[2012-07-04](http://www.advayta.org/lectures/catalog/item/?id=2873)

***Сатсанг. Вне Бога нет просветления. Эго ограничивает наше величие.
текст "СкандаПурана". История Шивы и Парвати.***

Если ваш ум расплывается, засыпает лучше не медитировать, не пребывать в безмыслии, лучше думать, но думать о Боге. Думая, ваш ум будет делать духовную работу, но если мы засыпаем, наступает тамас, духовная работа заканчивается. Наша задача – быть бодрствующими, добиться непрерывного бодрствования. Истинное бодрствование – это не бессонница, когда ум думает, думает, крутит мысли, это лёгкое состояние естественной осознанности, которое не прекращается ни днём, ни ночью: тело спит, а дух пробуждён. Вновь и вновь садху должен научиться направлять свой ум на Бога, пока он не научился быть естественным в этом без мыслей, без усилий. Это право душе не дано сразу, по рождению, она должна его заработать, завоевать, поэтому сначала нужны усилия. Поэтому, если вы чувствуете, что в медитации вы засыпаете, у вас неясность, не тратьте зря время, подключайте ум, выполняйте аналитическую медитацию, думайте о Боге, это тоже очистит и возвысит вас. Истина - в божественной реальности, счастье – в Боге. Что такое Бог, что такое божественная мудрость, как стать проводником божественной воли – вот о чём думайте, как стать совершенным проводником божественной воли. Как никогда не терять связь с божественной мудростью, как никогда не прекращать быть проводником божественной воли.

Есть те, кто ищут просветления, есть те, кто ищут Бога. Если вы ищете просветление само по себе, вы можете впасть в большую ошибку, потому что вне Бога нет никакого просветления, просветление приходит от Бога, как результат предания, как нисхождение его благословения. Просветление вне Бога – это как бы шутка эго, выдумка ума, которое только само себя. Есть люди, которые являются одержимыми просветлением, делают разные методы, потому что они услышали про просветление. Но они не знают о самоотдаче, они не знают секрета, что просветление придёт само, когда мы устраним полностью себя и на сто процентов предадимся божественной воле. Ничто из эго не будет нас отвлекать, не будет привязывать. Когда мы предаём себя сто процентов божественной воле, просветление само происходит как нисхождение Ануграхи, как его благословение. Из понимания этого секрета человек делает асаны, делает пранаямы, чакра-йогу, чандали-йогу, медитирует, медитирует. Но у него нет предания, нет самоотдачи. Он всё время формирует ложный сон, теряет, пытается насладиться своей тапасьей, своей аскезой, своим ритритом. В лучшем случае, он обретёт некоторые сиддхи, некоторую силу ума, некоторую ясность, но Бог, божественное, также будет далеко от него.

В учении есть самоосвобождение, в разделе Праджня-янтры и оно учит нас, как растворять мысли. Следующий этап – это самоотдача, после пратья-мокши, самоосвобождения, идёт прапатти-йога, атманиведана, самоотдача. Самоотдача означает стать полым бамбуком, сухим листом, несомым ветром, пучком соломы, брошенным на дороге. Стать безупречным проводником божественной воли, научиться двадцать четыре часа в сутки проводить божественную волю, не волю эго, ума, а божественную волю. То есть слушать постоянно божественную волю. Прапатти-йога, йога отбрасывания себя, йога самоотдачи. Когда наше совершенное отбрасывание случится, наша самоотдача произойдёт, только тогда мы получим право на третью стадию Лайя-йоги, на самоузнавание, пратья-бхиджня, только тогда. Самоузнавание, пратья-бхиджня связано с санкальпой «Ахам Брахма Асми». Ахам Брахма Асми имеет право сказать только сам Бог, эго не имеет права говорить таких слов, ему запрещено такие вещи говорить. Если оно скажет, это будет ложью, это будет грехом. Один человек подходил ко мне, говоря: «Я медитирую на махавакью Ахам Брахма Асми, ничего, не чувствую результат». Я ему говорю: «Давай разберёмся. Ахам значит я, Брахма Асми значит Абсолют, Бог, Брахман. Значение махавакьи: Я – Бог, Я – Брахман. Скажи, сначала ты думал о Боге, ты веришь в Бога?» «В общем верю, но я так не особо думал, я больше считал, что Я – это Бог, а вообще о Боге так не думал». Говорю: «А ты предался полностью Богу, на сто процентов, стал проводником его воли, его мудрости?» «Я тоже не думал об этом». Тогда я говорю: «Как ты можешь получить результат от махавакьи Ахам Брахма Асми, если у тебя нет просто сильной веры в Бога. Чтобы сказать я – Бог, ты как минимум должен верить в Бога. Ты должен стать проводником, это тело сделать проводником божественной воли, ты должен отдаться, предаться полностью, тогда это само произойдёт. Иначе твой ум говорит: я – Бог, я – Бог, ну и что. Твоё эго говорит». Поэтому согласно Учению сначала идёт полная самоотдача, а потом идёт самоузнавание, прапатти предшествует пратья-бхиджне. Если же человек не прошёл путь самоотдачи, путь прапатти, пытается медитировать на махавакью Ахам Брахма Асми, это всё равно, что «Запорожец» назвать «Мерседесом». Его можно конечно назвать «Мерседесом», но он не будет ездить как «Мерседес», никогда в жизни. А когда есть совершенная самоотдача, самоузнавание происходит само как результат благословения. Когда эго уходит, остаётся только Брахман, только Бог, а Бог знает, что он и есть Бог, то есть ему даже не надо говорить об этом, не надо думать. Поэтому садху всё время размышляет о Боге и, размышляя о Боге, он думает, как стать его совершенным проводником, его иллюзорным телом, его каналом, его сосудом, его медиумом, чтобы Бог поселился у него в сердце. Для этого надо не создавать что-то, наоборот, надо отдавать, отдавать, надо Богу отдавать всё, что является барьером, всё, что мешает, все привязанности, все отождествления, все цепляния, все иллюзии, все двойственные представления отдавать, отдавать, отдавать. Чем больше вы отдаёте, тем больше получаете, получаете благословений. Надо признать божественную мудрость, божественную волю, божественную славу, божественную силу. Надо признать их, чтобы эго поставить на своё место. Надо зародить страх божий.

Почему люди ведут себя глупо, почему они не практикуют, не накапливают заслуги, даже учителя говорят? У них страха божьего нет. Они не могут Бога поставить выше своего эго. У эго есть свобода воли, и эго ей злоупотребляет постоянно. Садху должен сказать своему эго: эго, над тобой есть ещё кто-то, кто всё видит, Бог всё видит, всё слышит и это не пустые слова. У Бога система слежения лучше, чем у самой службы безопасности мира. Вот такое живое чувство присутствия Бога двадцать четыре часа в сутки, когда вы знаете: Бог видит все мои слова, все мои мысли, все мои желания, то, чего никто не видит, Бог всё видит. Есть такое выражение: Бог наблюдает за тобой, живи так, чтобы ему было интересно. Если у вас будет такое осознавание, вы будете внимательны, будете бдительны. Внутри нас есть сверхразум и этому сверхразуму ничего не стоит видеть наше прошлое, наше будущее, помнить каждую нашу мысль и каждое слово, сказанное не только в этой жизни, а во всех жизнях. Внутри нас есть боги, божества, а их источник – божественное, всё это есть внутри нас, а мы всего лишь такое глупое маленькое эго, обусловленное умом и тщедушное тело, и личность, которая так привязалась, отождествилась с этим. Внутри нас есть великая, божественная реальность и мы сами великие, божественные души. Но часть нашего сознания отождествилась с малым, с иллюзорным. И вот она ограничивает наше величие, искусственно ограничивает, погружает в некий мирок. Создавая ахамкару, эго, это просто функция, инструмент, но из неё как бы возникает иллюзия нашей личности, и она становится барьером между нами и Богом. Устранение этих барьеров и есть самоотдача. Сначала мы учимся созерцанию, самоосвобождению – это первая стадия, пратимокша. А потом надо идти дальше, надо самоосвобождать эго, прапатти-йога, атманиведана, йога отбрасывания себя, это значит отдать себя божественному Источнику, стать проводником божественной воли.

Просветление – это нисхождение света. Многие под просветлением подразумевают изменённое состояние сознания, которое возникает во время дхьяны, во время кундалини-йоги. Это бывает, оно, наверное, расширенное состояние, в некую форму ясности, некую глубину, но это всё не просветление даже, некую осознанность. Это тонкие формы саттвичного ума. Но просветление – это нисхождение божественного благословения в результате самоотдачи. Свет нисходит в человека и больше его не покидает. Человек становится пустым каналом божественного, как полый бамбук. То есть никакого такого личного просветления самого по себе не бывает, что я чуть-чуть медитировал-медитировал, достиг сам себе просветления, мимо Бога. Потому что просветление как раз нисходит из Бога. Поэтому просветлённый ни о чём не думает, кроме Бога, ни о чём не говорит, кроме Бога, никаких целей в жизни, кроме Бога, не имеет. Он соединяется с Источником, который общий для всех живых существ как бы его не называли: Рама, Кришна, Аллах, Будда, Иисус, Шива, Бхагаван Даттатрейя. Поэтому это не изменённое состояние сознания, это полное исчезновение эго. Это не опыт, а исчезновение того, кто переживает опыт. Когда исчезает тот, кто переживает опыт, что появляется? Появляется Бог, только Бог, один без другого. Вы медитируете, а Бог ещё до вашего рождения знал, что вы будете медитировать. Вы его ищете, а он ещё до вашего рождения давно ждал вас и знал, что вы будете его искать. Вы сомневаетесь, а Бог в вас не сомневается. Божественна реальность существовала до вас, вы её не можете создать мантрами, визуализациями, медитациями, но вы можете устранить завесы ума, устранить желания эго и мечтания его. В этом состоит тапас садху, антар-тапасья – подчинить свою жизнь Богу и быть счастливым. Но эго просто так не сдастся, ему обязательно надо будет пободаться с вами. Оно скажет: «А с чего я должно подчинять свою жизнь Богу? Я тоже имею право на существование, у меня тоже есть желания какие-то, амбиции, планы». Оно скажет: «Да и где этот Бог? Это что-то неуловимое». И эго длительное время ещё будет пытаться бунтовать и бодаться с вами, пытаться играть с вами в свои игры, пытаться объяснять, что ещё и это счастье надо испытать, и это. Говорить, что у вас ещё много непрожитых самскар. Оно будет говорить именно то, что оно говорило миллионы лет назад, в прошлых жизнях, позапрошлых то же самое. Но если вы бдительны, если вы осознаны, вы больше не клюнете на его сладкие речи. Вы скажете: «Отойди от меня, мне нужен только Бог, я уже знаю, что такое твоё счастье, это уже мне известно всё. Я уже знаю, что такое твои сладкие коврижки, это яд в красивой упаковке, ты меня не обманешь». И тогда оно увидит, что грубо вас нельзя обольстить. Оно начнёт более тонко к вам подходить: рисовать вам разные картины, сиддхи предлагать разные, мудрость более тонко, ясности разные, интеллектуальные ясности, власть, почёт, тонкую саттву, счастливую привязанность семейной жизни, любовь до гроба, тонко вас соблазнять небесными мирами, в которых нет реализации, но есть красота, роскошь. Если вы поведётесь на это, ваши следующие жизни продолжатся, но они продолжатся в Сварга-локе. А если не поведётесь, то вы не станете танцовщицей во дворце, но вы станете святыми садху, познавшими Бога. Если вы скажете: «Эго, мне нужен только Бог». Тогда оно ещё более тонко будет обольщать вас прийти в виде мирских божеств, в виде мудрости, славы, восхвалений от других людей, почёта, проявления санкальп, исполнения желаний. И даже всё это будет на благо Дхармы, но в этом будет всё равно некое тонкое удовлетворение эго, желание приписать это себе. Если мы это снова пропустим всё, снова будет новое рождение. Но если вы откажетесь, скажете: «Это не я сделал, это через меня Бог всё делает, мне нужен только Бог», для эго не останется лазеек больше, оно скажет: «Ну да, раз ты такой обученный, мне некуда деваться, я тоже пойду с тобой». Оно признает вашу власть, вашу мудрость и вашу силу, все его инструменты будут исчерпаны. Оно скажет: «Тогда мне тоже нечего делать, я буду тоже предаваться Богу и растворяться в нём». Только тогда по-настоящему вы будете благословлены и станете божественным инструментом. Стать божественным инструментом, стать каналом божественным – это и есть просветлеть. Внутри будут знаки, буду опыты тонкие, энергетические, но к этому не будет привязанности. Тогда ничто не будет мешать вашему самадхи, ничто не будет мешать вашей медитации, вы не будете засыпать в медитации, потому что в таком состоянии ума невозможно уснуть, вы постоянно в благословении. Ничто не будет вас отвлекать, вводить в иллюзию, потому что вы отвлекаетесь только потому, что у вас есть тенденция отвлекаться, у вас есть резонанс. Просветлённые не ищут божественную мудрость, она их сама находит, потому что они являются пустыми каналами, сосудами, поскольку они устранили своё эго, устранили свою волю, устранили свои желания, свои предпочтения и стали непрерывными созерцателями божественного, служителями божественного. Тогда божественная мудрость сама непрерывно изливается на них. Это и есть тапасья и без такой тапасьи невозможно призвать такое благословение.

Парвати хотела выйти замуж за Шиву, и боги ей помогали, Индра к этому был причастен и Нарада переговоры вёл с её отцом. Призывали самого Каму, чтобы он метал стрелы в Шиву, вызывая в нём влюблённость. Подстроили всё так, что Парвати подошла, служила Шиве, с её подругами. Но пока Парвати не выполнила тапас, Шива встал, Каму испепелил своим третьим глазом и пошёл. А Парвати, кусая губы, вне себя от боли, пошла куда попало, плача и страдая. Потому что не был выполнен тапас. И только когда Парвати начала выполнять тапасью, ушла от родителей, сказала: «Зачем мне это тело, если у меня нет Шивы, я буду выполнять тапас». Сто лет питалась листьями бильва, сто лет воздухом, сто лет водой, сто лет воздухом, а потом вообще ничем не питалась, стоя на кончиках пальцев, в тапасье. Только тогда Шива сам к ней пришёл. И принял облик Брахмы, есть целая история об этом. Известно, что первая супруга Шивы была Сати, она сожгла себя, потому что Дакша оскорбил её супруга, посчитав его недостойным жертвоприношений. Было предсказано, что затем она родится как дочь царя гор и станет супругой Шивы в облике Парвати, Умы. Она действительно переродилась в семье царя гор. Он резвился, развлекался с ней, и богиня удачи и великолепия Лакшми как проявление супруги царя гор тоже, вместе с жёнами богов, гандхарвов, киннаров, жёнами гор других подвижников, воспитывали и играли с ней. Однажды Индра призвал Нараду и сказал, что пришло время устроить брак Шивы и Парвати. По замыслу Брахмы от них должен родиться Сканда, чтобы уничтожить демона Тара. Когда Нарада пришёл к Индре и спросил: «Индра, надеюсь, ты здоров? У тебя всё хорошо?» Индра сказал: «Благополучие вселенной до сих пор под угрозой, именно поэтому я тебя призвал. Тебе надо действовать очень тонко, чтобы обеспечить встречу Шивы и Парвати». Нарада, выслушав эти слова, пошёл исполнять миссию, порученную ему Индрой. Когда он пришёл к владыке гор, его обитель была в Ашатха Пратахе, владыка гор Хималан сверкал как владыка небесного мира, так говорится, и он очень хорошо принял Нараду, омыл его стопы, предложил ему золотой трон, золотое сиденье и расспросил его о благополучии, успехах в аскезе. Нарада ему ответил: «Ты занимаешь восток и запад и защищаешь все живые существа. Ты даёшь благословения брахманам, используя коренья твоей травы, они делают ягью и поддерживают баланс сил во вселенной». Он восхвалил владыку гор, и тогда пришла супруга владыки гор и спрятала своё лицо и фигуру, очень скромно поприветствовала Нараду как садху, саньяси. Он удовлетворённый таким приёмом супруги владыки гор, высказал ей свои благословения. А потом привели Парвати. Парвати была очень застенчивой и смотрела на него из-за ладошки, прячась за отцом, спряталась за ним и смотрела. Тогда Нарада, желая с ней познакомиться, сказал: «У меня есть для тебя благословение, у меня есть игрушка для тебя, иди ко мне». Отец сказал: «Он тебя благословит, ты получишь хорошего мужа». Но она стеснялась и закрывала лицо, боялась подойти к Нараде. Тогда отец ей сказал: «Ну, иди». Она подошла и поприветствовала, коснулась его стоп. Он сказал, что увидел, что это очень достойная девочка, сама переродившаяся Сати и она достойна только такого супруга как Шива. Он увидел, что он даже не достоин её благословлять, и он сказал так: «Я даже не знаю, какое благословение подойдёт тебе». Когда он так сказал, то царица гор, мать Парвати, испугалась и подумала, что девочка с несчастливой судьбой, что даже Нарада не хочет её благословить. Тогда она сказала: «Ну ты же знаешь её прошлое и будущее, я хочу знать – кто будет её муж». Нарада знал, что её мужем будет Шива и снова сказал: «Ты знаешь, её муж ещё не родился, он нерождённый, у него дурной характер, он обнажён, лишён богатства, необуздан и окружён всегда жестокими личностями, дурными духами». Услышав это, её отец Химачала остолбенел просто и начал рыдать. Он начал жаловаться на судьбу, говоря, что закон кармы чрезвычайно таинственен, если даже те, кто должен предсказывать хорошую судьбу, благословлять, не дают таких благословений. Он начал жаловаться: «Чем же так провинилась моя дочь?» Он начал горевать и рассуждать, что, дескать, вот сансара пагубна действительно, в ней одни только страдания. Он сказал так: «Почему же моя дочь не заслуживает благословения? Предсказания, сделанные тобой, ввергают меня в ужасное горе. Отчего её муж не рождён, отчего у него дурной характер, отчего он даритель всех и вся, это невозможно». Тогда Нарада, улыбаясь, сказал: «Царь, не огорчайся, наоборот, это основание для радости. Я объясню тебе, эта девочка, твоя дочь – это мать всей вселенной, она подательница всех совершенств, а в прошлом она была супругой Бханы, по имени Сати. И что я могу дать ей, какое благословение могу дать, что лампа может дать солнцу? Её супруг не рождён, поскольку Бхаван, Шива пребывает в вечном, и он великий Господь, источник всего творения - прошлого, настоящего и будущего, тот, кто не рождён. Шанкара, верховный Ишвара и вечное Прибежище. Все существа созерцают его как свою цель, и он недостижим даже всеми ведами. Говорится, что вся вселенная, начиная с Брахмы, для него подобна игрушке в руках ребёнка. Хотя его деяния могут быть всякими, он источник всякого блага, поэтому его зовут Хара. Хотя он лишён богатства, он даритель богатства всем и вся, благодетель всех. Он единственный, знающий себя. Владыка, изначальный, постоянный, великий Господь, именно он станет её мужем. Так почему же ты огорчаешься?» Когда отец Парвати выслушал, он был очень доволен, он был очень рад. Химачала чрезвычайно обрадовался, сказал: «Я воистину удачлив, если это так». Ещё он сказал тогда: «Нарада, скажи мне, почему вот такая вещь есть – правая рука моей дочери постоянно обращена вверх, отчего так?» Нарада объяснил: «Её рука занимает такое положение, потому что она даёт всем свободу от страха, то есть это абхайя-мудра. Она супруга Шивы, поэтому она будущая мать всех миров и прибежище всех существ, поэтому ты должен должным образом с ней обходиться. И лучше всего, если мы обустроим брак Шивы и Парвати». Сказав это, Хималай покинул его и сказал Индре, что теперь моя большая часть долга выполнена, осталось призвать Каму для выполнения оставшейся части замысла. Тогда владыка гор направил Парвати вместе с подругами служить Шиве, на Кайлас, когда тот выполнял свою аскезу, чтобы Шива как-то откликнулся на эти подношения и заметил Парвати. Соблюдая благое поведение, Парвати начала прислуживать Шиве, подносила ему цветы, воду, фрукты и прочие вещи. А Индра призвал Каму и дал ему поручение пускать в Шиву стрелы любви. То есть Кама – это ум, это божество, находящееся в тонком теле, в манасе, в уме и в эго. Оно ответственно за генерирование желаний, то есть это божество способно пробуждать спанду, желания в тонком теле у кого угодно. Если поставить вас рядом с Камой, у вас начнут двигаться праны, начнёт ум идти в какую-то сторону и вам захочется двигаться. Если вы неопытной садху, вы не отделите себя и пойдёте за этим. Бывало такое и в монастыре. Кама играючи: кто-то сидит, медитирует и у него зародилась какая-то гордая мысль, а Кама думает: сейчас я ему покажу, какой он великий медитатор. После ритрита он идёт, а потом идут раскаяния, даршаны у Гуру, разборки в монастырском совете. Потому что даршан Камы кто-то получил, не справился с ним, вот вся его гордость была усмирена. Кама – это большой любитель, усмирять гордость. Не обязательно влюблённость, он может пробудить и другое желание, но это принцип желания вообще в уме, принцип захваченности желанием. Индра сказал: «Ты обитаешь в умах, в читте как в принципе вселенной, значит знаешь умы всех живых существ. Поэтому я тебе расскажу мой замысел. Шива разлучён с Сати и в этой жизни надо их соединить. Соедини его с богиней, рождённой в Гималаях. Когда они соединятся, они выполнят всё, что ты пожелаешь, и ты получишь все мои благословения». Кама сначала удивился, сказал: «Этого не может быть, Шива находит удовольствие в аскезе, как я его могу поразить?» Он привёл цитату Ману, говоря, что величие и могущество не достигаются ничем, кроме аскезы. Сказал: «Аскеты меня осуждают и поносят, они говорят, этот Кама является огнём великой страсти и знание заслоняется этим вечным врагом мудрецов. Поэтому этот Кама должен быть отвергнут святым мужем, как змея. Как мои желания исполнятся, если Махешвара отвергнет меня и будет мной недоволен? Это всё равно, что Вишну, Васудева, Учитель всей вселенной будет недовольным грешником, который привязан к питью вина. Таким же образом и Шива отвергнет меня, как я удовлетворюсь?» Но Индра в это время пустил свои сиддхи, чтобы убедить Каму в своей санкальпе. Он сказал: «Не говори так, ты же знаешь, есть четыре цели в жизни – дхарма, ардха, кама и мокша. И любая цель, обретаемая в этой жизни, имеет своим корнем желание. Поэтому утверждение вед, которое гласит, что твоя форма трояка – тамасика, раджасика и саттвика, оно правильно». Он сказал, что есть желания закабаляющие – это форма тамаса, а есть желания ради удовольствия – это твоя же форма раджаса. А есть желания естественные по природе – это твоя саттвическая форма. «Скажи, кто не испытывал этих трёх желаний, сказал Каме, - ведь на них держится весь мир и вся вселенная. А ты великое существо, - и он как бы на его гордость начал опираться, - ты тоже достоин почитания. Поэтому поддержи наш замысел. Этот замысел велик, поэтому он даст великий результат. Думая так, сделай эту задачу, исполни эту задачу ради воли богов, это сама санкальпа Брахмы, это же не просто так».

И Кама, убеждённый этим, сказал: «Хорошо, будет так». Отправился в Гималаи, и его сопровождала его супруга Рати. Там он увидел священную рощу возле обители Шивы, много деревьев и животных. Он увидел стражника Шивы по имени Верака и десять тысяч его ганду, сопровождающих духов. Он увидел трёхглазого Шиву в форме Махишамы, который смотрел на кончик носа, выполнял шамбхави-мудру. Шамбхави – это мудрость Шивы, шамбхави – это другое имя Шивы, то есть он выполнял свою любимую мудру, ту, которую мы изучаем. Он восседал на алтаре под деревом девадау, его тело было неподвижным, сильным и прямым. Он сдерживал органы своих чувств и через Атман воссоединялся с Парабрахманом. Он был источником всякой аскезы во вселенной. И глядя на него, сидя в этой асане, Кама попытался другой мадан, проникнуть в его ум. Когда жужжали пчёлы, под прикрытием жужжащих пчёл, чтобы незаметно в его ум проникнуть, попытался проникнуть в его ум. В это время глаза Шивы открылись, и он почувствовал необычное состояние, что у него возникла любовь к дочери владыки гор, не свойственная его уму. В это время как раз Парвати заходит, как будто невзначай, она специально пропущена божествами и была представлена Шиве. Шива увидел, что он полюбил сразу эту девушку. Но он легко подавил это чувство, оглянулся и увидел Каму, с луком полным стрел. Тогда ему всё стало понятно, что бог любви осмелился возбуждать в нём желание, что это некая комбинация, хитро рассчитанная богами. Тогда Шива ушёл с этого места и начал скататься по горам, обителям, озёрам, но везде он видел Каму, он его не сразу испепелил. Обойдя все три мира, он вернулся назад и увидел, что он всё равно стоит сзади. Тогда Шива просто издал глубокий выдох, просто вздохнул сильно. После этого пламя, вырвавшееся из третьего глаза Шивы, испепелило Каму, а небожители заплакали. Огонь, вырвавшийся из глаз, начал разгораться, и он начал разгораться и стремиться сжечь даже всю вселенную. Но потом боги успокоили Шиву, и тогда он разделил этот огонь и внедрил его в некоторых существ, в луну, цветы, пчёл, разные места для игр. В общем, такие места, которые возбуждают желания, они получили часть этого огня, изменили кармическое видение во вселенной, то есть эта бхава осталась. И говорится: кто в таких местах пребывает, его сердце становится жарче, то есть его привязанности начинают возникать. Говорится, что этот огонь горит вечно и его трудно погасить. Супруга Рати зарыдала вместе с подругой Матху. Шива тогда с состраданием утешил их, он сказал: «Хотя у твоего мужа теперь нет тела, когда Господь Вишну воплотится как Кришна, он станет его сыном, и он снова станет твоим мужем, не переживай». Тогда Рати, удовлетворённая, поклонилась Шиве и ушла. И когда Кама был сожжён, Шива покинул Парвати, а Парвати просто тихо стояла застенчиво в стороне, она знала, что назначение её – стать супругой Шивы. Она выполнила всё, что ей говорили родители, но Шива покинул её и в сопровождении духов ганду отправился на Кайлас. Тогда Парвати расстроилась и пошла, спотыкаясь на каждом шагу, проклиная свою жизнь, она бродила то тут, то там. Когда это произошло, её отец, владыка гор, сильно разволновался. Он нашёл Парвати, взял её за руку и начал убеждать, чтобы она вернулась в родительский дом. Но она отказалась разговаривать с родителями и через подружек сказала: «К чему это несчастное, никчемное тело? Либо я получу желанного мужа, Шиву, либо я расстанусь с телом. Если какая-то цель недостижима, то её можно достичь с помощью аскезы, я знаю, я буду выполнять аскезу. Я иссушу своё тело разными тапасьями». И она попросила благословения у родителей. Услышав эти слова, отец и мать закричали: «Ума, о, не надо!» Поэтому её начали называть Ума, то есть её зовут Ума, потому что это переводится «о, нет, не надо». Они не хотели, чтобы она выполняла тапасью. Они сказали: «Твоё нежное тело не предназначено для тапасьи». Парвати сказала: «Всё, что приходит к человеку, это не только судьба, он может повлиять на судьбу тапасом, поэтому я буду делать тапас. Человек обретает плод частично судьбой, частично своим усилием, а частично естественным путём. И четвёртого нет. Судьба, своё усилие и естественный путь. Своё усилие – это аскеза. И если говорят, что Брахма достиг через тапас, то и я смогу через аскезу явиться к своей цели. Но если не добьюсь, так тому и быть, тогда мне не нужно этого делать», - так она сказала. «Всё равно оно приходит в негодность рано или поздно». И сказав так, она отправилась на вершину Гималаев. За ней пошли её подруги, родители плакали, не желая отпускать её. Там она сняла свою одежду, украшения и оделась в одежду из коры. Начала выполнять с великим отречением тапас. Поместив Шиву в своё сердце и усердно произнося слово «Ом», она стала со временем почитаться как одна из риши. Она делала трижды в день омовения и раз в сто лет ела один листочек, а затем следующую сотню лет пила только воду. И ещё сотню лет она жила, питаясь только праной. Она стояла на кончиках своих стоп. А затем оставила вообще всякую пищу. От её аскезы люди, боги стали испытывать жар, то есть этот огонь начал разгораться. Вся вселенная это почувствовала.

Тогда Шива заметил это, принял облик брахмана, брахмачари и пришёл в её обитель. На нём были украшения из коры, он носил шкуру из лани и носил посох, обладающий магическими силами. Поскольку у него было чистое и приличествующее поведение, то подружки выразили ему почтение и поклонились, видя, что это садху. Он сказал, что хочет поговорить с дочерью гор, они сказали: «Она сейчас завершает аскезу, подожди, она завершит аскезу, ты можешь с ней поговорить. Скоро через пять мухурт её обеты будут завершены». Они начали рассказывать о том, какому великому подвижничеству Парвати предаётся. Недолго когда осталось до аскезы, он пошёл домой, он сказал, что ему надо погулять, пошёл на озеро. Зашёл в озеро недалеко от Парвати, погрузился и начал кричать: «О, я тону, я тону. Вытащите меня кто-нибудь отсюда!» И тогда Авиджая, главная среди подружек Парвати, побежала его спасать и другие подружки. Но он уходил от них всё дальше и говорил: «Я тону, я тону!» Они хотели его схватить, он начал кричать: «Я лучше умру, чем прикоснусь к женщине без духовной цели! Я – брахмачари, не касайтесь меня, я выполняю свои обеты! Это не ложь». Вот так он говорил. Услышав всё это, Парвати прибежала посмотреть, что такое случилось. Она завершила как раз свои обеты и прибежала. Она подошла и подала ему левую руку, но он сказал: «О, благородная женщина, согласно ведической культуре не следует принимать ничего нечистого, ничего, сделанного небрежно и того, что совершается с изъянами, а ты же подаёшь мне левую руку, а левая рука нечиста, я не ухвачусь за неё». Парвати ему возразила: «Моя правая предназначена только владыке богов, только Господу Шиве, только Бхава может взять мою правую руку, даже если она отсохнет от совершения аскезы. И это сказанное мною - правда. Это мой обет». Тогда он сказал: «Если ты такая гордая, от кого же мне ожидать спасения, кто же меня спасёт? Я утону сейчас. Мой ответ тоже непоколебим, как и твой ответ. И мы - брахманы, мы достойны почитания даже Шивы, что ж ты дашь мне умереть? Чем ты аскет, если ты пренебрегаешь тонущим, страдающим брахманом, который на грани смерти. Если ты так непочтительна к брахману, уходи, но тогда не притирайся некоторое время». Пристыженная Шивой, некоторое время Парвати подумала, и дала ему всё-таки правую руку, думая, что это важно – спасти брахмана. Она вытащила его. Вытащила, совершила омовения, затем оставила и села снова медитировать, йога-асаны. Этот брахмачари, посмеиваясь, спросил: «Прекрасная женщина, что ты желаешь делать, приняв эту йога-асану?» Парвати сказала: «Огнём йоги я хочу сжечь это тело, а мой ум пусть будет запечатлён на Шиву». Тогда этот брахмачари сказал: «Парвати, я скажу немного слов, как подобает мне по брахманскому статусу давать наставления, а потом делай, что тебе нравится. Ты не должна пренебрегать моим желанием, если ты принимаешь это как ведическую дхарму, ты меня послушай». Тогда она сказала: «Хорошо, я немножко подожду, а потом сожгу огнём йоги своё тело». Тогда он сказал: «К чему эта твоя аскеза, кажется мне, не по годам ещё. Зачем ты подвергаешь своё тело истязанию? Зачем ты хочешь расстаться со своим телом и сжечь его, это вызывает во мне боль. О! женщина, ты неразумна. Тот, кого ты так жаждешь, он обнажён, его происхождение сияние известного, он носит трезубец и он владыка тол, привидений, демонов, бхутов. Его обитель – места сожжения трупов, он разъезжает на быке, его мощи и тело пеплом, зачем он тебе?» Как бы Шива начал поддевать её, отговаривать от самого себя. Он сказал: «Зачем он тебе, он покрывает своё тело шкурой слона, его тело обнажено и он носит змей. Его волосы спутаны, косматые и он лишён саттва-гуны, как он может для тебя подходить? Качества жениха – это благородное поведение, благородное рождение, но ни одного из них в нём нет, поэтому не подходит тебе. В прошлом одна уже имела несчастье прикоснуться к нему», он имел в виду Сати. «И она вот так плохо закончила, ты хочешь стать второй? Твой выбор ранит меня. Как ты сможешь вынести все эти его качества? Все люди будут смеяться над тобой, все отвернутся от тебя. Поэтому отведи свой ум от этого противника каждого живого существа. Воздержись от расположения глазового Шивы». Так этот брахмачари говорил.

Выслушав его, который был сам Ишварой и говорил против Ишвары, богиня разгневалась и сказала ему запинаясь: «О, брахман, не говори так, не говори против Шанкары, в слепую избу вступает человек, наносящий оскорбления владыке богов. Ты не понимаешь правильность деяния Господа, слушай брахман, чтоб тебе этот грех простился. Он - изначальная причина всех миров, поэтому кто может знать его семью? Он прославляется как одетый в стороны света, потому что его форма есть вся вселенная. Он носит шубу, поэтому он именуется Шулин – это трезубец в форме трёх гун, а бхуты, его сопровождающие – это существа, которые вечно освобождены во всех отношениях. Ты говоришь, что он живёт на кладбище, но кладбище – это весь мир и он пребывает там, поскольку он сострадатель, предавшись ей. Хоть он ездит на быке, но имя этого быка Дхарма. И он ездит на нём, поэтому он именуется Дришну. А змеи являются пороками, идущими из гнева, и он единственный во вселенной, кто сдерживает их. Его спутанные клоки волос – это различные виды карма-йоги, ритуальных обрядов и действий. А его три глаза – это три ... и как могут люди, не обладающие тонким видением, говорить о природе Хары, не почитать его». Сказав так, она увидела, что руки брахмана слегка задрожали. Она подумала, что он хочет снова непочтительно высказываться о Шиве, сказала подруге: «Прогоните его и не давайте ему высказываться о Шиве». Подружки сказали: «Ну что мы ему сделаем? Мы просто заткнём уши и уйдём, пусть он остаётся, какой он есть». И когда так сказав, они поднялись, заткнули уши, собирались уйти, Хара принял свою истинную форму. И увидев это, богиня очень разволновалась, она поклонилась ему. Тогда Шива сказал: «О, Парвати, я – твой раб. Ты обрела богатство в форме аскезы. Повелевай мной, как тебе угодно». Парвати сказала: «Ты – владыка моего ума, единственный владыка, и мой ум уже давно отдан тебе, что я могу ещё от тебя просить?»

Так произошло воссоединение Шивы и Парвати, потому что Парвати выполнила тапасью. Она полностью отдала себя Богу, и тогда Шива сам к ней пришёл и сказал: «Я – твой раб». У неё не было ни одного желания, кроме быть с Богом. Таким же образом, если у нас не будет ни одного желания, кроме как быть с Богом, Бог к нам придёт, скажет: «Я - твой раб, повелевай мной, потому что ты и Я – одно». Поэтому говорят: Кришна становится рабом своих преданных.