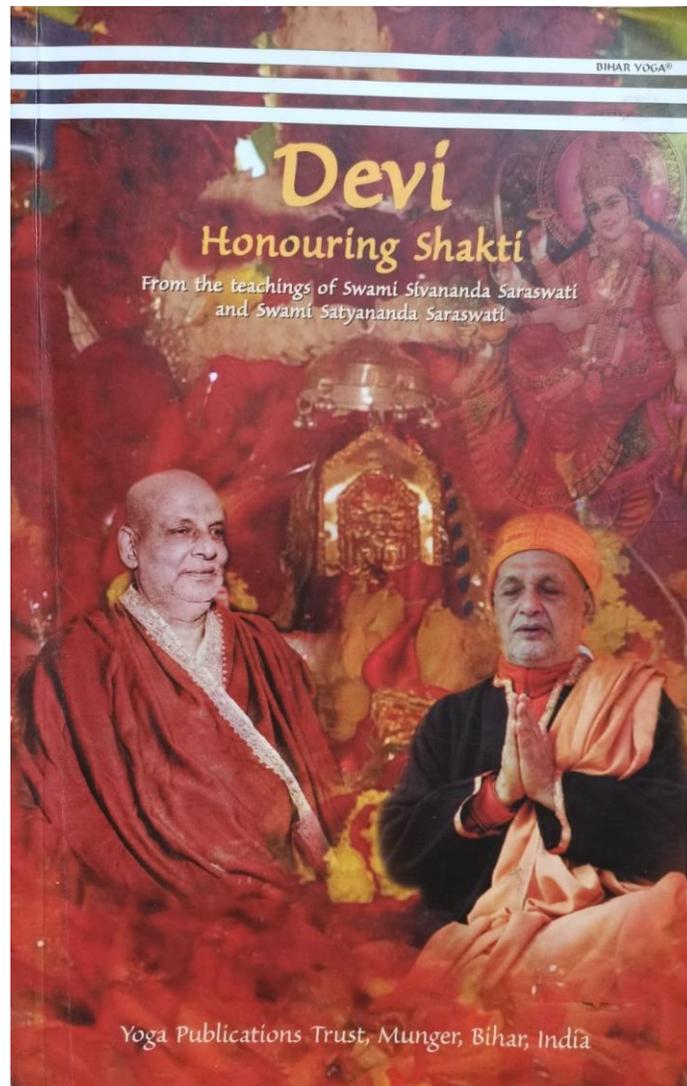

Девы

Почитание Шакти

Из учений Свами Шивананды Сарасвати и
Свами Сатьянанды Сарасвати

Первый выпуск книги на английском: 2005 год, Бихарская Школа Йоги, Мунгер, Индия
Перевод на русский: Анандамурти, 2023 год

Примечание переводчика.

Эта небольшая книга выпущена Бихарской Школой Йоги для распространения в виде прасада, и не предназначена для коммерческого использования.

Первая часть книги - это небольшой сборник сатсангов и духовных наставлений Свами Сатьянанды Сарасвати и Свами Шивананды Сарасвати.

Вторая часть книги, не включенная в этот перевод, это текст Дурга Сапташати в транслитерации с санскрита. Дурга Сапташати, или Чандипат - это фундаментальный текст традиции шактизма, он состоит из 700 шлок и имеет строгие правила рецитации, которые должен передать Гуру.

В последние годы своей жизни Свами Сатьянанда начал ежегодно проводить пятидневную Сат Чанди Махаягью - большую огненную церемонию, посвященную Деве в форме Сат Чанди. Мне посчастливилось побывать на двух последних ягьях с участием Свами Сатьянанды, где я и получил эту книгу в виде Деви прасада. Сат Чанди Ягью и по сей день ежегодно проводят в ашраме Рикхия Питх, в штате Джарканд, Индия.

Оглавление:

Свами Шивананда Сарасвати	3
Дурга Сапташати	6
Свами Сатьянанда Сарасвати	7
Деве в Индуистских традициях	8
Деве и Творение	9
Проявления Деве	10
Почитание Деве	11
Кундалини Шакти	13
Схождение Шивы и Шакти	15
Деве в Чакрах	17
Шакти Бесконечна	18
Женщины и Тантра	19
Женщины и Санньяса	21
Материнство	22

Мать Индия	24
Девы Бхагаватам	25
Дурга	27
Кали	28
Лакшми	30
Сарасвати	31
Сат Чанди Махаягья	32
Сита Кальянам	33
Канья Кумари	34
Гаятри	37
Шиваратри	38
Ардханишвара	39

Свами Шивананда Сарасвати

Девы, Божественная Мать - это триумф света, победа над силами тьмы, над порочной и темной стороной человеческой природы. Темная сторона есть в каждом из нас, и выражена в виде личных негативных качеств, хорошо знакомых каждому не понаслышке. Девы - это вечная борьба двойственного бытия: правды и лжи, добродетели и порока, свободы и рабства, света и тьмы. Она - это универсальный вселенский закон, согласно которому высшая воля всегда берет верх над низменными эгоистичными помыслами.

Почитание Великой Матери ведет к полной самореализации. Обращайтесь к ней с открытым сердцем. Поднесите к Её стопам свой обнаженный ум, и если в вашем сердце есть истинное смирение, сделать это будет очень легко. Пусть ваши мысли будут легкими и чистыми. Будьте невинны как дети. Уничтожьте самолюбие и порочность. Предайтесь ей полностью, без остатка, не сдерживайте свои чувства. Повторяйте Её имена, мантры, воспевайте Её славу. Поклоняйтесь ей с непоколебимой верой и преданностью.

Почувствуйте, как Мать видит вашими глазами, слышит вашими ушами и трудится вашими руками. Осознайте как ваше тело, ум, прана и интеллект - все это Её проявления. Единая вселенская энергия пронизывает всё творение, пульсируя единым ритмом в каждом сердце. Откуда возьмутся ненависть и эгоизм, если осознавать единство всех существ? Ненавидя кого-то, мы отвергаем часть самого себя. Пусть осознание единства глубоко укоренится в вашем сердце. Медитируйте, и во всех своих действиях всегда руководствуйтесь осознанием духовного единства. Милость Матери безгранична. Мать знает всё, и прощает каждого. Её мощь бесконечна. Ее сияние неопределимо. Она дарует материальное процветание и духовное. Ей легко угодить простой сердечной искренностью. Создайте

твердое намерение почувствовать милость Матери. Она изменит всю вашу жизнь, и наполнит вас нектаром истинного духовного знания и освобождения.

Ничего не происходит без участия Матери. Любой материальный и духовный прогресс напрямую связан с Матерями - человеческими и божественными. Человеческая часть личности формируется благодаря родной матери. Наш характер, поведение, мыслительные способности, наша натура - всё это мы получаем от матери. Поэтому древние писания советуют относиться к матери как к Богу. Эти же правила действуют и в мире духовном, в отношении Божественной Матери, без Её участия никакой духовный рост не возможен.

Молитесь ей с упорством и рвением. Ей очень легко угодить, и она всегда приходит на помощь. Нам надо только принять Её. Очистите ваше сознание от всего наносного, и установите там золотой трон для Матери. Поднесите свое маленькое эго к Её стопам. Молитесь Ей со словами: "Мне для себя ничего не надо, пусть на всё будет Воля Твоя." Она возьмет вас за руку и приведет к Мокше!

Почитайте Мать Вселенной в виде Шакти или Брахмана, в Её высшей форме, или в любой другой доступной вам форме. Если цель поклонения - духовный рост, то необходимо соблюдение правил ямы и ниямы. Предложите Девы Дурге свои негативные качества: вожделиние, гнев и жадность. Мы не в праве никому причинять вред. Никакие благородные цели и убеждения не оправдывают применение насилия. Придерживайтесь универсальной любви, насколько у вас хватит сил. Почитайте ее с атма-бхавой, сарватма-бхавой. Это величайший Подвиг, на который кто-либо и когда-либо, был способен. Пусть Мать Дурга благословит вас!

От поклонения Девы зависит процветание личности, общества, нации и всего мира. Личная сила отдельного человека не велика. Пусть Духовная сила направляет наши устремления на созидание прекрасного, в противовес деструктивному эгоистичному поведению. Главная потребность наших дней - это гармония в отношениях людей и истинное духовное знание. Духовное знание, рождающее глубокую любовь и осознание каждого живого существа, как нераздельную часть единого целого.

О Духовный Искатель! Ты не одинок на своем пути, и не отдельная от всех сущность. Все твои заслуги - это лишь блеклая тень невыразимого величия Маха Шакти Господа. Оставьте гордыню и самолюбование. Предайтесь Божественной Матери. Молитесь ей - она есть энергия Брахмы, Вишну и Шивы. Мы Её дети. Как можно не замечать Её? Само наше тело создано из Неё. Она повсюду. Нет такого места, где Её нет. Изучайте Девы Махатмью, и повторяйте мантры Девы. Медитируйте на Девы и настраивайтесь на Неё. Пусть это будет ваша основная цель, ваше главное богатство, вершина успеха, это Кайвалья Мокша, единственное освобождение. Пусть мы обретем глубокий покой и счастье. Милость Матери всегда да прибудет с нами.

Мать дарует Шакти всем, кто обращается к ней с детской искренностью, нужно только довериться ей полностью: "Мать - ты это всё, что есть у меня, и плохое и хорошее, я - твое дитя, помоги мне, ты есть сама любовь и сострадание."

В форме Дурги она дает нам бодрость духа, решительность, и уничтожает преграды в виде негативных самскар, сдерживающих духовное развитие. В виде Лакшми она наполняет нас благостными качествами и дарует материальное процветание, так чтобы мы могли не беспокоиться о

повседневных заботах и посвятили себя духовной жизни. Сарасвати открывает врата мудрости, ведущие к духовному знанию. Она открывает внутренний глаз интуиции и прямого знания. Мы начинаем видеть реальность такой, какая она есть, а не через личную призму восприятия, играющую бесчисленным множеством иллюзорных проекций.

Распознайте Божественную Мать в каждой женщине. Поклоняйтесь ей в каждом объекте этого мира. Она дарует мастерство во всех искусствах и науках. Вы будете сиять подобно джняна йоги и *дживанмукте*. (*дживанмукта* – освобожденная душа, прим переводчика)

Без милости Матери никакой прогресс на духовном пути невозможен, без неё невозможно даже пошевелиться. Воспевайте Её имена и славу. Практикуйте полную и безусловную преданность ей. Откройте Матери своё сердце, подобно ребенку. Молитесь Ей: "О Мать! Я полностью принадлежу тебе. Всё что у меня есть - принадлежит тебе. Пусть на всё будет воля Твоя. Защити меня!" Она сделает всё сама. Пусть ваша вера в Её имя и милость всегда будет крепка. Пусть Она благословит вас.

Божественная Мать проявляется через каждого человека. Ритуальное и церемониальное поклонение тоже без сомнения полезно, но живое поклонение гораздо быстрее приведёт вас к глубокой духовной трансформации и реализации.

Осознать в себе силу Божественной Матери, и проявить ее через служение на благо других существ, совершая каждое действие как подношение ей - вот самый лучший способ почитания Великой Матери Дурги.

Чтобы привлечь Шри Лакшми в свою жизнь, надо стараться приносить благополучие в жизнь других людей. Будьте великодушны, добры и чистосердечны в своих помыслах. Старайтесь облегчить страдания и боль окружающих, помогайте каждому человеку, исходя из своих возможностей. Тем, кто хорошо обеспечен финансово, я советую открывать центры бесплатной раздачи еды и лекарств бедным. Также можно предоставлять бесплатное образование, всем кто в нем нуждается, всячески стараться способствовать обогащению своего окружения и своей страны. Лакшми пребывает там, где царит радость и благополучие.

Чтобы привлечь милость Сарасвати, нужно в первую очередь заниматься собственным развитием и образованием. И когда вас начнет переполнять свет и духовное знание, вы сможете делиться им с окружающими. Вы можете отправиться в те места, где ваши знания востребованы, например, в трущобы, где много неграмотных. Дарите знания тем, кому они необходимы - это и есть высшее служение Сарасвати.

Сделайте свою жизнь полезной для окружающих - это и есть самый эффективный метод поклонения Матери. Почитайте Деву во всех Её проявлениях, включая всё человечество. Служение людям - это форма почитания Матери. Вера и садхана не имеют смысла, если ваша садхана не приносит практической пользы другим людям. Истинная духовность - это мудрость, подкрепленная любовью, и проявленная через благородные поступки. Пусть Великая Мать дарует вам мир, благополучие и процветание!

Чтобы почувствовать связь с Божественной Матерью, необходима тотальная любовь и преданность, бхакти. Чтобы превратить обычные эмоции в чистую преданность, нужно отбросить ум. Сфокусируйте

все свои чувства и эмоциональные привязанности на высшей реальности. Нам предстоит найти нечто такое, что никто и никогда не видел, и обычная логика тут не поможет. Помните - Деви внутри Вас. Почитайте ее с сердцем полным любви.

Почитание Шакти - это самая древняя и самая распространенная традиция в мире. Шакти - это энергия, движущая сила в основе любых совершаемых действий. По сути, каждый является последователем Шактизма. Учёные признают, что материя состоит из движения атомов, протонов и электронов, то есть из энергии. Учение Шактизма обнаружило этот факт еще очень давно. Шакти - это частные проявления одной глобальной энергии, именуемой Маха Шакти. Шакти - это Деви. Шакти - это Божественная Мать. Шакти - это разум. Прана - это Шакти. Воля - это Шакти. Тех, кто поклоняется Богу в форме Матери, называют Шактея. Бесконечные проявленные вселенные - это лишь пылинки со стоп Божественной Матери. Ее величие и слава не выразима, и не поддается никаким описаниям. К своим искренним преданным она всегда благосклонна и щедро дарует благословения. Она ведет душу искателя через чакры и измерения сознания к единству с Шивой в сахасраре.

Мать Ганга дарует силы, видимые и невидимые, любому кто ищет ее милости. Ганга – это моя Мать. Она вдохновляет и направляет меня. Я купаюсь в Ганге. Я принимаю в ней священное омовение. Я поклоняюсь ей. Я приветствую ее. Я молюсь ей. Я зажигаю огонь для нее. Я кормлю в ней рыбу. Я пою ей песни. Я прославляю ее. Она вскормила и напоила меня. Вся слава Матери Ганге, дарительнице жизни, света и любви. Поклоняйтесь ей с чистым сердцем, дарите ей цветы доброты, самоконтроля, и равновесия. Воспевайте Ее имена. Пусть Мать Ганга благословит вас.

Дурга Сапташати

Дурга Сапташати - это древнее повествование о борьбе с препятствиями на духовном пути - эти препятствия выражены в виде демонов, с которыми ведет сражение Дурга Деви. Что это за Демоны? Это наши эгоистичные желания, гнев, вожделение, жадность, невежество, и другие негативные качества. Справиться с ними можно милостью Великой Матери, искренне почитая Ее. Дурга Сапташати - это фундаментальная основа традиции Шактизма. Читайте этот текст с любым желанием, и оно исполнится, если рецитировать этот текст для обретения духовного знания - оно будет раскрыто вам. Этот текст содержит мантры на любой случай в жизни, и подойдет для всех, кто хочет жить в достатке и спокойствии. В 700 шлоках Дурга Сапташати, в полной красе раскрываются три основные формы Великой Матери: Маха Кали, Маха Лакшми и Маха Сарасвати - они соответствуют трём проявленным гунам: Махакали соотносится с тамо гнуой, и соотносится с *Иччха Шакти* – Силой Воли, Маха Лакшми это раджо гуна и *Крийя Шакти* – Сила Действия, Маха Сарасвати - это саттва гуна и *Джняна Шакти* – Сила Знания. В Дурга Сапташати рассказывается история о демонах (Асурах), которые угрожали богам (Девам) и для борьбы с ними боги обратились за помощью к Великой Матери. Тогда она проявила себя в форме Маха Кали, Маха Лакшми и Маха Сарасвати, уничтожила асур и защитила богов. После этого Великая Мать получила благословение, что любой, кто обратится к ней во время опасности или трудностей, будет спасен. Такова слава Деви Дурги, Великой Махамайи, Матери всех миров.

Свами Сатьянанда Сарасвати

Девы в Мировых Духовных Традициях

Форма Великой Матери - Дэви, известна с самого начала мироздания. Почитание Девы - это почитание Шакти. Шакти - это энергия, сила, проявленный и реализованный потенциал. Дева в переводе буквально означает сияющая, сверкающая, излучающая свет. Девы поклонялись на протяжении всех времен в разных народах, племенах, культурах и традициях, у нее множество имён и форм.

В ведической традиции божественное женское начало признается высшей силой. Джагад Мата - Мать Вселенной - это высшая реальность. В Тантре, Шакти - это энергия, Ади Шакти - это изначальная энергия, коренная основа творения, Первая Мать, первая энергия из которой рождается сам процесс рождения. Патриархальными религиями, однако, такой подход не признается. В матриархальных традициях Бога воспринимают как Мать, Богиню или Силу Природы, в патриархальных системах Бог - это Отец или Высший Творец. Пример патриархальных традиций - это Христианство, Иудаизм, Ислам. К матриархальным традициям относятся: Тантра, Индуизм, Буддизм, Зороастризм, Синтанализм, Таоизм и Шаманские традиции. Концепция Божественной Матери существует даже в примитивных племенах, где Девы почитают народными методами, а не ритуалами из вед и тантр. В Южной Америке племенные народы сохраняют местные традиции почитания Божественной Матери на протяжении тысячелетий. Эти традиции живы и по сей день. В Северной Америке индейцы воспринимают Божественную Мать как Мать Землю. Они также используют особые звуки для общения с ней. Традиция Девы существует везде, но она всегда остается в секрете. Это одна единая энергия, как бы мы её не называли: Дева, Богиня, Мадра, Мать итд.

Великую Мать почитали также и в древнем Египте. В священной книге Сикхов - Гуру Грантх Сахиб, её именуют Астути Бхавани. В Японии можно встретить небольшие храмы, посвященные ведическим и буддистским образам Девы в своих местных ипостасях. В Испании, в Монсерате, есть статуя Черной Мадонны, которой поклоняются ещё с 12 века, за это время она потемнела от свечного дыма и стала похожа на Кали.

В ходе развития современного индийского общества, образ Девы отодвинулся на задний план. Это также произошло и в Христианстве, Иудаизме и Исламе, и причина этому – искусственные общественные нормы и табу. Бога стали воспринимать как фигуру мужского рода, мужскому началу отводится первостепенное значение, и женщина воспринимается как его творение. Христианство и другие главенствующие в мире религии говорят о Боге, прежде всего как об Отце, и со временем женщины стали утрачивать свои права и положение в обществе. Однако, в Шактийских традициях женщина по-прежнему занимает главенствующий Матриархальный статус и почитается как воплощение Богини на земле.

В наши дни многие люди вновь обращаются к древним матриархальным традициям в поисках зерн мудрости. Весь мир постепенно возвращается к матриархальному укладу, в котором Бог - это Мать.
(1995 год)

Девы в Индуистских традициях

В Индии существуют тысячи богинь, но все они являются воплощениями единой Шакти или Энергии. В тантрических и ведических традициях Девы почитают великим множеством имён и форм. В виде Дурги - она преодолевает трудности, в виде Кали она разрушает время и эго, в виде Сарасвати она воплощает знание и мудрость, в виде Лакшми дарует процветание, в виде Тары она олицетворяет направляющий к истине свет, Джагад Амба - это Мать Мира, Её имена и формы бесконечны. Девы называют Шакти, Дурга, Бхавани, Мата Кали и множеством других имен. Бесконечное множество форм Великой Матери объединяет присущее им всем качество сострадания и милосердия, но также Она может проявить себя в ужасающих свирепых формах, выступая мощным катализатором духовного развития.

В тантре Её называют Матри Шакти - материнской энергией или Ади Шакти - изначальной энергией. Когда энергия высвобождается из материи, это называется Мокша. Свободная энергия изображается в женском образе. Считается, что Шакти - это изначальная природа, и это не только природа ума, но и души. Она не имеет фиксированной, видимой формы. Она проявляется мириадами неисчислимых форм и вибраций, Она сияет в виде солнца и луны, Она живет во всех формах жизни, и также в бесформенных состояниях. Люди, животные, птицы, деревья, земля, камни и минералы, вода, воздух и звёзды - всё это проявленные формы единой Шакти. Все мы – это проявленная форма Шакти. Наше физическое тело – это творение нашей биологической матери. Йоги называют эту материнскую энергию Кундалини, Вайшнавьи - Лакшми, Шайвы - Гаури или Амба, Христиане зовут её Дева Мария. В человеческом теле Шакти пребывает в муладхара чакре.

Первая шлока известного шактийского текста Саундарья Лахири гласит: "Shiva Shaktya Yukto Yadi Bhavati Shaktah Prabhavitum" "Без Шакти Шива не может даже пошевелиться".

В шактизме, также как и в ведической традиции, существует триединая энергия в виде Кали, Лакшми и Сарасвати, символизируя разные стадии пробуждения Шакти. Эти три энергии берут начало в Ади Шакти, из неё рождаются все Боги: Брахма, Вишну, Махешвара, сама же Великая Мать никогда не рождалась и не имеет начала.

Мать дает жизнь и питает ее. Она может благословить каждого, и никого не наказывает. Она безгранично терпелива, и прощает каждого. Ребенок может ошибаться, но не Мать. Она не может быть жестокой, и если ей иногда приходится отшлепать своих детей, она делает это из любви и сострадания. Таковы учения Шактея Тантры.

Дети сильно привязаны к своей матери, и отношения ребенка с матерью как правило более близкие чем с отцом. Такие же близкие, доверительные отношения мы должны наладить и с богом. Пусть Бог будет для нас как Мать, и все мы Её дети. Мы всегда говорим: Девы Ма, Дурга Ма, Кали Ма, Бхагавати Ма. "Твამева Мата ча Пита Твამева" - это обращение к высшей реальности означает - "Ты Моя Мать и Ты Мой Отец."

Известны три основные формы Девы: Созидательная, Оберегающая и Разрушительная. В своей оберегающей форме она наделяет различными видами процветания. Есть много разных методов почитания Девы, и самые эффективные ритуалы, это те которые совершаются с полной преданностью и верой. Существует много разных способов пробудить Шакти внутри себя, самый простой способ -

это воспринимать Бога и все творение как Мать. В индийских традициях поклонение Девы считается высшей формой ритуальной практики.

Девы и Творение

Тантра - это система поклонения, известная в Индии еще с ведических времен, ритуальная форма поклонения называется Карма Канда. В ходе истории тантрическая традиция разделилась на множество направлений и ветвей, но фундаментальные принципы остались неизменными. Существуют три основных, известных сейчас тантрических традиции: Шайва, Вайшнава и Шактея. Каждая тантрическая традиция основывается на соответствующих текстах - агамах. Считается, что агама произошла из уст богов. Это учения, переданные напрямую Шивой, Вишну или Девы. Раньше веды называли агамами, но в ходе развития тантра шастры, Агама стали больше относиться к тантрическим текстам, а Веды стали называться нигамами. Среди множества разных агам, наиболее известны шактийские агама. В этих агамах, главный объект поклонения - это Девы - Бхагавати, в разных формах олицетворяющая проявленную высшую реальность.

Философия тантры придерживается схожих взглядов с ведантой и санкхьей. Существуют три основных состояния сознания: бодрствование, сон, сон без сновидений, и турья - четвертое состояние, за пределами турьи существует *турьятита* – это вечная и нерушимая истина, запредельное сознание свободное от пракрити, трёх гун и любых ограничений проявленного мира. Эта истина находится за пределами любых описаний и ее невозможно познать, можно только прикоснуться к этому состоянию на высших уровнях йогической реализации. Чтобы познать Высшее Я, надо стать таковым, выйдя за пределы органов чувств, ума и речи. Свет Солнца и Луны берет начало из единой истины, также как и весь проявленный мир.

Брахман бывает *нишкала* и *сакала*, *Кала* означает время. Когда Брахман отделен от Пракрити, он называется Нишкала, в таком виде он не ограничен пространством и временем. Когда он соединяется с Пракрити, он становится Сакала Брахман. Пракрити управляет тремя гунами, фундаментальными качествами бытия. Брахман ограниченный природой трёх гун называется Сагуна, и соответственно если природа трех гун больше не влияет на него, он становится *Ниргуна Брахман*. Мы сейчас говорим о явлениях, которые не поддаются никаким описаниям, о невыразимой природе Брахмана, это делается чтобы просто составить общее представление о свойствах Брахмана в рамках доступного нам языка.

По сути, Шакти Брахмана всегда находится в нём самом, и они неотделимы друг от друга. Их невозможно разлучить. Шакти Брахмана проявляет себя как безграничная мощь сознания. Эта сила - строительный материал для всего проявленного мира, это можно сравнить с молоком, из которого можно сделать простоквашу и масло.

Изначальный Брахман существовал как *нишкала сварупа*, без формы и времени. Только одно единое целое и существовало. Затем, у Брахмана зародилось желание познать себя во множестве форм, и так начался процесс творения. Такая форма Брахмана называется Апара Брахман, те Брахман более низкого порядка, имеющий определенную форму. Различные формы и проявления Брахмана в виде Божеств используются в тантрической практике. Из Шакти Брахмана родилась *Нада*, а из Нады родилась *Бинду*. В тантрических писаниях можно найти разные версии сотворения мира. Например, в

Шиваитских текстах, Пуруша или Шива считаются отцом творения, у Шивы много разных имён и проявлений, таких как *Шамбху*, *Садашива*, *Махешвара*, и прочие, множество имён выражают разные аспекты единого принципа. Шаки также называют Майя и Мула Пракрити. Майя - это энергия Брахмана, которая скрывает его истинную природу в процессе творения. Мула Пракрити - это изначальная энергия творения в непроявленном виде, она является корнем всего творения, это тот момент, когда три гуны пребывают в непроявленном равновесии. Такое равновесие еще называют Авьякта Пракрити. Деви ещё называют Гуна Нидхи - Источник Гун, благодаря этим гунам Пракрити проявляет природу Пуруши.

Мула Пракрити - это первозданное лоно, в нём, из семени Брахмы рождается весь проявленный мир. Раджа Гуна приводит в движение Тамо Гуну и затем Саттва Гуна уравнивает их - так в ходе взаимодействия и переплетения трёх гун рождается неисчислимое множество всевозможных энергий. Творение - это бесконечная игра и взаимодействие Шивы и Шаки, Пуруши и Пракрити, Сознания и Энергии. (1967 год)

Проявления Деви

Деви - это великая сила, которая стоит за всем проявленным бытием. Её называют Майя, что означает иллюзорная энергия, но также Она - это Маха Майя, управляющая обычной Майей. Деви - это также Авидья Рупини, или форма неведения, выраженная в виде обусловленности бытия. Видья Рупини - это форма Деви, которая устраняет обусловленность и ведет к знанию и освобождению. В форме пракрити, которая существовала еще до момента творения, ее называют Адья Шаки. В виде Чит Шаки она проявляет себя как сознание, а через Вак Шаки проявляется сила речи.

В тантрической традиции индивидуальная душа рассматривается как проявление Деви, и одновременно Деви считается Матерью всех душ, подобно Брахме, Отцу создателю. Парабрахма - это образ Деви вне имени и формы. Деви выступает как Великая Мать, которой подвластно всё, это сила за пределами любых описаний и концепций. В более доступной для человеческого восприятия форме она проявлена в виде мантры. И поскольку сложно медитировать на бесформенность Деви, в тантрах и пуранах раскрываются ее образы, имена и мантры.

В виде Пракрити - она первопричина рождения Брахмы, Вишну и Махешвары, она создает как женские, так и мужские формы, хотя обычно ее представляют в образе женщины. Все мантры и янтры в тантрических учениях - это Её проявленные формы. Махадеви, Сарасвати, Лакшми, Гаятри, Дурга, Трипура Сундари, Аннапурна, и множество других богинь - все они проявления Единой Матери.

В виде Умы, Сати, Гаури и Парвати она проявляет себя как супруга Шивы. Отец Сати - Царь Дакша, однажды организовал грандиозную Ягью, и из гордости не пригласил на эту церемонию ее мужа Шиву. Сати, не вытерпев такого оскорбления, прыгнула в жертвенный огонь ягьи. Господь Шива, узнав об этом, пришел в состояние неконтролируемой ярости и уничтожил ягью Дакши, затем он вытащил догорающее тело Сати из огня; В великом горе скитался он с безжизненным телом по всем трём мирам. Чтобы успокоить его, Господь Вишну разделил тело Сати на 51 часть своей Сударшана Чакрой. Эти 51 частей тела Деви расположены в реальных географических местах на территории

Индии, Непала и Шри-Ланки. Такие места называют *шактипитхи*, в каждом из этих мест есть храм Девы, где ее почитают в особой форме, вместе с соответствующим мужским аспектом - *Бхайравой*.

В человеческом теле Девы пребывает в муладхаре, в форме Кундалины Шакти. Подобно отражению луны в воде, Девы отражает себя в нашем мире через множество форм. Она проявляет себя через животных, растения, через любые формы жизни, и даже через неодушевленные предметы и явления.

Человек содержит в себе все элементы существующие во вселенной. Человеческое тело - это миниатюрная модель вселенной – Брахманда. Творческий потенциал целой вселенной находится в человеческом теле в латентном состоянии. Цель тантрической садханы – пробуждение и реализация истинного творческого потенциала человека. В ходе тантрической практики мы пробуждаем в себе божественную природу и учимся распознавать Её везде и во всем. Прежде чем перейти к ниракара почитанию Девы, те к почитанию без формы, следует сначала пройти через почитание сакара, в виде определенных внешних материальных форм, с помощью ритуалов кармаканды. Когда практик утвердится в осознании Девы как своей собственной изначальной природы и души, достигается освобождение. (1967 год)

Почитание Девы

Тантра шастра - это наука, которая раскрывает методы работы с сознанием и энергией, и систематизирует их. Эти методы используются для разных целей, например для обретения знаний и силы. В Шактийских тантрах Девы считается высшей изначальной природой, и для её постижения используются различные мантры, янтры, мудры и другие ритуальные элементы. Считается, что существуют 64 Тантры, которые подходят для разных людей, в зависимости от темперамента и уровня духовного развития практикующего.

Цель тантрической практики - это осознание и реализация элемента Матри, Материнского принципа, проявленной Шакти универсального сознания, которое одновременно содержит в себе ядро любого индивидуального сознания. Тантра Шастры не подразумевают развитие материнского инстинкта и материнских чувств. Термин Матри не стоит путать с термином мать в его обычном биологическом и социальном значении, Матри - это энергия, потенциал, заложенный в любом человеке независимо от пола.

Любой практикующий тантру, так или иначе почитает Шакти, независимо от традиции которой он придерживается, будь то Шайва или Вайшнава. Что такое Шакти? Шакти - это энергия, таящаяся в глубинах сознания, обычно она пребывает в спящем виде, и при ее пробуждении высвобождается огромный потенциал возможностей, которые можно использовать для созидания, сохранения или разрушения. Шакти - это левая половины Шивы. Шива - сознание, Шакти - это энергия, через которую сознание проявляет себя. Они всегда вместе, и Шива не может совершить никаких действий без Шакти. Шива - это язык, а Шакти - это сила речи. В тантрах главная роль всегда отводится Шакти, энергии через которую Божества проявляют себя, будь то Шива, Вишну, или Ганapati. Шакти охватывает всю целостность бытия и живет в каждом человеке, будь то святой или грешник, мужчина или женщина.

Тантра Шастра раскрывает множество методов и инструментов, с помощью которых можно пробудить в себе мощную трансцендентную энергию - это мантры, янтры, мудры и крийи, также сюда относится печально известная панча макара – практика, которую чаще всего неправильно используют под прикрытием тантры. Тантра опирается на внешние инструменты, чтобы направить сознание внутрь и пробудить духовный опыт, не обусловленный внешней физической реальностью. Мантры создают поле вибраций, янтра консолидирует их в геометрической форме, а крийя активирует психические центры. Тантрическая садхана предлагает много способов пробудить кундалини.

Слово тантра состоит из двух корней: таноти - расширение, и трайти - освобождение. Слово таноти также означает раскрытие, растягивание, развертывание. Трайти означает высвобождение. Таким образом, тантру можно понимать как расширение и высвобождение сознания, ведущее к более высокому опыту.

Многие тантры берут свое начало в ведах. Тексты часто делят на две категории: шрути, или услышанное откровение, и смрити - знание, переданное по памяти. Тантры традиции шрути называют шраута тантрами, а тантры которые со временем адаптировали к меняющимся социальным нормам, называют смарта тантрами. В ведические времена практиковались жертвоприношения животных и применение изменяющих сознание веществ, но со временем были введены моральные нормы, такие как например ахимса (не насилие), и появилось понятие моральной чистоты. В давние времена не существовало такого слова как тантра, было только такое понятие как Ягья, и уже позже в обиход вошло слово тантра. В тантрических традициях есть разные направления, это например Шактея тантры, где главную роль играет почитание Деви, и Шайва тантры, где основное внимание уделяется Шиве. Шайвы как правило живут аскетичной жизнью, воздерживаясь от жертвоприношений животных, вина и телесных удовольствий, в то время как первые ведические традиции были больше близки по духу Шактизму. Шактеи не отрекались от мирских удовольствий и комфорта и следовали путем жертвоприношений. Со временем, под давлением критиков и моралистов, Шактеи трансформировали свою духовную философию, адаптируя ее под меняющиеся общественные нормы, но при этом сохранив эффективность тантрической системы.

Современную тантру можно разделить на три основные категории:

- 1) Ведическое почитание, основанное на принципах моральной чистоты. Сейчас это наиболее распространенный способ почитания в храмах Индии: в форме ягьи, пуджи, рудри, и других ритуалов кармаканды.
- 2) Шиваитские тантры, в основу которых заложены аскетизм, йога и отречение, цель которых - привести практикующего к самадхи. Так например, в Индии есть 12 джьотир лингамов - это основные центры почитания Шивы.
- 3) Шактийские тантры, которые были изначально ведическими, но со временем формы почитания Шакти претерпели изменения. Тем не менее, изначальные первобытные традиции живы и по сей день, и сейчас в Индии можно встретить жертвоприношения животных, использование вина, мяса, рыбы, ритуального соития, и различных оккультных мантр. Существуют 64 шактипитха - это центры почитания Шакти, где совершаются ежедневные обряды и церемонии. Также существуют 64 тантрических текста, принадлежащих к разным направлениям Шактизма.

В шактийской традиции есть разделение на вама маргу и дакшина маргу, что переводится как левый и правый путь. Как произошло такое разделение? Возможно, некоторые Шакты вдохновились путем Шайвов, наполненным чистотой, благородством, аскетизмом, практикой йоги и самадхи, и пришли к почитанию Шакти без мяса, вина и прочего. Остальные тантрики не поддержали такой подход, и сейчас их называют вамапантхи, или приверженцы левого пути.

Шайвы тоже были подвержены влияниям Шактизма и использовали тантрические практики для реализации своих амбиций и выражения своих чувств. Такое переплетение и смешивание традиций происходило с древних времен и происходит до сих пор. Но основная их цель одна - это пробуждение энергии и направление ее на благо духовного развития.

Тантрическая садхана предлагает нам научно обоснованную, и находящую подтверждение в современной психологии, систему почитания Пуруши и Пракрити, как во внешнем мире, так и во внутреннем. Пуруша и Пракрити не отличаются от Шивы и Шакти. Шиву и Шакти также можно понимать как духовную и материальную энергии, выраженные в форме Божеств, или Деваты и Деви, при почитании которых очищается восприятие, и в теле пробуждаются психические центры. Мантра Шаstra, учение о мантрах - это основа тантра шастры. Тантрические мантры - это мощный инструмент для достижения глубоких психических опытов. Тантрическое почитание основывается не только на одной вере, но больше на осознанности, и на определенных энергетических законах, для объяснения которых используется вполне научный подход.

Шива и Шакти существуют в коллективном сознании, их можно условно отнести к области человеческого сверхсознательного. Для йогов полное пробуждение Шакти Шивы означает самадхи, для преданного Вайшнава это означает даршан Господа Вишну. Шива - это непроявленное сознание, Шакти заключает в себя это сознание, структурирует его и рождает различные формы и явления. Шакти это проявленные три гуны, в ходе взаимодействия которых возникает личность и личное сознание.

Шакти - это также майя или авидья, или иллюзорная энергия. Почитание Шакти - это путь пратьяхары, отделения сознания от органов чувств, и когда сознание полностью освобождается от любых частных модификаций, проявляется истинная природа Шакти. Почитая Шакти легко достичь возвышенных состояний сознания.

В тантре не существует строгих догматических запретов, и в зависимости от уровня понимания практикующего, подбираются подходящие методы. В Маханирвана Тантре, Шива говорит Парвати, что в Кали Югу без тантры невозможно достичь освобождения и полной духовной реализации. В современную эпоху материализма умы людей терзают пагубные привычки и страсти, а вера в Бога превратилась в общественную формальность, но тантра предлагает путь, который подойдет любым духовным искателям, как на востоке так и на западе. (1967 год)

Кундалини Шакти

Пробуждение Кундалини Шакти - это главное предназначение человеческого рождения. Кундалини - это спящая сила с огромным потенциалом, в нашем теле она находится в муладхара чакре в основании позвоночника. Перед пробуждением кундалини следует подготовить тело практикой йоги.

Когда вы сможете управлять своей праной и направите ее в основание кундалини, она пробудится и по центральному каналу сушумны направится вверх к головному мозгу. На своем пути она должна пройти через все чакры, каждая из которых связана с определенной областью мозга. Подобное пробуждение спящих областей мозга похоже на внутренний взрыв, расцветающий новыми возможностями восприятия и психическими способностями.

С незапамятных времен человек соприкасался с множеством трансцендентных явлений. Люди пытались познать себя и окружающий мир. В процессе познания обнаружилось, что в каждом есть необычная духовная энергия, которую трудно описать, в большинстве людей эта энергия слабо проявлена, некоторые делают усилия для ее развития, и совсем небольшой процент людей наделен уже пробужденной кундалини. Люди из разных культур называли эту энергию в честь своих Богов, Ангелов и мифических созданий. Она также называется прана. В тантре эта энергия называется Кундалини Шакти.

На санскрите *кундала* означает нечто свернутое в кольцо или спираль, и поэтому считается, что кундалини свернута в спираль. Так принято считать традиционно, но это не совсем так. Кундалини происходит от слова *кунда* – что означает углубление, впадину или полость. Это полость, в которой сознание пребывает в свернутом виде, подобно свернутой в калачик змее. В пробужденном виде Кундалини называют Деви, или Кали, Дурга, Сарасвати, Лакшми а также другими именами, в зависимости от того какой образ она принимает в каждом конкретном случае.

Многочисленные мистические и религиозные традиции по-разному описывают данный опыт. Кто-то называет это нирваной, кто-то самадхи, кто-то самореализацией, просветлением, вознесением в рай итд. В религиозных писаниях и мистической поэзии можно встретить множество описаний сахасрары. Однако, чтобы полностью понять тонкий символизм и терминологию этих писаний, следует изучать их в особом состоянии сознания.

Например, в Библии есть история про Лестницу на Небеса, или Лестницу Иакова, эта лестница символизирует восхождение кундалини по энергетическому каналу *сушумна нади*. Крест символизирует восхождение кундалини и ее сходжение в виде духовного опыта. Когда христиане крестятся, они затрагивают области аджна чакры в районе межбровья, анахаты в районе сердца и вишуддхи на уровне плеч. Это символизирует соединение сознания в аджна чакре с душой в сердце и их манифестация в мире на уровне вишуддхи, которая является центром самовыражения. Любой глубокий духовный опыт связан с пробуждением кундалини, независимо от духовной традиции практикующего.

В изначальном пробужденном виде кундалини совершенно дикая и не поддается контролю, и тогда ее называют Кали, в психологии это называется темным подсознанием. Когда мы научимся управлять ею и использовать для благих целей, ее называют Дурга, которую можно назвать сверх сознанием. В тантре кундалини называют изначальной первопричиной всех энергий. В терминах современной психологии ее называют океаном бессознательного. В индийской мифологии ее называют Кали. В Шиваизме кундалини символизирует *Шивалингам*, овальный камень, который обвивает змея.

Традиционно кундалини изображают в виде змеи свернутой в три с половиной оборота. Понятно, что в реальности в муладхаре нет никакой змеи, это лишь образ, который символизирует

пробужденное сознание. Во всех древних культурах мы встретим змей и если посмотреть на изображение Шивы, мы увидим что его тело обвивают змеи, которых он использует как украшения. Кали тоже украшают змеи, а Господа Вишну изображают возлежащим на огромном змее. Эта змея символизирует силу бессознательного.

Во всех традициях мира, будь то скандинавские, европейские или латиноамериканские традиции и даже в останках давно ушедших цивилизаций мы обнаружим змей в виде различных артефактов и монументов. Это означает, что кундалини была известна по всему миру с самых древних времен. Однако кундалини не обязательно связана со змеей и ее воспринимают по-разному - это прана, которая может принять любую форму.

Энергия Кундалини одна, но проявляет себя по-разному в психических центрах, или чакрах, сначала в более грубом физическом опыте и затем в более тонких опытах и состояниях. Повышается чистота вибраций, и открываются новые возможности восприятия.

Кундалини - это креативная энергия самовыражения. Это энергия, которая участвует в процессе зачатия ребенка - она способна создать новую жизнь, эту же энергию использовал Эйнштейн для рождения теории относительности. Композиторы используют ее для создания прекрасной музыки. Эта энергия используется для достижения любых целей во всех сферах жизни: будь то создание бизнеса или семейные обязанности. Все это разные применения единой творческой энергии.

Схождение Шивы и Шакти

Схождение кундалини означает, что низший ментальный план больше не оказывает влияние на человека и его действиями начинают руководить сверхсознательные состояния. Кундалини становится главенствующим принципом, управляющим телом, умом и чувствами, направляя наши мысли, эмоции и поступки в определенное русло. Такова концепция схождения.

Когда Кундалини Шакти соединяется с Шивой в сахасраре – это называется самадхи, и в коре головного мозга происходит пробуждение спящих областей. В момент единства индивидуальная личность полностью исчезает, и начинает разворачиваться *бинду*. Бинду означает - точка, или капля, из такой капли расцветает всё творение. В непроявленном потенциале Бинду содержит всё, включая человеческий разум. Затем Бинду разделяется на две части в виде Шивы и Шакти и рождается проявленный дуальный мир. В процессе восхождения Шакти была одна, но в процессе своего нисхождения, спускается она уже в паре с Шивой, и перед нами снова возникает двойственный материальный мир.

После обретения единства нам предстоит спускаться по той же лестнице, по которой мы взбирались наверх. Грубое материальное сознание, поднимаясь вверх очищается, и становится божественным, и затем вновь спускается в материальный мир. Это концепция аватары или манифестации божественной природы. Когда человек достигает высот самадхи, *пуруша* и *пракрिति* становятся единым целым, такой опыт называют адвайта – не двойственный опыт. В такие моменты сознание становится чистым и невинным как у ребенка. В состоянии самадхи вы лишь малое дитя.

Когда Шива и Шакти спускаются в муладхару, они разделяются и начинают жить как два отдельных существа, рождается плотный материальный мир. В муладхаре появляется двойственность - эта двойственность проявляется в уме, чувствах и в мире имен и форм, но в состоянии самадхи нет двойственности - нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого. Никто не сможет объяснить каково состояние самадхи, просто потому, что в таком состоянии нету ни того кто объясняет, ни того кому объясняют - оно не двойственно.

Очень сложно понять, зачем Шива и Шакти обретя долгожданное единство, вновь спускаются в мир двойственности. Какой смысл создавать и разрушать мир снова и снова? Какой смысл в обретении единства, если придется возвращаться обратно? Зачем вообще пробуждать кундалини и соединять ее с Шивой если они опять спустятся в муладхару? Зачем строить дом, если мы знаем, что его придется сжечь после постройки?

На деле, большая часть того что мы создаем в обыденной жизни рано или поздно исчезнет. Так зачем тогда вообще что-то делать? Это безумие! Мы упорно пытаемся пробудить кундалини, работаем с чакрами, стремимся достигнуть духовных высот, а затем, когда Шакти объединяется с Шивой, мы вдруг решаем снова спуститься с небес на землю, но спускается Шакти уже не одна, а уже в компании с Шивой, или возможно даже одна, но перед тем как она соберется уходить, Шива скажет ей: "Погоди, я тоже пойду с тобой." После схождения мы снова оказываемся в мире двойственности, наполненным проблемами и страданиями, но теперь мы ясно видим каковы причины этих страданий.

Когда мне было 13 лет, я часто задавался подобными экзистенциальными вопросами. Я знал одну святую женщину, Шри Анандамайи Ма из Бенгала - она достигла очень высокого уровня духовной реализации, но когда люди приходили к ней, она говорила с ними на простые обыденные темы, например она интересовалась: "Как ваши дети? Здоровы ли они? Зачем вы ссоритесь со своей женой?" и другие подобные простые вопросы. Тогда я думал: "Какое ей дело до бытовых проблем и как она может понять их, если она пребывает в состоянии не двойственности?" В то время я так и не нашел ответа на этот вопрос, но со временем я осознал что природа Шивы и Шакти существует не только на высших планах бытия - даже в обычной повседневной жизни постоянно и повсюду идет игра Шивы и Шакти. Поэтому великие святые и махатмы говорят о любви, сострадании и заботе об окружающих. Хотя в их жизни были периоды, когда внешний мир совершенно не существовал для них, в такие моменты они не осознавали что существует внешний мир, в котором кто-то страдает, а кто-то счастлив.

В итоге, в результате постоянной практики, происходит трансформация, и Шакти управляющая материальным миром, и Шива наделяющий её сознанием, спустившись в грубый двойственный мир продолжают делать то что делали раньше, только в нас рождается истинное знание и понимание смысла жизни. Поэтому не удивляйтесь, если вы встретите реализованного мастера, живущего обычной мирской жизнью, и говорящего о самых тривиальных вещах. (1980 год)

Деви в Чакрах

Кундалини покоится в муладхара чакре, в виде перевернутого треугольника, который называют *кула кундала*, или *матри йони*. *Кула* можно перевести как род, а *кунда* означает источник, йони. В энергетическом теле человека есть шесть основных чакр. В муладхаре кундалини выражена чувством обоняния, и ощущения плотности тела, далее она поднимется сквозь чувство вкуса в свадхистхане, зрения в манипуре, осязания в анахате, слуха в вишудхи и через ментальные конструкции в аджна чакре, в итоге, Кула Кундалини объединяется с Парамашивой в сахасраре.

В тантре и йоге чакры изображаются в виде цветов лотоса, и каждый лотос имеет определенное количество лепестков, свой особый цвет, биджа мантры, янтры, символ в виде животного, а также Деви и Деву, которые символизируют духовный опыт соответствующий данной чакре. Имена этих Деви это: Дакини, Сакини, Лакини, Ракини, Какини и Хакини.

Деви Муладхара чакры это Дакини, у нее четыре руки и сверкающие красные глаза. Они излучает сияние подобное восходу множества солнц одновременно. Она хранительница вечно чистого разума. Дева муладхары - это Ганеша. Они пребывают внутри бинду мантры, сверху перевернутого треугольника. Перевернутый треугольник глубокого красного цвета - это символ Шакти и изначальной творческой энергии, из которой рождается весь мир.

В Свadhистхана чакре, в бинду пребывает Деви Ракини, или Сарасвати, её цвет напоминает голубой лотос и покрыта она божественными одеяниями и украшениями. В руках она держит разные оружия, и пьет нектар блаженства. Она отвечает за весь растительный мир. Дева Свadhистханы - Брахма.

В Манипуре находится Деви Лакини, или Лакшми. У нее четыре руки, одета она в желтые одеяния, и тело ее излучает золотое сияние. Она благосклонна ко всем живым существам. Дева Манипуры - Рудра.

Деви Анахаты - Какини, Дева - Иша. Символ анахаты - два пересекающихся треугольника, образующие шестиконечную звезду, символизирующую союз Шивы и Шакти.

В Вишуддхе пребывает Деви Сакини, чистота Её подобна лунному нектару, ее одеяния желтого цвета и в руках она держит Лук, Стрелы, Стрекало и Лассо. Божество вишуддхи - это Садашива.

В Аджна чакре находится Хакини, у нее шесть лиц, которые сияют подобно луне, и она пьет стекающие на нее капли нектара. Божество аджна чакры - это Парамашива. В этой чакре мы обнаружим еще один перевернутый треугольник, означающий Шакти.

Когда Кундалини достигает сахасрары и Шакти вступает в союз с Шивой, они больше не существуют как отдельные друг от друга явления, и привычный мир перестает существовать. Любой практикующий кундалини должен стремиться к этому опыту. (1975 год)

Шакти Бесконечна

В тантре Материальный мир и Энергия рассматриваются отдельно, но в реальности они нераздельно связаны. Энергию можно извлечь из материи, и материю можно рассматривать как энергию. При взаимодействии энергии и материи рождается проявленный мир, или Майя.

В тантре, термином Шакти называют любые виды энергий. Шива - это пассивный Наблюдатель, присутствующий одновременно везде.

Согласно философии Хатха Йоги, в человеческом теле существуют два основных энергетических канала: ида и пингала, ида - это Чит Шакти, энергия сознания, а пингала - это Прана Шакти, энергия жизни. Энергия по своей природе бесконечна. Материальный мир скрывает тонкий духовный мир, потенциал возможностей в котором безграничен. Когда чистая энергия сознания проявляется в грубом материальном мире, она искажается влияниями ума, органами чувств и личной кармой в текущем воплощении. У нас нет доступа к этой бесконечной чистой энергии, поскольку мы ограничены нашим физическим телом и умом. Чтобы прикоснуться к этой энергии нужно пройти через ограничения органов чувств, интеллекта, праны, разума (буддхи) , и эго (ахамкары). В ходе практики мы знакомимся с разными аспектами этой тонкой энергии, не только в виде чистой духовной энергии Атма Шакти, но и в обыденных опытах ненависти, вожделения, голода, а также в опыте спокойствия ума, чувства прощения, доброты и других качеств - все это разные проявления единой энергии.

Эту тонкую энергию не стоит рассматривать как исключительно духовную. Мы используем термин духовная энергия, что не совсем корректно - любое материальное явление, начиная от самых маленьких вещей и вплоть до солнца, луны и звезд - всё это проявления тонкой энергии. Если энергию убрать из материи - материя умирает. Материя не может существовать без энергии, это основной принцип тантры. Без Шакти нет творения, и даже самое примитивное сознание не может существовать без Шакти. Надо стараться распознать Шакти во всем, что нас окружает, во всех сферах жизни, а не только в духовной. Шакти бесконечна.

Жизнь наполнена автоматизмом и повторяемостью, в соответствии с законами природы энергия входит в материю и затем снова покидает ее - это непрерывный процесс. Три качества природы - саттва, раджас и тамас - управляют этим процессом. Саттва - это баланс, раджас - это активность, тамас - это инертное состояние, отдых Шакти. Три гуны проявлены в нашем физическом теле и мы постоянно вовлечены в их игру, сами того не замечая.

Что означает посвятить себя духовной жизни? Это означает, что энергия направляется на постижение внутреннего опыта, нежели на достижение опытов в материальном мире. Обычно энергия автоматически устремляется к материальным объектам, но когда человек встречает Гуру или самостоятельно начинает практиковать медитацию и другие духовные практики, его естественное течение энергии меняется. Энергия разворачивается и устремляется от внешнего материального мира к миру внутреннему, где рождается *атма гьяна* - знание своего истинного Я, которое ведет нас к опыту самадхи и чистому сознанию, где Шакти больше не ограничена - она бесконечна.

Женщины и Тантра

В тантре есть два основных полюса - Шива и Шакти. Шива и Шакти проявляют себя на разных планах бытия, как во внешнем космосе, так и во внутреннем. В человеческом плане они проявляются как мужчина и женщина соответственно. В глобальном понимании Шива и Шакти - это проявления времени и пространства. В йогических текстах женский и мужской принцип выражены как два основных энергетических канала: лунный (ида) и солнечный (пингала).

Эти два противоположных полюса энергии существуют по отдельности, но в тот момент, когда время и пространство соединяются, они способны создавать целые новые миры.

В мире людей Шиву и Шакти понимают как Мужской и Женский принцип, и в тантрических текстах можно встретить разные виды отношений между полами. Например, Богиню Кали часто изображают как яростную женщину с окровавленным языком, её украшает гирлянда из человеческих голов, и одной ногой она стоит на груди Шивы, лежащего на земле. Таков образ Кали в пробужденном виде. Возможно, вам попадались изображения Шивы, где одна половина его тела мужская, а другая - женская. На других изображениях Шиву и Парвати изображают в роли Гуру и Ученика, Шива выступает в роли Гуру и Парвати внимает его наставлениям, сидя у его стоп. Это примеры разных изображений и взаимодействия полов. Примерно в ста милях от Мунгера расположен важный тантрический храм Тарапитх, в нем Шива изображается как ребенок сосущий грудь Матери Тары.

Эти половые роли олицетворяют разные этапы пробуждения энергии и эволюции практикующего. На одном уровне Шива играет роль Гуру для Шакти, на другом они меняются местами, и в итоге становятся единым целым. Шива и Шакти постоянно переплетаются в одном теле, и на определенном этапе практики Шакти начинает играть главенствующую роль. Подобные образы и роли - это символическая интерпретация стадий пробуждения Шакти в каждом человеке.

В тантрической традиции Женщина играет главную роль, особенно если дело касается инициации. Не стоит понимать это в обычном гендерном контексте, речь идет о истинно духовных, общечеловеческих качествах способствующих эволюции сознания. В эмоциональном и психическом плане женщины гораздо сильнее мужчин, и в женском теле гораздо проще пробудить кундалини.

Кроме этого, необходимо понять один важный момент в психике женщины. Когда Мужчина погружается в глубины своего сознания, то вернувшись обратно, он не может полностью воспроизвести полученный опыт, но женщина это может. Для женщин, граница между внутренним и внешним восприятием очень тонка. Для мужчин эти границы четко обозначены, и вернувшись из глубоких внутренних состояний, перед мужчиной падает плотный занавес, для женщин такого занавеса не существует. Психическая природа женщины отличается от мужской – она лучше настроена на духовные частоты. Это проявляется даже в маленьких девочках, в их стремлении к гармонии, пониманию, доброте. Если в нашем мире не останется женщин, он превратится в пустыню, где не будет ни красоты, ни приятных ароматов, ни улыбок.

Внутренний потенциал сознания женщины безграничен. В учениях кундалини йоги есть психический центр - муладхара чакра, и когда мужчина делает мула бандху, он часто ничего не чувствует и ему гораздо сложнее обнаружить этот центр, тогда как женщина может даже физически коснуться его пальцами. В женском теле гораздо проще пробудить эту энергию.

Другой важный момент - женщина является проводником энергии мужчины. Это необязательно должна быть ваша жена, это может быть ваша дочь, мать или ученица. Мать Мария - была матерью Иисуса. Мать из ашрама Ауробинду, была его ученицей. В тантрической традиции есть история о 64 Йогини. Этим Йогини почитают по всей Индии. Есть 64 Храма в разных частях Индии, посвященных разным аспектам женской энергии, среди них например, Камакхья в Ассаме, или Калигхат в Калькутте.

В шактийской литературе Шакти выступает в роли создателя, а Шива в роли инструмента. В Индии женщинам дома часто отводится роль проведения ежедневных пудж и ритуалов, а мужчинам остается только наблюдать.

Вама марга - это путь, в котором духовное развитие может происходить в паре с вашим партнёром. В вама марге Шакти играет главную роль не только в сексуальных практиках, но и в любом ритуале. Каулачара - это традиция, в которой посвящение передается от Матери своим детям. В северном Бихаре такая инициация наиболее распространена, каулачара также преобладает в Ассаме, и широко распространена в том регионе вплоть до границы с Непалом. В этой традиции Мать почитают как Гуру. В вама марге, мужчина простирается перед своей партнершей, и она ставит ему отметку благословения. В тантре существует весь спектр возможных отношений между женщиной и женщиной, и ошибочно понимать половые отношения только в сексуальном контексте.

Рамакришна Парамахамса почитал свою жену Шараду Деви как воплощение живой Богини. Деви, можно перевести с санскрита как "то, что светится". Рамакришна женился в раннем возрасте, и хотя он и его жена была еще детьми, уже тогда он почитал ее как Великую Мать, и такое отношение к ней он сохранил на протяжении всей своей жизни. Итак, в вама марге духовное развитие происходит в паре с партнершей, и характер отношений между женщиной и женщиной может быть очень разным.

Существует также путь Дакшина марги, который можно назвать ведической тантрой. На этом пути нет необходимости во внешнем партнере, поскольку считается, что в каждом человеке уже есть внутренняя вторая половинка. В хатха йоге под женской энергией подразумевается канал ида - энергия сознания, а пингала, или жизненная энергия, считается мужским принципом. Итак, Шакти - это Ида, Шива - это пингала и когда они соединяются в аджна чакре это и есть настоящая йога. Шакти изначально пребывает в муладхаре, Шива - в сахасраре. Шива находится в состоянии вечной йога нидры, не рождённый, бесформенный и не имеющий имен и описаний. Ему нет никакого дела до созидания и разрушения. Его сознание тотально и неделимо, и в нем не возникает никаких волн и вибраций. Шакти находится в муладхаре, и мы стараемся пробудить ее практиками йоги. При пробуждении она устремляется вверх по сушумне к аджна чакре, где происходит ее союз с Шивой. Союз возможен, когда два противоположных полюса энергии соединяются. Когда мы нажимаем выключатель света, свет загорается, поскольку от выключателя идет электрическая проводка к лампочке. Подобным образом, когда в аджна чакре происходит союз Шивы и Шакти, энергия поднимается вверх в сахасрару, и тогда Шива начинает свой космический танец в образе Натараджи. Танец Натараджи - это образ пробужденного Шивы в сахасраре.

Обретая единство, Шива и Шакти начинают свое схождение вниз в материальный мир. Это путь, по которому в наш мир, время от времени приходят мудрецы и святые. Если вы читали труды Шри Ауробиндо, то вы наверняка знакомы с его описанием танца Шивы и Шакти и их схождение в наш

материальный план. В нашей системе Крия Йоги есть два энергетических канала: восходящий - арохан, и нисходящий - аварохан.

Итак, важнейшая роль женщины в тантре и в духовной жизни четко определена, однако во многих современных культурах общественная роль женщины остается под вопросом. Чтобы изменить такое положение вещей, следует в первую очередь начать с себя, и со своего отношения к женщинам. Необходимы понимание, принятие и уважение роли женщины в духовной эволюции, только тогда сможет возникнуть новое общество. (1980 г.)

Женщины и Санньяса

В большинстве мировых культур, с незапамятных времен, женщины находятся под контролем мужчин. Только в 20 веке женщины стали добиваться равенства и равноправия. Во многих религиях женщинам часто отказывается в духовном образовании. Возможная причина этому - желание мужчин контролировать женщин для удовлетворения своих плотских желаний. Если женщина развивается духовно и обретает духовные силы - её гораздо сложнее контролировать и использовать в своих интересах. Так женщинам отводится роль домохозяек, чтобы она оставалась дома, производила потомство и готовила еду для мужа. Их воспитывали таким образом, чтобы женщина была не способна протестовать, отказываться и говорить нет.

В ведических шастрах роль женщины в духовной жизни сильно отличается от мужской. Им не положено принимать санньясу, или обет отречения - это могут делать только мужчины. Однако, в индийской культуре мы обнаружим много выдающихся святых женщин: поэтесс, философов и бхакт, тем не менее, все они как правило состояли в браке, за очень редким исключением.

В современной ведической культуре, у женщин гораздо меньше прав в духовной жизни, чем у мужчин, однако в тантрической традиции, которая существовала еще до прихода ведической, положение дел совсем иное. В тантре женщина занимает верховное положение. Именно женщина является Гуру, проводит посвящение и вдохновляет. И это не зависит от социальных прав женщины, таково положение дел в мире духовном.

Господь Шива именуется как Ади Гуру - Первый Гуру йоги и тантры, и его первая ученица была Парвати. Многие тантрические тексты написаны в виде диалога Шивы и Парвати, обычно Парвати задает вопросы Шиве и он отвечает на её вопросы. Это означает, что духовное знание изначально было передано женщине. И даже когда речь заходит о статусе отношений мужчины и женщины - имя женщины всегда идет первым, например: Сита Рама, а не Рама Сита, или Радха Кришна, Гаури Шанкар и другие.

В тибетских и хинду тантрах есть упоминания о 84 йоги, 64 из которых были женщины йогини. В Кашмире жила святая женщина Лалла, которая всегда была обнаженной. Когда у нее интересовались, почему она не носит одежду, она спрашивала в ответ: "Разве вы видите только моё тело? Или мою душу?" В упанишадах мы также встретим много упоминаний о женщинах-святых и философские споры женщин йогини с мужчинами йогинами. Пример такой женщины - это Гарги, которая была известной духовной подвижницей и санньяси.

Текст Саундарья Лахири, написанный Ади Шанкарачарьей начинается со строк: "Без Шакти, Шива не может даже шевельнуться" Шива лишь молчаливый свидетель, и вся сцена этого великого представления называемого жизнью, принадлежит Шакти. В Индии женщины часто проводят ритуалы, в то время как мужчина просто наблюдает. Женщины гораздо больше вовлечены в ритуальную деятельность, будь то религиозные церемонии, почитание божеств или бытовые культурные ритуалы, мужчинам часто остается лишь следовать им.

Матриархальные традиции предлагают целостный и гармоничный подход к формированию общества, и заботу о всех его участниках, а не только об элите и избранных. Патриархат обычно строится на иерархических и карательных структурах. Матриархат, в хорошем своем проявлении, отображает такие качества женщины как понимание, принятие, сострадание. Чувство прекрасного, и разнообразные виды изящных искусств тоже являются прерогативой женщин. Патриархальные религии отличаются своей нетерпимостью и авторитарностью. Так возникают строгие административные и карательные структуры, и на основании слепой фанатичной веры развязываются религиозные войны. Соответственно в таких обществах роль женщины в духовной жизни активно подавляется. Однако в 20ом веке началось возрождение женских прав и свобод в общей духовной эволюции человечества.

Во всех ашрамах, на занятиях йогой, на сатсангах, вы обнаружите, что женщин всегда будет больше чем мужчин. В Индии недавно произошло возрождение традиции женщин-санньяси, и лично я имею к этому непосредственное отношение. Я один из первых стал официально посвящать в санньясу женщин еще в 60-70 годы, и встретил тогда много протестов со стороны ортодоксальных духовных лидеров. Но сейчас я вижу, что многие из этих критиков сами начали посвящать женщин в санньясу и сейчас у них уже есть ученицы женщины.

Нет никаких причин отказывать женщинам в санньясе. В женщине заложен глубокий изначальный духовный потенциал. Почему женщина не может быть санньяси? Я считаю, что нужно как раз наоборот, женщины санньяси должны возглавлять духовные центры, нам нужно больше женщин святых. Женщине присущи врожденные качества доброты и смирения. Они искренни в своем служении и всегда заботятся обо мне. Одна из основных причин, по которой у меня всё благополучно складывается, это благодаря тому, что я начал посвящать женщин в санньясу - они обладают огромной духовной силой. Я не говорю, что мужчины санньяси им уступают, но я считаю что в общей схеме творения, женщина стоит на первом месте. (1983 год)

Материнство

В духовной жизни любая женщина может играть роль как матери, так и дочери, жены, подруги или ученицы – но все они в итоге окажутся Матерью. Материнство дает женщине независимый суверенитет, которого нет в отцовстве. Обычно матерью называют женщину у которой есть дети. Но в тантре ваша партнерша всегда будет для вас Матерью. В этом плане под материнством подразумевается не физическое размножение, а Мать как Шакти, Великая Богиня. Материнство это божественное свойство творения.

В физике есть два полюса энергии: плюс и минус, в философии их понимают как время и пространство. В йоге у нас есть ида и пингала, Шива и Шакти, а для обычного человека просто мужчина и женщина. Эти два полюса постоянно находятся во взаимодействии. Когда Ида и Пингала соединяются, рождается самадхи, когда Шива и Шакти соединяются, рождается мир, когда пространство и время сталкиваются, происходит взрыв, и когда соединяются мужчина и женщина рождается блаженство и удовольствие.

Мать Кундалини, высшая космическая энергия. Она покоится в муладхаре и при пробуждении устремляется вверх к Шиве в сахасраре. При пробуждении этой энергии любая женщина становится как Мать, независимо от возраста, социального положения или чего-то еще.

В Индии материнская любовь считается священной. Мать всегда на определенном уровне связана со своим ребенком, как Гуру и ученик. В соответствии с ведической традицией Мать - это первый Гуру и Бог. Муж, отец и братья могут меняться, но не Мать. Связь матери и ребенка очень глубока, но не все способны осознать ее.

Ади Шанкарачарья - основатель традиции дашами санньясы, с раннего детства хотел посвятить себя духовной жизни и принять отречение, но его мать была против, и однажды когда ему было 8 лет, в реке его схватил за ногу крокодил, и тогда он обратился к своей матери, которая была рядом: Мать позволь мне принять отречение, иначе этот крокодил поглотит меня. В соответствии с индийской традицией, отречение принимают обычно незадолго до смерти. Шанкара до этого уже пытался попросить санньясу у своей матери в возрасте шести лет, но ему было отказано. В этот раз его мама, увидев сына в плену крокодила, решила, что пусть лучше он примет отречение, но останется жить. И как только она дала свое согласие, крокодил сразу отпустил его, и мальчик Шанкара отправился в ашрам своего Гуру.

В соответствии с ведической традицией Санньяси не должны посещать общественные церемонии, такие как свадьбы и похороны, это не потому что они не одобряют такие церемонии, просто им там нечего делать. Однако, когда Шанкара узнал что его мать умирает, он отправился к ней чтобы быть с ней в её последние минуты, и после её ухода он провел все положенные ритуальные церемонии и удалился.

Некоторые Брамины из его окружения, раскритиковали его за это, поскольку считается что санньяси не положено участвовать в погребальных церемониях, и они даже пытались запретить ему дотрагиваться до покойного тела. На что Шанкара сказал им, что санньяси может посещать похороны, но только если это похороны его родной матери, и в писаниях нет запрета на это. Таково значение Матери, даже для санньяси.

В тантре мать известна как божественная энергия и называется Деви. Всем женщинам в конце имени добавляют Деви, чтобы подчеркнуть её божественное происхождение. Даже маленькие девочки считаются воплощением Матери, Деви. Старайтесь осознать материнский принцип не только как способность рожать детей, но и как универсальный принцип Вселенской Шакти.

(1978 год)

Мать Индия

В индийской семье женщина - это главное достояние. После свадьбы женщина приходит в дом мужа не с пустыми руками. Расходы на саму свадьбу часто берет на себя сторона невесты, она приносит с собой посуду, все возможные удобства и деньги, она приходит в жизнь своего мужа подобно Лакшми, богине процветания, и обязана верно служить мужу, подобно слуге. В этом величайшая ошибка индийского общества.

На протяжении последних лет я часто выступал в защиту женских прав. Мой ашрам процветает благодаря тому, что руководящие позиции в нем занимают женщины санньяси. Женщины очень искренние. У них нет привычки пить, курить и играть в азартные игры. Женщина везде старается обрести стабильность, где бы она не находилась - будь то дом ее мужа, либо рабочий офис, либо ашрам. Для управления организацией нужны стабильные люди с хорошим, сфокусированным умом. Мужчины не такие хорошие хозяева и гораздо хуже справляются с бытовыми вопросами.

У мужчин и женщин разная природа. Создатель оставил отпечаток животного на голове мужчины и отпечаток богини на голове женщины. Женщина - это Шакти, сила, энергия, но эту энергию очень легко испортить. По своей природе женщины не слабее мужчин, но мужчинам выгоднее считать их слабым полом. Сильная женщина никогда не станет терпеть nepотpeбнoгo пoвeдeния co cтopoны мyжa. Именнo тaкoй дoлжнa быть нacтoящaя жeнщинa: yвaжaющeй ceбя, знaющaя cвoи пpaвa и cилy.

В развитых странах женщины сражались за свои права и добились равенства. Западные женщины отвоевали свои позиции в области политики, трудоустройства, и во всех остальных социальных сферах, в том числе и в законодательной, что позволяет им менять брачные законы и обязательства. В Индии такие законы всегда принимали только мужчины, исходя из своих мужских интересов, не заботясь о женских проблемах. Когда дело доходит до женских прав в Индии, многие женщины обычно не понимают о чём идет речь, поскольку их всегда держали в закрытом обществе. Такая социальная изоляция женщин сложилось в силу социальных и политических причин, и длилась в Индии очень долго. Индийские женщины должны осознать свои права и вернуть свою силу.

В индийском обществе к женщинам часто относятся снисходительно, у них меньше прав и свобод, и это касается не только брачных обязательств, но и распределения имущества и наследства. Если женщина овдовела, она полностью исключается из общественной жизни, но почему-то эти правила не касаются мужчин, потерявших жену. Вдовец может жениться снова, но вдовам этого делать не положено. Так привыкло думать индийское общество. Веками в Индии слепо следовали этим правилам и никто не решался противостоять табу и социальному коду, но сейчас ситуация меняется, и всплывают острые социальные вопросы равенства полов. Может ли женщина оставить родной дом и жить независимой жизнью, строить свое будущее и судьбу, так как она этого хочет? Да, конечно может.

Принято считать, что садху и санньяси не должны встречаться с женщинами и даже не должны говорить про них. Я спрашиваю: "Почему нет?" Полноценное здоровое общество невозможно создать без участия женщин. Любая страна или государство, никогда не будет процветать, если женщины не могут стоять на своих двух ногах. Годы назад ко мне пришло глубокое осознание, что все женщины в мире, независимо от возраста, это мои Матери. Женщина может принадлежать к любой этнической,

культурной и возрастной категории, но она всегда остается Матерью. Надо видеть в женщине в первую очередь Мать, и относиться к ней с должным уважением. Я был рожден из лона моей матери, отец - это только проводник.

В Индии, особенно в деревнях, многие женщины не имеют доступа к образованию, даже к самому начальному, и не могут принимать решения в общественной жизни. В нашем ашраме в Рикхии, мы предоставляем бесплатное образование для местных девочек, выдаем им чемоданчик молодой невесты с приданным, создаем рабочие места для местных женщин, и оказываем материальную помощь вдовам. Наше образование для девочек нацелено на воспитание в них чувства уверенности в себе и независимости. Так закладываются семена для трансформации общества уже в следующих поколениях.

У женщин должны быть такие же общественные права, как и у мужчин. Девочки должны иметь возможность получать полноценное образование, без ограничений и подавления. В недавнем прошлом у молодых женщин не было большого выбора в жизни, кроме как выйти замуж, рожать детей и быть домохозяйкой. Сейчас у женщин есть возможность выбирать свое будущее. Они могут посвятить себя образованию, становиться профессорами, докторами, адвокатами, инженерами, найти себе любую достойную работу и обрести независимое положение в обществе. Тогда уже можно будет выходить замуж, если женщина сама этого захочет. Брак - это не единственная цель жизни для женщины. Сейчас будущее женщины определяется ее образованием.

Деохар (Штат Джарканд, Индия) - это место где находится сердце Девы. Это так же место рождения новой Девы. Отсюда будет распространяться послание пробуждения женщин Индии. Постарайтесь, чтобы у ваших детей была возможность получить хорошее образование, сделайте их Чанди. В будущем женщины Индии должны стать Матерью Индией, и мы сделаем для этого всё возможное.

Девы Бхагаватам

Девы Бхагаватам - это древний текст, относящийся к разделу маха пуран. Это очень большая книга, и чтобы полностью прочесть ее, могут уйти месяцы. В этой книге изложены сказания о подвигах Девы, в ее разнообразных формах и проявлениях, а также изложены методы почитания Великой Матери. В этом тексте ведется спор о том кого называть творцом вселенной - Вишну или Шиву, и в итоге мы приходим к выводу, что изначальная причина всего творения - это Шакти. Но как Шакти смогла создать целый мир одна? Обычно, женщине нужен мужчина чтобы зачать ребенка, однако считается что Шакти самодостаточна и способна творить из своей собственной природы. Известны редкие биологические случаи, когда в женском теле происходило зарождение семени, и женщина даже могла забеременеть без участия мужчины. Подобные случаи непорочного зачатия зафиксированы наукой. Однако мужчина не сможет произвести в своем теле ребенка, как бы он не старался, в этом плане женское тело гораздо совершеннее мужского.

Концентрация и медитация на образе Девы, и поклонение ей с чистой верой и преданностью дают результаты очень быстро. Девы - это Матри Шакти, материнский аспект естественным образом проявляющийся в качестве сострадания, доброты и бескорыстной любви, ее природа - это дарить то, что у нее просят.

В Индии дети обычно просят на карманные расходы у своей матери, а не у отца. Это не означает, что Мать готова баловать своих детей, просто Мать обычно добрее, и хорошо знает нужды своих детей, поэтому всегда готова им помочь. В Деви Бхагаватам говорится, что Деви - это дарительница всех благ. Чтобы угодить ей не требуется много времени. Известны тысячи историй о преданных Деви, и о том как она исполняла самые невероятные желания. В Деви Бхагаватам сказано: если Шиву лишить его Шакти - Кула Кундалини, то он превратится в безжизненный труп. Она присутствует повсюду одновременно, от травинки до самого Брахмы. Без Шакти нет движения и жизни, Она - это сама жизнь и Брахма.

Далее в тексте раскрываются методы почитания Шакти и Её качества в благостных и гневных ипостасях. Так например, про Лакшми говорится что Она невероятно прекрасная и очаровательная Богиня, Она заслуживает настоящего титула Мисс Вселенная. Перед Ней не устоит никто. Говорится, что даже демоны, призраки и духи, увидев Её, замирают, очарованные Её красотой.

Богиня Сарасвати выражает мудрость и истинное знание. Она любит петь, играть на музыкальных инструментах и изучение любых наук. Она облачена в белые одеяния и держит в руках вино и книгу. Еще одна форма Деви - это Дурга. Она устраняет любые препятствия. Если вас подозревают в убийстве или неуплате налогов, и вам грозит тюрьма, или если ваш бизнес разваливается, то советуют почитать Дургу, она поможет выйти из трудной ситуации.

Кали - это ужасающий аспект Деви. Она устраняет невежество и заблуждения. Она очень темная, и по своей комплекции полная, крупная и сильная. Говорится, что поклонение ей дает результаты очень быстро, но почитать ее должны только те, кто имеет самые чистые духовные помыслы. Кроме этих наиболее известных форм, существует ещё великое множество разных форм Деви.

Итак, как же поклоняться Деви? Как пробудить Её и общаться с ней? Для этого в Деви Бхагаватам приводятся разные садханы и их там так много, что сложно будет сосчитать все. В тексте приводятся пранаямы, разные виды четок, мантры и ритуалы для раскрытия полного потенциала мантры. В Деви Бхагаватам вы найдете множество аллегорических историй и сказаний, наполненных скрытым символизмом. И когда вы дочитаете эту книгу до конца, у вас точно не останется сомнений что Бог - это вовсе не Отец, а Мать. Нам нужен Бог, который любит нас и прислушивается к нам. В современной истории человечества мы можем наблюдать как патриархальные культуры порождают милитаризм и насилие, в то время как матриархальные традиции культивируют сострадание и гармонию.

В книге есть глава, описывающая в подробностях дворец, в котором живет Деви Чанди, он украшен всевозможными богатствами и окружен прекрасными садами, нектарными реками, и горами из драгоценных камней. Деви восседает на троне в окружении своих помощниц, ее охраняют львы и тигры. Где же находится этот дворец и разве такое великолепие возможно на земле? Деви Бхагаватам говорит: да, этот дворец внутри нас.

(1980 год)

Дурга

Дурга символизирует сверхсознательное состояние - ясное, глубокое, очищенное восприятие и контроль над низкими подсознательными тенденциями ума. Её изображают сидящей на тигре, с восемью руками, каждая из которых символизирует определенные элементы, она носит ожерелье из 52 голов, 52 - это количество букв в санскритском алфавите, которые также называют Шабда Брахман, те Брахман проявленный в виде звука. Дурга сжигает негативные последствия совершенных действий и дарует силу, красоту, славу и душевный покой.

Наиболее детальное описание качеств богини Дурги вы найдете в тексте Деви Махатмья, который также называется Дурга Сапташати, Шри Чанди, или Чандипат. Этот текст читают во время празднования Наваратри и во время проведения Сат Чанди Яги. Деви Махатмья повествует о манифестации Дурги в разных формах для борьбы с демоническими силами, асурами. У Великой Матери много форм и имен, в нужное время она проявляет себя именно в такой форме, которая сможет помочь своим преданным. Чанди - это свирепая воинственная форма Дурги, которую призывают для борьбы с темными силами. В Дурга Сапташати рассказывается о том, как Девы призвали разные формы Деви для борьбы с асурическими силами, и для восстановления справедливости и порядка. Мать Дурга - это совокупность всех возможных космических энергий, проявляющихся в каждом отдельном случае в виде частных манифестаций.

Чтение Дурга Сапташати - это форма служения Великой Матери. Бхава преданности, или состояние служения, будет вашей путеводной звездой при рецитации этого текста. Каждый должен научиться рецитировать Дурга Сапташати. Существуют уроки английского и французского, так почему бы не сделать урок по правильному произношению Дурга Сапташати? Постарайтесь также вдохновить ваших детей правильно читать эти мантры. Читайте этот текст каждое наваратри. В жизни человек проходит через разные стадии взлетов и падений. Дурга помогает справиться с подавленными подсознательными страхами и дает бесстрашие. Великая Мать в форме Чанди помогает своим преданным проникнуть в самые глубины мироустройства.

В гимне Деви Суктам описываются разные проявления Деви: она описывается как Вишну Майя, Сознание (Читта), Разум (Буддхи), Сон (Нидра), Голод (Кшудха), Тень (Чхайа), Энергия (Шакти), Жажда(Тришна), Терпение (Кшанти), Скромность (Ладжа), Рождение (Джати), Умиротворение (Шанти), Ментальные Волны (Вритти), Процветание (Лакшми), Память (Смрити), Сострадание (Дайа), Красота (Каанти) Материнство (Матри), Удовлетворённость (Тушти) и другими именами.

Деви Суктам очень легко выучить:

Ya Devi Sarvabhuteshu Shantiroopena Samsthita

Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namaha

(Той Деви, что проявлена в виде умиротворения во всех существах

Мои Приветствия, Мои Приветствия, Мои Приветствия)

Только одно слово меняется в каждой шлоке: Шакти рупена, Кшудха рупена, Тушти рупена итд. Этот текст поможет достичь новой глубины в вашей практике йоги. Деви очень помогла мне в ранний

период моей пурашчараны. На духовном пути высшие силы могут препятствовать садхане, поэтому лучше заручиться их поддержкой.

Кроме Деви Суктам, следует также читать Девья Апарадха Кшамапана стотру, в ней мы просим прощения за совершенные в ходе практики ошибки, и ненамеренные оскорбления. Это не просто молитвенные тексты, почувствовать их внутреннюю силу можно только непосредственно из личной практики. Рецитируйте их осознанно, с пониманием смысла написанного. Если полностью осознать заложенные в эти строки послания, у вас будут видения и вдохновляющие реализации, которые прибавят вам сил и стойкости в практике. Тантрическая садхана не обходится без этой стотры.

Во время Сат Чанди Махаяги мы просим Великую Мать облегчить страдания и даровать хорошее здоровье, процветание и душевный покой. Наша молитва: О Мать, пусть все существа будут счастливы, пусть каждый будет обладать способностью отличать правду от лжи, войди в наши сердца и пусть все демоны: Махисасура, Шумбха, Нишумбха, Чанда, Мунда, Рактабиджа, Джумралочана будут уничтожены. Мать Дурга - великая победительница несчастий. Пусть она проявится в нас и устранил всех внутренних демонов, и пусть восторжествует свет истины.

Кали

Кали – многим известная грозная Богиня. Не смотря на свирепый вид, она считается доброй защитницей, помощницей и покровительницей своих преданных. Ее называют Кали Маа. Кали означает темная и Маа - это мать. Её почитают все. Не важно как она выглядит, если послушать песни посвященные Ей, по ним можно подумать что речь идет о прекрасной принцессе, но в реальности Кали часто изображают черной, полной, обнаженной, и один Её вид внушает ужас. Её язык высунут наружу и окровавлен. Её глаза красные и широко открыты, как будто она только что выпила виски, на шее она носит гирлянду из человеческих голов, а не туласи малу. В некоторых формах у нее шесть рук и очень большие груди, ее браслеты и украшения сделаны из змей. В руках она держит Мечь, отрубленную голову, и чашу с кровью. Одной ногой она стоит на груди лежащего под ней Шивы. Она - это чистая ярость. В Калькутте ей посвящен храм Калигхат, и само название города происходит от слов Кали Ката, те место Кали.

Кали - это символ человеческого бессознательного. Она таится в самых темных глубинах подсознания, дикая по своей природе. В высшем и светлом проявлении она - Дурга. Цвет бессознательного - темный или дымчатый. Она жаждет крови - это означает пробуждение кундалини. Окровавленный язык - это символ раджа гуны, постоянного желания действовать. Жертвенный мечь и отрубленная голова - это символы отречения, отсечения Эго, и растворения индивидуального Я. В данном случае смерть не означает прекращение жизни и провал во тьму, это скорее процесс предшествующий новому духовному рождению. Мечь - это вайрагья, совершенное состояние отрешенности. Голова символизирует нашу личность в текущем воплощении. Чаша, в которую она собирает кровь, стекающую из отрубленной головы - это символ накопленной кармы. Садхаки почитают Кали, чтобы запустить кинетический процесс пробуждения Кундалини. Кали олицетворяет первую стадию пробуждения Кундалини в изначальном, диком и бесконтрольном состоянии. Она подпирает одной ногой грудь лежащего Шивы, что означает Её полную доминацию над

индивидуальным сознанием. Иногда, в силу жизненных обстоятельств, люди попадают в темные области бессознательного ума, и тогда они начинают видеть призраков, духов, чудовищ и прочие недобрые видения свойственные бессознательному уму. Пробуждение Кали - это процесс трансформации сознания, путь из бессознательной тьмы в сверхсознательный свет Дурги, сияющей красотой и гармонией.

Шива, лежащий придавленный ногой Кали - это символ пассивного личностного сознания, находящегося во власти пробужденной Кундалини. В философии хинду принято считать, что в каждом человеке есть женская и мужская часть, правая половина считается мужской, а левая - женской. На уровне физиологии - это симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Пробуждение Кундалини должно происходить под контролем Гуру, иначе существует опасность поглощения практикующего тёмными подсознательными тенденциями, которые олицетворяет Кали. В древних текстах говорится, что когда змеиная сила Кундалини пробуждается она жаждет крови. Эта кровь питает тела наших множественных рождений и инкарнаций (ин-карно, во плоти, лат.). Почему мы рождаемся снова и снова? Потому что есть физический материал, из которого можно родиться. Йоги следующие путем кундалини йоги, воспринимают Её как внутреннюю змеиную силу, и любой кто почитает Кали, тоже идут путем кундалини йоги, только не имея точного направления.

Гирлянда из 52 человеческих черепов символизирует наши прошлые рождения, и каждая голова связана с буквой санскритского алфавита, и с определенным центром в теле. Если кундалини поднимается до уровня вишуддхи, то пожилой человек сможет вновь обрести юный вид. В нашем теле на уровне каждой отдельной чакры кундалини может проявляться в виде необычных психических способностей. Многие практикующие обретая психические сверх способности, начинают злоупотреблять ими, и тогда их сознание со временем падает вниз в свое начальное состояние. Психические силы и необычные состояния будут постоянно меняться, пока кундалини не достигнет сахасрары и не утвердиться там.

На уровне аджна чакры, кундалини выражена в прямом интуитивном знании будущего, прошлого, и любых других измерений времени, здесь раскрывается чистая дхьяна. Это состояние духовной реализации, без каких-либо оккультных атрибутов. И если бессознательная энергия достигнет сахасрары, то эти способности останутся с вами на всю жизнь. Не будет больше взлетов и падений, улучшений и ухудшений - это стабильное устойчивое состояние. Достигнувших такого состояния называют сиддха йоги. Считается, что достигнув сахасрары обретается состояние высшего блаженства и знание о истинной природе мироздания. Сиддха может оставаться жить в миру, но он больше не принадлежит ему, и хотя ему доступны любые психические способности, он не будет ими пользоваться без нужды.

В мифологии детально описывается пробуждение Кали. Говорится, что даже Боги дрожат при её появлении, опасаясь её гнева. Она непредсказуема. Есть история, где Боги попросили Шиву успокоить гнев Кали. Но даже ему не удалось с ней совладать, и он оказался у ее ног. И тогда Боги взмолились: "О Великая Мать - ты есть сам Брахман, первопричина всего творения. Ты рождаешь проявленный и непроявленный мир и разрушаешь их поглотив в себя." Ей было посвящено множество подобных молитв и в итоге ее гнев утих и она стала спокойной и мирной. И тогда проявилась Дурга. Это процесс высвобождения энергии из муладхары, почитание разных воплощений Деви влияет на определенные психические центры в теле. Почитание Кали и по сей день очень популярно в Индии.

Лакшми

Лакшми - Богиня процветания, благополучия и красоты. Она жена Господа Вишну, и Её средство передвижения это Сова. Лакшми дарует изобилие, чувство красоты и удовлетворенности. Когда на душе благодать и жизнь в радость - это Лакшми. Однако все Её дары нужно использовать на благо других. Лакшми очень любит тех, кто заботится о других, а тех, кто думает только о себе она покидает. Лакшми дарует процветание и богатство, но вместе с богатством появляются новые заботы и проблемы.

В служении Господу я могу получать ее даршан ежедневно и мне не надо просить денег. Она дает мне всё, и в тоже время ничего, через меня она дает другим. У меня есть договоренность с Лакшми, она сказала мне: "Если ты будешь жить честно, я выполню все твои желания, но если нет, я покину тебя. Я дам тебе дхоти, одеяло и свечу, поскольку это твои реальные нужды, но если ты будешь просить меня выполнить твои мимолетные желания, я аннулирую твой чек."

Лакшми - это моя Матушка. Она поведала мне, что всегда щедро раздает богатства, но люди тратят их чтобы отправить своих детей учиться за границу, или покупают дорогие машины. Она очень недовольна таким потребительским отношением и говорит, что настоящее богатство - это доброта, которой можно делиться с окружающими. И если тратить богатство только на себя она перестанет делиться им. До сих пор Лакшми одобряла все мои заявки.

Нет ничего плохого, в том чтобы быть миллионером, Лакшми - это также и материальное богатство. С Её благословения можно стать даже миллиардером. Само желание хорошо зарабатывать и иметь большие деньги не вредно, плохо когда эти большие деньги и богатства используются в эгоистичных целях. Богатые люди также портят своих детей большими деньгами. Это уже искаженная форма Лакшми.

Лакшми устает постоянно подкидывать на карманные расходы. Часто случается, что чем больше денег приходит, тем более испорченный становится человек. Мало кто может разумно использовать деньги на благо других людей. Поэтому иногда она может перекрыть карманные расходы, и тогда появляются проблемы. Деви, Великая Мать совершает все действия и ведет вселенское домохозяйство, в котором все мы Её дети и в котором Вишну - отец домохозяин. Она лучшая мать и ее дети всегда будут накормлены и довольны. Проблема лишь в том, что мы забываем своих истинных божественных родителей, также как дети постепенно забывают своих родных родителей, когда заводят собственную семью.

Если обычная мать может дарить столько заботы и любви своим детям, представьте себе на что способна Великая Мать. Её дети - это неисчислимые живые существа, а также растения, животные и всё, что существует в нашем мире. Всё это Лакшми. Травы, цветы, деревья, коровы, дети - всё это Она. Лакшми управляет любыми видами богатства. Все женщины - это Лакшми. Если вам не нравится индийская Лакшми, то сделайте Французскую, Бельгийскую, Испанскую или Немецкую Лакшми, и пусть она носит брюки вместо сари. Лакшми может носить и бикини поскольку живет в океане с Нараяной. Вода - это первоизданная основа жизни, из воды вышли все живые существа. Разные Богини по своему важны, но я отдаю свое личное предпочтение Лакшми, поскольку она Богиня Кали Юги -

нынешней эпохи.
(1996 год)

Сарасвати

Сарасвати - Богиня мудрости, языка, обучения и искусства. В индийской мифологии она считается одновременно женой Брахмы и его дочерью. Это символическая интерпретация, Брахма - как создатель вселенной, великий универсальный разум, а Сарасвати - это знание и мудрость, рожденная из него. Сам по себе универсальный разум целостный, и не может рождать смыслы и значения, для этого ему нужна жена, и эту роль играет Сарасвати. Поэтому, она одновременно и его творение, и его супруга.

Рассудок - это звено, которое соединяет отдельные умы с универсальным сознанием. Получить доступ к универсальному сознанию можно только напрямую через интуицию. Сарасвати олицетворяет прямое интуитивное знание, которое в свою очередь является частью цельного массива единого универсального сознания. Так Брахма, на самом деле не муж и не отец Сарасвати - он неотделим от Неё. Считается, что в нашем теле Брахма и Сарасвати находятся в Свадхистхана Чакре и Сарасвати присутствует там в виде Йогини Ракини.

Сарасвати - это музыка, литература, танцы и любые возможные виды искусств, формирующие культуру. Ее обычно изображают в белых одеяниях, в руках она держит музыкальный инструмент вину, и книгу. Книга олицетворяет обучение и знания, а вина - различные виды искусств. В Индии, многие дети, начиная с первых классов школы и до университета, повторяют Сарасвати мантру, чтобы успешно сдать экзамены. Есть специальный праздник, посвященный Сарасвати, во время которого студенты несут ее изображение по улицам, и если спросить, зачем они это делают, они скажут - чтобы получить хорошие оценки на экзаменах.

Транспортное средство Сарасвати - это Лебедь (Хамса). Согласно легенде, если такому лебедю предложить молоко смешанное с водой, то он выпьет только молоко, отделив всю воду. Способность различать истинное от ложного, правильное от неправильного развивается в процессе обучения, и называется Вивека. Способность отделять истинную суть вещей от всего ложного - это дар Сарасвати.

Ади Шанкарачарья основал традицию Дашами Санньясы, в которую входит орден Сарасвати. Основной долг санньяси Сарасвати - это сохранение знаний для будущих поколений. Такой санньяси должен глубоко изучать различные сферы знания, как в духовных, так и в научных областях, и интегрировать их в единую систему Санатан Дхармы. Правда - одна, но у нее много имен. Поэтому важно осознавать связь между различными традициями, философиями и учениями, и провести единую нить ценностей в соответствии с нуждами современного человека. Сарасвати санньяси никогда не станет утверждать превосходство одной духовной традиции над другой. Для нас на первом месте всегда будет формирование интегрального подхода к развитию человека. (1975 год)

Сат Чанди Махаягья

Сат Чанди Махаягья – это церемония почитания Великой Матери, Изначальной Природы, присутствующей в каждом, и во всем проявленном и непроявленном творении. Чанди - это очень важная Богиня в Кали Югу. Любой, кто имеет опыт почитания Великой Матери скажет, что она помогает облегчить страдания, как реальные, так и вымышленные, как личные психологические проблемы, так и общественные. Она дарует душевный покой, благополучие и процветание, и выступает путеводной звездой, для всех кто следует по духовному пути.

Мы проводим Сат Чанди Ягью чтобы жители местных деревень тоже смогли прикоснуться к этой древней традиции, и получить благословения и помощь, другой такой возможности у многих из них просто нет. Девы помогут облегчить их трудности, бедность и болезни. О пользе этой церемонии говорили еще древние Риши с незапамятных времен.

В Шактея Тантрах указаны разные способы пробуждения и поклонения Шакти, изначальной энергии пронизывающей всё бытие. Один из таких методов - это Сат Чанди Махаягья. Часто, говоря о Боге, подразумевается мужская фигура Творца, Отца, но в матриархальном обществе Бог - это Мать. В здоровом обществе должно поддерживаться уважительное отношение к женщинам, у женщин должны быть равные с мужчинами общественные права и свободы. Мы постепенно движемся к матриархальному обществу, поэтому лучше почитать Мать, чтобы она не сердилась на нас. Она может сказать: "Вы ребята мучили меня слишком долго." И тогда я смогу ответить: "Нет, я почитал тебя очень долго, и вот теперь, зову тебя на Сат Чанди Ягью."

Почитание Девы как родной Матери, а не как Богини - это очень прагматичный подход. Вы никогда не видели богиню живую, но каждый видел свою родную мать. Сложно представить себе бесформенную и абстрактную Богиню, поэтому проще воспринимать ее как Мать. С самых ранних лет нас оберегает, согревает и кормит молоком родная мать. Она дарует нам жизнь и питает нас.

Сат Чанди Махаягья проводится, чтобы заручиться поддержкой Девы, Великой Матери, мы просим у нее защиты и благополучия, и не только для организаторов ягьи, но и для всех собравшихся. Древние мудрецы, мунданы и риши говорили о разных методах получения благословения Девы, и эта ягья один из самых эффективных методов в эпоху Кали Юги.

Ягья состоит из трех основных компонентов: ритуальное почитание Девы, подношение мантр Чанди в священный огонь и акт дарения и принятия даров. Это тантрическая ягья, и бхакти - преданность, играет тут важнейшую роль. Ритуалы выполняются, чтобы непроявленная энергия Девы обрела доступную для каждого форму благословения. Во время этих ритуалов текст Дурга Сапташати читается сто раз. Великая Мать спускается в наш проявленный мир, и вы можете почувствовать ее присутствие. Бог - это Мать внутри нас, почитайте ее в сердце с полным любви.

Ягья будет не полной без акта дарения. Мы предлагаем прасад сначала Девы, а потом раздаем его всем собравшимся. Прасад означает благословение, радость. Когда вы получаете прасад, вы получаете ее благословение. Когда Мать дает что-то своему ребенку, она делает это с любовью и состраданием. Мы готовим прасад сначала для Матери и затем совершаем арчану, подношения цветов гибискуса, лотуса, роз и других, повторяя при этом ее имена. Кто такая Великая Мать? Каковы

Её Имя и Форма? Что она делает и какого она пола? Разные имена Матери выражают ее разные формы, подвиги и лилы. Девы исполняют наши желания. Во время Сат Чанди Махаяги мы желаем процветания, хорошего здоровья, долгой жизни, успеха в делах и благополучного путешествия по океану жизни. На духовном пути отношения с богом должны быть как с родной матерью. Когда мы просим её о чем-то, мы помним, что Мать сама хорошо знает что нужно её детям, но все равно лучше на всякий случай попросить. Она живет в моем сердце и в тоже время хорошо знает, что происходит у меня в голове. Она управляет всей моей жизнью и любые мысли, какие у меня возникают, будь они саттвичные или тамасичные, хорошие или плохие, все они принадлежат ей. И в тоже время я всего-лишь человек и прошу о исполнении своих желаний. Пусть у вас будет всего одна мысль в голове: "Мне нечего бояться в этой жизни." Мать позаботится о вас и устранил все трудности - духовные, ментальные и физические.

Моя Мать неопишимо прекрасна, она - сама эссенция красоты, грации и изящества. Если относиться к ней с искренней любовью она никогда не будет хмуриться на вас, и устранил все темные силы. "Мать, дай мне столько, чтобы я мог делиться с другими." Такова должна быть наша молитва. Большая удача, когда у нас есть чем поделиться с другими. Сат Чанди Ягья - это редкая возможность получить драгоценное благословение Девы. Пусть Великая Мать благословит Вас!
(2000 год)

Сита Кальянам

Сита Кальянам - это ритуальная брачная церемония, мы проводим ее ежегодно, на благо всех молодых жен в окрестных деревнях. Сита - это образ идеальной жены, "Кальянам" переводится как благополучие или благосостояние. В нашем ашраме, Парамахмса Алакх Бара, есть традиция почитать всех невест в день Вива Панчами - это день когда Сита и Рама вступили в брачный союз, это произошло примерно 1.7 миллионов лет назад, в конце трета юги, в месяц марга ширша (ноябрь-декабрь). Союз Ситы и Рамы - символизирует кульминацию воплощения всех человеческих идеалов, независимо от культуры, религии или расы. Мы также организуем небольшую свадьбу реальной пары, как символ общественного и духовного благополучия.

Свадьба Ситы и Рамы - это символ союза нашей души с божественной природой, это союз Пуруши и Пракрити, Шивы и Шакти. Сита - это космическая Шакти, а Рама - космическое сознание, вместе они рожают вселенную. Любовный союз мужчины и женщины рождает новую жизнь – ребенка. Семена растений, попадая в почву рожают новые растения - это универсальная традиция союза.

Во всех культурах выдача невесты замуж отмечается как очень важное событие. С момента рождения девочки, особенно в Индии, родители начинают думать как лучше выдать ее за муж. Любые родители желают, чтобы их дочь вышла за достойного кандидата. Индийская свадьба - это дело очень затратное и далеко не всем по карману. Поэтому мы помогаем девочкам из бедных семей в округе ашрама - для меня эти девочки как родные.

Когда жена в первый раз входит в дом мужа, проводится церемония именуемая двирагаман. Во время Сита Кальянам мы выдаем каждой молодой жене сундучок - счастливый набор на будущее, в него входят все положенные предметы, которые родители обычно дают своей дочери, когда она

уходит жить в дом мужа. Традиционно, свадебный набор состоит из 16 предметов, включая золото, серебро, жемчуг, шелковое сари, украшения, парфюм, косметику и прочее. Мы также выдаем невесте полный комплект одежды. Муж и жена - это две части единого целого, как Шива и Парвати, Гаура и Гаури, Ида и Пингала.

Красота по своей природе божественна. Бог - это Сатьям, Шивам, Сундарам - Истина, Чистота и Красота. В этот торжественный свадебный день, все гости должны выглядеть максимально красиво. Свадьба - это важное событие, когда Пуруша соединяется с Пракрити, Бог соединяется с Природой, Непроявленное становится Проявленным.

Число невест каждый год меняется, иногда их 200, иногда 300, а в один год их было больше 600, и каждая невеста получила прасад. В Индии принято, чтобы у невесты было хорошее преданное, однако преданное - это западное выражение, у нас это больше понимается как ее наследство. Преданное не означает брачный налог, это дар который делается добровольно и обычно даже самые бедные семьи в честь свадьбы стараются по возможности выразить щедрость.

Какова философия этого праздника? Я санньяси, и у меня есть долг перед моей матерью, она воспитала меня, заложила хорошие самскары и направила меня на правильный путь. Можно списать любые долги в этой жизни, но только не долг перед родной Матерью. Мать дарит жизнь, мудрость и самскары. Она выстраивает жизнь и характер своего ребенка, эта церемония - мой способ отблагодарить её.

Как я могу отблагодарить Мать? В Индийском обществе большинство женщин занимают незавидное положение. Долг каждого санньяси - заботиться о женщинах. С чувствами отца, который заботится о своей родной дочери, я решил проводить эту церемонию ежегодно для благополучия всех женщин в округе ашрама. Так мои отцовские чувства направляются в верном направлении и трансформируются в бхакти. Женщина может войти в нашу жизнь как мать, как жена или как дочь. Из всех этих ролей божественная природа женщины наиболее сильно проявлена в образе Матери. Мать выражает самые благодетельные добродетели: красоту, изящество и покровительство. В природе женщины заложено стремление к стабильности и безопасности. Я желаю, чтобы эти девочки стали настоящей королевой в своём доме. Женщины - это Лакшми, дарительницы красоты и процветания.
(1998 год)

Канья Кумари

Канья Кумари - это Деви в образе маленькой девочки, не достигшей периода полового созревания. В Индии считается, что девочка становится Каньей, или священной девственницей в возрасте 9 лет. В Шакта Тантрах, Канья - это символ чистоты и невинности, маленькая девочка не знающая тягот полового созревания. Но даже после полового созревания некоторые девушки сохраняют это чувство чистоты и невинности, как ментально, так и духовно. В процессе полового созревания девочки переживают гормональный шторм, меняющий весь детский организм, кардинально меняется мышление, эмоции и поведение ребенка.

В индийской астрологии перечислены 36 качеств женщины, на основании которых вычисляется

совместимость с ее будущим мужем. Некоторые качества могут совпадать, а некоторые нет. Главным критерием совместимости считается йони кут, что означает репродуктивную систему в целом. Йони в буквальном переводе означает женское лоно или матку, но в санскрите слово йони понимается также как источник любого творения или рождения. Такой изначальный источник должен быть и у всей нашей вселенной. Всё, что было когда-либо создано, включая небо, звезды и множество галактик имеет свой изначальный источник, момент, когда непроявленное стало проявленным.

Если мы говорим о йони санньяси, то такой женщине будет неинтересна семейная жизнь и жизнь домохозяйки, это не означает, что она не может выйти замуж, просто ее не будет радовать семейная жизнь. И если она сможет благополучно выбраться из семейной жизни она будет гораздо счастливее. Есть женщины, которые чисты и девственны по своей натуре и именно такие женщины становятся санньяси. Девственная чистота не означает физиологические особенности женщины, связанные с началом менструального цикла и сексуальных отношений. Далеко не всех 9ти летних девочек можно почитать как Канью Кумари. Девственность - это врожденное качество некоторых женщин определяемое генетически. Гены определяют качества и личность человека, и независимо от того как человек будет себя вести и преподносить, генетическую природу не изменить. Если я по своей природе девственен, то никакие сексуальные отношения не изменят эту природу. Так понимается девственность в ведической астрологии. Поэтому не каждая 9 летняя девочка может считаться Каньей, или Священной Девственницей. Похожая концепция священной девственности есть в христианстве: Дева Мария была девственницей, но родила Христа, это означает, что таково было качество ее йони – она была Канья.

Почитание Каньи - это важнейшая часть тантрической практики. Благословения имеют силу, если девочка которая их дает наделена качествами чистоты и непорочности. В завершающий день Сат Чанди Махаяги мы выбираем 108 девочек и проводим Кумари Пуджу, почитая их как воплощение Девы. Мы омываем им стопы, дарим красивые наряды и угощаем вкусной едой, чтобы заслужить их благословение. Перед тем как приехать сюда, в Рикхию, я провел Канья Пуджу в храме Камакхья, в Ассаме, это место считается главным шактипитхом (местом почитания Шакти), Камакхья – это Йонипитх, место, где находится йони Девы. Тут неподалеку, в Деогхаре (Штат Джарканд), находится Хридаяпитх, сердце Девы.

Канья - это самая прекрасная форма Великой Матери, это символ чистоты души. Душа человека всегда остается чистой и непорочной, ее нельзя испортить. Мы не можем увидеть душу напрямую, и поэтому нам нужен образ олицетворяющий ее. Каньи Рикхии, которые управляют этой Ягьей - это символ непорочной души. Они отображают нашу собственную девственную душу, непорочную чистоту, нашу изначальную суть, которую мы пока не можем увидеть. Концепция Каньи не имеет параллелей. Традиция почитания девственниц существовала еще во времена древних Риши. Вы можете воспринимать вашу собственную дочь как воплощение Великой Матери? Вы видите Её в Каньях? Маленькие Богини есть повсюду.

В Девы тантрах Канья - это изначальное воплощение Великой Матери, и мы не приходимся ей отцом или мужем. Мы все - ее дети, и она Мать для всех нас. Необходимо помнить и чувствовать это всегда. Сат Чанди Ягья - это тантрический ритуал, и его проводят Каньи. Девочки выступают проводником божественной энергии, и это самая древняя традиция в Шактея тантре.

(2003 год)

Туласи

Туласи Деви – главная покровительница Парамахамса Алакх Бары. (Парамахамса Алакх Бара это другое название ашрама Свами Сатьянанды в Рикхии, прим. переводчика.) Специальное место для садханы называется Акхара. В любой Акхаре есть свое божество покровитель, и у нас это Туласи - Королева всех лекарственных растений, наша Ишта Деви. В парамахамса сампрадае принято обязательное почитание Туласи для обретения хорошего здоровья.

В один из первых дней когда я прибыл сюда, в Рикхию, 23 сентября 1989 года, я увидел огромную змею шафранового цвета, она появилась внезапно из ниоткуда, сделала круг вокруг дерева и исчезла. Тогда я понял, что это место будет местом для моего дхуни, священного огня, и сейчас на этом месте мое дхуни дымиться до сих пор.

Затем рядом с колодцем я построил небольшой храм для Туласи. Туласи Деви поклоняются не только в Индии, но также и в других странах, например в Греции, Тайланде и Индонезии. Во многих местах ее сажают напротив дома и почитают ее. Я сделал Туласи хозяйкой этой акхары, поскольку недалеко от этого места находится храм, джьотир лингам Шри Байдьянатх, Байдья означает доктор, и если уж тут рядом доктор, то путь будет и главная лекарственная Деви - Туласи, именуемая также священный базилик. Она - главный врач, заведующая отделением всей целебной флоры.

Я думал о том, какие препятствия могут возникнуть в моей садхане. Я человек с хорошим здоровьем и честным сердцем. Если я решаю что-то сделать, то как правило иду до конца, и когда дело касается ануштхана, моя решимость непоколебима. Но всегда могут возникнуть трудности из-за физического недомогания, например из-за простуды или кашля. Таковая дхарма тела. Старость и болезни могут сделать пятизвездочный уровень совсем без звездным.

Так я обратился к Туласи с молитвой для благополучного завершения панч агни садханы и ануштхана: "Мать, с сегодняшнего дня, ты главный Министр Здравоохранения этой Акхары. В этот период своей жизни я начинаю сложную садхану, и мне необходимо оставаться здоровым." Я не хотел терять ни единого дня ануштхана из-за болезней. И у меня получилось. Я говорю это с чувством благодарности к Ней, а не из гордости. Я уже далеко не молод, но могу спокойно сидеть по 12 часов, без всякой боли в суставах, без диабета и высокого давления, без ангины, простуды и головной боли, температуры и усталости. Всё это - чудо Туласи. Я не молюсь ей о деньгах, ашраме, обретении магических способностей и сиддхи, я молюсь только о хорошем здоровье, чтобы быть в хорошей форме.

Панчагни - это аскеза на пять лет, требующая хорошей физической формы, и мне удалось завершить ее только благодаря благословию Туласи. В 1990 ом году я добавил еще одну садхану в дополнение к панчагни. Я принял обет повторить мантру моего Ишта Деваты 108 лакх (10.000.800 раз) На это мне потребовалось 300 дней и каждый день я почитал Туласи. Все прошло успешно и мантра начала давать плоды. Все это время у меня было отличное здоровье. Во время панчагни температура иногда доходит до 90 градусов цельсия, но я ни разу не страдал от обезвоживания. С тех пор как я начал поклоняться Туласи у меня всегда отличное здоровье.

Однажды я заметил на моей Туласи насекомых-вредителей, и мне посоветовали использовать пестицид, но вместо этого я положил под ней Шалаграм, и это помогло, и вскоре я устроил свадьбу моей Туласи и Шалаграма. С тех пор я каждый год отмечаю годовщину этой свадьбы. Не спрашивайте меня, зачем я это делаю. Сердце не спрашивает, оно верит. Секрет любого ритуала - это чистая детская вера. Я очень люблю мою Туласи и почитаю ее на рассвете и на закате. Господь пребывает не только в больных и бедных людях, он также живет и в деревьях. Каждое утро в пять часов я беру ведро и иду поливать Туласи, Пиппал, и другие деревья в моем саду. В тоже время я не перестаю повторять мою мантру и чувствую себя благословленным. Деревья - это Деваты, божества. Туласи - это Деви, богиня. Рудракша - это дерево Шивы. Великие Риши достигли просветления, сидя под этим деревом. Будда обрел просветление под деревом Боддхи, а Даттатрея под деревом Гулар (Смоковница, дерево инжир).

Почитание деревьев не требует особого ума, но требует доброго сердца. Сердце - это центр связанный с эмоциями и чувствами. Садхана, духовная жизнь, и отношения с Богом находятся в сердце. Чтобы развить Бхакти, нужно развивать сердце, поддерживая здоровые и позитивные эмоции. Любовь живет в сердце, а не в голове.

Все украшения, которые я дарю местным девочкам, принадлежат Туласи. Сначала я предлагаю их Туласи и только потом девочкам. И если вы пожертвуете ашраму какие-либо украшения, вы жертвуете их в первую очередь Туласи - она здесь хозяйка. Все наши подарки молодым невестам посвящаются Туласи. Для кого-то Туласи это просто растение, но для меня она - Деви. (1997 год)

Гаятри

Гаятри - это женское воплощение солнца, это мантра пробуждения праны. У этой мантры есть три формы: утром она в виде маленькой девочки, днем одна предстает в форме молодой женщины в самом расцвете сил и вечером она является в о образе зрелой мудрой женщины. Утром ее цвет красный, днем - желтый и вечером серый. Ее характер тоже меняется, утром она как ребенок невинна, днем она красива и обворожительна, а вечером наполнена мудростью, джняной и спокойствием. Прана имеет такие же свойства и цвета. Гаятри - это мантра Прана Видьи, в ней 24 слога:

*Ом Бхур Бхувах Сваха Татсвавитур Вареньям,
Бхарго Девасья Дхимахи Дхиййонах Прачодаят*

Есть множество Гаятри мантр для разных божеств: Ганеша, Брахма, Вишну, Гаруда, Нарасимха, Рудра, Гопал, Нанди, Парашурам, Дакшинамурти, Хамса, Гуру, Хаягрива, Тантрика Брахма Гаятри, Сарасвати, Лакшми, Кали, Аннапурна и прочие. В Упанишадах перечислены 34 вида Гаятри мантры, их полный список можно найти в Нараяна Упанишаде.

Гаятри буквально переводится как то, что пробуждает свет и освобождает чувства. Сознание существует на трех уровнях: физическом, тонком и причинном плане. На тонком плане оно обладает большей силой, чем на грубом, а на причинном плане оно еще сильнее, чем на тонком.

Сознание подобно солнцу, восходящему каждое утро на востоке. Перед рассветом царит тьма, и только звезды сияют в небе. В темноте не разглядеть фигуры людей, растения, животных и других объектов, можно только гадать, что кроется в этой темноте, но точно определить это невозможно. На рассвете первые лучи солнца озаряют всё вокруг, мир оживает, и мы получаем ясное знание об окружающем мире. Гаятри - это такое же солнце, только его рассвет озаряет объекты мира внутреннего. В глубинах нашего сознания скрыто множество прекрасных вещей, но мы не можем увидеть их. Мы черпаем знания, полученные из книг и от ученых, но не из внутреннего опыта. Три уровня сознания перечисленные в Гаятри мантре: Бхур, Бхувах, Сваха, они символизируют пробуждение знания на физическом уровне и на более тонких планах. Таково значение Гаятри мантры. (1983 год)

Шиваратри

Маха Шиваратри это космическое единение Шивы и Шакти в ночь темной луны месяца Магха (февраль-март). С точки зрения кундалини йоги - это момент когда кундалини соединяется с Шивой в сахасраре. Шива - означает сознание, а ратри означает ночь - это темная ночь в которую погружается душа перед рассветом духовного сознания. Шиваратри считается наиболее благоприятным днем для любого санньяси, и лучшим временем для обрядов принятия санньясы.

Как говорится в историях о Шиве, в ночь на Шивартари, самую темную ночь в году, Шива отправляется к Парвати чтобы жениться на ней. Шива - это аскет, украшенный змеями, и его сопровождают чудища, приведения и разные дикий существа - все они символизируют темные тенденции животного ума, которым управляет Шива. У кого-то из этих существ нет голов, у кого-то нет ног, у некоторых по три ноги и уши слона, весело хлопающие на ветру, а у кого-то красный глаз в пупке.

Но как только вся эта ужасающая процессия входит в дом Парвати в Гималаях, эти невообразимые существа превращаются в сияющих богов, красивых и стройных, украшенных драгоценностями, и облаченные в лучшие одеяния. Животный инстинкт становится сияющим знанием и интуицией. И свадьба проходит в атмосфере чуда, радости и веселья. После свадебных церемоний, Шива и Парвати удаляются в свои покои на горе Кайлаш, которая символизирует сахасрару, и там они становятся единым всеобъемлющим сознанием.

После брачной ночи Шива вместе с Парвати спускаются вниз, обратно в двойственный материальный мир. Познав единство, они снова разделяются на отдельные личности. Этот процесс переживает каждый, кто имел глубокий опыт духовного единства, и затем, вернувшись в обыденный двойственный мир, такой человек продолжает жизнь в миру уже с новым пониманием.

В тантре Шива символизирует сознание, неизменный покой, неподвижность, Шакти - это динамичный процесс, эволюция через движение. Шива - это положительный полюс энергии, а Шакти отрицательный, Шива передает, а Шакти принимает. Мы рассматриваем их как отличных друг от друга, но в реальности они неразделимы, также как не бывает солнца без света.

Современные ученые, исследующие атомную структуру молекул, приходят к тем же выводам, о которых давно говорили древние мудрецы. В основе энергии лежат протоны и электроны, противоположно заряженные частицы, составляющие единое целое. Одни и те же законы действуют как в микрокосмосе, так и в макрокосмосе. На уровне человеческой психики Шива и Шакти выражены в образе архетипов мужского и женского идеала, который мы обнаруживаем в ходе практики йоги и стремимся к его достижению. В ходе тантрической садханы на поверхность всплывают темные потоки подсознательного ума, и мы позволяем сознательному уму принять в себе существование темной природы, выраженной в виде животных страстей, насилия, необузданных фантазий и прочего. Эти темные качества нашего ума и есть ужасающие спутники Шивы, и в ходе садханы мы можем обнаружить их в себе и трансформировать, направив свои силы к единству внутренних противоположностей, к союзу внутренних полюсов Шивы и Шакти. В этот момент происходит духовное пробуждение и высвобождается мощнейший потенциал психической энергии, раскрывающий нашу истинную природу. Всё то, что мы раньше воспринимали ужасным, становится божественным.

Шива подобен вечному неизменному сознанию, сияющему маленькой искоркой света в каждом из нас. Шакти дает нам ум, тело, и другие инструменты, которые позволяют нам обнаружить эту искорку. Шакти - это сила, которая ведет нас к пику божественного сознания. На физическом уровне во время сексуального союза мы можем на время забыть о себе и мимолетно испытать малую часть того неопишемого счастья и экстаза в котором вечно пребывают Шива и Шакти.

Божественный союз Шивы и Шакти - это символ сверхсознательного состояния, в котором нет больше двойственности, противоположностей и ограничений. Нет больше чистого или нечистого, принятия или отвержения, нет ни формы, ни бесформенности. На высоких уровнях осознанности даже физический союз мужчины и женщины со всеми их страстями и невежеством может стать божественным, трансцендентным союзом Шивы и Шакти.

(1977 год)

Ардханишвара

Ардханишвара - это божество, тело которого наполовину состоит из Шивы и на половину из Шакти. В Ардханишвара стотре мужской аспект именуется Шива, а женский Шиваа (долгое а).
(далее следует перевод этой стотры)

Я кланяюсь тебе Шиваа и Шива
В форме Ардханишвары,
Чье тело наполовину светло-желтое
Подобно цветам чампы
Чьи волосы наполовину аккуратно уложены
С заплетенными в них цветами
Другая половина белая как камфара
И волосы свалялись в дреды

Я кланяюсь тебе Шиваа и Шива,
Половина твоего тела благоухает шафраном и мускусом
Она само очарование.
Другая половина покрыта пеплом
и сожгла самого Каму, Бога Любви

Я кланяюсь тебе Шиваа и Шива,
Женская своя половина звенит колокольчиками на золотых браслетах
Мужская твоя половина носит браслеты из змей

Я кланяюсь тебе Шиваа и Шива,
Одна твоя половина сияет большими очами лотосными,
и взгляд твой невозмутим
Другой половины очи твои лотосные чуть прикрыты,
и смотрят загадочно.

Я кланяюсь тебе Шиваа и Шива,
Женская твоя половина одета в дивные одеяния
и цветами мандары украшена
Мужская – дигамбара, в пространство облаченная,
и носит гирлянду из черепов человеческих.

Я кланяюсь тебе Шиваа и Шива,
Женская половина твоя имеет волосы цветом тучи громовой,
И нет у нее хозяина
Мужской стороны волосы цвета золотистого,
И сам он Хозяин Вселенной

Я кланяюсь тебе Шиваа и Шива,
Женская половина твоя очарована красотой
творения иллюзорного, которому Мать она
Мужская часть танцем тандавы вселенским
рушит любые иллюзии, он сам есть Отец творения

Я кланяюсь тебе Шиваа и Шива,
Шиваа - всегда верная спутница Шивы
с серьгами из камней драгоценных
Шива с серьгами из змей шипящих
с Шиваа неразлучен он.

Шактипат

Шактипат - это прямая передача духовного опыта. Это не передача Шакти, это передача непосредственного переживания Шакти. Шактипат дается ученикам чтобы вдохновить их следовать по духовному пути. Однако далеко не всем ученикам можно дать Шактипат поскольку не все способны его принять. Шактипат использовали многие гуру и мудрецы с незапамятных времен. Древние христианские святые использовали Шактипат чтобы заложить положительные самсары Королям и правителям.

В детстве мои родители возили меня к Анандамаи Маа из Бенгала, она была великой святой женщиной Индии того времени. Ей тогда было всего 25, но все ее существо излучало невероятный покой и блаженство. Она похлопала меня по спине и в тот миг я почувствовал, как из ее тела энергия вошла в меня и тогда я испытал чудесный духовный опыт. Этот опыт очень вдохновил меня, и необычное ощущение длилось еще несколько месяцев, но постепенно пошло на спад и от этого опыта осталось лишь воспоминание. Тогда мне пришлось начинать свое путешествие самостоятельно.

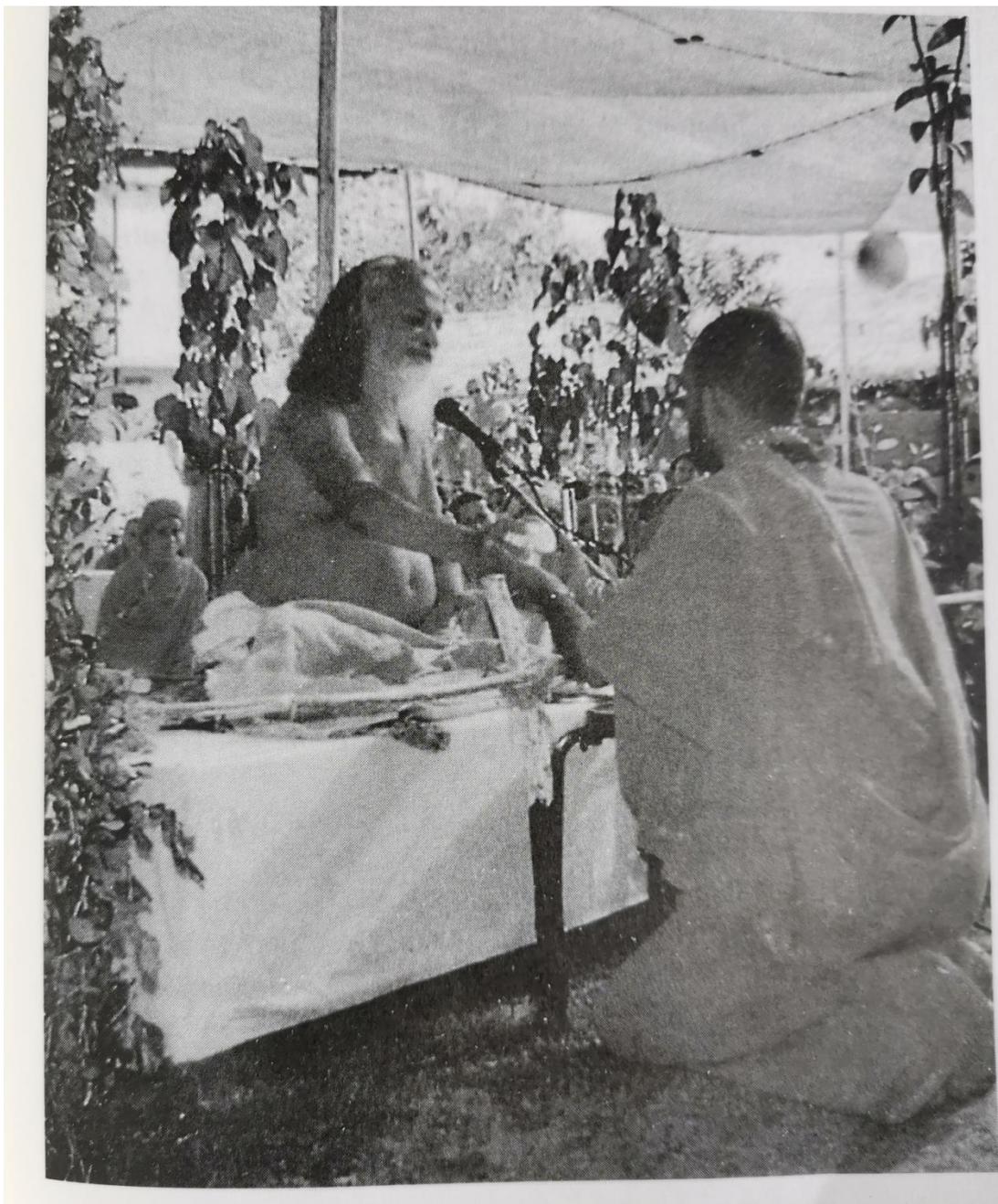
Если Гуру и Ученик кармически связаны, то шактипат и передача энергии происходят автоматически. Шактипат - это передача высокочастотных волн от Гуру ученику. Гуру может передать немного энергии в муладхару ученика, и тогда ученик почувствует некое движение кундалини, но это будет далеко не полное пробуждение. Шактипат может произойти на любом расстоянии, физическое расстояние между Гуру и учеником не имеет значения. Время и пространство - это ограничивающие факторы, которые относятся к физическому плану, но связь Гуру и ученика находится за пределами таких ограничений. Шактипат возможен только когда личность Гуру и Ученика растворяются, и они становятся единым целым.

Есть определенный вид учеников, которые по природе своей чисты и невинны, и когда такой ученик встречает Гуру, глубокая связь между ними устанавливается автоматически. И тогда ученик начинает принимать тонкие энергетические, ментальные и духовные волны. Эти волны направляются в муладхару к спящей там кундалини. Изначальная природа кундалини не саттвична, она тамасична. И если ее не пробудить она будет продолжать спать, возможно, на протяжении еще многих жизней. Итак, когда связь между гуру и учеником установлена, энергия Гуру автоматически начинает пробуждать спящую в муладхаре ученика кундалини.

Шактипат может произойти в физическом присутствии Гуру, а может и на расстоянии. Это может произойти через любой объект. Шактипат можно передать через прикосновение, либо через цветок или фрукт, либо через малу для джапы, или даже через салфетку, это зависит от Гуру и от той системы, которой придерживается Гуру. Сила шактипата зависит от уровня духовного развития ученика и от того, насколько он открыт Гуру - не существует пределов и ограничений для передачи духовной энергии.

Очень сложно сказать, какой человек подходит для духовного пробуждения. Уровень духовной эволюции не определяется интеллектуальным, эмоциональным, общественным и религиозным статусом. Ученики, которым проще всего принять шактипат, это те, кто по природе своей наделены глубокой верой, любовью, невинностью и чувством благородного смирения. Шактипат - это передача

безграничной духовной энергии Гуру.
(1979 год)

(На фото церемония передачи Свами Сатьянандой Сарасвати своих тантрических сил, в виде кристалла, приемнику традиции, Свами Ниранджананде Сарасвати, Рикхия питх, Индия)