из тонкого ума, создается божественное иллюзорное тело, в форме иллюзорного тела божества Даттатрейи. Создается божественное тело называемое джняна дэхам. И именно вот эти тела освобождают нас от кармы и рассеивают все наши ограничения. В этом мистика этой притчи.

«Борьбы между Камой и Шивой, аскетом, в которого Кама проник лишь на мгновение, происходившая весной в Гималаях, продолжилась внутри самого Шивы. В сердце великого йога качался маятник между самоконтролем и желанием, боролись и взаимодействовали противоположные импульсы. Но трансцендентная реальность Шивы не была затронута. Неистовый бог, который пребывал изначально, должен был родиться для того, чтобы овладеть космосом. Его космос стал сценой божественной пьесы великого бога, который защищает мир. Принимая ради своих преданных роль человекоподобного божества, носитель семени и йог, оставался единым и тождественен самому себе, действуя, хотя логически противоречиво, но концептуально последовательно. Основная задача йогов — *обуздание вожделения. Нельзя, однако, покорить желание без желания, без намерения это сделать. Желание* — *это вещество, которое поглощается йогой, отсюда ее сила. Шива* — *владыка йоги, и устранитель Камы. Шива йог, заключает в себе Шиву как Каму. Последний контролируется, поддерживая в то же время первого. Диалог между Шивой и Парвати был вызван Камой, посланником Индры, он был заслан из вселенной Брахмы для подготовки пьесы Шивы. Кама дважды появляется в пьесе, тема которой* — *соблазнение Шивы, однажды, в самом Шиве, в которого проник на мгновение через уши и вновь атакуя Шиву снаружи. Фактически сожжённый и лишенный тела Кама стал вездесущим, пребывая в умах всех воплощенных созданиях. Рассуждения Шивы и Парвати с другой стороны позволили сознанию и преданным Шивы наблюдать божественную пьесу, как если бы великие боги были людьми. Шива разыграл свою пьесу из сочувствия к преданным, позволяя им созерцать в живой драме взаимодействие мужского и женского начала, которые в действительности есть Пуруша и Пракрити. Сама Парвати говорила об этом Шиве, который в тот момент был не в настроении слушать. Парвати знала себя, ее решимость была твердой, как гора (ее отец). Кроме того, она обладала привлекательностью женщины (своей матери). Прекрасная царевна Парвати стала йогини для того, чтобы завоевать своим подвижничеством Шиву в качестве мужа. Родившийся у них сын должен сокрушить до сих пор непобедимого демона Тараку. Парвати была свободна от слабостей Сати, проявлявшей нерешительность, а так же упрямство. Сати проявляла также малодушие, сомневаясь в способности Шивы защитить ее от надвигавшихся туч. Хуже того, в эпизоде с Рамой она усомнилась в словах Шивы. Ничто не могло заставить Парвати свернуть с ее аскетического пути, ее ум был непоколебим. Шива пребывал в ее сердце. В данном случае подвижничество было более действенным, чем ум и красота. Ее аскетизм мог отклонить от аскетизма Шиву. Он бы женился на ней и зачал сына. В решимости достигнуть этой парадоксальной цели она была тверда».*

Что такое аскетизм Парвати? Для нас, как для садху, аскетизм Парвати означает, что мы следуем правилам дисциплины, тапаса в отношении энергии. Когда мы следуем принципам саньяси, выполняем практики Кундалини йоги, шат-чакра йоги, контролируем энергию, контролируем желания, контролируем ум, речь, поведение, связанные с энергией — это всё аскетизм Парвати.

Что такое аскетизм Шивы? Когда мы выполняем вайрагью (отрешение от любых желаний), медитацию на недвойственность, на пустоту. Когда мы не позволяем двигаться уму и мыслям. Тогда мы следуем пути отречения, пути Махашанти (недвойственного сознания). И вот эти два аскетизма: аскетизм Парвати и аскетизм Шивы должны были привезти их к соединению. То есть, когда мы совмещаем вот эти практики, практики праджня-янтры и практики шакти-янтры, в конце концов сознание и энергия воспламеняются, и наступают йогические процессы трансформации, процессы Кундалини йоги, джняна йоги, и других.

«Тщетно Мена пыталась отговорить свою дочь от ухода из дворца в глушь для суровой аскетической практики».

Кто такая Мена? Тёща Шивы, супруга Парваты (горы), мать Парвати. Мена — это олицетворение мирской, грубой энергии мирских желаний. И если Парвати — это чистая энергия Кундалини шакти, которая готова выполнять тапас, которая контролирует желания, и у которой только одна цель — слиться со своим господином, с Шивой, подняться по центральному каналу к сахасрара-чакре, войти в недвойственность, пустоту и соединиться, она для этого делает тапас. То есть, йогин делает пранаямы, кумбхаки, шат-чакра йогу, другие методы, только для одной цели — соединить эту свою энергию с недвойственным осознаванием. Но это Парвати. Парвати делает тапасью, она рождена для этого. А Мена — это мирская энергия, мать Парвати. То есть, вот эта чистая энергия Кундалини шакти, выходит из мирской энергии, из мирской Пракрити, которой место обитания, это муладхара-чакра и область канды. У каждого человека есть такое разделение на внутреннюю Мену и внутреннюю Парвати. И вот Парвати хочет аскезы, она делает тапасью, она хочет соединиться со своим женихом, с Шивой, с недвойственным сознанием, а Мена не хочет этого, она хочет мирского счастья, она хочет семью, детей, сытую красивую, обеспеченную жизнь. То есть, вот это грубое желание олицетворяет Мену, все внутри нас, внутри садху, грубые желания. И поэтому конфликт был небольшой между Парвати и Меной, потому что Парвати — это чистая энергия, которая не хотела идти по пути матери, по пути вот этой грубой материнской энергии Пракрити, у нее был только один господин — Шива и она ради него все делала.

«Голодая, Парвати сидела летом в жару вблизи пылающих костров. Зимой она погружалась в ледяную воду, медитируя на Шиву. Вселенная и боги были обожжены ее подвижничеством. Вишну и божества пришли к Шиве умоляя его жениться на Парвати, и освободить богов от притеснений, причиняемых Таракой».

Голодая… Что означает голод Парвати? Голодая — означает, что когда мы не даем энергии наших мирских желаний удовлетворяться, она проходит через очищение, тапас и возгонку. И пять костров и наоборот, энергия холода, когда она была в ледяной воде, указывает на каналы ида и пингала, на две фундаментальные энергии: солнечную и лунную, через которые эта энергия течет и очищается, чтобы пойти на встречу со своим господином Шивой.

«Господь Шива должен принять руку Парвати. Шива, выйдя из своего транса ответил: «Если я должен принять богиню Парвати, прекраснейшую из женщин, она способна будет воскресить Каму по случаю свадьбы, тогда всеми богами, мудрецами, и аскетами овладеет похоть».

Итак, что такое Кама, которого испепелил Шива? Кама — это энергия вожделения, такой любви, влюбленности. И вот йогин должен ее вначале подавить, он должен ее испепелить. И осознавание йогина, как Шива, из третьего глаза он испепеляет Каму, то есть, он превращает эту энергию в пепел, потому что эта не нужная, это опасная, вредная энергия для йогина. И затем, когда встал вопрос о том, что Шива должен подать руку Парвати, Шива начал беспокоиться, что вот эта энергия, которую он ее уже раз усмирил, испепелил, она снова может пробудиться, то есть Кама может снова воскреснуть. Потому что в любом случае, когда мы касаемся внутренней энергии, и когда мы своим осознаванием пробуждаем внутреннюю энергию, то эта энергия снова пробуждается, даже если мы ее на некоторое время усмирили, или подавили, или заблокировали. Но задача йогина в том, чтобы эта внутренняя энергия больше не причинила вреда, чтобы она была не энергией вожделения, а чистой энергией. Все процессы, которые разыгрываются на макро вселенском уровне, происходят в теле йогина, в уме, в пранах.

«...Тогда, всеми богами, мудрецами и аскетами овладеет похоть, и великий путь йоги им будет недоступен. Хотя Шива считал брак тяжелыми оковами, ради зачатия сына он решил жениться на Парвати. Когда-то, ради богов он выпил яд, и сейчас не собирается их разочаровывать. Шива сыграл роль будущего жениха в совершенстве, исключив любые сомнения в своей любви к Парвати. Он сам находился в сетях своей Майи, укрывшись за своим обещанием служить своим преданным, и поступать на благо богам. Парвати поколебала его невозмутимость. Шиву привлек ее аскетизм, и взволновала ее женственность. Шива вознамерился проверить решимость Парвати, силу ее аскетизма, ясность ее ума, чистоту ее преданности и глубину ее самопознания. Огонь ее подвижничества заставлял содрогаться все живые существа. И Индра послал к ней семерых риши. Семь мудрецов попытались отговорить ее от завоевания Шивы путем крайнего аскетизма. Если она стремится получить в качестве мужа Шиву, эта попытка достичь недостижимого. Шива бесстрастный аскет, чьим пламенем поглощен Кама. Мудрецы надеялись обескуражить ее, описывая великого йога, как обнаженного и свирепого обитателя мест кремаций, носителя черепов, отшельника, нищего, сумасшедшего».

Итак, мудрецы пришли, чтобы поколебать мнение Парвати. Они должны были проверить ее решимость и веру, они начали говорить, что Шива обнаженный. Что значит обнаженный? Обнаженный, значит без атрибутов, Абсолют, Брахман, чистое сознание, не имеет никаких украшений, он нагой. Что он живет в местах кремаций, то есть там, где нет ничего человеческого, он безумен, то есть за пределами ума. Носитель черепа. Череп символизирует остатки эго. Вот это бесконечное божественное сознание, в нем нет как бы ничего человеческого, ничего общего у энергии, потому что это чистая, красивая, процветающая энергия, он ужасающий. Вот для эго энергия недвойственности даже ужасающая.

Риши символизируют органы чувств: пять органов чувств плюс манас и ахамкару, которые пытаются убедить энергию не идти по этому пути. Но на самом деле они действуют по заданию Брахмы, они просто ее проверяют, насколько мы решительны на нашем духовном пути? Насколько мы имеем силу духа и веру? И когда они пытались убедить Парвати, что Шива недостойный для нее как жених, и что это очень трудный, сложный путь, то их слова только убедили ее решимость, они подтвердили ее силу веры. И они были довольны результатом. И они пришли к Шиве, рассказали об этом, и Шива был рад услышать о том, что Парвати выдержала испытание. И семь мудрецов отправились сразу же к царю гор, и к Мене, и Шива сразу же после испытания попросил руки их дочери.

Царь гор должен был отдать свою дочь Шиве, чтобы спасти мир, и его охватило радостное волнение. Однако Мена была в сомнениях, она не так уж была уверена, что разумно отдавать дочь за вот такого бога. И она сомневалась и говорила: «Не понятно, есть ли у него кроме аскетизма еще какие-то достоинства вообще? Есть ли у него какие-то нормальные качества?» И исполнив эту миссию, риши вернулись к себе на Риши локу, а Шива захотел наконец встретиться с Парвати. Он захотел еще раз ее испытать. И он приблизился в форме аскета, который был окутан сиянием, и этот аскет подошел и выразил восхищение такой прекрасной девушкой, которая делает тапасью. И Парвати рассказала этому аскету о своей цели, открыла ему свое сердце. Сказала, что: «По-видимому это безнадежная цель», что несмотря на свое подвижничество, она так и не достигла желаемого. Рассказала вот этому брахману, что у нее уже все надежды ушли, что для нее как бы уже и свет не мил, потому что она не видит смысла в своем подвижничестве, Шива не отвечает ей взаимностью. И когда она уже хотела броситься в костер при виде этого брахмана, этот костер превратился в сандаловую пасту. И брахман тогда уже был поражен и Парвати рассказала ему, что она пыталась достичь Шиву сознанием, речью, действием, как только не пыталась. И она понимала, что цель ее трудно достижима, и тогда брахман сказал: «Вообще-то Парвати, выбрось Шиву из головы». Он знает его уже давно и это такой обнаженный, покрытый пеплом аскет, он обвитый змеями, носит череп, был женат на Сати, ничего хорошего из этого брака не будет, и нет смысла растрачивать себя, свою молодость на эту аскезу. И он тоже всячески пытался отговорить ее. Потому что он бездомный скиталец, окруженный духами, вампирами, неизвестно чего от него ожидать. Так он проверял. И он говорил, что это совершенно ей не подходит. Но затем Парвати сказала: Нет ли у него намерения опорочить Шиву?» И она увидела это и возмутилась сильно. И тогда она хотела покинуть этого брахмана, или прогнать его. После этого этот брахман принял форму Шивы. И наконец они встретились.

На этом на сегодня закончим.