2014-08-14.

Открытие сакральных измерений.

Панча нитья карма. Упасна. Священные дни. Паломничества. Объяснение знаков во внешней Вселенной. Религиозная духовная обязанность каждого во Вселенной. Дикша. Постоянно поддерживать священное состояние. Шраддха – это открытие сакральных измерений в своем сознании, божеств.

Когда мы делаем Подношения, Арати, Бхаджан Мандалы – это время, когда Божественные существа оживают. Всё это форма **упасаны** – поклонения. Нам нужно постоянно возобновлять связь с Божественными энергиями, оживлять в себе Божественных существ. Каждый, кто следует Санатана Дхраме, он как бы имеет предписание исполнять пятеричный долг – панча нитья карму. Все это знают. И упасана – это первый из них. Упасана –это поклонение. Начинающие делают поклонеия в храме. Тот, кто боле преуспел, делают внутреннее поклонение через мантру, визуализацию Божества. Тот, кто следует путем Анутары Тантры, делает поклонение через созерцание, Брахма-вичару. Но всё это – принцип упасаны.

Другой принцип – утсава – священные дни. Шиваратри, Гуру-Пурнима, Датта Джаянти, День Брахмананды, Дивали и другие. Священные дни дни призваны нас чуть чуть остановить – остановить свой ум и понять сакральность этого мира. Упасана так же направляет наш ум, чтобы мы задумались, что мы не одиноки в этой вселенной – выше нас есть Божественные силы, Божественные существа. и мы не так уж важны, нам не надо придавать значения своим проблемам, своим маленьким амбициям; что есть гораздо более великие и могущественные существа, нежели люди.

Так же есть принцип тирха ятра – совершение паломничества к святым местам. Совершение паломничеств очищает нашу карму. В святых местах как бы нас ждут Божественные силы, Божества, чтобы благословить нас. Мирные Божества ждут нас, держа в руках лотос, кувшин с нектаром. Гневные Божества держат в руках кнут, копьё или чашу из черепа. И места паломничества открывают в нас глубокую реальность, чтобы проявить эту реальность, тем или иным способом, чтобы изменить вектор нашей судьбы к лучшему.

Например, мы собрались на Кайлас. Кайлас – это обитель Шивы. Кайлас для нас символизирует Шиву, всех Богов, Даттатрейю – Бога, Абсолют. Это Освобождение. Говорят, что Китай закрыл границу в этом месте, что дорого обвалилась, что разлилось озеро. Вообще как бы мы не собирались на Кайлас – ничего такого не было, мы собрались на Кайлас – обвалилась большая дорога, разлилось целое озеро. Люди думают: «Что такое? Что за препятствия?». Вот это и есть – уже благословение начало действовать. Возможно, Шива, таким образом, показывает нам, что вот вы стремитесь к Богу, вы стремитесь к освобождению, но у вас есть карма, дорогие живые существа, не забывайте об этом. И эта карма будет препятствовать вам, если вы не будете очищать её, если вы не будете углублять своё отношение к духовному пути. Что такое дорога обвалилась? Это значит – карма злословия. То есть все те паломники – не только мы, многие, сотни, может, тысячи, сотни тысяч паломников, кто идут на Кайлас – коллективная карма. Значит карма злословия есть и она проявилась таким образом. А что такое озеро разлилось? Значит карма вожделения – несублимированная сексуальная энергия. Как бы Шива говорит: «Ты не достигнешь освобождения, если твоя энергия вожделения не сублимируется. Она будет тебе препятствовать, пока ты не отрешишь своё сознание, не превратишь её в блаженство, в пустоту и заставишь циркулировать её по каналам в форме Кундалини. Ты не найдешь меня. Это будет тебе мешать, пока ты апана-ваю не возьмешь под контроль, дорогое живое существо.

А что такое мост, закрыл Китай на границе с Непалом, по которому туристы должны идти? Значит, отчуждение, разъединение в двойственности, когда нет связи с мирозданием, с другими людьми, возможно, это нет четырёх бесконечных, нет осознанности и способности действовать в недвойственности, медитативно в жизни. И вот остается только вертолетом через Пхасану, за 800 долларов с каждого, дороже. А что такое вертолет? А вертолет – это Анутара Тантра, самоузнавание, самоосвобождение всего и вся методом прыжка, естественной осознанности, методом погружения в присутствие и игнорируя все ограничения, все клеши, методом пратьякша-адвайты сиддхов. Но говорят: «Но на 800 долларов дороже». Что такое 800 долларов? Заслуги. Но на такой путь тебе не хватает заслуг, тебе нужно ещё заслуги накапливать.

Если мы посмотрим на реальность таким образом, а не глазами мирскими материалистичного человека, мы очень много знаков получим, что Шива уже начал нас благословлять. Кайлас уже начал благословлять. Только мы на него собрались и настроились, он уже показывает наши ограничения, наши кармы и что мы должны делать. И тогда нам предлагают – может быть на озеро Шивы? Тоже хорошее место. И в первый раз мы пошли вместо Кайласа на Дамодар Кунд, во второй раз мы попали на Кайлас, в третий раз, мало ли, может быть попадем на озеро Шивы. Это всё процесс тирха ятры. Паломничество – не такая простая вещь, как кажется, когда мы пришли к какому-то месту, обсудили его, обошли вокруг три раза и сделали поклон. Это мистика. И через тирха ятру мы вовлекаемся в эту мистику.

Таким же образом, есть принципы Дхармы, когда мы должны следовать своему пути как мирянин, как брахмачарин, как карма саньясин, как монах, как пурна саньясин, как послушник: у каждого есть свой долг, свой духовный, религиозный долг – это и есть его Дхарма. И через этот долг мы тоже учимся идти к Богу. И этот долг есть и мораль и этика и справедливость и божественность. И это не только наша личная практика, это так же как бы наша духовная религиозная обязанность мироздания во вселенной. Надо шире смотреть на это потому, что Дхарма – она проистекает из Риты – универсального закона, который устанавливают Боги для поддержания гармонии во вселенной, когда вселенский хаос преобразуется в мировой Божественный порядок. А Дхарма – это то, как именно нам, людям, человеческим существам действовать, чтобы этот мировой Божественный порядок поддерживался, укреплялся и благословлял нас. То есть наша личная практика на этом этапе перестает быть личной и становится чем-то большим, уже нашим духовным долгом. Поэтому, путь к счастью – это не только счастье в исполнении наших желаний, это так же счастье от ответственности от исполнения долга перед Мирозданием. Люди низкого материалистического склада ума испытывают счастье от исполнения материалистических желаний. А люди духовные испытывают счастье от исполнения долга Санатана Дхарме, Ведической Дхарме. Дхарме – это не просто путь к освобождению, это так же и духовный долг. Вот пока мы не научились брать ответственность, не взяли на себя вот это возвышенное состояние духовного долга, мы ещё не можем называться садху. Никто его на нас не обязывает брать этот долг: хочешь – бери, не хочешь – не бери. Но пока мы добровольно этот долг не возьмем на себя, мы как бы подобны таким детям инфантильным, которые живя в семье, ну вот например, не знают как семья живет, откуда у неё там появляются деньги, как воспитываются дети, они считают, что это само происходит. Таким образом, когда мы живем во вселенной, мы многие процессы не понимаем: что есть время, откуда взялась жизнь, нам кажется, как будто это естественная среда, это само происходит. Но Боги, которые поддерживают Риту, они знают, что Вселенная происходит из их Дхармы, из их долга. И они поддерживают эту Вселенную. И мы, люди, живем потому, что Боги исполняют свою Дхарму по поддержанию Риты – Божественного закона гармонии. И, таким образом, становясь на путь Дхармы, мы понимаем, что быть садху – это не только практиковать для себя, во имя себя, но и понять вот эти тонкие взаимосвязи себя и мироздания, себя и Божественных существ, себя и своего долга в мироздании, себя и своих конкретных обязанностей – всё это и есть Дхарма.

Наконец, пятый принцип – дикша. Когда мы проходим через инициации, определенные посвящения, которые фиксируют какие-то наши жизненные пути, этапы, статусы.

И всё это – панча-нитья-карма – пятеричная ежедневная Дхарма, ежедневная обязанность каждого, кто следует Санатана Дхарме. Для садху эта панча-нитья-карма может приобретать разный вид, это не значит, что она вот такая линейная. Например, упасана может означать пребывание в непрерывной недвойственности, тогда даже ты не нуждаешься во внешнем поклонении. Но приоритет отдаешь недвойственной единой самаи созерцания. Мало кто это способен сразу делать без ничего. Вот саван соблюдения сакральных дней предполагает, что ты всё время непрерывно находишься в сакральном состоянии – Сахаджи Самадхи, когда каждый день, каждый миг, каждая секунда становится священной, сакральной. Вот наша задача – вот это сакральное время, которое во время праздничных дней, распространить его на 365 дней в году. И это называется нидидхьясана – непрерывное поглощенность Божественным. Но мало кто способен сразу это сделать. И тирха ятра, паломничество, означает, что мы совершаем непрерывное паломничество вокруг Шивы внутри, вокруг горы Меры, вокруг Кайласа внутри, когда мы непрерывно созерцаем Божественную глобальную энергию. Таким же образом и Дхарма заключается в том, чтобы быть совершенным проводником Божественной воли.

А дикша означает непрерывное получение Божественной милости, Ануграхи. Тогда панча-нитья-карма – традиционная такая, даже ритуалистичная обязанность каждого индуиста предстает перед нами сакральной, внутренней, очень глубокой, и она становится путем святых сиддхов, путем пратьякша Адвайты. Вот чтение, мы сейчас будем читать о Божественных существах, это форма упасаны – нашего поклонения. Это наше прояснение учение, но это и так же наш религиозный долг по исполнению своей Дхармы, по исполнению Дхармы перед мирозданием по поддрежанию Риты – Вселенского закона гармонии перед вселенной. Потому, что когда мы читаем о Божествах, толкуем, размышляем – выравниваются недостатки, исчезают клеши, гармонизируется пространство, и вселенная вокруг нас немного гармонизируется, немного очищается. Боги оживают. Потому что Боги – это ведь не только мифические существа, это часть и нашего сознания, могущественная, чистая, величественная, превосходящая нас самих. Но это части нашего сознания потому, что Адвайта говорит о недвойственности, о единстве со всем сущим.

Идя по пути Адвайты, мы открываем понимание «ахам брахма асми» не на таком примитивном уровне, что, дескать это тело, этот ум, это я – это и есть Абсолют… мы открываем священное измерение, когда Боги оживают в потоке нашего сознания. И вот оживление внутренних Богов – это и есть задачи упасаны, Арати, ежедневного поклонения, чтения текстов, изучения мифологии. Потому что это тонкие связи нашего внутреннего мира, которые открываются перед нами. Ануграха низойдет, освобождение придет, когда Боги в нас оживут и они оживут настолько, что они станут нашей новой идентичностью, что они станут сильнее нашего эго, сильнее нашей кармы, наших клеш, каких-то нечистых вещей. Всякий раз, когда мы делаем поклонение, арати, парикраму вокруг храмов, простирание – это попытка оживить Богов. Мы стремимся оживить наших Богов. Они всегда живы, для себя внутри они всегда живы, они бессмертны, они живее всех живых, они живее ещё нас. Но для нас они не всегда живы. Иногда они живы, а иногда они – нет. Иногда жив наш ум, живо наше эго, а Боги не видны. Иногда, как Ницше сказал: «Бог ум».

Когда мы пребываем в клешах, в отвлечениях, в ограничениях, в мирском состоянии ума Бога для нас как бы не существует, поэтому мы нуждаемся, чтобы постоянно оживлять в себе Бога, воскрешать его до тех пор, пока мы не убедимся, что он всегда с нами, что он бессмертен, что он всегда в нашем сердце, что он выше нашего эго, наших клеш, наших мыслей, выше материального мира. Материальный мир – это ничтожная пылинка в космосе, это ничтожная вспышка во времени, в бесконечности. Но он так нас впечатляет, он кажется таким важным для нас. Почему? Потому что Бог в нас ещё спит и мы должны постоянно оживлять его, чтобы этот материальный мир действительно виделся нами как малая песчинка во вселенной. Как что-то иллюзорное, совершенно нереальное по сравнению с Богом, по сравнению с Божественной милостью, с Божественной реальностью. Вот тогда освобождение само придет к нам. Мы станем реально свободными. Потому что вот этот мир, став песчинкой, это время, став мгновением, больше не сможет связывать нас. Мы реально увидим другое измерение и станем полноправными обитателями и хозяевами этого измерения. Вот чтение, как упасана, постепенно открывает нам это измерение Богов. Ведь практиковать Санатана Дхарму, а тем более, традицию сиддхов, это не только делать асаны, пранаямы, немного работать с концентрацией, это метода, технологии, но самое главное – это врастать в измерение Божественного, в новый, чудесный, божественный, мистический, сакральный мир.

Акханда, выглядевший и действующий как Демон, был божественного происхождения и был обратно возвращен Богам. Демон появился спонтанно вследствие игривого движения рук Парвати. В ту ночь, когда Шива попрекнул Парвати её чернотой, они лежали рядом и её рука, подобно черной змее, обвивала его белое тело, напоминающее дерево сандал. Она же выглядела как ночь новой луны. Когда Шива назвал её Кали – «чёрной», Парвати вырвалась из его объятий. Разгневанная, она назвала Шиву Махакалой – великой и трансцендентной тьмой.

Что такое «Парвати в объятиях Шивы»? Конечно, это не мирской образ, несведующему человеку это может показаться банальными супружескими отношениями, но Парвати – это энергия, Шива – это трансцендентное сознание. Пракрити и Пуруша, взаимодействуя, играют между собой. Весь мир – это непрерывная игра Пракрити и Пуруши. В Китае это называют инь –янь. Две противоположности игриво сталкиваются между собой, между ними есть отношения. И это первый план недвойственности. Это проявляется и в мироздании, и в теле человека: в нас это проявляется как отношение сознания и тела, сознания и энергии. И в процессе этих отношений возникают разные такие коллизии, как у супругов. Иногда происходит конфликт, иногда гармония, иногда кто-то у кого-то ищет недостатки, иногда они не могут договориться, иногда выяснение отношений бурное происходит. Таким же образом, мироздание, Сознание и Энергия, будучи одним Брахманом, тем не менее, будучи отдельными частями, разделенными, выясняют свои отношения. И наш ум, наше сознание выясняет отношение с энергией. Парвати Шива намекнул на черный цвет лица – это значит, что Парвати, как энергия, Пракрити не была достаточно чиста, это послужило причиной ссоры между ними. Но эта ссора – это игра, это лила. Всегда, когда происходят такие отношения с божественными существами – это некая игра, которая выводит мир на новый уровень.

Затем Шива сказал ей, что она жесткая как скала, как гора – её отец, холодная как снег и изогнутая как продуваемые Гималайские горы.

Парвати олицетворяет Дживу – душу. А Шива – это Господин всех душ. И Шива, как Абсолют, намекнул душе, это как эго, что у него не достаточно качеств, чтобы соединяться с ним. Таким же образом, у нашей души часто не достает качеств, чтобы воссоединиться с Богом, предаться Богу, раствориться в Божественном и узнать себя как Бога.

Парвати ответила, что Шива, подобно пеплу ни к чему и ни к кому не привязан, живет в месте обжигания трупов, обнаженный, не имеющий стыда, любит отвратительные вещи и носит черепа. Парвати осыпала Шиву упреками, от которых до брака она не только защищала, но и была очарована непостижимыми, отвратительными чертами великого Бога. Черный план Брахмы сработал. Парвати восприняла как оскорбление описание Шивой контраста цвета их кожи, оттенявшего красоту пары и каждого из них в отдельности.

И вот когда мы сталкиваемся, что нам не хватает качеств, мы часто, будучи привязанными к эго, воспринимаем это как персональное оскорбление. Но на самом деле, когда мы оскорбляемся – это и есть действие иллюзии, майи. Потому что мы сильно привязаны к эго, сильно привязаны к душе, не понимая, что, чем быстрее мы переступим через него, освободимся, тем лучше для нас, что мы не эго, мы не тело. Вот когда нам говорят, что мы находимся в иллюзии - что мы сердимся, что это означает? Это означает только одно: что мы в самом деле находимся в иллюзии.

Когда нам говорят, не важно кто, ни Гуру, а даже посторонний, что мы сильно привязаны к своему эго, и нам это не нравится, мы злимся и начинаем упрекать другого человека, что это означает? Что мы в самом деле привязаны к эго, что говорят правильно. И только когда у нас нет никакой реакции, когда у нас есть полное смирение, полное приятие, только любовь, чистота и пустота, это никак нас не задевает и растворяется как снежинка в воде – это означает, что мы достаточно освободились от привязанности и иллюзия не так сильно на нас действует. Когда нам говорят: «Ты привязан гордыней» и нам это не нравится, мы спорим, не соглашаемся, мы говорим: «Нет, я смиренный. Ты сам в гордыне, у тебя гордыни больше, чем у меня» – это тоже самое: реально у нас много гордыни. А если мы способны смиренно принять это, признать: «Да» - вот это указывает на то, что мы немного побороли гордыню.

До тех пор, пока мы не смиримся с этим, мы не смиримся пока с упреками Шивы, как Парвати, мы не можем рассчитывать на связь с Шивой, на связь с Даттатрейей, на соединение с Божественным, на милость Бога. Вот Парвати не могла понять, почему Шива её упрекает, а она обиделась. Потому что цвет её лица был черен, то есть в ней достаточно было материальных элементов.

Таким же образом Парвати по плану Брахмы отправилась совершать тапасию, аскезу. И только когда её цвет лица стал золотым, она сумела воссоединиться с Шивой. Таким же образом, цель этих упреков не обидеть нас, не унизить, а конкретная цель имеется – чтобы мы задумались и начали выполнять тапасию. Тапасия может быть разная – это не значит, что всем предписывается уйти в Гималаи в статус отшельника. Она может быть делаться и внутренне и сева, и работа над своим эго, и воспитание смирения. Но тапасия – это всегда преображение к жизни, трансформация, и углубление веры. Вот цель вот таких упреков – это побудить нас к изменению. И бывает Шива, Даттатрейя такие упреки предпринимает даже не через Божественных существ, и даже не через Гуру, и даже не через монахов-наставников, даже через обычных людей. То есть обычный человек пришел со стороны и сказал: «Что это за глупость ты говоришь?».= А у нас обидно, а мы начинаем гневаться, но это тоже определенный урок Шивы, чтобы мы изменились, чтобы мы предприняли тапасию и стали более чистым. Даже когда мирское общество нас упрекает, на самом деле, это тоже трюк Даттатрейи, трюк Шивы, чтобы мы стали более чистыми, не для того, чтобы мы обижались, а для того, чтобы мы лучше работали над собой. Фактически оно нам помогает нам идти к освобождению, оно показывает нам наши слабые места. Оно показывает: вот здесь ты привязан, вот здесь ты привязан, а вот здесь у тебя эго и гордость большая. Нам идут наставления: как идти по пути Освобождения.

Когда Шива не пускает на Кайлас и говорит: «А от злословия надо избавиться и от несублимированного вожделения надо избавиться, от сексуального желания, от отчуждения, от нелюбви одних к другим, от двойственности надо избавиться. Как ты можешь ко мне прийти, если тебе мешают твои кармы? Тебе нужна тапасия.» И вот если мы впадем в уныние, разозлимся, начнем обвинять других, то мы поступим вот как Парвати поступила. Но задача – Парвати в конце поступила правильно, сначала она начала обвинять Шиву, говоря: «Да ты сам вон там ходишь с черепом, шляешься непонятно где». Ну как иногда женщины в миру говорят. «Любишь, там, жить среди духов, ходишь голый, обмазываешь себя пеплом в общем». То есть мы тоже можем думать «вот я хороший, а вокруг меня такие плохие люди. Там монах неправильно говорит мне» и пр. Но Парвати, в конце концов, изменила себя, приступила к аскезе, и цвет её лица стал золотым. Таким же образом, нам всегда нужно действовать так же, нам всегда надо воспринимать любую какую-то критику, любые упреки как даршан, как способ побудить себя к практике, к изменению, к внутренней аскезе, к преображению, к углублению веры и медитативности. Это нам шанс измениться.

Она преувеличила, возможно, подразумеваемую двусмысленность и вернула её Шиве раздраженно заметив, что змеи, служащие украшением дороги Шиве, что он носит на голове полумесяц, лучи которого покоятся на его белой одежде. Когда Парвати покидала дворец для получения путем аскезы золотого цвета лица, чтобы Бог сильнее любил её, Вирака умолял её не уходить. Но намерение её было твердым. Она велела Вираке стеречь ворота и не позволять ни одной женщине не входить в её отсутствие, ибо Шива был женолюбом.

Шива женолюб. Что означает? Шива – это принцип сознания, это означает, что сознание интегрируется легко с любой энергией. То есть женщина – это принцип энергии. Оно подпадает под любую энергии, особенно если оно не зрелое. То есть оно открыто любым энергиям. Парвати покинула дворец для того, чтобы делать аскезу – означает, что она не смогла удержаться рядом с Шивой. Душа начала тапасию, преображение себя. И Парвати оставила Вираку охранять в качестве стражника.

Демон Ади, сын Антхаки, узнав, что Парвати оставила своего супруга, подумала, что настал момент убить Шиву, прервавшего жизнь и правление его отца, царя демонов. Ади не знал или не хотел знал о преображении Антхаки, пробитого копьем Шивы. Благодаря аскезе Ади получил благословение Брахмы: он не мог быть убит, если он изменит форму. Желая отомстить Шиве, он змеёй прокрался во дворец, не замеченный Виракой. Во дворце он обернулся Парвати.

Итак, пока Парвати ушли из дворца Шивы выполнять аскезу, появился демон Ади. Демон Ади был сыном Антхаки, того самого, которого Шива пронзил трезубцем. Как мы говорили в прошлый раз, Антхака олицетворял форму эго, форму нечистого эго, которое было преображено трезубцем Шивы. Но что же такое демон Ади? Это тонкие клеши, тонкие желания, которые прорываются в тот момент, когда наше сознание спит. Демон Ади получил благословение от Брахмы быть неубиваемым никем, когда он меняет форму, поэтому он мог легко преображаться, фактически был бессмертным. И он взял, превратился в форму Парвати. Он пришел к Шиве в форме Парвати, но Шива сначала обрадовался, что Парвати вернулась, а потом Парвати ему сказала: «Я вернулась потому, что меня одолела страсть к тебе». И Шива понял, что это никакая ни Парвати. Парвати никогда бы так ни сказала. Парвати была возвышенной женщиной высоких качеств не подпадавших ни под какое вожделение. Она не могла так сказать.

Шива вначале был приятно удивлен, увидев, что она вернулась, так как желание его было велико. Но когда Парвати сказала, что вернулась, побуждаемая любовью, Шива понял, что эта женщина не могла быть Парвати, она не могла вернуться не достигнув цели. Он так же заметил клок волос на теле, где у Парвати была отметка в виде лотоса. Шива, узнав в этом чары демона, оснастил свой пенис молнией, позволившей ему обезвредить мощные острые зубы, которые Ади, обернувшись Парвати, снабдил в вагину.

Так, демон Ади, из древнего рода асуров. Древний род асуров – это мощная темная сила, это темная сторона вселенной. Асуры всегда принадлежат к этой стороне, они считают себя древнее Богов, они считают, что они – истинные Боги, они более древние Боги, которые больше живут на темной стороне вселенной, больше владеют темной стороной вселенной, чем Боги, такие как Индра, которому покровительствует Вишну. Они считают, что у них своя правда, что Боги не правы, поэтому они всегда в оппозиции к Богам. И вот этот демон из их рода, решил погубить Шиву очень коварным способом, думая, что у Шивы есть вожделение, он его соблазнит в форме Парвати. В своем йони вырастил алмазный зуб. И он надеялся, что он погубит Шиву, когда вступит с ним в связь, но не тут-то было. Шива, в свою очередь, превратив свой лингам в молнию, уничтожил этого демона. Потому что Шива - утхареда. Его сексуальная энергия движется вверх и у него нет вожделения, его энергия подобна молнии, она состоит из чистейшего света, она полностью преображена и этого демон не учел.

Шива убил демона Ади. Настоящая Парвати, знимавшаяся аскезой, услышала от Вайю (Ветра) о мертвой женщине во дворце Шивы и прокляла рожденного из камня Вираку, чтобы его мать обернулась камнем - безсердечным, бездушным, суровым, какой она сама жаждала стать в тот момент.

Парвати, узнав, что якобы там есть какая-то женщина и не разобравшись, прокляла там всех подряд. Она ещё была не очищена, ей простительно. Это типичное поведение эго пока мы не мудры, не очищены, не стали джняне, не стали святыми, не стали настоящими садху - нам простительно. Мы действуем импульсивно, у нас есть привязанность, оборотная сторона - ревность. И Парвати была в очень сильной ревности. Таким же образом, когда мы ревнуем к чему-либо кого-либо, то мы подобны Парвати, такой, которая испускает проклятия. Но на самом деле, там не было никакой женщины - это был демон, обернувшийся Парвати, которых хотел погубить Шиву и Шива легко разгадал все его уловки.

Парвати завершила свои аскезы и цвет её лица стал золотым, темнота спала с неё, как покрывало, приняв форму день и ночь. Парвати вернулась во дворец Шивы и явила свою золотую сущность Вираке - своему сыну. Узнав о его невиновности, она изменила его проклятие. Шива с Парвати тут же занялись любовными играми и не возвращались к Богам тысячу лет.

Любовные игры Шивы и Парвати называются **чит-шакти-виласа**, бесконечная безграничная игра осознавания. Творение вселенных происходит из вот таких любовных игр Шивы и Парвати. Это Даттатрейя и его супруга Анагадеви, в мистическом варианте. Вся материализация, все эффекты, все сиддхи происходят из игры энергии и осознавания. Эта вселенная, ход времени, живые существа - это плод игры Пуруши и Пракрити. Множество других миров, множество цивиллизаций, рас, множество событий политических, культурных, религиозных, зарождение и уничтожение жизней - все это форма игры Пуруши и Пракрити.

После свадьбы Парвати уже не видела Шиву в том свете, в котором он являлся ей до свадьбы.

Итак, Парвати, выполнив аскезу. пройдя через страдания от упреков Шивы, которые казались ей несправедливыми, нашла своё золотое лицо, нашла своё чистое состояние. И в этом облике она могла соединяться с Шивой сотни, тысячи и миллионы лет. Таким же образом, когда наша энергия полностью очищается, наша душа, наша прана, наше эго становится свободным от кармы. происходит восстановление с Божественной реальностью и это воссоединение никогда не заканчивается, оно будет длится сотни, тысячи, миллионы, миллиарды лет. Из его игры будут происходить многочисленные силы, энергии, появляться иллюзорные тела, появляться сиддхи, новые творения. И всё это будет бесконечная игра. Это мы называем в Санатана Дхарме освобождение. И величайший уровень Освобождения - когда из это игры появляются новые творения, новые вселенные. Вот такого уровня игры достигли величайшие Божественные существа, величайшие Божественные игроки, такие как Брахма, Вишну, Шива, Даттатрейя, Святые Риши. И это наш путь, наш идеал для подражания, наше направление куда мы идём. Всем благословения, чтобы мы шли по этому пути целеустремленно, радостно, с верой, с любовью и бесстрашием.