

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули.
ПРЕДИСЛОВИЕ ДЖОРДЖА ФОРСТЕЙНА.

У тантризма давняя и славная история в Индии, Тибете, Ассаме, Кашмире и Непале. Некогда он был широко распространен в этом регионе, но во времена английского владычества приобрел дурную славу, что привело почти к полному его исчезновению даже на территории Индии. Однако сегодня тантризм переживает возрождение, и особенно буйно он расцвел в форме тибетского буддизма (ваджраяна).

Одна из главных причин упадка индийского тантризма заключается в том, что он широко вводил в свою практику секс, который оскорблял чувствительность индийских пуритан. Хотя сексуальными практиками пользовались далеко не все, для индийских брахманов тантризм и сексуальность стали синонимами.

Подобная же ситуация сегодня сложилась и на Западе, где тантризм переживает весьма сомнительный «ренессанс», после психоделической революции 1960 г. Однако Запад, в отличие от Востока, привлекает сексуальный фактор, который западные практики пытаются привить иудео-христианской традиции и украсить ее. Многие любители тантризма на Западе непосредственно связывают его именно с сексуальной практикой, и среди них очень мало тех, кто бы действительно понимали суть тантризма, предназначенного не для удовлетворения своекорыстных и низменных целей, а для преобразования эгоистических импульсов и трансмутации сексуальной энергии.

Сегодня тантрическую йогу превратно истолковывают во многих публикациях, используя ее на так называемых тантрических шоу ради удовольствия и забавы в идиллической обстановке. И хотя подобное возвращение тантры нельзя назвать возрождением в строгом смысле слова, это явление в определенной степени свидетельствует о значительной перемене во взглядах на тантру с тех пор, как в 1920 г. впервые появились в печати английские переводы тантрических текстов, которые, однако, были проигнорированы общественным мнением.

К сожалению, пока рост популярности тантры не сочетается с тем глубоким пониманием, которого она заслуживает (и это очень прискорбно), ибо тантризм – пленительная духовная традиция, способная открыть искреннему и серьезному искателю той несметные духовные сокровища, спрятанные в тайниках человеческого сознания. При соответствующем квалифицированном руководстве каждый может использовать тантру как могучее средство самопреобразования и духовного самосовершенствования. Но проблема заключается в том, что многие изучающие тантризм в санскритских источниках или в хороших переводах недооценивают важнейший фактор тантризма, освященный веками: ученик должен получить посвящение от учителя (гуру). Не Писание наделяет ученика жизненным опытом, который является основополагающим в духовной традиции, а инструкции уитшля, которые затем наделяют Писания жизненной силой. Кто, как не учитель, способен пристально следить за духовным продвижением своего ученика и помогать ему в его попытках одолеть превратности роста и различные трудности?

Тантризм – могучее средство и, как всякая мощь, имеет определенную опасность для неискушенных душ. Поэтому без подлинного руководства и строгого чувства ответственности практикующий тантру может пасть жертвой собственного заблуждения и заблокировать способность к духовному пробуждению. Это правило распространяется также и на уроженцев Запада, подготовленных для традиционного ученичества. Как говорят на Востоке, «учитель приходит, когда ученик готов». Совершенно очевидно, что прежде, чем интересоваться практическим тантризмом, необходимо изучить тантрические учения, чтобы повысить свой интеллектуальный потенциал и заложить моральные основы для естественного восприятия тантрической науки.

Данная работа Давида Фроули (духовное имя – Вамадева Ша-стри) является именно тем пособием, которое способно наделять ученика необходимыми сведениями и помочь в практическом продвижении по тантрическому пути.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня тантру воспринимают во всем мире как популярный вариант восточной духовности. Современная неотантра представлена как в Индии, так и на Западе в различных формах. Тантра как универсальная система обладает огромным потенциальным стремлением к свободе, чего так ищет современный ум, жаждущий творческой инициативы, любви к разнообразию, и что так

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org стимулирующе воздействует на широкую публику. И все-таки тантра по-прежнему остается одной из наиболее сложных йогических дисциплин. Духовную и медитативную сущность тантры трудно разъяснить западному уму с позиций индуизма, оплодотворенного многими различными тантрическими учениями. Следовательно, необходимо взглянуть на древнейшую науку тантры с новых позиций.

Тантра – это духовный путь, использующий такие энергетические техники, как мантра, янтра, ритуал, пранаяма, медитация и многое другое, чтобы приблизиться к служению Богине и Ее повелителю Шиве с чистым сердцем. Эта древнейшая культура направляет нас к самореализации и постижению Абсолюта и представляет комплекс систем или скорее интегральную систему) ' развития сознания для тех, кто действительно стремится к Истине.

Данная книга разъясняет наиболее типичную для всей Индии медитативную и мантрическую сферу тантры. Книга включает как теорию, так и практику тантры с акцентом на аюр-веду (ведическую медицину) и не стремится к академическому исследованию и фундаментальному анализу. Композиционно книга подразделяется на три основных раздела и завершается четвертым – «Приложением».

Впервойчастирассматривается традиционная и современная тантра, различные уровни тантрических учений и их единство.

Вторая часть – сердце книги. Здесь читатель сможет познакомиться с Даша Махавидья, т.е. с десятью Божественными формами Мудрости, персонафицированными в десять Богинь.

Третья часть посвящена специфическим йогическим прак-шкам, связанными с аюрведой (традиционной индийской медициной). В ней читатель узнает более подробно о процессе развития сознания и той практике, которая содействует этому. Она будет интересна особенно тем, кто практикует йогу.

Црмложетшераскрывает органичную связь между индуизмом и буддизмом с точки зрения тантризма, предлагает словарь санскритских терминов и библиографию.

Кавьякантха Ганапати Муни

Многое из той информации, которая представлена здесь, и особенно знание о десяти Божественных формах Богинь, восходят к трудам Кавьякантха Ганапати Муни (1878-1936), кото-рый, вероятно, был учеником Рамана Махарши, выдающегося гуру и мудреца современной Индии. Именно Ганапати называл своего учителя Махарши, в то время как ему дали имя Брахмана Свами, ибо он с детства обнаружил тягу к мудрости. Ганапати и Рамана в Индии считают воплощениями Ганеши и Сканды (дети Шивы и Парвати). Мне посчастливилось получить почти все наследие Ганапати Муни от единственного хранителя его сокровищ и его преданного ученика К.Натесана. Все труды написаны на санскрите, многие из них не датированы или представляют единственные копии манускриптов Ганапати, переписанные рукой К.Натесана.

Ганапати Муни был великим тантриком и описал свой собственный опыт. Кроме того, он был одним из величайших санскритских поэтов, постигший всю древнюю традицию, начиная с Вед. Он описал все, что связано с тантрой, начиная с внешней, ритуальной стороны и включая высшую, духовную, восходящую к корням Вед. В своей личной жизни Ганапати Муни пережил уникальный йогический опыт высшей самореализации, когда после многолетней йогической практики швы Брахмарандхи (шов на верхушке черепа) разошлись и он был ослеплен ярким светом и мощным потоком энергии. В этом состоянии трансценденции он и жил, будучи живым опытом преображения, а не просто знатоком идеи преображения.

Рамана Махарши

Рамана Махарши (1879-1950) известен как джнани и безмолвный мудрец, хотя многие его называют тантрическим учителем. Он установил Шри Чакру как важнейший тантрический символ на могиле своей матери, и впоследствии вокруг Чакры вырос его ашрам. Вместе с Ганапати Муни Рамана Махарши регулярно проводил служение Чакре, и однажды, когда Ганапати Муни сочинял стихи, посвященные Уме Сахасрам, Махарши открыл глаза и промолвил; «Не хочешь ли ты закончить стихи словами, которые я тебе продиктую?». Таким образом наследие Ганапати Муни переплелось с мыслями и изречениями самого Махарши.

Здесь следует отметить, что важно учиться у таких великих гуру, как Анандамайя Ма, Рамакришна (Божественное воплощение и великий преданный Кали) и у многих, многих других, ибо они способны вдохновить нас на поиски того, ради чего создана эта книга.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Существуют две наиболее выдающиеся книги, в которых детально обсуждаются смысл и значение десяти Мудрых Божественных форм: «Средства тантры» Хареша Джохари и «Десять Великих Космических Сил» Шанкарнараянана. В первом исследовании можно больше узнать о различных медитативных формах и янтрах Богинь, которые сравнительно недавно стали изображать в цветном исполнении, а во втором читатель познакомится с пространной информацией о внутреннем, скрытом смысле персонифицированных Богинь. Оба автора творчески использовали идеи Ганапати Муни и Шри Ауробиндо.

Шанкарнараянан, например, как и мой друг и учитель М.П.Пан-дит, был учеником Капали Шастри, который сам был ближайшим учеником Ганапати Муни, а позднее – Шри Ауробиндо. М.П.Пандит, покинувший свое тело в 1993 г., был для меня постоянным вдохновляющим источником в процессе моей работы над Ведами и тантрой, так как он оставил после себя несколько глубоких исследований, посвященных тантре.

«Тантрическая йога и Мудрость Богинь» – всего лишь одна из серии книг, написанных мною о великой неувядающей славе ведической мудрости. Предыдущие работы были посвящены взаимосвязям между аюрведой, ведической астрологией, культурой, историей, Ведами, Упанишадами и индуизмом в целом. Данная работа рассматривает основополагающие принципы индуистского тантризма.

Интересно, что эта книга вообще не планировалась, а родилась спонтанно как интегральное средоточие трех факторов: мое длительное служение Богине и Господу Шиве, мое сравнительно недавнее знакомство с работами Ганапати Муни (как об этом уже говорилось выше) и все возрастающий интерес к тантре на Западе. Следовательно, возникла насущная необходимость дать людям более основательную и глубокую информацию о той медитативной традиции, о которой многие не осведомлены должным образом.

И вот, наконец, благодаря беспричинной милости Божественной Матери (в Ее форме Раджараджешвари, или Всевышней Царицы Вселенной) эта книга увидела свет. Основной текст книги был готов уже в феврале 1992 г., но в июле были внесены некоторые добавления и исправления. Книга свободна от субъективных измышлений и обильного детализированного первоначального материала, включенного автором, чтобы не загромождать изложение и упростить его. По этой причине были изъяты тексты, посвященные индуистской тантре, тантре и Ведам, тантре и веданте, тантре и астрологии, тантре и другим духовным традициям мира. Возможно, что эту дополнительную информацию я опубликую позже, когда интерес к тантре возрастет еще больше.

Главным вдохновляющим импульсом для меня был К.На-тесан, ныне живущий в Раманашрамах в Южной Индии. Его единственным желанием было содействовать распространению учений своего великого наставника Ганапати Муни. Я признателен также Дж.Джаяраман из Раманашрамам, ибо он показал мне, как следует правильно распевать многие великие гимны Богине на санскрите, благодаря чему я смог углубить свое тантрическое ученичество. Марго Гэл прекрасно проиллюстрировала эту книгу, включив в нее образы десяти Мудрых Богинь, отражающих высшие традиции южно-индийского искусства. Кен Джонсон помог при исследовании и критическом анализе манускриптов. «Тантра Видья Пидхам» из Элвей (Керала) предоставила изображения чакр.

Мне искренне хотелось бы, чтобы данная работа помогла людям лучше познакомиться с тантрой и заинтересовать их великим искусством тантрической медитации. Я надеюсь также на то, что эта книга поможет понять, что между тантрой, йогой, Ведами и аюрведой существует органичная и неразрывная связь, так как все эти составляющие представляют различные аспекты одной и той же традиции, дополняющие друг друга.

Быть может, на всей нашей планете не отыскать более объединяющей и совершенной системы духовного развития, чем та, которая обсуждается в данной книге...

Давид Фроули (Вамадева Шастри) Санта Фе, Нью-Мексика, июль 1992г.

II ВОЗРОЖДЕННАЯ ТАНТРА

Богиня сказала: «До сотворения Вселенной существовала лишь одна Я и ничего, кроме Меня. Эту Сущность называют сознанием, мудростью и Высшим Брахманом».

Дэви Гита IV. 3

Я создала Прародителя Вселенной на вершине миров. Мой источник струится

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
из космических вод универсального моря. Оттуда Я простираюсь ко всем мирам
и достигаю бескрайних Небес.

Я лечу, как ветер, пронизывая все вселенные. Моим величием пропитаны все
пространства ЗА Небесами и ЗА пределами этой земли.

Вак Амбхрини, Ригведа X. 125. 7-8

1. ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ТАНТРА

О Богиня и Господь Шива, создавшие шестьдесят четыре тантры, Вы не
отчаялись оттого, что весь мир попал в зависимость от внешних сил.
Благодаря Вашему Слову тантра опять снизошла в этот мир, чтобы люди
поверили в себя и смогли бы осуществить все свои желания.

Шанкарачарья, Саундаря Пахари 31

В этом разделе мы рассмотрим отличительные особенности тантры, прежде
чем приблизиться к ее основам – глубоким и высоким – технологиям. Мы
исследуем, как тантра связана с современными культурными течениями и как
она понимается с точки зрения традиционной индийской культуры. Когда мы
познакомимся с многогранной и универсальной древней наукой, мы убедимся,
что большая часть из того, что сегодня называют тантрой, является всего
лишь заблуждением современных стереотипных представлений о ней.

СОВРЕМЕННАЯ ТАНТРА И ОШИБОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Тантра – это комплекс различных традиций Индии, тесно связанных с
традициями других регионов за пределами Индии и восходящих к древнейшим
истокам. Популярное восприятие тантры на Западе представляет лишь ничтожную
часть обширной системы знаний. На Западе тантра используется как иппая
сексуальная практика поклонения Богине, а также как мука Кундалини и чакр
или путь одухотворения жизни и телесного раскрепощения. Однако подобное
отношение к тан-тре указывает скорее на развитие артистизма и
театральности, им на аскетизм и высшую духовность. Такое понимание тантры
очень часто окружало ее ореолом экзотики, драматизма и риска. Пока
господствует подобное предубеждение, невозможно осознать все аспекты
тантрической традиции и понять ее

СУЩНОСТЬ

Отношение Запада к тантре аналогично тому, как представлена там йога,
тесно связанная с тантрой. И здесь также акцентируется физическая сторона
йоги, т.е. культивирование йогических поз (асан), хотя этот ее аспект
представляет лишь незначительную часть классической йоги, главная цель
которой – медитация. К сожалению, мы живем в век прагматического
материализма, когда духовные традиции трансформируются в физические модели.
До тех пор, пока универсальные древнейшие системы помогают улучшить лишь
наше физическое здоровье и рассматриваются как дополнительное подспорье в
общей культуре психофизического тренинга, от нас сокрыты безграничные
возможности этих великих учений.

ТАНТРА В НАШ ВЕК

Современное состояние духовности в Америке вынуждает искать все новые
формы тантры, которые позволили бы использовать как оккультную, так и
духовную ее потенцию. Поиск новых форм включает в себя исследование целого
ряда энергетических практик, не только вовлекающих тело, чувство и ум
человека, но и помогающих каждому достичь свои индивидуальные духовные цели
и снискать благосклонность Бо-гинь. Это, в свою очередь, способствует
дальнейшему распространению тантрических откровений и экспериментированию в
технологический век.

Хотя сегодня на Западе многие модные духовные и оккультные учения
проникнуты сильным духом индуизма, буддизма и даосизма – это особенно
относится к йогическим традициям, – именно тантра пропитывает все эти
учения. Одни ссылаются на авторитет теософии и Алисы Бейли, которая в своих
рассуждениях опиралась на индуизм, буддизм, Веды, Пу-раны и тантры. Другие
пытаются конструировать новые учения, опираясь на американские традиции,
которые, впрочем, также имеют много общего с таким сугубо восточным
учением, как тантра. Кроме того, существует определенный интерес к
шаманизму, ритуальная сторона которого также весьма напоминает тантрические

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org традиции. Наконец, возрастает интерес к древним мистическим традициям Европы и Запада в целом: христианскому мистицизму, алхимии, астрологии, Каббале и суфизму, которые имеют много общего скорее с тантрой, чем со своими ортодоксальными истоками. Все эти аспекты культурных и исторических аналогий еще больше сближают европейские традиции языческого Запада с культурой Вед и тантр.

Однако пока развивается феномен позитивных тенденций, необходимо, чтобы дальнейшее развитие привело бы к формированию серьезной традиции. Мы пока являемся свидетелями нового рождения на фоне хаоса, созидания и всеобщего смущения. В этих условиях чаще всего приходится наблюдать формирование поверхностного, первичного и чувственного аспекта, который делает акцент на фантазию, самоутверждение и наслаждение. В таких условиях практическая и более глубокая сторона духовной культуры либо замалчивается, либо вообще распыляется.

Повсеместно наблюдается явная склонность к синкретизации и комбинированию различных традиций, что ведет к разрушению барьеров в глобальном масштабе и к рассвету нового мироощущения. И хотя такая практика решительного расширения горизонтов упраздняет ограничения, сама она не свободна и весьма ограничена. Попытку соединить воедино духовные учения и традиции можно сравнить с усилием вырастить на одном дереве апельсины, яблоки и бананы – идея, быть может, и неплохая, но не жизнеспособная, ибо духовные традиции развиваются органично и не могут быть искусственно скрещены друг с другом, несмотря на благородные намерения. Не следует отождествлять предварительные исследования различных учений с подлинным пониманием различных практик. Если человек копает глубокий колодец, надеясь найти воду, – это неплохо, но еще лучше, если он копает там, где действительно есть вода...

И все же тенденция к практической стороне духовных традиций не должна нас смущать, так как это направление, по существу, ведет искателей к йогической традиции, включающей тантру. Такое движение неизменно приближает нас к постижению глобальной значимости всех духовных традиций, которые интегрируют древнюю духовность Востока в культуру современного мира, освобождая его от культурных наслоений и шлаков. При этом вовсе не обязательно, чтобы зарождающаяся новая традиция называлась тантрой (название не важно), важно, чтобы в этой традиции присутствовал здоровый тантрический дух. Может быть, пройдет не одно десятилетие и не одно поколение людей, прежде чем возникнет настоятельная необходимость в такой возрожденной тантре. Чтобы оценить истинное значение великой культуры, важно обладать самодисциплиной и подлинным пониманием существующих традиций.

ТАНТРА И СЕКС

Для большинства людей в западном мире тантра означает секс, связанный с особыми сексуальными позами, специфическими практиками и сексуальными ритуалами. Так представлен аспект тантры и индийской мысли в «Камасутре» – руководстве по сексуальной любви. Хотя некоторые тантрические учения и упоминают подобные практики, тантрическая йога не рассматривает их как важнейшие подлинно йогические традиции мантрических и медитативных центров. Одни тантрические тексты вообще не содержат сексуальных практик, другие же относятся к ним как к предварительным возможностям на пути к самосовершенствованию, третьи упоминают их как простые метафоры или символы. Врата тантры широко открыты всем общечеловеческим отправлениям (дыханию, питанию, сну и др.), и она рассматривает их как ритуальные, жертвенные действия, а не как акты обычного удовлетворения.

Таким образом, хотя тантра не отвергает сексуального аспекта, отсюда еще не следует, что она характеризуются и обусловлена лишь этим. В свете тантрического искусства проявление эротических сил означает, что высшие силы сознания трансформируются в низшие, репродуктивные силы жизни и, следовательно, по закону обратной связи, могут быть трансформированы опять в высшие. Тантра не потакает сексу и не отрицает его, как исчадие ада, но оставляет за собой право воспринимать эту энергию космических сил как игру, которую можно и нужно направлять.

Несексуальная тантра

Тантризм является неотъемлемой частью монашеской и аскетической традиции Индии. Ведантические центры духовных учителей характеризуются строгой приверженностью тантрическим традициям, в которых значительное место

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org уделяется служению Богиням, олицетворяющим космические силы, а также Шри Янтре. Большинство индуистских ашрамов и монастырей регулярно проводят тантрическую службу. Сам Шанкара-чарья (живший приблизительно в V в.), великий основатель центров веданты, был прославленным тантриком и йогиним и почитал Божества, хотя и вошел в историю как мудрец и основоположник философии Абсолюта (адвайта-веданта).

Тантрическим мастером в Индии обычно называют того, кто отлично разбирается в мантрах или энергетических типах йоги, а не в сексуальных практиках. Такие великие тантрические Учителя, как Шанкара, Рамакришна и Нитьянанда, всю жизнь оставались целомудренными. Однако целомудрие еще не означает, что человек приобщается к тантре, которая утверждает или отрицает сексуальность, так как отличительной особенностью тантры является использование таких энергетических средств, как мантра и янтра, употребляемых на всех уровнях человеческого темперамента и способностей. Тантра акцентирует методологию трансформации энергии и вовсе не заботится о том, потворствуете ли вы своим сексуальным прихотям, растрачивая энергию, или нет.

Сексуальность и свобода

Такие духовные традиции Индии, как индуизм, буддизм и 'in джайнизм, преимущественное внимание уделяют трансму-Г и ши сексуальной энергии, ибо сексуальная сила является фун-ц.1мснтальной основой нашего существования. Отсюда возникли два подхода: полное отречение от сексуальной активности посредством добровольного волеизъявления и форма умеренной активности в условиях семейной жизни.

Однако, хотя жизнь домохозяина может включать некото-рис сексуальные йогические практики, они чрезвычайно редко иллюстрируются рисунками, подобными тем, которые публикуются в тантрических книгах современного Запада. Тан-фический аспект сексуальности стоит на страже социальной системы семейных отношений и потому акцентирует сек-уальную чистоту и верность. Что же касается полного отречения от сексуальной активности это правило является общим на конечном этапе, так как дает возможность непосредственно переключиться на тантрическую практику и лучше сконцентрироваться на ней. Многие великие йогини раньше были обусловлены семейной традицией, так же как многие великие Риши были женаты и имели детей. Согласно индуистской традиции, человек может вести семейную жизнь, исполняя свои обязанности и социальный долг, и тем не менее добиться освобождения.

Несмотря на то что традиция отречения представляла более прямой путь и требовала больших усилий, эта система являлась скорее исключением из правил, чем обязательным правилом во все времена и во всех культурах, в том числе и в периоды более просветленные, чем наше время. Подобный бескомпромиссный и строгий путь чрезвычайно трудно пройти человеку нашего времени, особенно если он проживает на Западе, где нет соответствующей культурной поддержки. В связи с этим йога никогда не поощряет простого подавления самих себя, хотя и требует самодисциплины и ясно говорит о том, что человек не должен потакать своим желанием и становиться жертвой :воих влечений. Йога - часть органического процесса высшей эволюции, которая достигается нами естественно посредством выхода за пределы внешних ограничений во внутреннее состояние свободы и умиротворения. Йога не предлагает нам отказаться от счастья вообще, но она разъясняет нам, откуда приходит подлинное счастье. Это счастье обитает в сознании, а не в том или ином материальном объекте или в самом факте активности.

Йогическая традиция не отвергает сексуальную энергию как некое зло, наваждение или нечто постыдное. Целибат, или целомудрие, например, рекомендуется вместе с духовными практиками, чтобы трансмутировать энергию для ее дальнейшего использования на другом уровне. Йога утверждает, что без медитативной практики целибат может нанести вред, потому что неиспользованная энергия застаивается и сама ищет выхода, создавая физические и эмоциональные проблемы. С другой стороны, без соответствующего самоконтроля сексуальная энергия рассеивается, лишая человека необходимых сил для продвижения к высшим формам медитации.

ТАНТРА И ТЕЛО

Тантра относится к телу как к Божественному храму, и называет его священной реальностью, рассматривая нашу психофизическую организацию как микрокосм, в котором индивидуальная душа способна постичь, как работает Вселенная. Поэтому тантра представляет такую духовную традицию, в которой тело не отрицается, а утверждается, что выделяет ее среди тех учений,

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org которые негативно относятся к телу. Однако при этом тантра не призывает к отождествлению с телом, а рассматривает тело как мистический символ. Йогу и веданту часто критикуют за то, что они отрицают значимость тела и потому якобы направлены против жизни, в то время как в действительности они не одобряют лишь привязанность к телу, отождествленность с ним (Я – это мое тело). Йога, как и тантра, рассматривает тело как Божественный храм и зеркало Вселенной. С другой стороны, обычные люди относятся к телу как к средству для достижения высшего счастья, которое, по существу, недостижимо.

Наше тело – это лучшее и, пожалуй, естественное передвижное устройство, которое может помочь нам достичь определенных целей в духовном росте, и потому его называют олицетворенным символом различных уровней и сил Космоса. Однако тело – не только наша собственность, но и объект болезни, распада и смерти, и поэтому невозможно обеспечить нам вечное счастье, которое невозможно обнаружить в чем-то преходящем и тленном. И все-таки тело может служить нам, как прекрасный автомобиль, и многому нас научить, но отождествление с автомобилем, как и с телом, не является ни естественным, ни целесообразным для нас.

Конечно, нам следует уважать тело и заботиться о нем как о средстве накопления опыта и достижения просветления. Без энергичного тела и развитой чувствительности мы не можем продвинуться вперед по духовной тропе. Тело обладает естественным разумом, который подсказывает нам, как рационально его использовать. Индивидуальный разум каждого человека составляет часть космического Разума и проявляет себя тогда, когда мы перестаем использовать тело как орудие эгоистических устремлений, но направляем его для достижения высшего пробужденного сознания. Подлинная истина заключается в том, что мы изначально свободны и счастливы как сознающие существа, даже лишённые тела. Высшее счастье обитает в чистом сознании, которое представляет не просто плоть, но вечную духовную мощь. Таким образом, тантра – жизнеутверждающая традиция, которая не уводит с правильного пути, а помогает понять, что тело следует использовать как сокровенное средство для реализации Божественного Я.

ТАНТРА И РЕАЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕГО МИРА

Наряду с телоутверждающей концепцией, тантра отстаивает также мироутверждающую концепцию: тантрическая философия обосновывает реальность внешнего мира, что противоречит другим системам, которые отрицают реальность как внешнего мира, так и тела. Некоторые тантрические учения уделяют большее внимание проявленному миру, чем майявади, считающие мир иллюзией, а Бога – единственной Реальностью (нецуа-листоческая адвайта-веданта). В этом отношении прекрасной иллюстрацией является кашмирский шайвизм. Тантрические системы, однако, отстаивают реальность мира, как реальность сознания и потому весьма существенно отличаются от современных материалистических учений.

Следует отметить, что точке зрения тантры на мир как реальному проявлению реального сознания противостоит сегодня так называемая современная тантра. Она занята главным образом умилостивлением Богинь с помощью Шри Чакры. Данная традиция восходит к недуалистической веданте. Известно, что эта веданта породила многих великих тантрических Мастеров, среди которых наиболее выдающимся является Шанкара-чарья, гениальный ведантический философ, написавший много замечательных работ по тантре, предназначенных для служения Божественной Матери (например, «Саундарья Лахири»).

Традиция шактов (или обычай поклонения Божественным Силам, Шакти, т.е. Богиням) восходит главным образом к учениям адвайты или майявади, которые отстаивают концепцию иллюзорности внешнего мира. Суть этих учений изложена в «Дэви Бхагавата Пурана», одной из наиболее важных тантрических работ, посвященных Богиням. Эту работу следует отличать от «Шримад Бхагаватам», которая имеет прямое отношение к традиции вайшнавов (поклонению Вишну), представляющей дуалистическую веданту, или двайту. Учение вайшнавов гласит, что внешний мир дарован Реальностью. Иными словами, Бог как Духовная Реальность сотворил материальную реальность Вселенной. Такое воззрение не является прерогативой тантры.

Нет в тантре ничего такого, что противоречило бы мироутверждению; точно так же нет в мироотрицании ничего такого, что противоречило бы тантре. В сущности, не существует лишь одной строгой ортодоксальной традиции мироутверждения либо мироотрицания. В мироотрицающей традиции почитания Божества являются персонификацией Высшего Я, или Абсолюта, скрывающегося за всеми проявлениями.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
ТАНТРА И ЭМОЦИИ

В наше время часто обсуждается (особенно в психологических кругах) происхождение экспрессивных эмоций и проблема снятия напряженности и лечения моральных травм. Подобная тенденция идет вразрез с общепринятой традицией подавлять эмоции и наши чувства. Тантра рассматривает эмоции как средство духовного роста и считает, что эмоции имеют право на существование, в отличие от тех учений, которые акцентируют негативные последствия эмоций...

Однако традиционная тантра вовсе не поощряет эмоциональных всплесков, которые закрепощают человека, привязывая его к чувствам, а затем и -к обольщениям внешнего мира. Тантра считает эмоции энергетической ловушкой и призывает освобождаться от такой энергии, которая, подобно волнам, ниспадает и оглушает сознание. Такое освобождение может наступить, если мы поймем, что эмоции представляют различные космические энергии, расщепляемые нашими ограниченными привязанностями. Поэтому тантра использует формы Богов и Богинь (как милостивых, так и грозных), чтобы помочь нам понять космический смысл эмоций, олицетворяющих силы природы. Осознавая Божественную сущность энергии или игру сознания, воплощенного в эмоции, мы начинаем понимать, что эмоции символизируют или означают нашу внутреннюю связь с Божественностью. Поскольку тантра не отрицает эмоций, ее нельзя отождествлять с так называемым эмоциона-лизмом, а скорее можно назвать алхимией трансмутирования человеческих эмоций в Божественные энергии посредством культивирования преданности. Тантра вовсе не акцентирует индивидуализацию эмоциональных чувств, но стремится к утверждению понимания чувств как игры сознания.

Ни традиционные, ни так называемые аскетические йоги-ческие подходы не занимаются подавлением или простым запрещением эмоционально-чувственных волеизъявлений или покорением сил природы, так как подобные действия никогда не приводили и не приведут человека к освобождению. Никакая эмоция или энергия сама по себе не может причинить, как утверждает йога, больше вреда, чем наше собственное эго,

разрушающее основы жизни. Пробуждение нашей естественной природы органично отстранит нас от неестественных привязанностей и зависимостей. То, что естественно, - не подавляется йогой.

ТАНТРА И ИНТОКСИКАЦИИ Тот, кто использует психоделики или наркотические средства, часто ссылается на тантру, в которой также применяют интоксикации. Тантрические учения действительно иногда используют интоксикации, но они, как и сексуальные практики, являются лишь предварительной ступенью, когда названия интоксикаций и сексуальных состояний употребляются в качестве метафор: так, например, вино означает внутреннее течение услаждающего потока, возникающего вследствие йогической практики. Хотя тантра левой руки использует интоксикации (см. ниже), это для нее не характерно. Иногда некоторые садху, не принадлежащие к тантрической традиции, используют марихуану (ганджу), но большинство учителей этого не одобряют.

Хотя психоделики и выводят нас из обычного сознания и расширяют жизненные горизонты, они в то же время очень сильно закрепощают и создают вредные побочные эффекты. Человек может выйти из обусловленного сознания и расширить горизонты восприятий, но более безопасным путем, более благотворным и более продолжительным, т.е. путем мантрических и медитативных практик, которые используются уже на начальных стадиях занятий йогой.

ТАНТРА И БЕЗУМНЫЕ «ГУРУ» Тантрические гуру (особенно в западных странах) имеют репутацию людей, действующих нешаблонно, театрально и даже противоречиво. Они не брезгают включать в практики сексуальную связь со своими подопечными, а также использовать оскорбительную манеру обращения с ними. Тантра, с ее открытым взглядом на вещи, более терпимо относится к таким формам поведения, и в некоторых тантрических учениях говорится о том, что подобные методы в определенных обстоятельствах могут быть эффективны в качестве шока, который способствует пробуждению сознания учеников

Однако такое поведение может быть интерпретировано как неспособность контролировать свои желания и может привести к простой эксплуатации. Следует заметить, что многим тантрическим гуру присуще как раз образцовое поведение; поэтому неправильно отождествлять тантрического учителя с нестандартным экзотическим поведением. Отсюда не следует, что подлинный

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org учитель не будет действовать нестандартно либо что он или она должны потакать предвзятым мнениям учеников; ясно, что учитель должен соответствовать высшему, а не низшему уровню поведения обычных людей. Духовный учитель, разумеется, не может быть распущенным, а должен быть примером для других. Следовательно, безумные «гуру» или безумная мудрость не являются сущностью тантры, хотя подобные примеры нашли свою юшгу в тантрической истории. Кроме того, необходимо добавить, что некоторые учителя, ставшие знаменитыми на Западе как тантрические, или безумные «гуру», не обладали должной тантрической квалификацией и просто рекламировали себя, не получив благословения от своего наставника.

Неудивительно поэтому, что тантра снискала нездоровую популярность в духовных кругах. Источник подобной «славы» следует искать в тех крайностях тантры, которые используют необычные сексуальные практики, интоксикации, магические техники нанесения вреда, контроля над другими людьми и другие методы, считающиеся нечистыми. По этой причине многие настоящие тантрические учителя даже избегают слова «тантра», акцентируя обычно ведическую, йогическую или ве-дантическую традиции, которые включают тантру и не дискредитируют ее. Сам Свами Бивекананда, который сто лет назад первым познакомил Запад с йогой и ведантой, тщательно избегал тантрических концепций в беседах с западной аудиторией, хотя он был хорошо знаком с тантризмом, поскольку его учитель Рамакришна был тантрическим адептом. Бивекананда так поступал не только потому, чтобы не смущать викторианский ум, но также и для того, чтобы избежать призывов к чувственной стороне, к которой уже в то время наблюдалось явное тяготение.

ТАНТРА И ПОКЛОНЕНИЕ БОГИНЯМ

Тантра связана с поклонением Богиням, т.е. с женским аспектом Божественности. Эта черта является основополагающей для тантры, она вооружила тантрическую науку искусством почитания Божественной Матери и не ограничивается лишь слепой верой или догматом, но предлагает практический путь развития наших высших форм сознания с помощью Ее мудрости и Ее милости. Для тех, кто желают понять религию Божественной Матери, индуистская тантра является лучшим средством.

Есть и другие тантрические учения, которые сосредоточены на Шиве, Вишну и других Богах и в которых Богини не играют главной роли. Тантра не ограничена только поклонением Богиням, хотя во всех традициях Индии представлены соответствующие формы Богинь, что восходит к самым древним ведическим истокам. Таким образом, поклонение Богиням не является уникальной особенностью тантры.

Традиционная тантра, однако, не выделяет женскую или мужскую космическую энергию и отдает предпочтение обоим, утверждая, что Бог и Богини всегда вместе и всегда поддерживают друг друга, и потому следует почитать оба аспекта. На переднем плане – Богиня со своим супругом Господом Шивой. Их дети, Ганеша и Сканда, играют важную роль, олицетворяя божества индийского пантеона, тесно связанные друг с другом.

Секс и Богиня

Традиционная тантра почитает Космическую женскую сущность во всех ее формах, вплоть до чистого сознания, которое обладает женскими качествами чуткости, любви и сострадания. Тантра относится к женственности как к воплощению мудрости и энергии сознания, а к мужественности – как к Сущему волеизъявлению и восприятию. Богиня обладает всеми формами прекрасного, включая и этот мир Природы вплоть до высшей красоты чистого сознания. Иными словами, где бы ни проявлялась красота, любая ее форма пропитана качествами Богинь. Вся внешняя Природа с красотой цветов, лесов, гор, океана и небес – это танец Богини. Подобно тому, как сексуальность является одним из аспектов ее восторга и наиболее очевидным для людей фактором, главная цель тантры не ограничивается лишь этим, но направлена на то, чтобы соединить нас непосредственно с Богиней внутри нас самих, чтобы мы вкусили ее высшую красоту в наших собственных сердцах. Богиня – больше, чем просто сексуальность, хотя это качество тантра порой использует как метафору при описании Богини. Богиня – это блаженство всего Сущего, и мы никогда не сможем его прочувствовать, если не испытали такой восторг в наших сердцах.

ТАНТРА И КУНДАЛИНИ

Слово «кундалини» часто переводят как «змеиная сила», и постепенно этот термин стал наиболее употребительным (особенно в логических кругах), хотя не всегда понимается правильно. «Кундалини» буквально означает: «свернутая кольцом энергия или сила, обитающая в основании позвоночника (кунда)». Чтобы трансформировать эту энергию, ее необходимо извлечь оттуда, так как для преобразования сознания необходима особо мощная энергия, которая и называется Кундалини.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Тантра представляет цельную йогическую науку пробуждения Кундалини. Тантрическая наука обосновывается и подтверждается параллельными текстами из Вед, веданты и йогических трактатов, которые также говорят о трансформировании слова (вак), энергии сознания (чит-шакти) или мощи познания (джнана-шакти): все это – синонимы Кундалини.

Традиционная роль Кундалини отличается от той, которую ей отводят сегодня как силе сдерживания и обуздания. Кундалини – это форма Богини и потому ее следует почитать, как энергию Богини. Это не просто какая-то психическая энергия, которую нужно поднять, но сама Божественная энергия, которую следует почитать. Своевольно манипулировать Кундалини с помощью сильных техник не только рискованно, но и может ввести в заблуждение и увлечь в сторону от подлинной реальности Богини, что уже будет противоречить ее почитанию, обернувшись оскорблением Божества.

Многие йогини, в том числе и тантрики, не используют специфических практик или манипуляций с праной для поднятия Кундалини, потому что она может подниматься и благодаря интенсивному культивированию преданности или глубокой медитации, не требующих использования специфических йогических техник. При достижении высшей самореализации непосредственным путем не упоминается даже сам термин «Кундалини». Энергия лишь следует ЗА сознанием и потому сама по себе еще не означает конечной инстанции. Иными словами, если мы неотступно следуем за энергией, оторванной от сознания, мы можем выиграть силу, которая не контролируется сознанием, что весьма нежелательно вследствие вредных побочных эффектов.

Когда йогические техники используются для поднятия Кундалини, их следует применять как часть практики преданности Божественному) или самосовершенствованию. Без этого основополагающего условия так же невозможно достичь успеха, как построить дом без фундамента. Прежде чем ученик начнет поднимать Кундалини, он должен иметь опору в медитации, научиться контролировать чувства, понять природу ума.

ТАНТРА И ИСКУССТВО

Тантра неразрывно связана со всеми искусствами в Индии. Поскольку Богиня олицетворяет Божественное Слово, тантра тесно сливается с санскритской поэзией, благодаря чему вся тантрическая традиция обучения санскриту и литературе воспринимается как единое целое. Беседы между Шивой и Дэви (Богиней) стали популярными в тантрических поучениях и составляют основу индийской музыки и танца. Шива известен, как Ната-радж или Владыка Танца. У Богини свой особый утонченный танец, называемый «ласья». Основа индийского искусства, особенно живописи и архитектуры, сосредоточена в мифологии, которая питает и тантру. В индийских храмах можно увидеть много образов и статуй, которых почитают в соответствии с правилами, предписанными тантрическими текстами.

В настоящее время назрела необходимость возрождения дхармы художественной древневосточной традиции и использования всех средств, икон и образов священного искусства. В этом нам может помочь тантра, ибо благодаря многовековым традициям она сохранила художественное достоинство народа и бережно донесла до наших дней все предписания и правила использования этого достоинства. Тантра не одобряет так называемое свободное искусство, искусство без правил, или сенсационные «изобретения» в эффектной и экзотической упаковке. Тантра основательно защищена от этих «новшеств» структурно и концептуально и владеет глубоким пониманием оккультных и духовных сил Вселенной.

ТАНТРА И НАУКА

Тантра является особой наукой овладения познанием как внешнего, физического, так и внутреннего, психического, мира. Тантра опирается на две традиционные научные системы, с которыми тесно связана, – на аюрведу (или ведическую медицину) и джьотиш (или астрологию). Любопытно, что некоторые современные научные открытия подтверждают корректность энергетических концепций этих древнейших наук.

Тантра связана также с алхимическими традициями средневековых Китая, Индии, Ближнего Востока и Европы. То, что люди называют алхимией сегодня или называли прежде, по существу, представляет собой просто тантру в глобальном масштабе. Таким образом, тантра – это не что-то новое, но возрожденное старое знание алхимии или герменевтики, составлявшее основу европейского мистицизма.

Древняя алхимическая традиция сегодня присутствует в современной аюрведе, которая использует специальные препараты или алхимические составы из серы, ртути, слюды и других минералов. Аюрведа широко использует также

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org тантрические практики для излечения душевных болезней и общего оздоровления и омоложения. Сегодня тантра и аюрведа с каждым днем становятся все более популярными. Их взаимосвязь обсуждается в III разделе данной книги.

Тантрические практики согласованы с правилами индийской астрологии, как и символика тантризма, встречающаяся во многих тантрических трактатах. 'Го же можно сказать и о тантрических методах: ритуалах, мантрах и драгоценных камнях -их также используют для нейтрализации пагубных влияний планет, как часть астрологии. Индийская астрология включает в себя и хиромантию, различные формы прорицаний, которые просочились в Европу благодаря цыганам, выходцам из Индии. Все эти знания являются осколками общей тантрической науки, которая стремится освободить человека от гнета неумолимых внешних законов и добровольного рабства.

Таким образом, тантра соединила в себе духовные, оккультные и материальные достижения, а также различные модели священных знаний, востребованных в наше время.

ТРАДИЦИОННАЯ ИНДУИСТСКАЯ ТАНТРА

Индуистская тантра - это комплексная система духовного знания, интегральная часть духовности Индии и традиций Гималайского региона. Индуизм не ограничивается лишь религией в западном понимании, когда акцентируется одновероучение, одна книга, один пророк или одна церковь. Индуизм не является единственной или исключительной верой, которая отрицает другие вероучения как фальшивые, - нет. Скорее это открытая духовная традиция, которая приемлет все полезные практики и взгляды и поддерживает многообразие, новаторство и индивидуальную свободу. Правильнее называть индуизм «санатана дхарма», что означает «вечная истина» или «вечный закон», т.е. учение, опирающееся не на отдельного спасителя, на определенное Писание или историческое откровение, но на вечно живую истину, которая остается всегда неизменной, несмотря на постоянно меняющиеся обстоятельства жизни людей.

Индуистская тантра, как и сама индуистская традиция, представляет собой сплав многих учений, вариантных, альтернативных и явно противоречивых. Каждое из этих учений выражает лишь один из аспектов многогранной истины. Чтобы понять отдельное учение, необходимо его рассматривать в связи с Единым Целым. Индийская традиция многомерна и включает различные учения с учетом индивидуальных темпераментов и разных уровней понимания искателей. Существует много непохожих друг на друга учителей, названий и форм Божественности, как и йогических путей, которые каждый может выбрать сам

Мы не должны форсировать ситуацию и спешить с выводами. Цельная традиция похожа на того пресловутого слона из известной притчи, в которой говорится о том, как слепые, ощупывая огромное животное, пытаются составить представление о нем по тем отдельным частям, которые они ощупывают. Точно так же и здесь, в едином комплексе тантрической мудрости, одни ее части могут противоречить другим, но все они вместе представляют одно цельное знание. Индийскую традицию часто критикуют за ее аморфность, безликость и потусторонность, а также за то, что она характеризует внешний мир как иллюзию, или Майю, а Абсолют - как подлинную реальность. С другой стороны, ее критикуют за то, что она отождествляет формы, мысли и Божества, что якобы противно природе. В индуизме можно найти не только идею бесформенного и неизменного Брахмана, но также и образ младенца Кришны, эротические формы Богинь, Ханумана с обликом обезьяны и Ганеша с головой слона. Индуизм со своими йогами и лесными отшельниками не только самая аскетическая и изысканная из всех религий, но также и самое жизнеутверждающее мироощущение, насыщенное любовными историями, свадьбами и семейной жизнью, как об этом повествуют предания о Рама и Кришне. На первый взгляд они могут показаться противоречивыми, но индуизм придает особое значение трансцендированию жизни посредством глубокого понимания ее природы, а не просто отрицанию или подавлению жизни.

Что означает термин «тантра»

Основное значение этого термина - «книга» и ничего больше. Какое-то число книг или тем могут называться тантрами. Более специфическая тантра означает практику, информацию и описание техник, благодаря которым можно познакомиться и с ее философией. Первоначально тантра означала комpendium (краткое пособие) различных духовных и оккультных знаний средневековой Индии. Сам термин «тантра» впервые стали употреблять около 2000 лет назад, а в ученых трактатах он появился примерно 1500 лет назад. Кроме индуистских тантр, существуют также джайнские и буддийские. Тантрические учения служат не только тем, кто решил освободиться от тягот жизни, но и тем, кто

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org преследует какие-то земные пели в жизни. Кроме того, есть не только духовные тантры, но и те, которые посвящены другим насущным потребностям человека. Тем не менее тантрические тексты имеют общие характеристики.

О Тантре и индуистской традиции

В индуистской традиции учения подразделяются на три типа: ведический, пурапический и тантрический. Данная классификация обусловлена временным фактором: старейшими являются Веды, затем следуют Пураны и Тантры как более поздняя редакция учений. Веды восходят к древней культуре, процветавшей в долине реки Сарасвати, в Северной Индии, между реками Ямуна и Инд еще до 1900 г. до н.э. После раскопок двух городов эта цивилизация получила широкую известность, как культура долины Инда или Мохенджо-Даро и Ха-раппа. Теперь уже известно, что река Сарасвати прославилась Веды и потому эта культура переименована в культуру Сарасвати. Пураны отражают изменения, которые произошли в то время, когда центр индийской цивилизации переместился к долинам Ганга-Ямуны, после того как река Сарасвати в 1900 г. до н.э. высохла. Тантры произошли от Пуран приблизительно в начале средневековья и основаны на пуранических мифах. Хотя три вышеназванных учения имеют много общего, между ними есть определенные различия в языке и формах, обусловленных временем. Тем не менее веданта, которая была сосредоточена на проблеме единства индивидуального «я» с высшим Божественным Принципом, продолжала существовать наряду с пуранической и тантрической традициями и представлениями Вед. Традиционные тантрические тексты посвящены следующим пяти темам:

Творение Вселенной.

Разрушение Вселенной.

Почитание Божеств в различных формах.

Достижение жизненных целей и духовных сил.

Медитативные пути достижения Высшей Истины. Тантры нацелены на удволение многогранного спектра

человеческих запросов: стадии жизни от юности до старости, различные социальные прослойки, ритуалы для общественного благополучия, акты милосердия, предписания для службы в храме, таинства различного рода и (что особенно важно) йогические практики. Тантра – это учебник для всего общества. В этом отношении особенно типичным является текст «Маха-нирвана-тантры». Тантрические тексты охватывают широкий горизонт знаний и не скованы узкой специализацией какого-либо ограниченного направления. Если мы исследуем объем татр и чески х сведений, т. обнаружим, что они имеют некоторые характерны** особенности:

тантра акцентирует такие технические или энергетические приемы, как ритуал, мантра и способность вызывать зрительный образ, хотя, как правило, их используют как средства, которые должны в конечном счете оторвать нас от всяких техник и погрузить в самих себя;

тантра обладает универсальным подходом, который позволяет ей использовать все доступные методы и ничего не отвергает. Она может включать и такие методы, которые отрицают другие учения как «недуховные»;

тантра отводит особое место Богине и ее почитанию.

Всем этим факторам тантра уделяет большее или меньшее внимание. Некоторые из них ориентированы на большее развитие духовности и способны дать тайные ключи к медитации и чакрам. Быть может, книги, написанные на эту тему, являются самыми интересными тантрическими работами. Другие представляются более светскими, имеющими отношение к науке, астрологии и т.п. Остальные посвящены оккультным и магическим практикам, включающим также и так называемую черную магию, или нанесение вреда, гипнотизм, управление чужой волей. Подобная тантра занимает не слишком много места в тантрической традиции, и тем не менее ее почему-то воспринимают как наиболее сенсационную. К ней приковано основное внимание, хотя, по существу, подлинная и Высшая Истина сокрыта не в ней. Таким образом, ошибаются те, кто ищут в этой тантре конечную цель.

О БУДУЩЕМ

Тантра как традиция распространилась по всему Западу и, пожалуй, по всему миру. Ее грубоватые шутки и многоли-кость снискали ей поддержку повсюду. Современное восприятие тантры достигло той стадии, когда необходимо углубить наше понимание, но для этого требуется развеять ограниченный взгляд на тантру как на секс и сенсацию. Настало время познакомиться с тантрой многомерной, включающей в себя духовную, оккультную, художественную и научную информацию.

2. ТАНТРИЧЕСКИЕ ПУТИ

Кто использует вино и мясо для поклонения Тебе, о Богиня, о жизнь Шивы, не заблуждается.

Заблуждается тот, кто привязан к этому и тем самым оскверняет свое почитание.

Кто всецело предан Тебе, о Богиня, и следует тантре правой руки, тот достигает удачи.

Кто предан себе, предпочитает путь левой руки.

Но безмолвный йогин выбирает не правый или левый, а небесный путь.

На этом благословенном пути он не озабочен бременем служения или повторения мантр. Его умиротворенный ум постоянно зафиксирован на возвышенных лотосных стопах Матери,

Ганапати Муни, Ума Сахасрам 17, 22-23

I. ВОЗРОЖДЕННАЯ ТАНТРА

Обычно йогическую традицию подразделяют на два пути: путь непосредственного осознания (или безличного медитативного приближения к прямой реализации) и технический путь (или процесс постепенного осознания посредством медитативных или ритуальных техник). Первоначально тантра придерживалась второй, или постепенной, системы реализации. Первый путь в индийской традиции представляла главным образом адвайта (недуалистическая веданта), которая была нацелена на непосредственную реализацию Я как Абсолюта (Брахмана). Буддийские прямые тропы включают чань и дзен, а также тибетский дзог-чен. Прямой путь практикуют и даосисты. Однако эти две тропы не чужды друг другу и являются интегральными частями одной и той же традиции. В высших поучениях тантры излагается преимущество непосредственного приближения к самореализации, как на этом настаивает и недуалистическая веданта, но в то же время система непосредственного приближения к самореализации не гнушается также и подготовительной стадией, используя поддерживающие или соггуствующие техники. Непосредственное приближение к самореализации, разумеется, конструктивнее, если вы действительно готовы к нему, но эта система требует высокого уровня духовной зрелости. Пока техники ограничены тем, что они связаны с царством форм, они остаются практичными и надежными методами даже для начинающих. Не всегда удается успокоить ум настолько, чтобы он замолчал, но всегда можно повторять мантру. И в том, и в другом случае мы рискуем попасть в одну из ловушек: если мы механически повторяем мантру – это одна ловушка, а если мы в процессе «непосредственного» приближения к самореализации заняты ментальными спекуляциями – это вторая ловушка. Мы можем попасть в капкан идеи «непосредственного приближения к самореализации» именно тогда, когда для нас было бы лучше использовать практику мантры или другую технику. Между двумя путями постоянно существует притяжение, и потому необходимо их сбалансировать, используя как технические факторы, так и процесс медитации.

Если кто-то готов идти прямо, то техники ему не нужны. Но если возникают проблемы на этом пути (как показывает опыт), тогда техники благотворны и необходимы. Даже если кто-то может пребывать в состоянии непосредственного осознания, ему не могут помешать, по крайней мере, такие техники, как пранаяма, которая способна повысить жизненный тонус и укрепить здоровье. Практическая технология самореализации настолько важна для нашего тела и ума, что не стоит ее недооценивать, даже если мы видим в ней определенную ограниченность по сравнению с путем непосредственного приближения.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
тантру правой руки (или дакшиначара) и тантру левой руки (или вамачара). Тантра правой руки придает особое значение медитативной и духовной науке и настаивает на высокой степени чистоты в поведении и действиях. Тантра левой руки использует различные сексуальные практики, мясо и интоксикации, которые никогда не одобряла тантра правой руки. Обе тантры, однако, тесно связаны с двумя основными родословными – самая и кау-ла. «Самая» означает «согласно правилам, образцовая», что указывает на неукоснительное исполнение строгих принципов дхармы. Слово «каула» означает «связанная с Кулой» или «согласно семейным принципам», что указывает на санкционирование семьей или родом местных отклонений. Тем не менее тип каула-тантры также в основном следует медитативной традиции, что роднит ее с тантрой правой руки.

Тантра правой руки привлекательна для «бхактов», или для тех, кто обладает темпераментом преданного служения. Тантра левой руки больше подходит для людей типа «вирас», или для тех, кто обладают могучей силой и героическим темпераментом, т.е. для воинов (кшатриев). Тантру правой руки можно назвать ортодоксальной, так как она следует предписаниям, которые отвечают индуистским социальным порядкам и признаются йогическими практиками, а тантру левой руки – неортодоксальной, ибо она прибегает к тому, что не поощряется индуистской дхармой и йогой. И все же тантра левой руки включает много такого, что присуще только индуистской традиции в целом, в то время как тантра правой руки признается и буддийской традицией.

Тантра правой руки широко использует такие средства, как мантра, йога и медитация, а ритуалам уделяется мало внимания, разве что символически. Такая традиция получила распространение главным образом в монастырских и брахманических кругах. Монахи, не вовлеченные в активную жизнь общества, не придают особого значения ритуалам, которые почитает индуизм при совершении таинств и причастий, но для монашества они имеют такое же значение, как женитьба. Тан-1 ра левой руки, напротив, приемлет то, что отвергает тантра правой руки, но нельзя сказать, чтобы она основывалась только на этом. Так, например, тантрики левой традиции могут использовать силу Богинь, но не обязательно при этом прибегают к неортодоксальным практикам.

Говорят, что тропа левой руки – это путь экстаза, а тропа правой руки – путь мира. Путь экстаза может побудить к экстремальным действиям, так как пробужденные внутренние энергии спонтанно вырываются наружу и сметают предрассудки и привычные устоявшиеся традиции. Таким образом, только путь мира устойчив и постоянен. Именно этому пути и посвящена большая часть данной книги. Однако мы вкратце рассмотрим философию и практику тантры левой руки.

Пять запретов

Тантра левой руки предписывает использование пяти запрещенных вещей, которых называют «пять "м"», или макарас:

Майтхуна, или сексуальная связь.

Мада, или вино (и другие интоксикация).

Мамса, или мясо.

Матсья, или рыба.

Мудра, или поджаренные зерна (и деньги).

Обычно индийская йогическая традиция запрещает эти пять «м» или строго ограничивает их, так как они оказывают оупляющее воздействие на ум человека и удерживают его в состоянии тамаса. Отсюда ясно, что нарушение этих запретов выводит нарушителей за рамки дозволенного и выделяют их из общей традиции. Впрочем, тантра, как правило, предлагает эти пять «м» Божеству как средство поклонения. Кстати, и тантра левой руки также не рекомендует использовать их для наслаждения. Поскольку эти пять «м» не чисты, полагают, что после предложения их Божеству они очищаются и дальнейшее употребление их с сознанием того, что они очищены, может способствовать духовному росту в дальнейшем.

Исходя из этого соображения, тантра левой руки подразделяется на две формы: символическую и буквальную. Понятно, что первая использует пять «м» метафизически, или символически, а вторая – физически, или буквально.

Традиция символическая и буквальная

В символической традиции пять запретов используют только в символическом смысле. Так, например, когда говорят о половых сношениях, имеют в виду союз Шивы (Бога) с Его энергией (шакти), мужского и женского начала в каждом из нас, т.е. космический смысл двух энергий. Во всех религиозных учениях присутствуют символические подходы при описании сокровенных идей.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Ведического бога Индру прославляют, например, за то, что он съел триста буйволов и выпил озеро вина, и, кроме того, он должен был еще убить своего отца.

Что скрывается за этой символикой? Мясо и вино символизируют поглощенные, или побежденные, чувства, а отец, которого надо убить, – это импульс вожделеющего эгоизма. Точно так же, когда буддистам говорят, что они должны убить Будду, мы не должны понимать этот символический призыв буквально. Выражение «убить Будду» означает, что требуется разорвать узы привязанности к внешней, физической, форме учителя. В тантрических текстах можно встретить символ «сексуального союза» с собственной матерью. Следует ли это понимать буквально?! А между тем здесь мать символизирует энергию Кундалини, в которую человек должен войти. Йоги-ческая традиция никогда не акцентировала заурядный смысл простых слов и форм и использовала порой «странные» или символические выражения для пробуждения более глубоких и сокровенных ассоциаций в уме человека. Если понимать все эти символы буквально, можно утратить их подлинный смысл.

Тантра левой руки использует пять запретов в сокровенных ритуалах в том случае, когда кто-то желает достичь высшей стадии без предварительных, подготовительных практик. Превзойти власть чувств непросто, и потому предварительная стадия необходима. Очень трудно отказаться от привычных влечений и привязанностей, особенно тогда, когда мы пришли из материалистической культуры. Наши привязанности представляют собой продукт многих рождений, которые обусловлены такими факторами, как окружение, склонности, воспитание, образование и пр. Кроме того, существует органический процесс роста и прояснения души. Мы могли пережить определенные испытания до того, как сможем превзойти их. Один из способов превзойти их – это развернуться лицом к Божеству и предлагать Ему священные действия.

Некоторые тантрические наставники считают, что иногда уместно использовать запрещенные действия, если они могут помочь избавиться от привязанностей, которые блокируют дальнейший духовный рост ученика. К таким помехам относится и привязанность к благочестию (саттве). В Индии различают три типа рабства, связывающих душу: саттва (привязанность к чистоте и благочестию), раджас (сильная привязанность к самовыражению и волевым импульсам) и тамас (привязанность к инертности, невежеству, сексу и интоксикациям). И чем чище привязанность, чем благороднее она, тем сильнее она приковывает человека к себе, тем труднее ему отказаться от того, что так возвысило его над всеми другими. В этих случаях тантрические учителя поощряют своих учеников к запретным действиям, чтобы сокрушить последнее прибежище тонкой, саттвической, привязанности, и предлагают им совершить что-либо раджасическое или тамасическое: например, выпить нечистую воду, медитировать в оскверненных местах, нарушать кастовые привычки и ритуалы и многое другое.

Подобный способ может оказаться эффективным для тех индивидуумов, которые отягощены своей саттвой и консервативными традициями (ортодоксальные индуисты, буддисты и др.). Если западная культура связывает человека главным образом тамасом и раджасом, то у нас, в Индии, люди опутывают себя сильным влечением к саттве. Разве можно назвать саттвой привязанность к чему бы то ни было? Нам необходимо разбавить так называемую саттву изрядной долей раджаса и тамаса! И хотя подобное предложение в наших условиях не найдет отклика, все же оно представляет определенную ценность в определенной обстановке. Известно, что методы тантры левой руки не являются самоцелью, но используются как шоковая терапия и средство для переориентации к тантре правой руки.

Запрещенные практики как средство прямого пути

Теперь переходим к традиции, которая использует запрещенные техники как средство для прямой реализации. Представители этой традиции полагают, что иногда можно снисходительно уступить человеческим слабостям, если их использовать как средство для духовной реализации. Однако среди последователей тантры левой руки эти тантрики составляют меньшинство, но даже и среди них существует множество разногласий. Эта традиция разрешает сексуальные связи, но запрещает есть мясо, ибо принцип ахимсы, или ненасилия, в йогической практике соблюдается весьма строго. Впрочем, защитники тантры левой руки по-своему обосновывают необходимость использования запрещенных практик: доводя свои пристрастия до крайней черты, говорят они, человек опытным путем убеждается в том, что они ограничены и, следовательно, не могут привести к самореализации, но энергию как движущую силу этих пристрастий можно и нужно использовать для дальнейшей трансформации ума.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Некоторые тантрические гуру утверждают, что они уже превзошли все правила и ограничения и способны совершать любые действия без привязанности и эмоций. У таких учителей могут быть ученики, которые строго соблюдают правила чистоты и запретов, хотя их учителя могут и не следовать этим правилам. Другие тантрические учителя могут потакать и провоцировать своих учеников на запрещенные действия, чтобы испепелить их привязанность в огне испытаний.

Я не хочу здесь отстаивать мысль о невозможности продвижения по этой тропе тантры – возможность, конечно, есть. Но существует и риск утраты духовной тропы: человека может увлечь водоворот страстей, ослепить его ум безумием чувственных беспредельных наслаждений, голым сексом, насилием и вседозволенностью. Этот фактор осознают и тантрические учителя. Они прекрасно понимают, что именно привлекательность запрещенных практик таит в себе скрытую опасность и многим людям просто не подходит. И все же тот, кто думает, что склонность к запрещенным практикам является типичной характеристикой тантры, глубоко ошибается.

ТРЕТЬЯ, ИЛИ ПРЯМАЯ, ТРОПА

Третья тантрическая тропа как версия прямого пути счи-ется высшей фазой как левой, так и правой тантры. Здесь йогин отбрасывает прочь внешние ритуальные формы поклонения, осознав все свои заблуждения. Точно так же он перестает культивировать и внутренние формы поклонения (например, распевай ие мантр). Обе формы поклонения требуют соблюдения определенных правил и предписаний, которые связывают ум ментальной активностью. Теперь йогин отдает предпочтение трансцендентному поиску своего подлинного Я у лотосных стоп Матери. Эта высшая тантрическая тропа ведет к подлинному самопознанию, или атма-вичаре, которая полностью отождествляется с ведантой. На этой стадии происходит поиск корней самого мышления, источника всех мыслей. Обычное сознание отождествляет свое Я с телом, чувствами и мыслями, которые возникают вследствие контакта с внешними объектами и явлениями. Если нам удастся отделить внешнее «я» от внутреннего Я, мы прочувствуем свою подлинную природу, которая превосходит весь объективный мир, время и пространство в целом.

Далеко не все, рассуждающие о высшей стадии самосознания, действительно пережили эту стадию. Мы можем развивать свои идеи на эту тему просто благодаря ментальным ассоциациям, а не потому, что действительно испытали второе рождение свыше. На Востоке говорят, что «тот, кто говорит, – не знает, кто знает – не говорит». И действительно, тот, кто удовлетворился ментальным представлением о невыразимом, – попал в ловушку собственного ума. Ничто не может заменить]» личного медитативного опыта. Некоторые йогини считают, что без мантры невозможно успокоить ум и достигнуть настоящей концентрации, столь необходимой для погружения в медитативное состояние.

Конечно, на низших стадиях, в начале пути, полезны повторение мантр и регулярное совершение ритуалов. Они действительно развивают внимание и способствуют продвижению по духовному пути как дополнительные средства. Прежде чем мы распознаем ценность высших учений, мы должны приблизиться к ним. Даже тот, кто способен спонтанно выходить на глубокую медитацию, обнаружит, что его практика проходит успешнее, когда он включает в свой режим ритуалы и мантры.

Тантрический подход практичен: он советует продвигаться к высшим стадиям, но при этом не упускать ничего из того, что может показаться незначительным на первый взгляд, но способно принести пользу) в дальнейшем. Мы не должны культивировать сомнительные и опасные техники, хотя нам не следует пренебрегать (и особенно на первых стадиях) и тем, что кажется маловажным, но не менее эффективным средством на пути к самореализации. Это может быть ритуал, мантра, диета или что-нибудь еще. Форма имеет большое значение для содержания, которое она (форма) впитывает. Без этого взаимодействия формы с содержанием нет самореализации.

3. УРОВНИ ТАНТРИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

О Богиня, я не знаю, какая мантра или янтра может прославить Тебя...
Я не знаю, как к Тебе обращаться и как медитировать на Тебя...
Я не знаю, какая мудра достойна Тебя,
Но я знаю, что в Твоих лотосных стопах я могу найти прибежище, спасаясь от всех бед и страданий...
Я невежда и не могу постичь Твои законы,
Я нищий и не могу Тебя ничем одарить...

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
О благословенная Мать, прости своего bestолкового сына.
Плохой сын иногда рождается у матери, но плохой матери не бывает!..
Молитва Шри Шанкарачарьи Богине как Божественной Матери

В этой главе читатель узнает о различных уровнях тантрического обучения, без чего не понять ни сущности и смысла поклонения Богине, ни самих тантрических психотехник, каждая из которых адресуется определенной Богине и требует особого, специфического подхода, чтобы установить энергетическую связь между объектом и субъектом поклонения. Индус убежден, что Сила Богинь проявляется на всех уровнях: от со-зерцательно-фигурософско-безличного до любого образа и от физического проявления Вселенной до чистого сознания.

Для преданного индуса нет разницы между Богиней, представленной в антропоморфной форме, и Богиней, понимаемой как Абсолют. Восприятие Богини в определенной форме позволяет не только активизировать наши органы чувств, но и приблизиться к трансцендентному осмыслению Абсолютной Реальности. Ведическая точка зрения, согласно которой «Брахман – это все», требует рассматривать каждую форму как Божественную, как и все, что не имеет форм.

Индусы способны персонифицировать то, что для других является абстрактным. Так, например, вместо того чтобы философски размышлять о категории вечности, индус предпочтет поклонение Богине Кали. Духовные идеи и высшие сущности он воспринимает как образы, и ошибаются те, кто думают, что это свидетельствует о недостатке интеллекта или привязанности к форме. Напротив, именно это отражает основанный на опыте духовный контакт Высшей Истиной как живой Реальностью. Таким образом, тантрическое поклонение следует понимать как синтез высшей философии, отражаемой в конкретной практике.

Следовательно, тантра нацеливает нас на личные взаимоотношения между высшей идеей и практическим ее воплощением. Тантра учит, что сознание является единственной реальностью и потому, если мы осознаем что-либо, оно реально для нас. Поэтому не только живые существа, но и неодушевленная природа, как и наши собственные мысли и эмоции, представляют формы богов и богинь. Отсюда следует, что все аспекты Вселенной – это наша личная природа. Тантра просто обнажает эту очевидную для каждого из нас истину, не конструируя никаких догм или идеологий. Тантрические средства включают все – от ритуальных служб до безличных медитативных практик.

Хотя тантрические тексты и предписывают поклонение Богиням, слово «поклонение» не является вполне корректным. Если, например, в иудео-христианской традиции поклонение означает умилоствление Бога посредством ритуала и молитвы, в тантрической культуре поклонение понимается как соединение с Божеством внутри себя. Под таким поклонением подразумевается практика йоги, молитва, но главным фактором является медитация.

СМЫСЛ ШАКТИ

Космическую силу жизни, или Богиню, в тантрической традиции почитают как I Пакти, или энергию Бога, а Бога, или Шиву, славят как олицетворение мира и покоя. Природа этой энергии – не агрессия или насилие, а молчание и покой, которые порождают энергию и жизнь, проявленную во Вселенной. Шакти – это энергия, которая не воует с чем-либо, но оживляет все изнутри, подобно созреванию и рождению плода из матки матери.

В концепции Шива-Шакти женское начало является активным, а мужское – пассивным, в то время как в тантрическом буддизме женское начало пассивно, а мужское – активно. То же мы можем обнаружить и в вишнуизме, где Вишну или Кришна, символизирующие соответственно Сознание и Любовь, являются активными, а Лакшми или Радха, символизирующие красоту и преданность, – пассивны. Однако Шакти означает мудрость и преданность Шиве, который олицетворяет высшую степень умиротворенности и полное отсутствие вожделения. Решать, что превалирует – мужское или женское начало, пассивное или активное, – это не столь важно, ибо нет фундаментальной разницы между двумя символами одного единства.

Кроме того, Шакти означает не просто внешнее проявление чьей-то энергии, но Свашакти, т.е. проявление своей, собственной энергии, которую следует постичь как энергию сознания и просветления, как нисхождение Божественной милости и мира. В женщине сокрыта потенция к созданию новой жизни посредством красоты и наслаждения. Трансформирующая сила Божественной Матери аналогична этому и творит все новые и новые формы во Вселенной, продвигая венец творения – человека – к просветлению. Цель Тантры –

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org показать, что Божественная энергия дремлет в каждом из нас и может быть развернута на всех уровнях и ритмах своего проявления и протяжения к Высшей обители.

ТАНТРА, МАНТРА И ЯНТРА

Таковы три взаимосвязанных аспекта тантрического учения. Тантра – это учение о Реальности, которую мы все ищем и желаем постичь. Мантра – это звуковая вибрация Божества, или энергия сознания, которая приближает к Реальности. Ян-тра – это геометрическая фигура, в которую можно вписать те или иные мантры и визуализировать Божество.

Но можно использовать мантру для прославления и воспевания Божества без изучения соответствующей ей тантры, точно так же можно использовать и янтру (например, Шри Янтру) без знания ее тантры и мантры. Однако подобная практика недостаточна и потому несовершенна.

Мантра

Каждое Божество имеет свою мантру, которая выражает определенную мысль. При этом особая часть мантры, называемая биджа-мантрой, является семенем или специфической основой только данного Божества (например, для Богини Тары таким семенем будет слог OM, а для Богини Бхуванешва-ри – слог ХРИМ), в то время как вся мантра включает имя Божества и другие его характеристики. Каждая мантра имеет своего покровителя, иными словами – каждая Богиня защищена своим супругом, т.е. соответствующей формой Шивы. Кроме того, ведические тексты и Пураны посвящают каждому Божеству различные стихи, или мантры, которые можно применять для поклонения. Особой популярностью пользуются стотры, составленные великим ведантическим учителем Шри Шанкарачарьей, а среди этих стотр наилучшей является несравненная Саундарья Лахири, или Волна Блаженства.

ЯНТРА И МАНДАЛА

Хотя наиболее важной янтрой является Шри Янтра, каждой Богине соответствует своя янтра, которая представляет более тонкий уровень, чем антропоморфный образ Божества, потому что в янтрах запечатлены характеристики энергий, или

законы, которыми обладает Божество. Манд алы – это расширенные янтры, которые включают медитативные формы Божеств, а также различные мантры и изображения. Чтобы удержать энергию янтры, ее гравировать обычно на меди, серебре или золоте. Однако считается, что янтра сохраняет свои потенции, если ее наносят на шелковую или шерстяную ткань, в то время как хлопчатобумажная ткань для этой цели не годится. Для преданного поклонения используются также статуэтки Божеств и раскрашенные изображения.

Шестиконечная звезда

Бог и Богиня, Шива и Шакти, имеют определенные первичные формы. Как правило, Шива символизирует восходящую силу, а Шакти – нисходящую. Поэтому графически Шиву изображают в форме треугольника острием вверх, а Шакти – в форме треугольника острием вниз. Сочетание этих двух форм образуют шестиконечную звезду, которая является важнейшим тантрическим символом, используемым во многих янтрах. Шри Янтра включает в себя различные вниз и вверх направленные треугольники.

Шри Чакра/Шри Янтра

Шри Чакра, которую иногда называют Шри Янтрой, – важнейшая из янтр. Самой знаменитой формой Шри Чакры является ее трехмерная форма, выполняемая обычно в металле и изображающая Меру, космическую Гору Вселенной. Шри Чакра – это основная янтра, посредством которой осуществляется поклонение Богине и Шиве.

МЕДИТАТИВНЫЕ ФОРМЫ

Как правило, тантрические учения предлагают определенную форму (или мурти) Божества для визуализации и медитации на нее. У каждого Божества есть свое тонкое тело, предназначенное для созерцания и медитации (так называемая дхьяна мурти), своя гамма цветов, набор определенных жестов, или мудр, и определенное оружие и орнаменты. Обо всех этих специфических особенностях и характеристиках говорится в различных медитативных шлоках

L ВОЗРОЖДЕННАЯ ТАНТРА

Медитативная форма – это начало пути, ведущего к контакту с Божеством, вследствие чего энергия Божества впитывается нашей душой, привлеченной обожествленной человеческой формой. Мы должны желать этого контакта, стремиться к нему. Если мы интенсивно медитируем на эту форму, она начинает оживать и помогает нам проникнуть в более глубокие аспекты нашей реальности.

ПОКЛОНЕНИЕ И ЙОГА

Почитать Божество можно двояко, т.е. внешне и внутренне. Внешнее поклонение предполагает подношение даров образу Божества или Его янтре, а внутреннее требует медитации, хотя медитация вовсе не отвергает воображаемого подношения даров или произнесения определенных мантр совместно с дыхательными практиками, или пранаямами. Внешнее поклонение рассматривается как предварительная стадия, которая предшествует медитации.

ВНЕШНИЕ МЕТОДЫ: РИТУАЛ

Пуджа

Стандартная форма тантрического или пуранического поклонения – это пуджа, а среди всех пудж Ганеша-пуджа является наиболее типичной, так как Ганеша – или Божество с головой слона – устраняет помехи в различных формах поклонения и обеспечивает успех. Существуют как особые пуджи, так и простые, которые предлагают Божеству пять подношений: благоухающее масло (символ земли), цветок (эфир), благовоние (воздух), огонь (свет) и жидкая пища (вода). Статуэтку Божества можно искупать в воде, молоке, йогурте, гхи (очищенное топленое масло) или в сахарном тростниковом соке, после чего Божество наряжают и украшают цветами.

Если у вас дома есть статуэтка или образ Божества, вам необходимо с почтением и регулярно предлагать Ему по крайней мере благовония или огонь. Эти действия формируют и освящают благоприятное пагхическое поле для медитации. Лучше всего возжигать пред Божеством не восковые свечи, а масло наиболее питательного свойства (такое, например, как гхи или кунжутное), так как качество масел помогает питанию тонкой формы Божества. Этому же способствует и предложение Божеству фруктов и жидкой пищи (молока, рисовой каши и др.). Помните, что тонкие, или астральные, формы Божества необходимо подкармливать, чтобы поддерживать Его связь с физическим миром.

Пуджа заряжает праной (т.е. жизненной силой) объект поклонения. Без пуджи этот объект, лишенный любви, сознания и жизни, всего лишь инертный предмет. Пуджа – это наука пропитывания материальных объектов тонкими энергиями. Иными словами, пуджа соединяет физическую, видимую, реальность с более глубокой, невидимой реальностью.

Хома

Хома, или огненное предложение, – это стандартная форма ведического поклонения, которое включает в себя как внешний, так и внутренний аспект почитания. Хому используют не только тантрики, но и буддисты. Хотя хома по своей природе более формальна, чем пуджа, она обладает большой силой воздействия и способна не только устранять негативные силы, но и накапливать позитивные. Однако хома требует тщательной подготовки и длительных церемоний и обычно совершается в особых случаях. Но для обычных целей используют простую хому, или агнихотру, т.е. огненный обряд. Агнихотру совершают ежедневно на восходе и заходе солнца, а также в

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org полночь. Для топлива используют коровий навоз, особые типы деревьев, рисовые зерна, гхи и сладкие лепешки. Огонь съедает тонкую сущность предложенного и переправляет ее Божеству вместе с нашими мыслями и желаниями. Если мы в это время предлагаем конструктивные мысли и желания (например, желания всеобщего мира), их потенция увеличивается еще больше. Точно так же если вы в процессе жертвоприношения предлагаете Божеству негативные мысли и желания, они начинают разгораться.

ВНУТРЕННИЕ МЕТОДЫ ЙОГИ

Кроме внешних, существуют и внутренние ритуалы, которые включают речь, дыхание и ум. Эта пуджа называется ма-наса-пуджей. Существуют определенные гимны, или стотры, в которых описывается ментальная форма пуджи, основанная на воображении. Высшей Сущности можно поклоняться в различных чакрах тонкого тела, концентрируясь на мантре, янтре или мурти, посвященных Божеству.

Пранаямы, или дыхательные практики, предлагаются Божеству вместе с Его мантрой, направляя дыхание в центр чакры, в которой находится воображаемое Божество. Таким образом, пранаяма соединяется с мантрой: мантра направляет пранаяму внутрь чакры, а пранаяма усиливает потенцию мантры. Распевать мантры можно молча или шепотом. Известно, что ментальное повторение мантры боже конструктивно и способствует более глубокой концентрации. Мантры следует комбинировать, используя предписанные мантры для вдоха, задержки дыхания и выдоха. Мантры являются наипростейшим и, возможно, наиболее эффективным методом тантрической практики. Тантры без мантры не существуют.

ПРЯМОЙ МЕТОД, ИЛИ МЕДИТАЦИЯ

Шуддха упасана, или чистое поклонение

Чистое поклонение Божеству состоит из различных медитативных методов постижения Его внутренней реальности. Такие методы обычно не связаны с какими-то определенными формами Божества, но могут ограничиваться лишь мантрой и янтрой. Например, медитация на источник дыхания представляет чистый тип поклонения Богине Кали, которая олицетворяет прану, или жизненную силу. Подобное медитативное почитание Божества включает в себя различные предписания, необходимость осознания или созерцания определенных истин.

Лингам и йони

Все тантрические формы восходят к основным силам и формам природы, которые в свою очередь восходят к Космическому Разуму. Все формы отражают сущность космических энергий, законов и воплощений. Так, например, Шива как космическая мужская сила представляет восходящую энергию в форме столба, колонны, стоящего камня, пирамиды или обелиска (лингам). Шакти, космическая женская сила, представлена кольцом, кругом или блюдцем (йони). Эти две энергии совмещены в форме шивалингама, который является символом как тантризма, так и шайвизма.

Поклонение Шиве и Шакти ассоциируется с горами и с йогами, которые удаляются далеко в горы, углубленно занимаясь практикой. Шакти рождена горой (Парвата), и потому ее зовут Парвати. Шива же олицетворяет массивную каменную глыбу, которая, по преданию, была спущена с небес вместе со священной Гангой. Индийская мифология повествует о том, что Ганга берет начало из головы Шивы. Шивалингам символизирует гору, с которой ниспадает небесная река Сушумна.

Шакти символизирует горный поток, водопад, круглое озеро, глубокую пещеру, ущелье, бездну, долину. Если существуют восходящие формы Шивы, должны быть и нисходящие формы Шакти. Если существуют высокие горы, устремленные ввысь, должны быть и глубокие расщелины и мощные потоки, ниспадающие вниз. Гора является универсальным символом медитации, горный поток – символ нисходящей милости медитации, круглое озеро – символ наслаждения медитацией. И горных районах Индии можно обнаружить множество естественных шивалингамов – водопадов и круглых озер. Шивалингам, как и Шри Чакра, символизирует космическую гору Меру.

Во всех древнейших культурах можно обнаружить свои лингамы, мегалиты, пирамиды и обелиски как элементы вселенской религии природы. В Ведах говорится о поклонении столбу (стамбха, даруна, дхарма). Шивалингам иногда изображали, как ступку с пестиком, которые использовали для извлечения сомы. Ступка – это йони, а пестик – лингам. Лингам олицетворял также центральный луч солнечной энергии, а йони – периферийный круг света.

Следовательно, шивалингам означал сочетание двух энергий – инь и ян – в

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org вечном объятии. И хотя изображения символов инь и ян похожи на человеческие гениталии, не следует думать, что шивалингам представляет символ поклонения сексуальной силе, как полагают некоторые. Не символ представляет сексуальные органы, а скорее сексуальные органы являются символом проявления космических сил. Таким образом, шивалингам – это пробуждение энергии высшей чакры, мощь духовного знания. Этот символ ритуально обмывается в воде и масле в знак почитания Божественной мудрости последнего постижения.

В Библии также есть рассказ о том, как патриарху Иакову, спящему на камне, приснилось, что он карабкается по лестнице к небесам. После пробуждения он обмыл этот камень маслом, как это делалось и делается до сих пор в индуистской духовной традиции, и превратил в священное место почитания. Это указывает на то, что в библейские времена на Ближнем Востоке еще почитали шивалингам.

Цель шивалингама – донести до сознания людей идею неизмеримо более важную, чем просто призыв к сексуальному сношению. Этот космический образ выражает вечную и универсальную идею единства непроявленного Духа и проявленной Природы, а поклонение этим двум Силам помогает нам трансмутировать обычное сексуальное желание, а не потворствовать ему. Синтез двух космических энергий – вечного мужского и вечного женского начала – это все то, что мы действительно ищем в жизни. Именно поэтому шивалингам покоится на самом почетном месте в большинстве храмов и монастырей Индии. Недаром их возводят на возвышенных местах или на высоких горах и скалах, которые также символизируют шивалингам. Эти скалы и горы представляют застывшую музыку и танец Бога и Его энергий, олицетворенных в Богинях.

Сейчас мы должны познакомиться с наукой поклонения Божественным Силам Богинь как великим Посредницам между Богом и Природой.

ды всегда утверждали, что в начале было Слово, и Слово это было у Богини*, которая различает четыре уровня речи:

Тип речи
Уровень речи
Локализация речи
Речь сознания
Вайкхари
Слышимая
Горло
Бодрствование
Мадхьяма
Ментальная
Сердце
Сновидение
Пашьянти
Супраментальная
Пуп
Глубокий сон
Пара
–
Трансцендентальная
корневой центр
Самадхи

Существуют четыре уровня речи. Кто духовно просветлен – знает их все. Три из них – тайна, которой нельзя манипулировать. Смертные же используют только четвертый уровень.

Ригведа 1. 164. 45

Сущность тантры заключена в мантра-йоге, которую не следует понимать как простое повторение священных звуков. Цель мантра-йоги заключается в том, чтобы пробудить ум и упорядочить его с помощью вибраций, ибо ум соткан из вибраций и органично откликается именно на вибрации, будь то мантра, слово или музыка.

Согласно ведической и тантрической науке, Богини – это Божественное Слово, которое обладает женской природой. Ве-

Вайкхари – это обычная озвученная речь, с помощью которой мы выражаем наши чувственные восприятия, определения и значения слов, обуславливающих наше мышление и привязанности в материальном мире.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
На уровне мадхьяма (средний) наша мысль проникает несколько глубже в сущность предметов и явлений. Мы выражаем удивление при созерцании прекрасных форм.

Пашьянти, или супраментальный уровень, обнажает перед нами сокрытый смысл вещей, их космическую значимость. Этого уровня можно достичь благодаря глубокой медитации или по милости Бога.

Уровень Пара – это стадия абсолютного молчания, когда сознание настолько совершенно и самодостаточно, что оно не может быть выражено словами. Чистое сознание (чайтанья) пропитано божественностью молчания, которое можно выразить фразой: «Я есть Все».

Однако эта высшая энергия речи без слов должна опуститься к основанию позвоночника, чтобы разбудить змеиную силу Кундалини, которая начнет затем подниматься вверх,

* Любопытно, что в Евангелии от Иоанна сказано: «^Т Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (1.1). – Здесь далее прим. ред.

сквозь все чакры, пробуждая высшие потенции человека. Таким образом, накопленная нами энергия должна опуститься вниз, чтобы наше сознание поднялось вверх. Мантра-йога, а также ведическая музыка Гандхарвы, как и любая другая духовная музыка, предназначены именно для этой цели. Энергия пранаямы, сочетаемая с вибрациями, сознательно направляется в различные части тела, стимулируя духовное пробуждение. Так, например, вайкхари локализует звук и пранаяму в горле, мадхьяма концентрирует их в сердце, пашьянти – в пупе, а пара – в корневом центре сушумны (область копчика).

Существуют еще три дополнительных уровня, которые соответствуют первым трем, соединенных с четвертым, т.е. па-ра-пашьянти, пара-мадхьяма и пара-вайкхари. Пара-пашьян-ти представляет уровень трансцендентной речи (или молчания ума), отраженной в просветленном восприятии. Пара-мадхьяма выражена в глубокой мысли, а пара-вайкхари – в слышимой речи. Когда человек одухотворен Божественным Словом, оно проявляется на высшем уровне речи, как у Риши (ведических провидцев), подаривших миру Веды. Божественное Слово может быть окрашено различными энергиями духа, мудрости и облагороженных чувств. Тантрические Богини соответствуют этим различным Божественным энергиям, как мы убедимся, прочитав следующий раздел книги.

ТАНТРИЧЕСКАЯ НАУКА

Шива без Шакти не способен даже пошевелить пальцем.

Человек без Воли Творца, Охранителя и Разрушителя лишается всех добродетелей и не способен прославлять Господа.

Шанкарачарьяу Саундарья Яахири 1

О Богиня Божественного красноречия, знатоки Вед величают Тебя верной Женой Творца Вселенной, безупречным Идеалом Вседержителя, Спутницей Разрушителя и Дочерью гор. Трудно приблизиться к Высшей магической Мудрости Богини, которая так непринужденно заставляет вращаться Вселенную с помощью своей незримой энергии.

Шанкарачарья, Саундарья Лахири 98

Введение

ДЕСЯТЬ МУДРЫХ ФОРМ БОГИНИ

БОГИНЯ – СИМВОЛ ПОЗНАНИЯ

В тантре, как и во многих других духовных традициях, женский аспект Божественной Реальности выражает познание, или мудрость (на санскрите «видья»). Отсюда три Веды – самые древние Священные Писания – представляют три качества (мысль, слово и дыхание) и называются Грай Видья, или тремя аспектами мудрости, олицетворяющими женское начало.

Подлинное поклонение Богине акцентирует на то Знание, которое является Ее реальной формой. Это не просто внешнее поклонение, но внутреннее самоосознание, или медитация. Медитировать на Богиню означает самоуглубление в себя, а не бездумное почитание женских форм и качеств. И хотя медитация может начаться с созерцания определенной формы Богини, она

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org, затем переходит за пределы конкретных форм, имен и качеств к безличной Сущности.

Богиня олицетворяет тайное, тонкое, сенситивное и побуждает к поиску. Будучи Словом, Она является как учением, так и пониманием этого учения. Таким образом, Богиня – это внутренняя направляемая энергия, которая нас очаровывает и заставляет действовать. По мере приближения к Богине искатель утрачивает интерес к царству ума и чувств и увлекается вслед за Богиней в Царство Вечного и Бесконечного.

В процессе духовного обучения Богиня становится Музой, которая руководит нами и вдохновляет нас. Как таинственная Жрица, она разворачивает пред нами сокрытые истины. И поскольку подлинное знание как часть интегрального поста жеима всегда связано с энергией и красотой, Богиня не ограничивается одним знанием, но наполняет нас энергией и восторгом. Знакомство с Ней обнажает Ее энергии, которые устрашают и преобразуют нас, а проникновение в Нее наполняет все наше существо неизъяснимым блаженством, которое выводит нас за рамки ограниченного тела и ума.

Знание, извлекаемое нами из внутренней медитации, есть подлинное тело Богини. Мудрость – высшая форма красоты и радости. Это то, что мы ищем повсюду с незапамятных времен, – вечное воплощение женского начала.

Духовное знание – это чрево Богини, которая перерождает нас в Царстве Истины. Благодаря Божественной Матери мы рождаемся, как боги. Высшее Знание, таким образом, мы можем обрести только при условии, что нам удастся войти в тело Богини. Общение с Божественной Матерью и взаимодействие с Ее энергиями означает постижение различных стадий и степеней нашего собственного внутреннего преобразования.

Следовательно, Богиня – это очищенное самосознание (Сам-вит), которое дает возможность постичь природу единой Сущности, лежащей в основе всего и всех существ. После постижения этой Мудрости уму уже нечего постигать и он успокаивается, умиротворенный самим собой.

ДЕСЯТЬ МУДРЫХ ФОРМ БОГИНЬ

Индусские Божества – это универсальное Божественное Сознание, пронизывающее все уровни внешней и внутренней вселенной (макрокосмос и микрокосмос). Они включают в себя широкий спектр значений: форма и бесформенность, конкретность и абстрактность, человеческое и нечеловеческое, ужасное и прекрасное. Все это – различные принципы, энергии и качества, из которых соткана эта Единая Вселенная, как проявленная, так и непроявленная. Божественная Мать, присутствующая всюду и на всех уровнях, обладает тем многообразием, которое отражено в десяти великих значениях Мудрых Форм Богинь (Даша Махавидья).

Эти формы помогают приступить к внутренней работе самосознания, устранив покрывало Майи (иллюзии) и постичь более глубокие истины жизни, сокрытые за нашими привязанностями к внешним формам вещей и явлений. Послания Богинь ужасают и пугают тех, кто отождествляет свою сущность с тленной и изменчивой сущностью, но для подлинных искателей Истины откровения Богинь нектарны и одаривают великими космическими силами. Эти силы, однако, не предназначены для утешения и могут действительно потрясти, но все-таки они благотворны, потому что производят в душах людей коренное преобразование и позволяют увидеть мир таким, как он есть. Энергии Богинь могут показаться провокационными, противоречивыми, двусмысленными и неопределенными, но это средство необходимо для того, чтобы парализовать ум, который как раз-то и является провокационным, противоречивым, двусмысленным и неопределенным. Именно ум лишает нас возможности проникнуть в более глубокие сферы подсознания и сверхсознания, именно он держит нас в плену своих предрассудков и закостеневших догм, и потому-то ум так противится всему тому, что может сбросить его с пьедестала «бога». Разве сама жизнь не ужасна и не полна тайн? Мы не знаем, для чего мы родились и когда умрем. Мы не знаем, что нас заставляет двигаться, дышать и мыслить. Мы не знаем, почему мы привносим в свою жизнь постоянную борьбу с самими собой и почему многое из того, чему мы посвятили свои жизни, оказывается химерой. Совершенно очевидно, что в нас есть нечто, что заставляет отдавать даже жизнь за идеал, ибо, вероятно, это нечто превосходит смерть. Наше представление о природе вещей является поверхностным и не проникает в глубину подлинной природы, не позволяет даже приблизиться к ней. Это означает, что для дальнейшего проникновения в суть вещей необходимо отстранить, отодвинуть поверхностный взгляд в сторону и обратиться лицом к противоположному горизонту. Однако отсюда не следует делать вывод, что якобы для постижения более глубоких духовных истин необходимо вообще отказаться от земной жизни. Надо понять, что внешний мир занимает ограниченное место и не может стать безграничным в силу своей

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org природы. Следовательно, для постижения вечного необходимо прибегнуть к вечному средству. Духовная наука – особое искусство. Этим искусством нельзя овладеть механически и слепо. Мы должны прежде всего осознать, что полем нашего исследования и осознания являемся мы сами. Мы представляем ту Реальность, которую тщетно ищем повсюду. Богини живут в нас. Йога предлагает нам духовную игру знакомства с энергиями Богинь, которые с радостью предложат нам свои энергии, если мы примем эти бесценные дары.

Каждая из десяти Богинь представляет определенный подход к самореализации и к познанию того, что внутри нас преобразует время и преходящую природу ложного самоотождествления. Необходимо знать, что каждая из Богинь состоит из многих покровов или слоев. Если нас привлечет то или иное покрывало, мы не сможем проникнуть в глубь Богини и насладиться сокровенным общением с Ней. Богиня, конечно, может нас одарить здоровьем, богатством, славой и прочими почестями, но если мы руководствуемся своекорыстными целями, Божественные дары вскоре истощатся и лишат нас возможности манипулировать этими силами. Лишь искреннее стремление к самой сокровенной энергии Богини, к Мудрости, защитит нас от краха, ибо Мудрость – это исток всех достижений. Поэтому не следует приближаться к этим силам с легкомысленными помыслами или пытаться взять их штурмом. Просто надо капитулировать перед Матерью, сознавая Ее Божественное Могущество, и тогда мы получим от Нее Милость. Мы всего добиваемся благодаря Ее энергиям, Ее Йога-Шакти, функционирует лишь Ее Сила. Мы должны чутко прислушиваться к ритмам жизненных потоков Богинь и не эксплуатировать их, произвольно подкармливая свой эгоизм. Поток должен быть свободным.

Десять форм Богинь – это одно Единое интегральное Учение: хотя служение каждой Богине предполагает индивидуальное почитание, но все Они вместе представляют одну Божественную Мать. Сундари, например, известная также под именем Лалита, или Раджараджешвари, наиболее популярна в Южной Индии

(Этой традиции следует и автор данной книги). На севере и западе Индии, а также в Тибете, Кашмире и буддийских землях наиболее популярна Богиня Тара. На севере и востоке Индии, а также в Бенгалии и Ассаме – Кали, которая является первой и важнейшей из всех Богинь. По существу, десять Богинь представляют различные аспекты Кали. Обычно Кали изображают в центре хоровода Богинь. Таким образом, концепция десяти Богинь – это одна из наиболее важных форм почитания Кали.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕСЯТИ БОГИНЬ

Первое упоминание о десяти Богинях восходит к Шива Пу-ране (см. V. 50). Согласно этому преданию, демон Дургама по милости Создателя Брахмы обрел власть над Бедами и смог покорить Вселенную, после чего вся Земля была поражена на многие годы страшной засухой. Все существа испытывали невероятные страдания. Боги посоветались и решили послать для спасения Земли Богиню, которая всегда удовлетворяет просьбы преданных себе. Богиня сначала остановила засуху, а затем напоила всю Землю водой. После этого Боги попросили Богиню сокрушить великого демона и восстановить авторитет Вед. Сражаясь с демоном, Богиня разделилась на десять Богинь, каждая из которых также разделилась на бесчисленное множество Богинь. Так был побежден демон и восстановлены Веды. Поскольку Богиня уничтожила демона Дургама, Ее стали называть Дургой.

Десять Мудрых Богинь изначально связаны с мифом о восстановлении Вед, авторитет которых периодически падал вследствие деградации людей и коррупции. Однако от Вед до Тантр связь никогда не прерывалась благодаря Силам Богинь, олицетворяющим искусство тантрических учений и медитативных практик. Богини воплощают Слово и Дух Божественных Вед и постоянно обновляют и освежают Их пред лицом Времени и Смерти.

1. КАЛИ – БОГИНЯ ЙОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ОМ: О грозная Кали, не знающая поражений, Благодетельница наша с черепом в руках, о Источник мира, всепрощения, опоры и Божественная жертва, Слава, Слава Тебе!

Ты – Сама Победа, устраняющая все преграды! Ты рассеиваешь болезнь, скорбь, бедствия И С собой пропитываешь все! Слава Тебе, олицетворение мрачного времени!

Махатмья, Аргала Стотра 1-2, Маркандея-Пурана

Из всех Богинь Индии Кали – наиболее мистическая и непостижимая. Это – мрачная, деструктивная, ужасающая и непредсказуемая Богиня. Силы разрушения и смерти – это Ее силы, и потому она остается чуждой для многих эстетических почитателей. Кали не похожа ни на прекрасную мадонну, ни на соблазнительную женщину, скорее Она – загадка, мрачная тайна, страшное проклятие и постоянная угроза. И вместе с тем Кали – это таинственное очарование, которое успокаивает сердца в большей степени, чем это делают другие Богини. Кали словно говорит нам: недостаточно формально поклоняться возвышенному, необходимо пройтись сквозь ужасное, чтобы по-настоящему оценить возвышенное. И в этом Ее очарование. Известно, что великий святой Парамахамса Рамакришна всю свою жизнь посвятил служению и почитанию великой Богини Кали, но мало известно о том, что именно олицетворяет Кали. Все, что нас сегодня восхищает в Рамакришне, по существу, ему даровала Кали. Таким образом, когда мы с готовностью принимаем идею универсальности Духа, о чем так пламенно говорил Рамакришна, это означает, что мы с готовностью принимаем дары Кали.

КАЛИ И ВРЕМЯ

Санскритское слово «кали» буквально означает «время», когда хотят акцентировать женскую природу времени. Мужская же природа времени обозначается словом «кала». Всем понятно, что время представляет важнейший фактор Вселенной, которая постоянно меняется. Вселенная вечно продуцирует бесконечное множество разнообразных форм, но само Время остается неизменным, хотя люди привыкли его градуировать на прошлое, настоящее и будущее.

Таким образом, вечное и неизменное Время – это сущность, субстанция, которая способна проявлять не вечные и из менчивые формы, оставаясь по ту сторону всех проявлений. Точно так же и постоянство фактора движения сокрыто по ту сторону различных направлений движения. Образы времени отражаются в зеркале вечного Времени и не способны изменить его постоянной природы. В лоне этого Времени мы рождаемся, живем и умираем, и сквозь рождения и смерти мы приходим к пониманию высшего предназначения Времени, погружаясь в его вечность. Кали символизирует спиральный процесс развития, изменения и перехода за пределы проявленных форм.

«Все это хорошо, – скажете вы, – но зачем нам представлять Время, как Богиню?» Конечно, Абсолютное Время можно представлять по-разному, спору нет, но то, что оно не абстрактно, – это совершенно очевидно.

Следовательно, Время – это некое жизненное поле, сознательная энергия, матрица или межклеточная сущность, энергетический поток или универсальная абсолютная матка, и почему бы нам не оплодотворить наше воображение этим представлением? Можно также размышлять о том, что Время – это выражение Космического Разума, что это – дыхание Космического Духа, подлинная сущность нашего опыта, ритм самой жизни, а не просто математическая величина. Что мы без времени?

Время – наша Мать, Источник, Первая и Последняя Обитель. Вместе с тем время – Мать, которая пожирает собственных детей (самый ужасный из аспектов Кали) и с восторгом отождествляет их с Собой. В процессе приобретения жизненного опыта мы постоянно ощущаем дыхание времени и наделяем его своими чувствами, потому что время – это врожденные чувство и сознание. Мы с ностальгией смотрим в прошлое, даже если оно принесло нам много испытаний, и обращаемся с надеждой к будущему, потому что время – это рождение и смерть, развитие и увядание, что является сущностью земного бытия.

Поскольку время – наша жизнь, мы относимся к нему, как к своей собственности, и боимся утратить ее. Однако Кали отвечает нам, что только с утратой нашей привязанности к времени мы сможем властвовать над ним и обрести бессмертие. Женская природа времени проявляется в том, как мы привлекаемся этой вечной природой. Поэтому почитание и поклонение Кали следует понимать как погружение в Вечность, когда все формы поглощаются Вечностью или Сат (вечным Бытием). Время привлекает нас к своим бесчисленным проявленным формам и отвлекает от них притяжением к

Созидание и разрушение

Нет созидания без разрушения. Новое начинает свое существование, когда отмирает старое. Символом разрушения является Богиня Кали, которая уничтожает до тех пор, пока не останется только один Шива. Для нашего духовного пробуждения нам необходимо сначала разрушить привязанность к материальным объектам, выйти за пределы ограниченного знания и ложного самоотождествления, а затем позволить Богу управлять нами. Лишь наша собственная инициатива может избавить нас от невежества и скорби. Именно Кали олицетворяет Силу, которая принимает подобный дар. Мы не просто существуем во времени, но являемся частью этого времени, и мы не просто осознаем изменения, происходящие в нашем теле и уме, но и являемся этими изменениями на шкале вечного и неизменного Времени. По мере роста нашего сознания мы расширяем его ограниченные пределы и все больше отождествляемся с Кали, которая разрушает Вселенную вместе с нами для последующего обновления вечной жизни. Тогда каждое наше чувство, каждая наша мысль и каждое наше дыхание есть жизнь Кали.

Кали как жизнь и смерть

Время – это жизнь, а жизнь – это наше движение во времени. С помощью нашей жизненной силы (праны) мы ощущаем время. Таким образом, Кали является также символом праны, или жизненной энергии. Лишь благодаря этой силе мы живем, мыслим и чувствуем. Эта сила воплощена в крови. Следовательно, Кали непосредственно связана с кровью, которая истощается, портится и обновляется. Однако время – это не только жизнь, но и смерть, которая в действительности пресекает существование того, что не обладает постоянной реальностью. Она уничтожает несущественное, чтобы обнажить существенное. Смерть отдельного «я» – это всего лишь путь к вечной жизни. Жизнь и смерть – ритмы времени, отлив и прилив вечного моря. Кали – это жизнь, которая существует в смерти, и смерть, которая существует в жизни. Осознавать жизнь в смерти и смерть в жизни – означает медитацию на Кали. Умирать ежедневно, т.е. умирать для всех забот и тревог, мыслей и чувств, амбиций и унижений, любви и ненависти, – значит, регулярно поклоняться Кали, сжигая в огне отречения все привязанности. Следует жить так, как если бы каждый день был нашим последним днем, и тогда каждый новый день станет новым рождением. Иными словами, смерть – это всего лишь отдельные гримасы жизни и, стало быть, Кали лишь срывает эти маски, чтобы человек смог увидеть ЗА НИМИ подлинную сущность. Кали является смертью во всех ее формах и на всех уровнях, но прежде всего – смертью отдельного «я», обособленной индивидуальности. Недаром Кали иногда изображают танцующей в крематориях, что символизирует наше возвращение в Вечность.

Относиться к смерти медитативно – этому искусству обучала не только Индия, но и Египет, и Тибет (вспомните Египетскую книгу Мертвых или Тибетскую книгу Смерти). Все эти поучения нацелены не столько на то, чтобы подготовить человека к переходу в инобытие, сколько на действительное осуществление психологической смерти, смерти отдельной личности для воссоединения ее с Божественной Сущностью внутри человека. В этом и заключается великая миссия Кали.

КАЛИ КАК САТ, ИЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ Прана, или жизненная сила, заключенная в нас, принуждает нас жить и стремиться к дальнейшей жизни. Мы не хотим умирать потому, что вечная и неизменная наша сущность не умирает и не может умереть. Кали одаривает каждого из нас таким бессмертием. Только то может оставаться бессмертным, что обладает бессмертием, но все тленное и преходящее неизбежно исчезнет, хотим мы этого или нет. Чтобы достичь Вечности, или Кали, в жертву следует принести нашу смертную природу. Все мы должны умереть. Все мы со смертью утратим свои привязанности, даже свое тело и ум. Как бы мы ни дорожили кем-то или чем-то, все равно придется с этим расстаться навсегда. Мы обречены на крушение всех наших надежд на земное вечное благополучие. Уже при жизни мы вынуждены распрощаться с некоторыми иллюзиями. Если мы добровольно отрекаемся от наших привязанностей при жизни, нас ждет бессмертие, но если внешние силы принуждают нас к этому – нам суждено вновь и вновь рождаться, чтобы удовлетворить неутоленные желания.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org

Кали как олицетворение смерти нейтрализует все желания и растворяет их в царстве нерождаемости, непроявленности и бесформенности. Кали развивает формы лишь затем, чтобы показать их брэнную сущность и увести нас за пределы этих форм. Когда сила Кали пробуждается в человеке, он начинает сознательно избавляться от всех ограничений и привязанностей, продвигаясь к нирване, или шакти Кали, как к своему последнему прибежищу.

КАЛИ КАК ВОЗДУХ

В космическом смысле Кали ассоциируется с одним из пяти первоэлементов (с воздухом, или вайю), а с точки зрения аюрведы Кали олицетворяет темперамент ваты. Кали проявляет себя, как электрическая сила в разрядах молнии и грома, и пронизывает Вселенную потенциальной энергией трансформации. Эта сила непредсказуема, молниеносна и мгновенно воплощается в преобразующих формах изменений. Кали называют темной и мрачной, а между тем Она приносит свет, озарение и трансцендентные преобразования. Она подобна мрачной грозовой туче, которая внезапно выстреливает из себя зигзаги ослепительного огня и все вокруг оглушительно сотрясается от треска и грохота. Своим сверкающим сиянием Кали затмевает свет иллюзорных истин точно так же, как сияние восходящего солнца затмевает свет мерцающих звезд и ночной луны. Таким образом, Кали словно воочию показывает нам тщетность нашей привязанности к мнимому свету, озаряя его ослепительным сверкающим сиянием, которое поглощает все вокруг.

Выше уже было сказано о том, что воздух в форме праны и дыхания существует в человеческом теле как неотъемлемый признак присутствия Кали. Следовательно, то, что мы считаем «своим», в действительности принадлежит Божественной Матери Кали, которая забирает свою энергию у нас в момент смерти, чтобы отправить эту силу в путешествие по тонким мирам. Таков великий ритм жизни и смерти.

КАЛИ КАК СВЕРШЕНИЕ

действие и преобразование действия (крिया-шакти) являются характерными свойствами Кали. Время и жизненная сила могут как разрушать, так и созидать. То, что совершает Кали, не просто действие, а духовное свершение, которое переплавляет наше перерождение в чистое сознание. Ради этого она наделяет энергией и направляет нас, если мы подчиняемся Ей. Отсюда следует, что если мы желаем выполнить любое значительное действие, особенно йогическое, нам необходимо искать милости Матери Кали, и тогда Ее сила со временем заполнит все наше существо и радикально его преобразит.

КАЛИ КАК КРАСОТА

Кали – это красота, ибо время и энергия обладают всем, что преобразовывает и совершенствует. Движение, ритм, танец и жизненная сила непосредственно связаны с богиней Кали и красотой. Красота не ограничивается только возвышенным – в ней есть ужас, страх и даже смерть. Прекрасная женщина может очаровать мужчину, вскружить ему голову, свести с ума и даже лишить жизни. Кали также является недостижимой Богиней, которая внушает безответную любовь и разворачивает Божественную мистерию в царстве форм. Мы не можем окончательно найти забвение и полное умиротворение ни в одной форме, потому что ищем лишь чистое сознание там, где его нет... Чистое сознание – вне форм проявления. Чем больше мы вовлекаем наше сознание в поиск красоты вовне, тем больше удаляемся от судьбы духовной и приближаемся к судьбе телесной смерти, но если мы направляем сознание на поиск красоты внутри нас, то уходим от телесности и приближаемся к духовному бессмертию.

Божественная красота ужасна потому, что она обесцвечивает земную красоту и славу смертной жизни. Форма лишь отражает красоту подобно тому, как прекрасное солнце отражается в болоте. Но в болоте солнца нет, как нет и красоты в изменчивой и брэнной форме. Красота принадлежит Вечности. Когда увядает цветок, в нем уже нет красоты, хотя его форма отражала красоту.

КАЛИ И ШИВА

Кали – супруга Господа Шивы и Его энергия. Кала, или Вечное Время, – это иное имя Шивы. Если энергия Шивы – Кали всегда активна и мотивирована, то Шива – это трансцендентальная Реальность, которая выше всех действий и мотивов. Кали – это поток милости, истекающий из сердца Шивы. Кто привлекается этим потоком, того Шива уводит в свою вечную обитель бессмертия. Шива олицетворяет труп, на котором танцует Кали, проявляя жизнь

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org и энергию Шивы. В этом неудержимом танце Кали предстает пред нами то в одной форме, то в другой. Таким образом, Она не представляет собой божество или идола, придуманного каким-то вероучением, но означает объективное изображение существенной Реальности в символической форме.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Одна часть Кали ориентирована на внешнее и локализована в левой груди, в области сердца, охватывая как само сердце, так и всю систему кровоснабжения. Эту форму Кали традиционно называют Ракта-Кали, или Красной Кали. Другая часть Кали, Бхадра-Кали, расположена в правой груди, в духовном сердце, и ориентирована на внутреннее, т.е. на самореализацию. Кали присутствует в обеих частях, и, стало быть, есть еще третья, промежуточная Кали, или Парамадхьяма-Ка-ли, которая соединяет внешнее и внутреннее воедино.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА

У Кали темно-синее тело, украшенное гирляндой черепов. Из смеющегося рта высунут длинный язык и видны два клыка. У Нее четыре руки: в одной Она держит острый серп для отсечения голов; в другой – отрубленную голову, из которой обильно льется кровь; третья благословляет, а четвертая дарует бесстрашие. Юбка Кали скроена из отрубленных человеческих рук, а сама Кали танцует на трупе Господа Шивы, попирая Его ногами. Что все это означает?

Темно-синий цвет – это цвет бесконечного Космоса, Веч ного Времени и Смерти. Кали способна преобразовывать эти три фактора непроявленного мира в мир проявленный.

Острый серп – это символ отсечения эгоизма. Для несведущего отсечение эгоизма подобно смерти, а для мудрого – это новая и подлинная жизнь, оплодотворенная духовным Знанием, которое отличает вечное от не вечного и разрывает узы рабства.

Гирлянда черепов – это все творения мира, как и все его воплощения, которые обречены на смерть.

Отрезанная голова в руке Кали выражает гибельную идею отождествления духа с телом.

Юбка из отрубленных рук указывает на то, что Кали господствует над всеми действиями.

Труп, на котором пляшет Кали, означает инертную природу материи, лишенной жизненной силы. Кроме того, труп означает трансцендентную и неактивную природу чистого сознания как источника жизненной силы. Кали иногда изображают старухой или ведьмой, а иногда – очаровательной игривой девушкой. Порой Кали танцует, порой сидит или стоит.

МАНТРА

Коренной основой мантры Кали, или Ее семенем, является слог КРИМ, который переводится как «крива» (действие). Простое повторение этого слога указывает на почитание Кали. Однако полная мантра такова:

КРИМ КРИМ КРИМ ХУУМ ХУУМ ХРИМ ХРИМ ДАКШИНЕ КААЛИКЕ КРИМ КРИМ КРИМ ХУУМ ХУУМ ХРИМ ХРИМ СВААХАА!

ХУУМ – мантра ярости, гнева и отречения. Этот слог используется также для пробуждения духовного огня и самореализации;

ХРИМ – мантра Божественной красоты, милосердия, очищения и преобразований;

ДЛКШИНЛ это та энергия Кали, которая отличает праведные мысли, слова и действия от неправедных;

КАЛИКА – иное имя Кали;

СБААХАА – мантра посвящения в Божественное Сознание.

Мантра КРИМ повторяется несколько раз для того, чтобы направить все наши усилия на внутреннее преобразование Энергий ХУУМ в экстатическую энергию

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
ХРИМ.

Душой мантры Кали является Махакала или Господь Шива, олицетворение Вечного Времени. Лишь время может подтвердить, выстоим ли мы в испытаниях или нет. Наряду с мантрой Кали иногда используется и Кали Янтра. Помимо основной мантры применяют также и другую мантру, посвященную Чамунде, или свирепой форме Кали, о которой повествуется в предании «Дэви Махатмья»:
ОМ АЙМ ХРИМ КЛИМ ЧААМУНДААЯЙ ВИЧЧЕ СВААХАА!

Эта мантра начинается с Божественного слога ОМ, после которого следуют: слог АЙМ (мантра Сарасвати, или мудрости); слог ХРИМ (мантра Парвати, или чистоты); слог КЛИМ (Кали); слово СВААХАА – обращение к Чамунде; слово ВИЧЧЕ (означает «отсечь», т.е. эгоизм).

МЕДИТАТИВНЫЕ ПОДСТУПЫ

Существует несколько медитативных методов приближения к осознанию и почитанию Кали. Наиболее популярным является метод пранаямы, или молчаливого контроля над дыханием, в результате чего практикующий достигает и самореализации, и долголетия. Из всех мантр, используемых в этом методе, наиболее естественной и эффективной является мантра СО ХАМ. Санскритский звук СО означает «взять, удержать» и сопровождает вдох, а звук ХА, означающий «отдать», следует за выдохом. Когда наступает самадхи – приостанавливается дыхание. Но если мы не подготовлены к остановке дыхания всей предшествующей практикой последовательного отречения от привязанностей к земному, это небезопасно, ибо самадхи прерывает дыхание, чтобы одарить дыханием вечной жизни. Поскольку Кали символизирует Вечность, она одобряет медитацию на изменчивость внешнего мира, и потому этот метод широко используется как в индуизме, так и в буддизме. Суть метода состоит в том, чтобы видеть смерть или увядание во всем внешнем. Кто постиг истину Кали, видит старика в ребенке и ребенка – в старике, гниение в цветке и цветок – в гниении. Такой человек способен созерцать время со всех сторон и постичь его вечную природу.

РАМАКРИШНА

Парамахамса Рамакришна является величайшим святым нашей планеты и, возможно, уникальным примером для совершенствования всего человечества. Он был беззаветно предан Кали, которая ошастливила его своей энергией (шакти), и своим самоотверженным поклонением Матери Рамакришна открыл новую эру духовного возрождения людей. Эту необычайную личность с полным правом можно назвать грандиозным пророком Кали и всех десяти Мудрых Богинь.

2. ТАРА – СПАСАЮЩЕЕ СЛОВО

О Богиня, Ты поистине обладаешь тремя очами, подобными распускающимся синим лотосам, которые согревают надеждой и одаривают океаном милосердия, проливая в наши души целебный поток вечного блаженства.

О Божественная Мать, ты опьяняешь своей речью подобно виноградной лозе, которая исполняет все желания того, кто предался ей. Ты предоставляешь все для достижения любых целей, всегда украшая речь естественной красотой прозы и поэзии и направляя к духовному совершенству.

Восемь Строф прославления Тары из Тараштакам 2

Тара не только одна из основных индусских Богинь, но также и наиболее важная буддийская Богиня. Бодхисаттва Тара – супруга Божественного Будды Авалокитешвары, который взирает с состраданием на всех живых существ. Китайская традиция буддизма называет ее Кван Инь. Среди десяти Мудрых Богинь Тара напоминает первую трансформацию Кали, т.е. Времени. Время и жизнь (Кали) непосредственно связаны с вибрацией, или Божественным Словом (Шабда Шакти), которое олицетворено в Таре. Слово – это сознание Времени, а Время – это движение Слова. Если Слово – разум Времени, то Время является его

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org телом. Таким образом, созидательная вибрация, или Божественное Слово, представляют собой энергетический фундамент Бремени.

СПАСИТЕЛЬНИЦА

Термин «тара» восходит к санскритскому слову «три», которое буквально означает «перенести через» (например, через океан, гору или любую другую преграду). Обычно Богиню Тару призывают тогда, когда возникает критическая ситуация и необходимость узнать, по какому же пути пойти и что избрать. Поэтому к Таре обращаются как к Спасительнице. Идея Спасения стара, как мир и Веды, и присутствует во всех верованиях и духовных традициях.

Кроме того, термин «тара» означает «звезда», поскольку «три» также означает «рассеивание» (например, звезды, рассеянные в небесах). Тара – звезда нашего вдохновения, наша муза, которая ведет нас по творческому пути.

ТАРА КАК ОМ

Божественное Слово ОМ широко используется как в индуистских, так и в буддийских традициях и восходит к мантре ОМ ОМ – сила звука (пранава) или изначальная вибрация. Слово «тара» указывает на мужское начало, которое на ведическом языке именуется ОМ, или Всебъгшим Шивой, известного в Ведах как Рудра, т.е. Тот, кто озвучивает Божественную Энергию Бога (раскаты грома, например), трансформируя Откровения Божественного Слова в грозу и бурю.

ОМ называют Тарой или Таракой (Освободителем), потому что ОМ подобен ладье, которая переносит нас (тарати) через океан неведения (самсару).

Тара связана с Богиней Дургой, которая помогает нам избежать опасных для жизни испытаний (дургани), и поэтому Ее иногда называют Дурга-Тара. Если Дурга олицетворяет силу, которая преодолевает или устраняет препятствия и проблемы, осаждающие нас, Тара символизирует дополнительную мощь, которая возвращает нас к жизни. Тара преодолевает все препятствия и не только возносит нас над ними, но и позволяет значительно приблизиться к более высоким уровням самореализации. Поскольку самым важным препятствием является беспокойная природа ума, заслоняющего Свет Высшего Разума, нам необходимо пересечь океан нашего собственного ума. Здесь Тара обеспечивает нас той силой, которая позволяет нам преодолеть бурные потоки волн наших мыслей, являющихся всего лишь жалкими осколками и фрагментами Божественных вибраций.

Тара – это женский символ ОМ, персонифицированный в Богиню, непроявленная вибрация в эфире сознания, посредством которого мы можем выйти за пределы всего проявления. Таким образом, Тара олицетворяет ОМ в эфире, а эфир пронизывает все проявленные и непроявленные формы и потому является полем разрушения и созидания Вселенной.

ОМ как Учитель, или Гуру

ОМ – особая вибрация и специфический звук, который проявляет все слова и их значения. ОМ – это первичный и вечный звук безграничного эфира, который следует отличать от обычного эфира как посредника или проводящей среды. Обладая сияющей природой, свет ОМ обнаруживает весь проявленный мир, освещая его.

Как говорит Патанджали в «Йога-сутре», ОМ – это глас Ишвары, Всевышнего, Вселенского Учителя (Гуру). Все Его наставления приходят через ОМ. Это означает, что мы должны в первую очередь войти в контакт с энергией ОМ, чтобы прочувствовать ее присутствие внутри нас самих. Для этого используются различные мантры как средство, соединяющее нас с универсальной вибрацией ОМ. Следовательно, мантры необходимы как инструменты связи с ОМ. Лишь благодаря ОМ все мантры становятся эффективными. Тара включает в себя потенцию всех мантр, и потому Ее иногда называют Мантра Шакти, или мантрической энергией. Тара наделяет даром поэтического красноречия своих приверженцев, которые стремятся овладеть этими способностями и сознательно почитают свою Богиню. Считается, что поклонники Тары непобедимы в диспутах.

ЗВУК И ДЫХАНИЕ

Тара является очищающей силой жизненного дыхания. Вибрация эфира совпадает с вибрацией праны, или жизненной силы. Дыхание как дух жизни и звук этого дыхания – идентичны, что выражено мантрой СО ХАМ. Поэтому тот, кто произносит эту мантру, очищает и пробуждает свой разум.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
ТАРА КАК ПОЗНАНИЕ

Тара – это просветление познания, которое способно отличать одну вибрацию от другой, понимая подлинный смысл обоих. Различные звуки речи представляют, по существу, средства возможных связей с абсолютным источником, в котором сконденсированы все формы звуков и все их значения. И среди всех звуков вибрация ОМ является лучшим лоцманом для продвижения к этому абсолютному источнику, ибо ОМ и есть этот источник.

Тара помогает нам пересечь бушующий океан самсары и не утонуть в пучине неведения. Она наделяет нас Знанием, которое направляет к вечному и безграничному. Таково дыхание Тары, сокрытое в наших речах и в мыслях, когда мы стремимся вырваться из царства ограниченных форм в царство «воздухоплавания Духа».

Таким образом, Тара имеет непосредственную связь с третьей из четырех стадий речи – Пашьянти, которая отличается от других способностью выражать пронизательное и просветленное Слово. Подобное Слово чувствует Истину и открывает Ее. Знание этой Истины и восприятие Ее неразличимы, как звук высокой частоты.

ТАРА КАК РЕЧЬ

В своей проявленной форме Тара является Супругой (или Шакти) Брихаспати (или Юпитера) – ведического Бога мудрости и проявленного звука. Тара – обитель звука и языка. На санскрите «язык» воспринимается как женский термин. На мистическом уровне языки – это языки огня (Агни) или силы космической речи, исходящей из Пуруши. Однако Тара – это не только сила речи, но и способность различать вкус и аромат вещей, олицетворение эстетического разума. Именно Тара позволяет нам прочувствовать одну и ту же сущность во всех вещах и вкусить небесный нектар Ананды. Тара связана также с Сомой или Луной и с эзотерическим (или йогиче-ским) путем, в отличие от эзотерического (или ритуалисти-ческого) пути. Согласно мифологии Пуран, Тара связана со звездами и, будучи женой Юпитера, имеет тайную любовную связь с Луной. Обладая двойной природой, Она имеет и двойную поддержку: познание от Юпитера и экстаз от Луны. Любовная связь с Луной подарила Ей сына Меркурия, планету речи и разума.

ТАРА И ГАУРИ

Поскольку Тара – это иная форма Кали, Супруги Бога Шивы, Ее называют также Гаури, т.е. женой Шивы в ее благотворительной форме. Форма Гаури означает Божественную Мать, которая воспитывает в нас духовное самопознание. Поэтому Гаури – это чистый свет и познание того, что находится по ту сторону неведения и двойственности. Тара привлекает нас к Себе, к Свету, и извлекает из тьмы забвения и неведения как заботливая и Божественная Мать, стоящая позади всех проявленных миров.

УГРА ТАРА/НИЛА САРАСВАТИ Однако Тара имеет и другое обличье – свирепую и ужасную форму Угра. Эта форма напоминает мрачную грозовую тучу, и потому ее называют также Нила (темно-синяя) Сарасвати (Богиня речи). Данная форма Тары означает, что Богиня речи Сарасвати может проявлять как защитную, так и разрушительную силу речи. Угра Сарасвати может подарить нам победу во всех дебатах и турнирах познания, но для этого мы должны быть преданы Истине, а не только собственным мнениям.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Тара прежде всего связана с пупочной чакрой, которая представляет третий центр, или просветленную стадию речи (Пашьянти). Поскольку импульсы толкают ее вверх, следующим центром является язык и, наконец, область так называемого третьего глаза, или аджна чакры. Здесь она локализуется как ОМ или Гуру чакра. Таким образом, энергетический поток Тары связывает манипуру с аджной.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА

О темноликая Мать Сарасвати, Ты осыпашь всеми благами того, кто

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org передается Тебе, вытянув левую ногу вперед,

Ты сердце Шивы с лотосной улыбкой на устах, и у Тебя трое очей, которые напоминают широко распустившиеся лепестки прекрасного лотоса,

О Богиня, о Мать миров, несущая в своих руках отсеченную голову, разящий меч и цветок лотоса, позволь мне найти прибежище у Твоих Божественных стоп.

Тараштакам 1

Тара, как и Кали, окрашена в темно-синий цвет. У Нее спутанные волосы, на Ней гирлянда человеческих голов и восемь змей опоясывают Ее, как ожерелья. Она танцует на трупе, а в четырех руках держит меч, ножницы, отсеченную голову и лотос. Тара, так же как и Кали, темно-синего цвета в соответствии с Ее тамасической природой. Тамас (или тьма) означает сущность непроявленного. Если Кали – это непроявленное время, то Тара – непроявленный звук. Ее волосы спутаны потому, что Она всюду просветляет вибрации мира.

Восемь змей указывают на восемь способностей, или сиддх, дающих возможность принимать любую форму и величину, а также исполнять любое желание. Ножницы указывают на способности отсекал любые привязанности. Лотос в руке символизирует открытое сердце.

Впрочем, Тару иногда изображают и белой, когда необходимо акцентировать Ее восходящую и безупречно трансцендентную форму Гаури. Однако, нисходя в мир Творения, Она вновь принимает темно-синий облик. В зависимости от природы Ее деяний, Тара, по существу, многоцветна. Так, например, буддисты окрашивают Ее как Космическую Мать в белый, синий, желтый, красный и зеленый тона. То же относится и к индуским Богиням красоты и мудрости Кали, Лакшми и Сарасвати.

МАНТРА

Основной мантрой Тары, или биджа, семенем, является Ом. Тот, кто просто поет Ом, уже поклоняется Таре. Но полная мантра Тары звучит так:

ОМ ХРИМ СТРИМ ХУУМ ПХАТ

Ом – мантра освобождения (тарака-мантра);

ХРИМ – мантра очищения и трансформации;

СТРИМ – указание на женскую природу (стри), которая обеспечивает энергией для рождения и питания;

ХУУМ – мантра праведного Божественного гнева и защиты, а также сила восприятия и познания;

ПХАТ – мантра защиты и устранения помех.

Данная мантра используется двояко: ее можно произносить без первичного Ом (т.е. как ХРИМ СТРИМ ХУУМ ПХАТ) или без первичного Ом и конечного ПХАТ (т.е. как ХРИМ СТРИМ ХУУМ). Эти три формы мантры связаны с тремя аспектами Матери как Чистого Сознания, как Космической Наставницы и как Кундалини, или Змеиной Силы. Иногда второй слог произносят как ТРИМ, акцентируя освобождение. Когда желают умиротворить гнев Тары, просто произносят слог ХУУМ, который пронизывает все вариации Ее мантры. Вместе с Ее мантрой можно использовать Тара Янтру.

Провидцем мантры Тары является Риши А.кшобхья. Слово «акшобхья» означает «невозмутимый»; т.е. тот, кто превозмог все беспокойства и, подобно Шиве, преобразовал вес энергий в силу умиротворения Акшобхья является также одной из пяти форм дхьяны, или медитации в буддийской традиции, и символизирует мудрое зеркало, отражающее высшую отрешенность. Лишь тогда, когда ум ничем не обеспокоен, он может искренне петь мантру, извлекая из нее всю мощь.

Однако все люди могут использовать Ом, называемый Тара Видья, или наукой, которая связывает с Тарой. Ом не предназначен только для отрешенных или начинающих людей. Ом – наиболее материнская из всех мантр: она не требует какой-то предварительной подготовки и не ограничивает человека ни возрастом, ни посвящением, ни какими-либо другими требованиями. Ом – начало и конец всех учений, и этот универсальный простой слог могут использовать все с пользой для себя.

МЕДИТАТИВНЫЕ ПОДСТУПЫ

Главный медитативный подступ к Таре осуществляется сквозь Ом на протяжении всего процесса дыхания и повторения мантры. Каждый может от имени Тары просить милости для всех людей, вслушиваясь в вибрации мантры.

Другой медитативный подступ к Таре выражается в том, чтобы услышать

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
тишину между проявленными вибрациями мантры. Непроявленный звук Ом существует в интервале между проявленными звуками, но мы не слышим его вследствие нашего привлечения к проявленным звукам. Когда мы произносим Ом, от Него остается отпечаток в уме. Поэтому, если мы прислушаемся к тому, что остается после произношения, мы услышим в тишине Ом. Все наши мысли – это различные вибрации звука. В основании всех мыслей локализованы Тара и Ом, ведущие нас к подлинному Себе в полном молчании. Если мы действительно последуем за этой энергией, она вознесет нас вверх над всеми помехами, опасностями и привязанностями.

3. ТРИПУРА СУНДАРИ – КРАСОТА ТРЕХ МИРОВ

Чьи очи подобны свежерасцветшему лотосу,
А лицо – осеннему грозовому облаку,
Мы ищем убежища у Тебя, Супруга Господа Шивы,
Трехглазая Богиня Трипура Сундари,
Богиня Красоты трех миров,
Кто обитает в лесу блаженства, чьи украшения сверкают золотом,
Кто носит большое жемчужное ожерелье, чьи уста опьяняют,
Кто излучает милосердие,
У кого большие очи и кто играет свободой,
Мы просим убежища у Тебя, Божественная Трехглазая Супруга Трипура
Сундари,
Богиня Красоты трех миров.
Шанкарачарья, Трипура Сундари Стотра

КРАСОТА ЧИСТОГО ВОСПРИЯТИЯ

Женская природа ассоциируется с красотой. Созерцая космическое проявление, мы видим, как женский аспект природы воплощается в Божественных формах красоты, в то время как мужской аспект сокрыт в Божественной бесформенности. И все же, что такое красота и где искать высшую красоту? Тантра приглашает нас к поиску этой высшей красоты и, подобно английскому поэту Китсу, говорит, что «красота – это истина, а истина это – красота». Таким образом, высшую красоту следует искать не снаружи, а внутри. Внешняя красота мимолетна и лишь отражает величие сокрытой красоты которая превосходит все формы и проявления. Сундари буквально означает красоту, и потому тот, кто поклоняется ей, должен следовать путем красоты и восхищения сквозь мир проявленной Природы в Абсолютный мир непроявленного.

Когда мы думаем о красоте, то обычно представляем какую-либо прекрасную форму (например, женщину или цветок). Но стоит нам более пристально присмотреться к тому, что нам кажется совершенством, как мы заметим в той или иной форме определенный изъян. Но даже если нам не удастся сейчас обнаружить несовершенство в форме, которая так восхищает нас, через некоторое время мы все же убедимся, что наш идеал уже не радует. Форма лишь указывает на то, что она пока обладает красотой, которая вскоре оставляет ее и входит в другие формы. Следовательно, непреходящий характер имеет содержание, или красота, а не формы, которые используют красоту. Красота вечна и просто отражает свое сияние из природы вещей. Однако Сундари олицетворяет не просто чувственную красоту форм, так как высшая красота не может быть пленницей объектов. Скорее Сундари – это То, что, по меткому выражению поэта Блейка, «удерживает бесконечность в ладони и вечность в одном мгновении».

Красота – это то сияние Высшего и невидимого Сознания, которое просвечивает сквозь все проявленные объекты. Обладая вечной природой, Дух не может отождествиться с невечной и ограниченной формой материальных объектов, и когда наше сознание начинает постигать это, оно сливается с природой Абсолютного Сознания.

Однако это произойдет не раньше, чем наступит просветление нашего индивидуального сознания, когда его обусловленность внешним восприятием будет осознана как самообольщение и осквернение и когда сама память об этом улетучится, как марево или кошмарный сон. Лишь тогда мы все будем воспринимать как Божественное Сияние, в котором сливаются воедино Дух и наша душа. В противном случае наше сознание, подобно темному слайду, не

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org пропустит сквозь себя свет тонких духовных энергий, несмотря на то что мы будем способны формально понять чистую природу этих сил.

Сундари – это воплощение высшей красоты чистого восприятия, при котором человек способен созерцать в себе всю Вселенную и воспринимать всю природу как реальное отражение сознания. Таким образом, Сундари представляет красоту той природы, которая воспринимается духовным зрением и понимается как единый Брахман, помимо которого нет больше ничего ни снаружи, ни внутри, ни на севере, ни на юге, ни на востоке, ни на западе, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.

При таком состоянии сознания Абсолютная Сущность не может быть отчуждена от субъекта восприятия, ибо природа Абсолютного единства не позволяет расположить Бога по ту сторону сознания, где-то в небесах, и субъект восприятия со зерцалом Абсолют как внутри себя, так и снаружи. И куда бы ни обратил свой взор просветленный ум, он всюду обнаружит Божественный свет Абсолютного Сознания. Даже заурядный объект вызывает в его душе радостный отклик. Будучи свободной от концепции времени, пространства, форм и прочей обусловленности, такая личность постоянно созерцает Вселенную внутри себя, находясь в состоянии самадхи.

БОГИНЯ ВЕДАНТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Сундари называют Богиней ведантического знания, которое означает постижение Высшего Я, или Божественной Самости. Сундари учит нас, что все есть Я, а мир есть Брахман, или Абсолют. Эту форму Богини очень почитают учителя веданты.

ТРИПУРА – ТРИ ГОРОДА

Слово «трипура» означает «три города». Первый город – это материальная Вселенная и наше материальное тело, которому в состоянии бодрствования соответствует символ огня. Второй город – это стихии Вселенной и астральная жизнь нашего тела, которому в состоянии сновидений соответствует символ Луны. Третий город – это мир причин и ментальная жизнь нашего тела, которому в состоянии глубокого сна без сновидений соответствует символ Солнца.

Когда мы отождествляем себя с первым городом, наше сознание обусловлено материальным видением и локализовано в глазах. При отождествлении со вторым городом сознание локализуется в горловой чакре, а с третьим городом – в сердце. Когда сознание отождествляется с сердцем, пробуждается возможность приблизиться к своей подлинной природе. Подобно тому, как свет огня отличается от света Луны, так и отраженный свет луны отличается от сияния Солнца. Но владычица трех городов Сундари представляет четвертую форму – состояние турий, или самадхи.

ЛАЛИТА, ИЛИ ТА, КОТОРАЯ ИГРАЕТ

Сундари иногда называют Лалитой, т.е. играющей. Вся Вселенная существует ради восторга самосознания, которое постигло, что все есть игра Божественной Матери. Творение возникает из радости, пребывает в радости и возвращается к радости. Мы всего лишь преходящие образы в ее вечной игре, которую нам еще предстоит понять, как источник тех энергий, которые движут нами. Все наши страдания и горести происходят от амбиций, неведения и самообольщения. Мы пытаемся все контролировать и овладеть радостью с позиций отчужденности нашего индивидуального «я» от подлинной радости, природа которой универсальна. Богиня как олицетворение универсальной радости указывает нам такой путь избавления от страданий, который не только не лишает нас стремления к счастью, но приближает к полнокровному и постоянному наслаждению подлинным счастьем.

Лалита – Божество Шри Чакры, Великой Янтры, или энергетической матрицы, которая лежит в основе всего мироздания, восходящего к мантре OM. Из всех Богинь Лалита – самая прекрасная и наиболее милостивая, так как она воплощает высшую степень радости как источник всех восторгов. Эта Богиня живет на вершине космического стержня Вселенной, на Горе Меру, и олицетворяет Божественную Любовь, которая является важнейшим движущим импульсом всех трансформаций, происходящих в Космосе и в наших сердцах.

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ВСЕЛЕННОЙ РАДЖАРАДЖЕШВАРИ

К Сундари иногда обращаются как к Раджараджешвари, или Покровительнице Вселенной, ибо от Нее исходят все благословения Космосу и существам, населяющим его, в том числе и духовное пробуждение, и постижение духовной

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org природы. Если мы желаем добиться в жизни чего-то более существенного, нам необходимо просить у Нее благословения. Но для того, чтобы получить это благословение, к Ней следует обращаться с любовью. Если вы хотите получить любовь, просто откройте свою любовь. Она ждет от нас только одного: «Полюбите Меня, и вы полюбите все». Но этого не произойдет, если мы не пожертвуем Ей нашу страсть все контролировать и наши эгоистические побуждения.

Красота и наслаждение являются основополагающим фундаментом бытия, а игра – природа всех превращений. Когда мы действительно поймем это, то освободим себя от порабощающего влияния всех привязанностей и станем поистине счастливыми. Такова часть Божественной науки Сундари.

СУНДАРИ КАК ЗНАНИЕ И СОЗНАНИЕ

Сундари – это мощь сознания, чит-шакти, и осознание природы Высшего Я, Параматмана, в единстве с Высшей Реальностью, Парабрахманом, или Абсолютом. Поскольку Сундари воплощает подлинное знание, Ее называют Самвит, ибо Она рассматривает все формы как лики Единого Сознания.

Сундари, таким образом, является квинтэссенцией духовного знания (джнана-шакти), которое постигается скорее интуитивным чувством, нежели аналитическим мышлением. Следовательно, природу этой Богини можно постичь с помощью джнана-йоги (йоги знания). В ней сочетаются сущность Кали, мудрость Тары и совершенство духовной самореализации.

СОМА И ЛУНА

Сундари олицетворяет Луну, как видимый образ восхищения, вызванного опьянением Божественным и прекрасным напитком, который в Ведах называется Сомой, или нектаром блаженства.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Сундари является Божеством венценосной чакры, или 1000-лепесткового лотоса – обители бессмертия (амриты). По Ее милости Божественный нектар нисходит к нам, проникает в наше тело и мы можем прочувствовать, как целая Вселенная живет в нас.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА

Сундари имеет образ восходящего солнца, голова Ее увенчана полумесяцем, который иногда имитируется одним из ее локонов в форме завитка. У Нее четыре руки: в одной она держит стебель сахарного тростника, в другой – пять стреловидных цветков, в третьей – аркан, в четвертой – кривой нож. Иногда Ее изображают обнаженной и украшенной браслетами, кольцами на руках и лодыжках, звонкими сережками и ожерельями. Она молода и прекрасна и обычно восседает на детской кровати, на которой возлежит Садашива, а четыремя ножками этой кровати являются четырехголовый Брахма, Вишну, Рудра и Махешвара.

Ее розовое личико выражает радость, просветленность и сострадание. Ум – это сахарный тростник, пять чувств – ядовитые и колющие стреловидные цветки, которые можно превратить в инструменты наслаждения, если они находятся под властью Сундари. Богиня обстреливает нас стрелами удовольствия, обнажая все формы творения как нашу собственную природу чистого и счастливого сознания. Ее аркан символизирует способность пленить преданных людей своей красотой, а кривой нож – способность отсесть все призрачные привязанности.

Пять форм Шивы, на которых Она сидит, являются пятью трупами, потому что они инертны без Ее энергий. Они символизируют пять элементов и пять взаимосвязанных действий Шивы: Брахма олицетворяет землю и творение, Вишну – воду и сохранение, Рудра – огонь и разрушение, Махешвара – воздух и основу неведения или сокрытия, которые мешают сознанию осветить мир, а Садашива – это эфир и освобождение, которое помогает нам подняться, подобно лотосу, из грязи мирского и раскрыть врата нашего сердца Божественному свету Сверхсознания.

МАНТРА

Мантра Сундари, известная как Панчадаши (15-слоговая) Шри Видьи. Она состоит из трех секций (кут), каждая из них заканчивается мантрой ХРИМ, которая в свою очередь используется для служения Сундари, или Лалите (см. об этом в разделе, посвященном Бхуванешвари).

КА Е И ЛАХРИМ

ХА СА КА ХА ЛА ХРИМ СА КА ЛА ХРИМ

Эта мантра имеет множество вариаций: если она заканчивается мантрой ШРИМ, она превращается в 16-слоговую мантру (шодаси), которая символизирует полнолуние, в отличие от 15-слоговой, когда луна убывает. Число 16 является полным и потому, что означает 16 гласных звуков санскритского алфавита.

Первая секция, или строка, мантры символизирует голову Богини, источник речи (вак), Брахму и Ригведу; вторая – туловище до бедер, источник чувств (камараджа), Вишну и Яд-журведу; третья – источник подлинной шакти и власти, Шиву и Самаведу.

Существует множество интерпретаций этой мантры, и на эту тему написаны горы книг. Ниже предлагается одно из объяснений.

О первой строке: КА – это желание или созидание; Е – Майя или иллюзия; И – Вишну, или Божественная поддержки вающая сила; ЛА – сила блаженства.

О второй строке: ХА – пространство и дыхание; СА – время; КА – созидание; ХА – дыхание или дух; ЛА – блаженство.

О третьей строке: СА – вечное время; КА – неведомый источник; ЛА – блаженство.

ХРИМ, повторенный трижды, означает тройную трансформацию нашей природы, а ШРИМ, завершающий мантру, указывает на славу самореализации.

Сундари как 16-летней прекрасной девушке поклоняются также мантрой АЙМ КЛИМ САУХ, где АЙМ означает мудрость, КЛИМ – красота и радость, а САУХ – трансформация и трансценденция.

Покровительствующим прорицателем мантры Сундари является Шива Дакшинамурти, безмолвный мудрец 16 лет, который сидит под священным фиговым деревом, обучая своих учеников (многие из которых старцы) посредством молчаливого прорицания. Представляя высшее духовное знание, он акцентирует внутренний смысл, сокрытый в Сундари как Блаженство Самореализации. Кроме того, Дакшинамурти является той формой Шивы, которая управляет Шри Чакрой, а Шри Чакра может быть использована как янтра для поклонения Сундари (или какой-либо из десяти Богинь).

Шиве Дакшинамурти следует поклоняться особенно тем, кто желает получить посвящения и благословения с помощью мантры, потому что Шива Дакшинамурти владеет ключами ко всем формам мудрости, включая мантрическую и медитативную. Если у кого-то еще нет своего гуру, он может получить посвящение в таинства мантры перед образом Дакшинамурти. Если ученик искренен, Дакшинамурти сам снабдит его мантрой. Современный мудрец Рамана Махарши был, например, инициирован Дакшинамурти.

Сундари – это женская форма Сундара, блаженной ипостаси Шивы. Сундара – это Шива, который ухаживает за Богиней Парвати, дочерью гор. Там, где пребывает Шива, или мир, должна быть и Сундари, или красота. Точно так же там, где

Сундари (или красота восприятия), неизбежно должен быть и Шива (или умиротворенный ум).

МЕДИТАТИВНЫЕ ПОДСТУПЫ

Осознавать Божественную природу всех вещей – значит приближаться к Сундари. Для этого требуется прежде всего очищать наше восприятие и наш ум, вследствие чего зритель и зримое (или внутреннее и внешнее) будут сливаться воедино.

Суть высшего почитания Сундари заключается в том, чтобы пребывать в Я, т.е. в нашей подлинной Реальности, идентичной Вселенной, которая есть Брахман. Когда зрячий, символизирующий огонь, или Агни, сливается со зримым, или с Сомой, тогда Сущность, или нектар, превращается в блаженство. Такова йога Сундари.

Основным методом этой науки является метод самовопро-шания (атма-вичара), т.е. поиск нашей подлинной сущности, истинного Я. Настойчивый поиск приводит нас к тому опыту, что сущность всех вещей

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org неотличима от нас самих, и этот опыт наполняет нас высшей радостью.

Есть и другой путь почитания Сундари: размышление и медитация на великие изречения (Махавакья) веданты. Наиболее важными из них являются такие, как «АХАМ БРАХМАС-МИ» (Я есть Брахман, или Абсолют) и «САРВАКХАЛВИДАМ БРАХМАН» (Все есть Брахман). Недостаточно просто размышлять об этом, необходимо проникновенно культивировать и прочувствовать эти идеи всем своим существом.

Фундаментальный взгляд веданты на природу Высшего и универсального Я убеждает нас в том, что не пристало унижать Абсолютную Сущность, заставляя Ее падать на колени, пасуя перед страхом, страданиями, тревогами и прочими призраками ума. Мы унижаем свой Божественный и универсальный статус самосознания, когда пытаемся отождествить его вечную и безграничную природу с ограниченными возможностями ума или с преходящими вещами внешнего мира. Высшее Я не нуждается в подобной опеке. Лишь по милости Сундари мы можем обрести счастье видения Брахмана во всем и всегда.

Почитание Шри Чакры является еще одним способом умиловивления Сундари. Но для этого необходимо знать и понимать все аспекты природы янтр, различные мантры и Божества.

РАМАНА МАХАРШИ И АНАНДАМАЙИ МА

Великим провидцем Сундари был Бхагаван Рамана Махар-ши, который владел блаженством чистого видения Брахмана. Шри Анандамайи Ма (1896-1982) также была Божественным воплощением Сундари: она всегда светилась от радости, и все ее называли Матерью Бенгалии и великой святой наставницей Индии. Двойственность проявленного мира трансформировалось в сознании Анандамайи Ма как Единство, с которым она отождествилась. Поэтому поклонение Анандамайе Ма равносильно поклонению Сундари.

4. БХУВАНЕШВАРИ – ЦАРИЦА ВСЕЛЕННОЙ

О Владычица Мироздания Бхуванешвари, Внутри Тебя кипят мириады тысяч энергий трех миров,

А Ты легко играешь ими, обладая Божественным видением, созидания, поддержания и разрушения.

Ганapati Муни, Ума Сахасрам 7.3

Слово «бхуванешвари» означает «царица или владычица» (женская ипостась – Ишвари) Вселенной, или Царства Бытия (Бхувана). Она – Божественная Мать и Царица всех миров. Вселенная – это Ее тело, а все существа – орнаменты на этом теле. Она поддерживает все миры, как дорогие цветы, украшающие Ее.

БОГИНЯ КАК ПРОСТРАНСТВО

Бхуванешвари в Ведах известна как Адити, безграничная и вездесущая Мать, великое Начало и космическое чрево, олицетворяющее пространство. В ней, как в генетическом источнике, зарождается все. Следовательно, она является праматерью Солнца и всех солнечных богов, которых называли после нее Адитьями. Подобно тому, как Мать создает внешнее материальное пространство для всего Сущего, Она формирует духовное пространство внутри нашего сознания для пробуждения нашей подлинной природы.

У пространства много различных уровней проявления. Если есть материальное пространство есть и духовное. Если материальное пространство безгранично, безгранично и духовное. На высших стадиях сознания также существуют различные уровни. Наконец, за пределами всех проявлений существует –высшее пространство чистого сознания, и все эти уровни представляют аспекты и функции Бхуванешвари.

Наше собственное тело представляет микрокосмос, в маленьком пространстве которого заключена вся Вселенная, локализованная в сердце. И в нем сокрыто безграничное пространство, которое и является местом обитания Божественной Ма-тери

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Богиня – символ Космоса, а Космос – матрица Богини, ее лоно, в котором возникает все Сущее. Она – Поле, на котором все произрастает, и Дух, который позволяет всем вещам найти свое место и обрести свои функции. Она, таким образом, представляет космическую матку, которая рождает все миры. Олицетворяя бесконечность пространства, Бхуванешвари дополняет Кали – символ вечного времени, так как пространство и время взаимосвязаны. Бхуванешвари создает сцену, на которой Кали совершает свой танец жизни и смерти. Воплощая сцену, Бхуванешвари наблюдает танец и наслаждается им.

Богиня пространства и направления

Подобно тому, как Кали – это явления во времени, Бхуванешвари – это объекты в пространстве. Все явления всего лишь отдельные эпизоды в Божественной Матери Кали, которая воплощает Время. Все объекты всего лишь фазы в танце Бхуванешвари, которая воплощает пространство. Богиня – это место, поле и матрица, в которой мы действуем, проявляя потенции Богов. Кто постиг Богиню как основание, на котором мы стоим, и как Реальность, которая пропитывает нас, тот получает способность (шакти) совершать действия высшего порядка и приближаться к практике йоги. Если же мы ограничиваемся Ее пассивным присутствием, мы превращаем себя в поле деятельности Богинь, которые действуют как космические силы и используют нас как материал.

Если Бхуванешвари олицетворяет пространство и четыре протяженности в нем (север, юг, восток и запад), которые указывают на различные типы Ее присутствия и отличительные особенности, то Кали воплощает время и три направления в нем (прошлое, настоящее и будущее). Взаимодействие двух Богинь означает непроявленное пространство, которое не развернуто во времени. Восток представляет начало, север – направление к просвещению, запад – созревание, а юг – завершение. Следовательно, пространство и время взаимосвязаны как формы протяженности и каждое время имеет свои место, направление и ориентацию.

Место – это отражение нашего видения: когда оно изменяется, меняется и место, в котором мы пребываем. Более того, видение определяет наше направление. Как мы направляем наш ум, так мы воспринимаем и ощущаем место и время происходящего. Бхуванешвари, стало быть, представляет источник поступательного движения видения к Высшему Сознанию, а также направление внимания и активизацию сил самосознания.

Богиня как праматерия

Пространство является первичной материей и корнем всех элементов. Современная физика утверждает, что такие грубые элементы, как земля, вода и пр., являются всего лишь более уплотненным и сконцентрированным пространством. Богиню как фундаментальную матрицу Вселенной именуют Пракрити, т.е. первичной субстанцией, или Великой Природой. Мы все живем и действуем в пределах этой Божественной субстанции, которая есть Бхуванешвари, персонифицированная Природа Матери, Ее Сознание, которое не может унижить нас или причинить страдание, ибо Мать – это свобода и радость.

БОГИНЯ ВСЕЛЕННОЙ

Бхуванешвари это персонифицированная форма космической Богини (Бхувана). Служение Ей формирует Космическое Сознание и освобождает человека от узости мышления и примитивной веры. Она помогает нам выйти за пределы ограниченных убеждений, классовых, расовых и национальных предрассудков и достигнуть универсального видения. Следовательно, Богиня Бхуванешвари очень актуальна, особенно для нашего времени, когда человечество стоит перед проблемой создания глобальной культуры, надеясь выбраться из плена ортодоксальных учений, способных уничтожить нашу планету.

МАЙЯ

Поскольку Бхуванешвари является мерилем Вселенной, Ее называют Майей, что означает также иллюзию. Когда мы определяем ограниченную форму, то попадаем в ловушку собственных определений и забываем о том, что ограничивает эту форму. Так возникает иллюзия. Все проявленные формы всего лишь волны в безграничном пространстве Божественной Матери. Нам необходимо научиться видеть Материнское Пространство, которое представляет всеобъемлющее сознание, пронизывающее все очевидные объекты проявленного мира. Именно Оно, это Пространство, является подлинной Реальностью, а не

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
преходящие формы, обольщающие нас. Сознание порождает все объекты, из этого основания исходит все, и вне Космического Сознания нет ничего. Когда мы отождествляем свое самоограничивающее сознание, определяющее все объекты, с универсальным и безграничным Сознанием Матери, вся Вселенная отождествляется с нами без каких-либо потерь.

БХУВАНЕШВАРИ КАК МОГУЧАЯ СИЛА ЛЮБВИ

Если Кали выражает силу действия (крийя-шакти), Сундари – силу знания (джнана-шакти), то Бхуванешвари – силу любви (ичха-шакти). Любовь расширяет пространство и наделяет свободой. Она не стремится ущемить или поработить кого-то, у нее нет таких эгоистических желаний. Пространство любви не бывает пустым или недоброжелательным, оно лелеет, развивает и ведет к процветанию. Если любовь сковывает и ограничивает, это не Божественная любовь, она еще не созрела до этой стадии. Такая ограниченная любовь только использует и удушает нас, причиняя страдание. Любовь Бхуванешвари делает нас свободными и окрыляет Высшим Сознанием любви, которая безгранична и не имеет форм.

Там, где Божественная любовь (ичха), нет места вожделениям или предположениям (икша). Бхуванешвари символизирует такую любовь, которая с восторгом созерцает Вселенную как поприще игры. Без энергии нет пространства. Когда формировалось пространство, формирующая сила видения и действия уже пребывала внутри пространства. Отсюда следует, что Вселенная неизбежно возникла из вечного пространства Сознания. Вот почему те, которые желают стать великими художниками, провидцами или творцами, должны служить Бхуванешвари и поначалу сформировать Ее священное пространство в своем разуме.

БХУВАНЕШВАРИ КАК МИР

Природа пространства – мир, покой, умиротворение и абсолютное спокойствие. Создавая свободное жизненное пространство, мы защищаем себя от стресса и напряженности, которые возникают вследствие неведения, агрессии и вожделения. Защита, однако, зависит от милости Богини Бхуванешвари, и потому все жаждущие подлинного мира должны удовлетворить Бхуванешвари. Она обладает безграничной силой умиротворения, созерцает все формы и не может быть обеспокоена ничем.

БХУВАНЕШВАРИ КАК ПУСТОТА

Бхуванешвари – это Пустота, или изначальное пространство, в котором проявляются все формы. Ее Пустота обладает творческой, созидательной природой, которая порождает и поддерживает все Творение. Эту Пустоту следует отличать от той, которая была до созидания и остается вне созидания (это есть Дхумавати).

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Бхуванешвари локализована повсюду. И в этом смысле мы все обитаем в Бхуванешвари. Но в высшем смысле этого слова Бхуванешвари символизирует то сердечное пространство, в котором обитает вся Вселенная. Здесь подразумевается не просто сердечная чакра, но сердечный центр Самосознания в правой части груди. В этом смысле Бхуванешвари, или Царица Вселенной, всегда внутри нас.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА

Бхуванешвари, как и Сундари, имеет определенную форму, которая напоминает о себе различным образом и обнажает свою благотворную природу. Она окрашена в цвет восходящего солнца, с полумесяцем в короне, с четырьмя руками и тремя глазами. В двух руках она держит петлю и стрекало, а остальные две руки жестами благословляют и рассеивают опасения. Иногда в одной руке она держит лотос, а в другой – сосуд с драгоценностями. Она восседает на троне, олицетворяющем пять форм Шивы (как об этом говорится в разделе, посвященном Сундари), из которых она управляет всеми движениями Вселенной. Она окружена различными божествами, богами и богинями, которые

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
четко передают все Ее команды.

МАНТРА

Мантра Бхуванешвари состоит из одного слога ХРИМ и является важнейшей мантрой. Ее называют Дэви Пранавой, и она равнозначна мантре Ом. Мантра ХРИМ обращена к сердцу (Хридая) и связана с Хри (скромностью).

Мантра ХРИМ – основная мантра Шивы и Махешвари, верховной Богини, и может быть использована для всех десяти Богинь Мудрости, подобно тому, как главную мантру Шри Чакры обычно используют для служения Сундари. Этот универсальный слог легко использовать в любых ситуациях. В Дэви Гите (XII. 28) читаем:

«Все мое служение я могу совершить с помощью мантры ХРИМ. Из всех мантр ХРИМ–наилучший наставник».

Бхуванешвари как Матери можно служить с помощью мантры МА, которая является естественным звуком, обращенным к матери. Эту мантру, подобно ХРИМ, можно использовать для почитания Божественной Матери во всех Ее формах. Божественную Мать называют Шри Ма (почтенная, прекрасная или великолепная Мать), и эту мантру также можно использовать для служения.

Покровителем мантры, посвященной Бхуванешвари, является Шива как Бхуванешвара, Господь мира, или Натарадж, Господь вселенского танца. Бхуванешвари тоже танцует, и Ее танец – это Творение. Что же касается янтр, Бхуванешвари можно почитать Шри Янтрой или Бхуванешвари Янтрой.

МЕДИТАТИВНЫЕ ПОДСТУПЫ

Некоторые предпочитают приближаться к Бхуванешвари, медитируя на аспект бесконечности или пустоты. Этот метод, конечно, вполне применим на практике, но он скорее предварительный. Более рекомендуется метод концентрации на пространство между объектами, чем на сами объекты. Между объектами всегда существует некое пространство, а между тем мы чаще всего не замечаем его и обычно устремляем внимание на объекты. Объекты изменчивы, часто волнуют нас, но пространство между ними постоянно и неизменно, поэтому если мы действительно желаем проникнуться неизменным миром и постоянной любовью Божественной Матери, нам следует обратить внимание на пространство, занимаемое Матерью здесь и сейчас.

Другой метод заключается в том, что мы культивируем практику свидетеля, наблюдающего за всем происходящим от-страненно, не отождествляясь ни с чем. В каждом из нас есть потаенный уголок нашей естественной и подлинной природы, которая, подобно свидетелю, пребывает по ту сторону страданий и отождествлений. Этот уголок и есть наше присутствие в лоне Бхуванешвари.

Еще один метод состоит в том, что мы пребываем в сфере неизвестности и перестаем распознавать имена и формы, их присутствие, словно созерцая ничто, хотя всюду, всегда и во всем существует энергия.

Для достижения созидательной силы Бхуванешвари, следует зафиксировать весь наш созидательный потенциал внутри себя и предложить его Богине, чтобы Она сформировала то, что Сама сочтет нужным. Если мы опустошили себя для Богини, Богиня наполнит нас Собой.

5. БХАЙРАВИ – БОЕВАЯ БОГИНЯ

Ты сияешь, как огонь, и жар энергий исходит от Тебя,
Ты плод деяний, о Богиня Дурга и Бхайрави, я ищу приюта у Твоих лотосных стоп и преклоняюсь пред Твоей чарующей силой спасения.

О Светозарная, Ты избавляешь нас от проблем и направляешь к лучшей жизни,

Пусть Твое сияние и тепло всегда будет щедрым прибежищем для нас и дарит мир и счастье всем, кто созидает.

О Божественный Огонь, Ты знаешь все рождения, и можешь спасти нас, подобно кораблю, переплывающему бушующее море,

Славим Тебя, Солнце, как защитника нашей жизни.

Индейцы племени зуни в Северной Америке все духовные феномены подразделяют на две категории: прекрасные и опасные. Они, однако, не исключают друг друга. Часто прекрасное и опасное переплетаются, как мы уже убеждались на примере Кали. Слово «бхайрави» переводится как «ужасающая» и является могучей, устрашающей и энергетичной формой Богини. Она излучает жар и сияние, те́дžas, который свидетельствует об изначальной мощи, или Божественной энергии. Эту энергию мы порой ощущаем тогда, когда нас что-либо пугает: в действительности это Ее энергия сжигает и уничтожает все ограничения и иллюзии эгоцентрического существования. Хотя Бхайрави олицетворяет гнев и свирепость, эти силы Она направляет не против нас, а про тив тех негативных тенденций внутри нас, которые мешают нашему духовному росту. Однако Бхайрави посылает нам испытание, и чтобы перенести его, Она руководит нами и защищает нас. Гнев Бхайрави – не просто гнев обычной женщины, но материнский гнев, направленный против того, что угрожает Ее детям.

БХАЙРАВИ КАК ВЫСШЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

Бхайрави олицетворяет Божественную пламенную Речь (те-дžas). Она есть Слово без артикуляции, свободное от определений, пылающий источник, который, как меч, отсекает всякое противостояние. Бхайрави – сияние и жар непосредственного сознания (чидагаи), которое является пределом постижения Истины. Как те́дžas (сияние) Бхайрави управляет танма-трами, тонкими потенциальными энергиями, которые формируют взаимосвязь пяти грубых элементов и пяти органов восприятия. С помощью танматр Бхайрави управляет как чувствами, так и элементами. Таким образом, инстинкт жизни исходит из Бхайрави. Бхайрави иногда называют Дургой, т.е. Богиней, которая устраняет жизненные проблемы. Дурга сидит верхом на льве (символе огня и солнечной энергии), держа в руках различные виды оружия, с помощью которых Она сокрушает демонов и негативные силы. Она помогает нам избежать болезни, страдания, невежества и смерти Бхайрави непосредственно связана с Тарой (спасительницей), так как и Бхайрави, и Тара олицетворяют Речь (Бак). Однако Тара символизирует Просветленное Слово (Пашьянти Вак), а Бхайрави указывает на Высшее Слово (Пара Вак). Следовательно, Бхайрави – более тонкая сущность, к которой восходит Тара. Можно сказать, что самый высокий потенциал речи Тара получает тогда, когда сливается с Бхайрави или когда просветленное Слово превращается в пламенное сияние. И наоборот, когда тускнеет яркое зарево сияния, Божественная форма Бхай рави трансформируется в форму Тары и обретает человеческие черты красноречия.

БХАЙРАВИ КАК ТАПАС

Жестокая форма Божественной энергии существует в каждом из нас как горячая трансформирующая сила (тапас). Слово «тапас» иногда переводят как «аскетизм», что означает усиленное стремление, которое готово пренебречь второстепенными интересами ради важнейшей цели. Если нас действительно что-то заинтересовало, мы естественно отходим от наших прежних пристрастий. Тапас действительно является тем подлинным интересом и глубоким поглощением духовной жизнью, вследствие которой уже не хочется желать чего-либо еще. Тапас – это высокая точка духовного кипения, которое заставляет нас отказываться от всего, что является несущественным в жизни. Бхайрави как тапас особенно помогает тем, кто ищет Истину и стремится контролировать свои сексуальные импульсы (брахмачарья). Сила Бхайрави даст им возможность управлять чувствами, эмоциями и блуждающими мыслями. Эта сила поможет нам во время поста, тихой молитвы, медитативных пауз, паломничества, при культивировании целомудрия или каких-либо других духовных практик и испытаний. Независимо от того, каюк преграды возникают в нашей практике та-паса, мы можем всегда обратиться к Бхайрави, чтобы Она помогла нам устранить их.

БХАЙРАВИ КАК ВОИТЕЛЬНИЦА

Ужасная форма Бхайрави связана с ужасной формой Богини Чанди, главным Божеством из знаменитой поэмы в семьсот стихов «Дэви Махатмья» (известной также как «Дурга Сап-тасати, или Чанди»), в которой прославляется победа Дурги над демонами. Бхайрави также является воительницей, которая сокрушает священным огнем своих речей различные препят-т"а я п 1 пути к духовному

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org самосознанию. Она, как и Чанди, уничтожает преграды, которые мешают достижению четырех целей в жизни – наслаждения, богатства, различения и свободы (т.е. камы, артхи, дхармы и мокши). Другой важной формой Дурги является десятирукая Махисасура Мардини, которая одержала победу над демоном Махисасуру, прибежищем жизненных пристрастий (особенно сексуальных вожделений), связывающих нас с внешним миром. И это также форма Бхайрави.

ТРИ ФОРМЫ БХАЙРАВИ

Бхайрави так же, как и Сундари, является Трипурой, или «трехградной», несмотря на то, что Сундари – это красота, а Бхайрави – ужас. Красота и ужас часто дополняют друг друга. Тантрическая наука обучает тому, как продвигаться от ужаса к красоте. Прежде чем наслаждаться прохладой и нежностью, нам необходимо научиться преобразовывать огонь и свирепое сияние Бхайрави. Бхайрави триедина, как Огонь (Аг-ни), Молния (Видьют) и Солнце (Сурья). Эти три формы света пронизывают три мира – Землю, Атмосферу и Небеса. Ее исходной формой является земная, но земля нуждается в защите и потому необходима сила. Три великие формы, которые прославляет «Дэви Махатмья», также являются Ее формами: Махалакшми, Махакали и Махасарасвати. Это – махафор-мы Лакшми (супруга Вишну-Охранителя), Кали (супруга Шивы-Разрушителя) и Сарасвати (супруги Брахмы-Созидателя). Таковы грандиозные формы Богинь, которые устраняют все препятствия и негативные силы. Следовательно, Бхайрави можно почитать как высшую форму Богини в Ее многообразных воплощениях.

БХАЙРАВИ И РУДРА

Супругом Бхайрави является Бхайрава – свирепая форма Шивы. Бхайрава известен как Рудра (ревуший) – древнее ведическое Божество, от которого произошел Шива. Шива – это мир, приходящий к нам, если мы сможем перенести испытания, которые обрушил на нас Божественный гнев Рудры. Рудра воплощает грозную силу Божественного Слова, как и его супруга Рудрани. Поклонение Рудре путем воспевания Рудрам (раздел Яджурведы) непосредственно связано с Бхайрави. Если мы не готовы к встрече с Бхайрави, не следует преждевременно пробуждать Ее устрашающую силу. Нам не позволят взаимодействовать с Ней наполовину или выбрать для себя то, что мы хотим. Нам необходимо рассчитывать только на Ее милость, если мы решили очистить свой ум в огне Божественной трансформации под руководством Бхайрави.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Бхайрави пребывает в муладхаре – корневой чакре у основания позвоночника. Она означает то же, что и пробужденная сила Кундалини, которая основательно очищает нашу природу и может погубить нас, если мы не готовы к этой встрече.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА Бхайрави сверкает тысячами восходящих солнц. У Нее три глаза, а на голове драгоценная корона, увенчанная полумесяцем. На счастливом лотосоподобном лице сияет улыбка. На Ней красные шелковые одежды, запачканные кровью отсеченных человеческих голов, нанизанных гирляндой. Она имеет четыре руки: одной Она держит книгу, другой – четки, третья рука жестом изображает мудру познания, а четвертая – благословляет. Иногда вместо жеста познания Богиня изображает жест рассеивания страха. Она восседает на красном лотосе, а на других изображениях – на трупе. Ослепительный свет является основной чертой этой формы.

Бхайрави персонифицирует свет и огонь и символизирует победу света над тьмой. Таким образом, Она безоружна. Пред нами Богиня, одержавшая триумфальную победу над бесовскими силами.

МАНТРА

Мантра Бхайрави состоит из трех семенных слогов: ХСРАИМ ХСКЛРИМ ХССРАУХУ
Эта мантра может выявлять и устранять негативные силы. Обладая проникающей мощью, она способна прозондировать нашу психику, обнаружить негативные энергии и уничтожить их. Словно узконаправленный лазерный луч,

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
эта мантра высвечивает самые потаенные и темные закоулки нашего ума, вскрывая и выжигая мрачные энергии. Следовательно, с этой мантрой необходимо обращаться очень осторожно и осмотрительно. ХС – звук, пробуждающий змеиную силу Кундалини и принуждающий огненную энергию к движению. ХСР – наиболее проникающий и выжигающий звук.

Брахма, Вишну и Шива воедино персонифицируют Провидца мантры для Трипура Бхайрави, так как в Своих трех формах Она является соответственно супругой Махасарасвати, Ма-халакшми и Махакали. Но наиболее специфической и свирепой формой Провидца является Бхайрава, одна из ипостасей Шивы. Вместе с мантрой можно использовать Бхайрави Янтру. Бхайрави поклоняются также с помощью мантры СВАХА, которая означает «личное предложение Божеству». Обычно эту мантру используют при огненном обряде, ибо Сваха – это одна из жен Агни, или Божественного Огня. Многие мантры заканчиваются восклицанием «Сваха!», акцентирующим Божественный смысл Высшего Слова.

Бхайрави, как и Трипуре, можно поклоняться с помощью панчадаши-мантры и Шри Чакры. Однако, чтобы достигнуть Сундари, необходимо приблизиться к Бхайрави. Поэтому путь от корневой чакры муладхары, где обитает Бхайрави, до коронной чакры, к Сундари, является подлинной тропой йоги. Эту тропу называют также тропой к космической горе Суме-ру, или Шри Чакрой.

МЕДИТАТИВНЫЕ ПОДСТУПЫ

Медитация на внутренний свет представляет один из способов приближения к Бхайрави. Природу внутреннего света можно распознать третьим глазом. Внутренний свет сопровождается внутренним звуком, который называется «нада», первичной вибрацией. Природа этого звука предшествует тому, что мы обычно называем «слово». Общение с Бхайрави начинается тогда, когда происходит контакт этой огненной вибрации с сущностью разума.

Тапас – еще один путь приближения к Ней. Известно, что без тапаса (концентрированной энергии) на духовной тропе удачи не видать. Это означает, что адепт должен регулярно предлагать Богине то, что непосредственно связано с его собственным естеством (например, желания, влечения или привязанности). Высшим тапасом является контроль над своими мыслями или отсутствие мыслей. Следовательно, если мы готовы принести свои мысли в жертву Богине для сожжения их в огне самосознания, мы действительно почитаем Ее.

Еще один путь заключается в том, что мысли можно растворить в мантре, если постоянно отвлекать на нее внимание ума.

Существует так называемая внешняя форма почитания Бхайрави, или хома, ведический огненный обряд жертвоприношения. Для проведения обряда мы должны бросить все наши мысли и эмоции в жертвенный огонь Божественного Слова, пребывающего в корневой чакре муладхаре. Это отвлекает ум от чувств и погружает его в глубины нашего бытия. В результате наш импульс озвучивания своих мыслей соскальзывает с голосовых связок далее вниз вплоть до корневой чакры в основании позвоночника и растворяется в свете безмолвия.

6. ЧХИННАМАСТА – СОЗНАНИЕ ВНЕ УМА

Ее руки безоружны, уста безлики, глаза слепы,
О Мать Прачанда Чандика.
Она формирует безрук, познает без ума, видит без глаз,
О Мать Прачанда Чандика.
Она Рука всех рук, Чудо-Сознание всех умов, Око всех глаз,
О Мать Прачанда Чандика
Хотя голова Ее отсечена, Она – опора жизни.
Хотя Ее внешний облик пугает нас,
Она приносит мир и наделяет нас энергией,
О Мать Прачанда Чандика.
Ганапати Муни, Прачанда Чандика 9-11, 14

ОБРАЗ ОТСЕЧЕННОЙ ГОЛОВЫ – СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПРИЗЫВ К ДВИЖЕНИЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ УМА
Обезглавленный призрак или демон могут беспокоить любое воображение. Чаще всего мы не придаем духовного значения таким жутким фантазиям и относимся к ним как к проявлению невроза. Почему же нас так пугает образ обезглавленного существа? Не потому ли, что мы боимся отождествления с ним?

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Выражение «потерять голову» обычно используют тогда, когда человек утрачивает чувство реальности. Но йогический смысл этой метафоры заключается в том, что человек способен выйти за ограниченные пределы ума и подняться к высотам универсального Сознания, или к подлинной Реальности.

В действительности мы непосредственно не видим своей головы, как и спины, если не будем рассматривать их в зеркале. Однако мы сознаем, что наша голова занимает определенное пространство. Таким образом, реальным для нас является не то, чего мы не видим непосредственно, а то, что мы сознаем. Наше отождествление с телесностью иллюзорно, зафиксированная мысль – реальность. Если мы не будем фиксировать мысль на отождествлении себя с телом, наше сознание будет отождествляться со своей бестелесной природой. Идея бестелесности сознания разделяется такими учениями, как чань (дзен), адвайта-веданта и многими другими.

Богиня Чхиннамаста с отсеченной головой олицетворяет именно эту идею рассеивания ума в чистом сознании (унма-на). Освободившись от пут ума, индивидуальное сознание получает мощный импульс к отождествлению с универсальным сознанием, не обусловленным ни смертью, ни трагическими проблемами бытия.

Мы боимся потерять наше тело потому, что в нем видим единственную альтернативу своему существованию и вне его не мыслим жизни для себя. Но что бы мы ни предпринимали, физическая смерть все равно уничтожит наши физические тела. Следовательно, единственной альтернативой для нас является перенос акцента отождествления с тела на то, что таковым не является. Акцент формируется сознанием, и отождествление сознания с Сознанием является естественным и освобождающим фактором. Когда покрывало иллюзии ниспадает с ума, открывается безграничная перспектива внутренней свободы и внутри нашего тела пробуждаются многие дотоле закрепощенные тонкие энергии, которые устремляются навстречу космическим энергиям. Тело уподобляется колонне света, отождествленного с безграничностью и вечностью. Тонкие энергии тела активизируются, сцепляя нас с непроявленным состоянием чистого сознания.

Кто-то может возразить: «Но зачем необходимо выразить состояние подобного освобождения сознания таким странным образом, как отсечение головы? Не лучше было бы описать это состояние, чем рисовать его?». Дело в том, что понятийное мышление существенно отличается от мышления образного тем, что понятийное мышление оставляет ум в активном состоянии, а между тем именно его – то активность и мешает ему обрести свободу от превратного отождествления. Образное мышление, напротив, воздействует непосредственно на глубинные слои нашей психики, на область подсознания и, обнажая его, очищает от мусора измышлений и предрассудков. Образ воздействует в большей степени на чувства, чем на мышление, и продвигает нас постепенно от заурядного бытия к духовному возрождению. Однако этот процесс может причинить много беспокойств и вызвать сомнения, особенно на ранних стадиях. Мы ощущаем, как наша привычная жизнь оставляет нас. Освобождение от эгоистических импульсов, или принесение в жертву эго, не каждый хочет пережить даже тогда, когда понимает необходимость этого. Да, опыт этот может быть драматическим. Да, он может сопровождаться страданиями. Но ведь и в нашей повседневной жизни также немало бывает драматизма и горя. Однако в данном случае испытания очищают нас и подготавливают к новой возрожденной жизни, свободной от всякого драматизма и страданий.

Отсеченная голова как символ освобождения

Из всех Богинь Чхиннамаста, возможно, самая непривлекательная и ужасная. Она отсекла мечом свою голову и держит ее в руке. Отсеченная голова улыбается и даже счастлива, наслаждаясь вкусом фонтанирующей из отрубленной шеи кровью. Чему же она радуется? Она радуется оттого, что обрела трансцендентное тело и наслаждается мощью трансформации в действии.

Таким образом, отрубленная голова не является мертвой. Сознание не отделено от тела, но может функционировать отдельно от него. Но лишь тогда, когда сознание отделено от тела, оно (сознание) может реально достичь подлинной свободы. В противном случае оно будет довольствоваться пещерным сознанием – символом могилы. Физическое тело ограничивает возможности сознания пределами чувств и восприятием внешнего мира. Когда сознание выходит из телесного плена, вся Вселенная отождествляется с ним. Возможность выхода телесного сознания за пределы тела пугает нас, а между тем перспектива порабощения сознания физическим телом, а значит, и смертью, должна бы напугать еще больше. Хотя печальный опыт подсказывает, что удовольствий, которыми награждает нас тело, мы получаем гораздо меньше, чем

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org страданий, мы по-прежнему предпочитаем круговорот жизни и смерти.

В этих условиях безрадостного существования Чхиннамаста подсказывает нам выход из порочного круга перерождений. Она может счлнить все слезы и впитать кровь раздоров, рассеять вихрь бед и страдания болезней, если мы прислушаемся к Ней и последуем Ее советам.

ПРАЧАНДА ЧАНДИКА

Чхиннамасту называют Чандикой, или самой жуткой формой Чанди (Кали). Хотя Она тесно связана с Кали, но воплощает ту специфическую энергию, которая используется в настоящий момент трансформации. Вместе с тем Она как воительница связана и с Бхайрави. Если Бхайрави олицетворяет основные энергии Земли, то Чхиннамаста – динамические силы атмосферы. Чхиннамаста воплощает промежуточную область между Землей и атмосферой, между проявленным миром и непроявленным, а также возможность освобождения и выхода из ограниченной среды в безграничную. В то время как Чанди истребляет демонов, Прачанда Чанди уничтожает саму сущность демонизма – эго. С устранением эго устраняется негативная природа его носителей.

ИНДРАНИ

Индрани, супругу верховного ведического Бога Индры, иногда называют Чхиннамастой, а порой Ваджра Вайрочани, или лучезарной, как Дурга. Ваджра – оружие Индры, персонифицирующее мгновенное просветление, подобно удару молнии с громом.

МОЛНИЯ, ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛА

Чхиннамаста, как и Индра, воплощает электрическую силу трансформации (Видьют Шакти), которая преобразует Космос на всех уровнях. Проявление электрической силы (молния) в материальном мире – всего лишь одна из ее многочисленных форм. На психическом плане она функционирует как энергия мгновенного просветления (сатори). В то время как Кали вообще господствует над этой энергией и управляет ею, Чхиннамаста, олицетворяя ту же силу, использует ее как высшее оружие для мгновенного преобразования. Она воплощает молнию озарения, которое мгновенно устраняет мрак невежества и возносит нас по ту сторону небес. Как грандиозная вспышка сознания, Чхиннамаста символизирует непосредственное восприятие чистого видения, которое разрывает пелену всех привязанностей и обнажает Бесконечность, сокрытую за всеми формами. Богиня пробуждает в нас самосозерцание и жертвует Реальности чистого осознания все объекты, включая и наши тела. Поэтому Чхиннамасту называют Атма-яджной, или Самоотверженной, когда мы искренне полагаемся на Ее власть, жертвуя Богине все помыслы нашего ума.

МОЩЬ РАЗРУШЕНИЯ

Чхиннамаста – эго пралайя, или конец мира Творения, который поглощается Абсолютом. Она олицетворяет голову, которая пожирает все тело. Таким образом, Богиня воплощает силу разрушения и преобразования проявленного мира в не-проявленный.

ЧХИННАМАСТА И КУНДАЛИНИ

Согласно йогической науке, существуют три преграды, или три узла (грантхи), которые препятствуют продвижению энергии в тонкую сферу сушумны: Брахма-грантха в корневой чакре обуславливает нашу речь; Вишну-грантха в сердечной чакре – наши эмоции, а Рудра-грантха в области третьего глаза – наши мысли. Чхиннамаста прокалывает Ру-дра-грантху, позволяя нам превзойти ограниченные возможности тела и ума.

Следовательно, Чхиннамаста представляет собой свободный поток энергии сквозь сушумну, когда Кундалини-шакти поднимается вверх от основания позвоночника к коронной чакре сахасраре и сливается с Безграничностью. Эта энергия Кундалини и преобразует нас. Поэтому Чхиннамасту называют также ведической тропой Богов (деваяна), ведущей в Царство Чистого Сознания, символизируемого Солнцем.

Сушумна – это сияющий канал тонкого тела, в то время как другие каналы представляют лучи сушумны. Если наше сознание поддерживается в сушумне, мы продвигаемся вверх, в Божественное Царство, но если сознание выходит через его лучи, или второстепенные каналы, мы накапливаем опыт кармы в процессе дальнейших перерождений. Ключ к духовному росту и избежанию негативной кармы состоит в том, чтобы удерживать наше внимание в сушумне. Однако сушумна

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org означает то же, что пустота, безобъектное состояние, и чтобы остаться в нем, необходимо пребывать в чистом самосозерцании. Со смертью сознание практикующего эту йогу поднимается по сушумне и выходит из макушки головы. Те же, кто не знают секретов этой йоги, выходят через другие каналы и теряются в тонких мирах.

Многие йогини удерживают свое сознание в сушумне, не пытаются открыть чакры, сквозь которые продвигается Кундалини. Они направляют эту энергию только вверх, чтобы разорвать узы ума и избежать отвлекающих влияний других чакр. Медитируя на Чхиннамасту, мы можем поднять Кундалини непосредственно от третьего глаза. Чхиннамаста, та ким образом, является сокровенной тропой для сиддхов (адептов йоги), которые никогда не останавливаются на пол-пути.

Йогини

Чхиннамаста – драматическое воплощение великой Йогини (Богини йоги), которую называют Ваджра Йогини и Пара Дакини (воинствующая и сопровождающая) на йогической тропе. Поэтому Ее почитают йоги и оккультисты.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Чхиннамаста непосредственно воздействует на аджна чакру (третий глаз). Именно отсюда приходит просветление, устраняющее двойственную природу восприятия. Поскольку Чхиннамаста направляет прану вверх, она ассоциируется с удана вайю (жизненным воздухом, который йогини поднимают вверх, |. Когда бы и где бы ни происходил этот процесс, он про исходит по воле Чхинпамасты.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА

У Чхиннамасты обнаженное тело без головы. В одной руке она держит свою голову, а в другой – меч, которым отсекала эту голову. Из обезглавленного туловища фонтанирует кровь, которую Чхиннамаста с наслаждением пьет. Ее тело 16-летней девочки украшено гирляндой отрезанных голов и ожерелья-ми из костей Она опоясана змеей, как священным шнуром, а Ее большие груди покрыты цветами лотоса. Ее локоны, рассыпанные по спине, похожи на молнии и переплетены цветами с единственным драгоценным камнем, связанным змеей на макушке головы. Три Ее глаза широко раскрыты и излучают сияние.

Чхиннамаста танцует на телах Камы (бога любви) и Рати (его супруги), наслаждающихся сексуальным блаженством, символизируя внутреннее единство мужского и женского начала в духовном смысле. Иногда Чхиннамасту изображают танцующей на телах Радхи и Кришны. Интересно, что буддийская тантрическая традиция также изображает Чхиннамасту в форме Ваджра Йогини.

У Чхиннамасты две помощницы – Дакини и Варнины. Если центральный фонтан крови, пульсирующей из обезглавленного туловища, с удовольствием пьет Чхиннамаста, символизируя сушумну, то Варнины (символ пингалы) пьет из правого фонтана, а Дакини (символ иды) – из левого.

Отрезанная голова символ от вобожденного сознания. Змееподобные волосы, похожие на зигзаги молний, и сверкающие глаза это видение Абсолюта, Разящий меч энергия разл личения, а язык – энергия мантры, или Божественного Слова. Поскольку трансцендентную форму Чхиннамасты изобразить в скульптуре весьма сложно, Ее предпочитают изображать в живописи.

МАНТРА

Мантра Чхиннамасты состоит из 15 слогов и акцентирует имя Ваджры Вайрочани (лучезарный сияющий путь):

ОМ ШРИМ ХРИМ ХРИМ АЙМ ВАДЖРА-ВАЙРОЧАНИЯЙ ХУМ ХУМ ПХАТ СВАХА!

Первичный семенной слог – ХРИМ; ШРИМ – красота и свет; ХРИМ – внутреннее озарение; ВАДЖРА-ВАЙРОЧАНИЯЙ означает «к Ваджре Вайрочани», т.е. к молнии духовного преображения; ХУМ – энергия отсечения от иллюзий; ПХАТ – концентрация на мантре; СВАХА – предложение подношения внутреннему огню сознания.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Бхайрава, свирепая форма Шивы, как и Бхайрави, является провидцем этой мантры, которая наделяет способностью прозрения в мире подлинной Реальности, где все ограниченное превращается в пыль и сливается с Безграничностью.

МЕДИТАТИВНЫЕ ПОДСТУПЫ

Чхиннамаста, возможно, является основным Божеством для тех, кто культивирует джнана-йогу (йогу знания), так как Она олицетворяет пронизательность. Многие методы познания в системе джнана-йоги совпадают с методами почитания Чхиннамасты, например, метод различения между субъектом и объектом, миром видимым и невидимым, невечным и вечным. Но Чхиннамаста нацеливает нас на все йогические практики и особенно на те, которые требуют овладения силой Кундалини.

Наилучшей формой поклонения Чхиннамасте является медитация на провидца и отвлечение внимания от чувственно воспринимаемых объектов. Культивируя этот метод, важно научиться отделять субъект восприятия от объекта. Все познаваемое умом (объекты, а также эгоистические импульсы «я» и воображение) должно быть отделено от истинной природы Я.

Другой метод – растворение ума и утрата различия между объектом и субъектом. Это состояние достигается концентрацией внимания на природе видения, которое является одним и тем же феноменом как в объекте, так и в субъекте. Следовательно, поклонение Чхиннамасте выражается в том, чтобы не помещать подлинную Реальность в ограниченные формы времени, места, личности и пр.

И в самом деле, мы в действительности не видим никаких объектов в чистом виде, но имеем дело только с нашими ощущениями и мыслями. Если мы прервем данный процесс отождествления, мы не найдем ничего, кроме сознания. Восприятие неразрывно связано с воспринимающим. Как только мы прекратим фокусировать внимание на восприятии как реальном явлении и направим сознание на субъект зрения, калей-. I оскопический характер восприятия прекратятся и все реки и ручейки объектных восприятий сольются в океане чистого осознания.

ГАНАПАТИ МУНИ

Современный провидец Прачанда Чанди – это Ганапати Муни, который имел опыт стремительного выхода сияющей энергии сквозь духовную щель на макушке головы (Брахма-рандхра). Его ученики были свидетелями этого необычного явления – столба света над головой Учителя.

7. ДХУМАВАТИ – ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА ДУХА

Ты – пустота,
Ты – сознание, растворенное в Брахмане,
Ты проглотила всю Вселенную со всем Творением,
Провидцы и поэты Тебя называют древнейшей
Дхумавати.
Ты живешь в наших снах и в беспамятстве, в
наших оболъщеньях и тупости,
Великие йогини почитают Тебя как могучую
энергию,
Испепеляющую не только мысли, но даже са-мадхи...
Ганапати Муни, Ума Сахасрам 38.13-14

ПЕРВОБЫТНЫЙ ДУХ

«Дхума» означает «курить», а «Дхумавати» – это «тот, кто соткан из дыма». Природа Дхумавати – не просветление, а помрачение. Однако, просветляя одно, мы омрачаем другое. Укрывая то, что известно, Дхумавати открывает глубину неизвестного и неоткрытого, словно приглашая нас к новым открытиям.

Дхумавати изображают вдовой, олицетворяющей женский принцип. Она – Шакти без Шивы, чистая потенциальная энергия без побуждений. Она Сама в Себе содержит дремлющие силы, которые пребывают в нас. Чтобы разбудить эти силы, мы должны сначала распознать их. Но для этого необходимо уделить внимание Дхумавати как персонифицированной сущности дремлющих сил и научиться почитать Ее.

Дхумавати называют Духом отрицания. Во внешнем мире этот аспект проявляется в виде бедности, нищеты, страдания и всего того, чего мы боимся. Страждущие называют Ее ведьмой, старой каргой и продолжают страдать, опутанные узами несчастья. Однако во внутреннем мире этот же Дух отрицания приводит нас к поиску лучшей доли, чем та, которую можно достичь в царстве ограниченности и невежества. Испытания и неудачи внешнего мира вынуждают нас невольно искать выход из тяжелой ситуации, и мы погружаемся во внутренний мир. Так Дхумавати отнимает у нас иллюзорные внешние радости, чтобы одарить внутренними. И тогда мы называем Ее фортуной, неожиданной Удачей...

ПЕРВОБЫТНАЯ НОЧЬ, ИЛИ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ХАОС

Дхумавати символизирует первоначальный Хаос, лежащий в начале Творения (Мулавидья). Из Хаоса возникла вся Вселенная Иллюзий, и эту иллюзию нам следует превзойти. Простая истина состоит в том, что мы изначально рождаемся в неведении, и этот факт не является плодом вымысла или открытием какой-то философии. Мы действительно не знаем, кто мы и куда движемся в жизни. Наша жизнь – это ограниченный свет между тьмой прошлого и тьмой будущего. До рождения и после смерти мрак Дхумавати окутывает нас. Мрак неведения скрывает от нас свет сознания. Если Майя олицетворяет магическую силу Божественной Иллюзии, которая расщепляет Единую Реальность на множество объектов и явлений, то неведение – сила мрака, который затемняет от нас свет видения, лежащего в основе этой Реальности. Однако в неведении есть и положительный смысл: лишь тогда, когда мы действительно осознаем свое неведение, возникают предпосылки к познанию. И тогда происходит действительная переоценка всего того, что мы раньше называли знанием и что оказалось по существу, незнанием. Для йогов фактором высшего непонимания является то, что человек игнорирует или забывает подлинную природу своего «я», которое всегда стремится к устранению страхов, симпатий-антипатий, ложных мнений и верований. По мере того как ум продвигается к пониманию, что нет никакой реальности вне сознания, человек приближается к бессмертию.

Дхумавати поэтому и является тем изначальным Сном Вселенной, в котором растворены все творения в Реальности Парабрахмана. Точно так же Дхумавати означает и йога-ни-дру, или йогический сон, в котором пребывает йогин в состоянии глубокой медитации, отсекающей его от внешнего мира[1]. Дхумавати, таким образом, символизирует состояние блаженства, предшествующее творению, когда все пребывало в одном Безличном Брахмане. Дхумавати предлагает нам пробудиться от снов самсары и вернуться в умиротворенное состояние нирваны.

ПУСТОТА

Дхумавати – это пустотность, в которой растворены все формы, и дифференцировать их уже невозможно. Но пустотность Дхумавати не следует понимать как мрак. Скорее это самоосвещенная реальность, свободная от материальной ограниченности и обычного разделения на субъект и объект. Таким образом, пустота – это безмолвное самосознание, наполненное самим собой.

СИЛА СТРАДАНИЯ

Дхумавати олицетворяет такие отрицательные энергии, как разочарование, крушение всех надежд, унижение, нужду, утрату, одиночество и т.д. Если заурядный ум остается в сетях страдания, йогический ум высвобождается из этих пут и открывает врата, ведущие к Реальности, которая превосходит все возможные желания. Тот, кому удастся распознать в негативном жизненном опыте суровые уроки Дхумавати, достигает великой победы над собой. Для таких сильных духом созданий Дхумавати приготовила особые подарки: терпимость, упорство, находчивость, незлопамятность и многое другое. Тот, кто предан Ей, она направляет к великим духовным учителям.

Так Дхумавати вскрывает несовершенство эгоистического су-шествования, чтобы мы смогли превзойти его и не обольщаться радостями, которые лежат лишь на поверхности бытия. Следовательно, под верхним слоем мнимой чистоты и привлекающего «идеала» лежит подлинно золотая жила настоящей Радости

ДХУМАВАТИ И КАЛИ

Дхумавати – наидревнейшая форма Кали, всегда вне времени, вне пространства, вне объектных проявлений, вечный фон, помогающий нам заглянуть по ту сторону проявленных форм. Кто желает освободиться от негативных влияний, должен почитать Дхумавати.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Дхумавати связана с сердцем, но Ее обнаружить не просто, потому что Она смутно присутствует везде и нигде конкретно.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА

Дхумавати обычно изображают высокой и худой старухой с растрепанными волосами. Морщинистое лицо, красное тело, неприветливый взгляд, большие зубы, многих из них отсутствуют, длинный нос, обвисшие груди – все это мало привлекательно. Она скачет в колеснице с изображением вороны. В одной руке у Нее сито (символ различения между иллюзорной реальностью внешних форм и внутренней сущностью), другой рукой Она показывает мудру Знания. Она всегда голодна и испытывает жажду, провоцируя ссоры и непонимание. Уродливая форма Богини означает возможность распознать за внешней привлекательностью внутреннюю опасность, а за иллюзорным проявлением – непроявленную красоту и истину. И хотя эту Богиню называют ведьмой, в йогических кругах Ее почитают, как Наставницу, которая учит на отрицательных примерах, освобождая нас от привязанности к ним и разворачивая внутреннюю Реальность.

МАНТРА

ДХУМ ДХУМ ДХУМАВАТИ СВАХА!

Семенной слог – ДХУМ, означающий «дым или сокрытие», с помощью которого Дхумавати укрывает нас от Бога смерти так, что Он не может нас легко обнаружить.

Провидец мантры Пиппалада, знаменитый мудрец из Ат-харваведы и Прашна Упанишад, прославлен как великий знаток пранической энергии. Хотя у Дхумавати нет своего Шивы, с которым можно было бы отождествить провидца, Ей можно поклоняться с помощью Ее янтры.

МЕДИТАТИВНЫЕ ПОДСТУПЫ

Сущность поклонения Дхумавати состоит в том, чтобы растворить ментальные вибрации ума в океане Великого Неизвестного Безмолвия. Мы начинаем сознать присутствие Богини тогда, когда наш ум, сконцентрированный на внешних объектах, выделяет фон, на котором они проявляются. Это подобно тому, как если бы мы, просматривая фильм, отвлеклись бы от демонстрации и подумали о том, что без экрана нечего было бы смотреть. При таком состоянии ума зритель обращает внимание не столько на объекты, сколько на пространство, которое позволяет увидеть эти объекты. Созерцание пространства, или пустоты, блокирует наши чувства, и мы не испытываем симпатий антипатий и прочих переживаний.

Медитация на Пустоту как Высшую Реальность или на не-Сущее как Высший Источник начала и конца представляет собой приближение к Дхумавати. Медитация на изменчивую природу всего преходящего – еще один метод, приближающий нас к Дхумавати. Наконец, когда мы отвлекаемся от всего, что известно и знакомо нам, учимся отдыхать в нашей вечной и нерожденной природе, мы опять-таки приближаемся к Дхумавати.

8. БАГАЛАМУКХИ –ГИПНОТИЧЕСКАЯ СИЛА БОГИНИ

О Божественная Мать,
Ты можешь одной своей гипнотической силой Багала остановить все процессы
в макром мире и микромире.
Ганapati Муни, Ума Сахасрам 38.17

Красота может ошеломить нас. Так, например, красивая женщина способна внезапно остановить мужчину, лишив его дара речи. Если такое возможно в микромире, то в макром мире – тем более. Богиня Багаламукхи олицетворяет гипнотическую силу воздействия на все процессы, происходящие в Космосе и среди живых существ. Слово «багала» буквально означает «веревка, кнут или узда», а «мукхи» – «лицо». Багаламукхи – одна из персонификаций, которая повелевает и побеждает.

СИЛА БЕЗМОЛВИЯ

Багала – Богиня речи и потому связана с Тарой и рассматривается как одна из Ее форм. Когда звук превращается в свет, Тара становится лучезарной Багалой и умиротворяет все живые существа. Это гипнотическое качество Багалы проявляется в Божественном Слове, которое заглушает в человеке эгоистические импульсы и заставляет замолчать. Богиня наделяет Слово такой ошеломляющей силой, что люди теряют дар речи, но обретают дар понимания. Багаламукхи наделяет человека железной логикой, искусством неопровержимого доказательства и убедительного утверждения. Следовательно, Богиня способна вдохновить тех, кто вовлекаются в дискуссии и дебаты. Никто не может победить Ее, потому что Она излучает естественную энергию подлинной Природы.

ОРУЖИЕ БРАХМАНА

Оружие, которое прекращает всякие конфликты и недоразумения, называется духовным оружием, или оружием Брахмана (Брахмастра), а Высшая форма Брахмастры – вопрос «кто Я?»

Если мы способны отвлечься от природы внешних вещей, то заметим, что, несмотря на обширные познания в различных областях, наша собственная Самость (или Я) остается для нас по-прежнему тайной за семью печатями. То, что мы обычно называем своим «я», по существу, является преходящим: какая-то мысль, эмоция, ощущение или что-либо еще, с чем мы отождествляем себя. А между тем наше сознание, которое является свидетелем всего этого калейдоскопа и которое всегда остается по ту сторону изменчивости, почему-то не привлекает нашего внимания. Если беспокойный ум постоянно возвращать к вопросу «кто Я?», можно положить конец блужданиям мыслей и все прочие поиски и вопросы станут несущественными. Так Тара, или Божественная вибрация Ом, становится той Силой, или Багалой, которая наконец успокаивает нас. В самом деле, почему бы нам не загштересоваться, какова природа подлинного Я, которое вечно наблюдает за всеми преходящими отождествлениями маленького «я» и при этом не изменяет своей постоянной природе Свидетеля?

Командарм духовной армии

Багала наделяет нас способностью противостоять враждебным силам внутри нас: негативным мыслям, изнуряющим эмоциям, эгоистическим импульсам и многим другим отрицательным энергиям, которые отравляют наше существование и озлобляют нас. Если Бхайрави сжигает наступающих врагов нашего Я, Багала останавливает их наступление и вводит в состояние оцепенения. Если Чхиннамаста вразумляет нас уроками иллюзии, Багала разрушает ошибочные конструкции ума. Символизируя однонаправленность сбалансированного ума, Багала управляет дандой (жезл, палка), восстанавливая справедливость там, где совершались неверные действия.

Стамбхана

Многие йогические и магические практики нацелены на развитие стамбханы (буквальное значение – «приостановка, отключение»). Стамбхану можно применять как на внешнем, так и на внутреннем уровне: для внешних целей она используется тогда, когда необходимо озадачить наступающего противника, ошарашить его, ввести в шоковое состояние (например, при гипнозе); для

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
внутренних целей стамбхану употребляют, когда следует обуздать собственные мысли и эмоции.

Багала наделяет способностью полного контроля над желаниями и повышает потенциал самосознания. Обучая искусству отвлечения внимания, Она защищает от ложного отождествления, которое опустошает и изнуряет человека, превращая его в развалину. Нам необходимо научиться наблюдать за состоянием нашего ума со стороны, во время обычной повседневной активности. Когда мы расстроены, увлечены или спешим куда-то, можно либо приостановить наши действия, либо продолжать действовать, но удерживать свой ум в состоянии отстраненности, как бы выдерживая дистанцию между действием и нашей реакцией на действие. Багала просто предлагает нам перенести акцент самогипноза, отождествляющего нас с объектами и явлениями внешнего мира, на внутренний самогипноз, который направит на истинный путь САМОотож-дествления или духовной самореализации.

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Багала превращает все в свою противоположность и обратно: речь - в молчание, знание - в неведение, энергию - в неспособность, поражение - в победу). Она учит нас тому, что каждый объект или явление в свое время превращается в противополо-южность и лишь тогда, когда мы занимаем позицию между двумя противоположностями (т.е. пребываем в «золотой середине»), можно овладеть обеими. Если мы способны увидеть противоположность в каждой ситуации и не обольщаться внешней привлекательностью форм, заметить скрытую ошибку в успехе, смерть - в жизни, радость - в печали, это означает- милость Багаламульки.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Аспект Багалы локализован в области мягкого неба (индра-йони), в котором сходятся импульсы зрения, слуха, обоняния и вкуса. Поскольку мягкое небо функционирует вместе с третьим глазом, Багала, как и Чхиннамаста, непосредственно ассоциируется с аджна чакрой. Известно, что концентрация на мягком небе позволяет контролировать чувства и жизненные силы (праны).

Багала, однако, связана и с сердечным центром как с первой обителью праны. Когда все жизненные силы привлекаются к сердцу, наступает умиротворение, достигаются полный контроль над чувствами и равновесие ума.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА

Багала - еще одна устрашающая форма Богини. Ее любимый цвет - желтый: у нее желтые одежды, желтые гирлянды цветов, золотой трон, украшенный красными лотосами. Желтый цвет - цвет солнца - означает яркую и чистую энергию Знания, и потому те, кто поклоняются Багале, должны носить желтые одежды. левой рукой Богиня удерживает язык болтуна как символ эгоизма, а правой - потрясает булавой.

Это означает, что Богиня пресекает злословие и пустословие, являющиеся тяжелыми камнями преткновения на пути к самореализации, навлекая гнев Богини, которая посылает суровые испытания.

МАНТРА

Главной семенной мантрой Багаламульки является слог ХЛРИМ. Звук Л, добавленный к мантре ХРИМ, означает способность останавливать поток явлений. Однако у Багаламульки есть и расширенная мантра:

ОМ ХЛРИМ БАГАЛАМУЛКИ САРВАДУШТАНАМ ВАЧАМ МУКХАМ ПАДАМ СТАМБХАЯ ДЖИХВАМ
КИЛАЯ БУДДХИМ ВИНАСАЯ ХЛРИМ ОМ СВАХА!

Мантра означает: «О Багаламульки, парализуй язык у того, кто наводит порчу на людей, и отними у них разум». В Упа-нишадах сказано, что человека побеждает то, что отличается от него. Самым страшным врагом людей является их собственное эго, которое проявляется всякий раз, когда человек открывает рот, чтобы произнести несправедливые слова. Этот грязный поток можно

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org остановить контролируемой мыслью и развитием медитации. Контролировать мысль можно с помощью контроля речи, а речь – с помощью мантры Багале. Одновременно можно использовать и Багаламукхи Янтру.

ЙОГИЧЕСКИЕ ПОДСТУПЫ: БАГАЛАМУКХИ КАК БОГИНЯ ЙОГИ

Поскольку существует множество способов, останавливающих действие, существует и множество путей почитания Богини, которая является символом йоги – великой науки умиротворения ума. Основным методом состоит в том, чтобы контролировать речь и не произносить ничего такого, что может навредить другим существам.

Практика хатха-йоги и культивирование асан (йогических поз) позволяют удерживать тело в определенной обездвиженной позиции, что благотворно воздействует на психофизическую систему человека. Более глубокая стадия поклонения Багаламукхи связана с управлением праной (жизненной силой) с помощью пранаямы (дыхательных йогических упражнений). Но никто не может легко и просто остановить дыхание без милости Богини, у которой йогини ищут благосклонности.

Другой путь – раджа-йога, которая позволяет останавливать и направлять энергии по своему желанию посредством мыслей или мантр. Дхарана (концентрация внимания) является одним из методов переключения внимания на любой объект. Высший объект внимания – это наше собственное Я, наилучший метод почитания Богини.

Известно, что энергия сознания может подниматься вверх по сушумне от сердца к коронной чакре сахасраре. Там эта энергия охлаждается и опускается вниз прохладным потоком сквозь каналы тонкого тела. Если практикующий йогу блокирует идущую вверх энергию в области третьего глаза, он достигает самосознания в состоянии бодрствования. Если блокирование происходит в области мягкого неба, самосознание реализуется в состоянии сновидений. И наконец, если то же происходит в области сердца, самосознание пробуждается в состоянии глубокого сна без сновидений.

9. МАТАНГИ – ИЗРЕЧЕННАЯ БОЖЕСТВЕННОСТЬ

О темно-изумрудная Мать, О Матанги, избыток радости Подари нам свой благосклонный взгляд. Ты наслаждаешься в лесу блаженства, о Дочь мудреца Матанги,

Нектар всех славословий, Голубая Царица, увенчанная полумесяцем.
Шьямаладандам 3-4

МАТАПИ КАК БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Слово «мата» буквально означает «мысль, мнение». Следовательно, Матанги – это мысль, оплодотворенная Божественной энергией Богини и воплощенная в Слове. Но произнесенное слово органично связано со звуком, и потому энергия Богини распространяется на способность слышать и понимать услышанное*. Матанги покровительствует искусству, музыке, танцу, риторике и всем формам познания. Три Богини непосредственно связаны с Божественным Словом – Бхайрави, Тара и Матанги. Если Бхайрави олицетворяет трансцендентную форму не-проявленного Слова (Пара), а Тара – просветленное Слово (Пашьянти), то Матанги – заключительную стадию формирования™ мысли, проявленной в произнесенном слове (Вайкхари).

Таким образом, Матанги представляет Высшую форму Слова (Пара Вайкхари), или непосредственное Откровение Речи как источника Священных Писаний.

МАТАНГИ И САРАСВАТИ

Хотя эти две Богини взаимосвязаны, между ними есть и определенные различия. Супруга Господа Брахмы Сарасвати, как и Матанги, покровительствует знанию и искусству, но Сарасвати олицетворяет, так сказать, академическую форму обычного познания и соблюдает правила общественного приличия, в то время как Матанги представляет дикую

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org трансцендентную стихию, которая не всегда сопрягается с общественным приличием. Если Сарасвати символизирует скорее форму познания внешнего мира и внешней культуры, то Матанги развивает форму познания внутреннего духовного мира и внутренней йогической культуры. Матанги управляет экстраординарностью, которая выходит за рамки обыденных правил, и потому Ее можно сравнить с изгнанницей или с таким художником, который бросает вызов принятым в обществе нормам. Богиня Сарасвати между тем символизирует добродетели Брахмы или просвещенный класс, всегда соблюдающий правила приличия. Следовательно, можно сказать, что Матанги – это та часть Сарасвати, которая связана с преобразующей энергией Кали.

МАТАНГИ КАК ГУРУ

Гуру – это духовный наставник, который общается с людьми посредством слова. Таким образом, он зависим от милости Матанги и должен просить у Нее как у Высшего Гуру покровительства, чтобы действительно стать наставником.

МАТАНГИ И ГАНЕША

Слово «мата» полисемично и означает не только мысль или мнение, но и «бурный, дикий и резкий». Матанги в связи с этим может означать «взбешенную слоницу», потому что она является супругой слоноподобного Ганеши, сына Шивы и Пар-вати. Хотя традиционно считают, что у Ганеши две супруги – Буддхи (разум) и Сиддхи (успех или способность), – этими же силами обладает и Матанги. Прежде чем получить знание или приступить к какой-либо деятельности (воспевание Вед, женитьба, путешествие, бизнес, устранение помех и пр.), обязательно следует мантрами прославить Ганешу и Матанги.

МАТАНГИ КАК ИЗГНАННИЦА

Олицетворяя речь, Матанги иногда воспринимается как изгой, ибо языку присуща ограниченность и неточность определений, которые затмевают душу слова*. Слова порой оскверняют смысл вещей, и речь часто приводит к непониманию и раздорам. Матанги между тем управляет всеми потенциями языка, давая возможность правильно использовать Ее энергию и даже выйти за пределы заурядного манипулирования таким прекрасным средством общения, как речь. Но если человек способен возвыситься до понимания того, что добро и зло в их обычном понимании являются относительными ценностями, в отличие от осознания Абсолюта и универсальной природы Я, он, как подлинный адепт Матанги, может подвергнуться гонению со стороны заурядных людей и стать отверженным. Недаром саморсализованное существо иногда внешне выглядит необычно, его называют сумасшедшим, экстравагантным. Таково внешнее проявление высшей энергии Матанги.

Согласно Упаншпадам, речь представляет важнейшую сущность человеческого бытия. Эта сущность и является той энергией Матанги, которая исходит из наших сердец и пытается выразить себя с помощью мышления.

* Возможно, именно это обстоятельство имел в виду русский поэт Ф.Тютчев, когда писал, что «мысль изреченная есть ложь».

МАТАНГИ КАК РАДОСТЬ

Божественное Слово, как и слово обычное, также обладает шергией, вызывает у слушателя определенные эмоции и ощущения, но эти реакции пропитываются Божественной вибрацией и облагораживают, а не ожесточают человека. Духовная шергия – это не просто теоретические разглагольствования или практические наставления, но излучение созидательной радости и экстатического восхищения. Матанги персонифицирует всю страстную красоту и бешеную энергию тропических джунглей, где сама жизнь упивается первозданными ритмами природы. Здесь красота Матанги выражается в красоте всего Творения и переплетается с красотой Сундари. Но если для Сундари внутренний опыт сознания является преобладающим, для Матанги внешнее выражение в звуках достигает высшей точки совершенства.

МАТАНГИ КАК СЛУЖАНКА

Матанги представляет энергию служения и консультирует Раджараджешвари, или Трипуру Сундари, – главную Царицу Вселенной. Ее называют Мантрини, потому что Она является бесспорным авторитетом в области правильного произношения и пения и позволяет нам общаться с помощью мантр со всеми

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Богами и Богинями. Следовательно, мы должны служить такой Служанке, если
желаем добиться успеха в получении знаний.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Матанги локализована в горловой чакре – центре речи. Она также присутствует на кончике языка как источнике слов и вкуса. Существует тонкий энергетический канал (Сарасвати), который простирается от третьего глаза к кончику языка и связывает ум с речью, пробуждая вдохновение у поэтов, провидцев и многих других.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА

Какможно забыть изумрудную Богиню Матанги,
Ее сладкую речь и экстатическую игру на вине, украшенной рубинами?
Она увенчана полумесяцем, а полные груди Ее дышат спелым ароматом.
Ее тело окрашено красной пудрой кумкум, а четыре руки держат символы
власти:

Тростниковый стебель, аркан, крючок и стрелы цветов.
Я преклоняюсь пред неповторимой Матерью Вселенной.
Шьямаладандакам 1-2

Изумрудный цвет Матанги означает глубокое Знание и могучую жизненную силу, а красная пудра кумкум – отражает цвет планеты Меркурия – покровителя удачливых людей. Матанги часто изображают с попугаем – символом врожденной способности к речи. Богиня восседает на троне с драгоценными инкрустациями.

МАНТРА

Богине Матанги можно поклоняться с помощью священной мантры Сарасвати
АЙМ – семенного слога мудрости, познания и обучения. Однако Матанги
обладает полной мантрой:

ОМ ХРИМ АЙМ ШРИМ НАМО БХАГАВАТИ УЧЧХИШТАЧАНДАЛИ ШРИ МАТАНГЕШВАРИ
САРВАДЖАНАВАСАНКАРИ СВАХА!

Мантра начинается с ОМ ХРИМ АЙМ ШРИМ. ОМ – безграничность; ХРИМ – преобразование; АЙМ – знание; ШРИМ – слава. Вся мантра переводится как «Слава обожаемой изгнаннице Матанге, ибо Она – та могучая Суть, которая вечно остается, сколько бы Ее ни изгоняли, и будет всегда контролировать все существа, несмотря на то что они изгоняли Ее...». Вместе с мантрой можно использовать и Матанги Янтру.

МЕДИТАТИВНЫЕ ПОДСТУПЫ

Самый важный способ почитания Матанги состоит в том, чтобы произносить поучения из ведических Священных Писаний, Энергия мантры и звуковая вибрация ее неразрывно связаны, и поэтому смысловой перевод на любой язык не может заменить санскритского произношения.

Пение санскритского алфавита – один из наилучших путей поклонения Матанги. Санскритские буквы олицетворяют не-проявленные звуки, в отличие от обычных проявленных звуков, из которых состоит слово. Распев санскритских букв можно сочетать с лепестками чакр, используя данный метод для открытия этих центров. Такой распев обычно начинают с гласных, соответствующих горловой чакре, и продолжают спускаться по алфавиту вниз, к корневой чакре. Иными словами, распев начинается с Матанги.

Другой путь поклонения – это размышление не только над поучениями Писаний, но и над словами гуру. Для этого необходимо медитировать на то, как соотносятся эти поучения с нашим жизненным опытом. Если мантру понимать не только умом, но и с позиции космических принципов, она в значительной мере усиливает благотворное воздействие на нашу физическую природу.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Матанги можно поклоняться также музыкой и песней. Есть особая йогическая наука нада-йога, которая уделяет преимущественное внимание произносимому звуку.

Но важнее всего осознать, что Высшая Сущность Матанги сокрыта в трансцендентном звуке Безмолвия, которое стоит за всеми словами и мыслями. Матанги – это искусство трансцендентной речи, которая преобразует видимый мир самсары в Царство нирваны.

10. КАМАЛАТМИКА –ЛОТОСНАЯ БОГИНЯ НАСЛАЖДЕНИЯ

Мы обожаем Высшую Богиню Мира Лакшми,
Она сверкает золотым сиянием Матери
И благословляет нас красотой золотого цветка
и чистотой золотого лотоса,
Проливая солнечную энергию и усыновляя всех
детей Вишну.
Лакшми Дхьянам

ЛОТОСНАЯ БОГИНЯ

Лотос самый почитаемый цветок в Восточной Азии, глав-ным образом в индуизме. Он символизирует раскрепощение и пробуждение, а также открытие чакр тонкого тела, и особенно лотоса сердца. Хотя лотос растет в болотистых местах, а корни его питаются грязью, лотосный цветок всегда сух и прекрасен. Кажется, будто расцвела сама душа цветка. Семена лотоса употребляют в пищу как средство, повышающее иммунитет и жизненную силу.

Камалатмику, или Камалу, называют Лотосной Богиней (Ка-мала – одно из санскритских названий лотоса). Камалатмика –это Лакшми, супруга Господа Вишну, Охранителя Вселенной. Лакшми возникла, как лотос, из Космического Океана и олицетворяет богатство, красоту, изобилие, любовь и преданность. Римская Венера и греческая Афродита также возникли в океане, подобно Лакшми, но из морской раковины, а не из лотоса. Лакшми – наша Мать, исполняющая все желания и символизирующая поток Божественной милости и любви.

КАМАЛА И СУНДАРИ

Камала, подобно Сундари, также управляет любовью, красотой и наслаждением. Однако Сундари господствует над тонкими внутренними энергиями наслаждения, которое исходит из глубокого понимания сущности Я, а Камала управляет внешними формами красоты и развращает Божественную Природу в Царстве Творения. Таким образом, Камала приводит нас к созданию форм во внешнем мире, а Сундари отвлекает от внешнего мира к внутреннему, в область Самосознания. Следовательно, Камала связана с Землей и с максимальным проявлением Божественного в материальном мире. Поэтому Ее величают Бху Дэви (Земное Божество) и считают второй супругой Господа Вишну.

Однако местом обитания Камалы являются Небеса, где только и могут исполниться все желания. На Небесах живет небесная форма Богини как сущность всех танматр (тонких чувств), в которых осуществляются все желания. Камала питает и поддерживает все то, что мы стремимся делать искренне. Ее можно умиловать как для обычных мирских целей, так и для духовной самореализации. При этом очень важно для нашего же блага, чтобы земные стремления были частью поиска Божественных исполнений в жизни, разворачиванием наших душевных желаний как органичного процесса эволюции, а не просто удовлетворением невротических вожделений.

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО

Камала – это та форма Богини, которой поклоняется большинство людей на нашей планете, так как почти все жаждут обладать красотой и изобилием, ищут новые удовольствия, славу, счастье и т.п., которые являются не чем иным, как поверхностными или ограниченными аспектами энергии Лакшми. С таким же

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
рвением нам следует искать Высшую милость Богини – преданность Ее
Божественному присутствию. Лишь тогда мы способны увидеть несравненную
красоту и богатство: всегда, во всем и всюду и прекратить наши иллюзорные
поиски то здесь, то там. Истинное богатство не то, чем мы обладаем, а то,
что мы способны отдать. Поэтому следует искать Божественное присутствие
Богини, ибо это богатство безгранично (Ог-чит-Ананда) и прекращает всякие
поиски. Качество нашего сознания – это величайшее богатство[2]

КАМАЛА, ЛАКШМИ И КАЛИ

Камала – это аспект Лакшми и часть Мудрости Богинь, одна из
специфических форм для практики йоги. Следовательно но, Камала выражает, как
и Кали, аспект Пустоты. Духовный лотос который является основой Вселенской
универсальной энергии, мерцает в Пустоте, и Камала входит в Космос чистого
сознания. Отсюда следует, что для того, чтобы Камала удовлетворила нас, мы
должны опустошить себя и очистить от скверны. Лишь природа Пустоты и
непривязанности Кали толкает нас к наслаждению, которое осуществляется с
помощью Камалы. И хотя Камала привлекательна для нас, Она может проявиться
как Кали и вскружить нам голову, лишив разума, если мы привязаны к
удовольствиям. С другой стороны, если мы распознали Кали и вовремя
освободились от вожделений перед лицом вечной Реальности, Кали проявляется
пред нами как благосклонная Камала, наделяя всеми благами во славу Бога.

ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ ДЕСЯТИ БОГИНЬ МУДРОСТИ

Камала – десятая и последняя из десяти Богинь Мудрости – знаменует
проявление Божественных энергий Богинь в материальном мире, а также начало
и конец поклонения Богине. Мы приближаемся к Божественности постепенно:
сначала желаем здоровья, затем счастливой семейной жизни и процветания.
Впоследствии, по мере накопления жизненного опыта и если повезет, мы
начинаем постигать Божественное присутствие даже в обычных формах жизни и
природы, угадывая Божественный Промысел, глубоко сокрытый в мирских
желаниях.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ТЕЛЕ

Камала обитает в сердечной чакре тонкого тела, в обители преданного
поклонения. Она – воплощение наших сокровенных желаний и стремлений к
счастью и красоте. Нам необходимо визуализировать процесс
персонифицированного исполнения желаний по милости Богини, которая ожидает
нас в нашем сердце.

МЕДИТАТИВНАЯ ФОРМА

Камала излучает золотой свет. Сидя на лотосе преданных сердец, одной
рукой Она благословляет, другой осыпает золотыми монетами, третьей держит
чистый и прекрасный лотос, предлагая брать с него пример, а четвертой –
чашу с водой Часто Богиню Камалу изображают как Лакшми, которую два слона
по бокам омывают водой из хоботов. Вода – символ духовной милости, любви и
единства. Золото – богатство восприятия и преданности.

В буддийской традиции Богиня Тара изображается почти так же, как
индусская Лакшми с несколько другими жестами рук. Обе Богини, однако,
воспринимаются как персонифицированные стихии красоты, плодородия и любви.

МАНТРА

У Камалы та же семейная мантра, что и у Лакшми ШРИМ. Из всех биджа-мантр
эта самая общеупотребительная и благоприятная, так как она наделяет
красотой, богатством, преданностью и освобождением от земных пут. Провидец
мантры – Риши Бхригу, величайший хранитель духовного и оккультного Знания,
отождествленного с планетой Венера. Лакшми – дочь Бхригу, который
ассоциируется с Океаном и Богом Океана Варуной, Его отцом. Бхригу имеет с
Ангирасом (формой Агни, или Огня) являются двумя основателями семейств
Ведических Риши, от которых индусы ведут свое происхождение. Бхригу связан
с Вишну, а Ангирас – с Шивой. Камала Янтру, или Лакшми Янтру, можно
использовать вместе с мантрой Камалы.

МЕДИТАТИВНЫЕ ПОДСТУПЫ

Камалу можно почитать посредством распознавания Божественной красоты, воплощенной в Природе. Для достижения успеха на этом пути необходимо медитировать на лучи Солнца как на энергию Божественного Света, Жизни и Любви, а не просто материальные силы. Эта солнечная энергия питает все и способствует не только физическому росту, но и развитию понимания и добродетелей. Египетское искусство и высокая поэзия Ригвед утверждают, что Лучи Солнца – это Руки Солнечного Бога (или Богини), просветляющие все наше существо. Созерцание духовной сущности солнечного излучения приводит к внутреннему просветлению, которое и называется Камалой.

Любое распознавание Божественного присутствия во внешних формах красоты и великолепия – это поклонение Кама-ле. Это может быть также и оценка искусства, музыки, прекрасного заката, красивого лица, радости ощущения жизни и т.д. Это может происходить и тогда, когда мы принимаем участие в какой-либо духовной созидательной деятельности. Более специфическое поклонение Камале включает помещение

изображения Богини в доме, регулярное почитание и медитация на Нее.

Все формы преданного поклонения являются аспектами Камалы. Особая пуджа (предложение образу Богини цветов, благовоний, огня и пищи) – важный путь формирования нашей преданности. Но такое служение следует выполнять не формально, но с пониманием, что внешняя служба является отражением внутренней искренней преданности.

11. ВЗАИМОСВЯЗЬ БОГИНЬ

Поскольку цельную Природу космической Мудрости составляют десять Богинь, существует большое число соотношений между ними. Обычно их подразделяют на две группы по пять в каждой. Первые пять Богинь указывают на изначальные принципы существования.

Кали
Тара
Сундари
Бхуванешвари
Бхайрави

Время
Слово
Свет
Пространство
Энергия

Следующие пять Богинь входят во вторую группу и означают основные методы преобразования в йогической практике.

Чхиннамаста
Дхумавати
Багаламукхи
Матанги

Взаимодействие двух групп:

Восприятие
Опустошенность
Покой
Знание
Восторг

Кали-Чхиннамаста Время и трансформация
Тара-Матанги Слово, сокрытие и проявление
Сундари Камала Красота, сокрытие и проявление
Бхуванешвари-Дхумавати Пространство, сокрытие и проявление
Бхайрави-Багаламукхи Энергия в движении и покое

Все эти термины, однако, имеют более глубокое значение. С точки зрения науки йоги, например, время - не абстракция, а энергия вечной жизни. Пространство - не вакуум, а вечное присутствие любви. Слово - не просто звук, а космическая созидательная вибрация. Свет - сияние Сознания. Энергия - не слепая сила, а мощь Божественной славы.

БЛАГОСКЛОННЫЕ И СВИРЕПЫЕ ФОРМЫ БОГИНЬ

К благосклонным относятся Богини из семейства Шри: Сундари, Бхуванешвари, Матанги и Камала. К свирепым - Богини из семейства Кали; Кали, Бхайрави, Чхиннамаста, Багала мукхи и Дхумавати. Тара занимает промежуточное положение между двумя клипами Богинь. Традиция классифицировать стихии на свирепых и благосклонных Богинь восходит к Ведам, когда Богини были действительно прекрасны и хорошо вооружены. Богиням благосклонным обычно поклоняются тантрики правой руки, а богиням свирепым - тантрики левой руки. Но это различие не столь существенно, если знать, что ужасные формы необходимы для устрашения неведения, а благосклонные - для передачи Высшего Знания.

Свирепые формы Богинь символизируют жар и умилоствивляются, согласно Ведам, огнем и солнцем (Агни-Сома), а ми-лостивые символизируют прохладу и умилоствивла отси одой и луной. Оба аспекта необходимы и важны в нашей жизни: на огне готовят пищу и благодаря солнцу созревают плоды., а без воды нет жизни

КАЛИ, ТАРА И СУНДАРИ

Из десяти Богинь три являются самыми важными: Кали оли-цветворяет энергию (Шакти). Тара - мудрость (Праджна) и Сундари красоту (Сундара). Они выражают три изначальных принципа жизни и связаны соответственно с Шивой, .Брахмой и Вишну. Кали - это САТ (Бытие), Тара - ЧИТ (Мудрость) и Сундари - АНАНДА (Блаженство). Эта Троица составляет сущность Абсолюта. Мы познакомились с самыми ужасающими и самыми благостными аспектами Божественной Природы, которая пронизывает все мироздание, а также каждого из нас. Чем больше мы будем медитировать на Божественное проявление, тем больше будем обнаруживать все новые и новые стихии, и каждый энергетический слой представляет персонифицированную форму Богини.

Мы, разумеется, не стремились к тому, чтобы исчерпать все многообразие Божественных Сил, да это и невозможно. Иногда упоминались имена Парвати и Дурги, по Божествен пая Мята имеет множество функций, которые относятся к Ее Супругу и детям (например, роль Матери Ганеши и Сканды, т.е. двух сыновей Парвати и Шивы).

ПРАКТИКА ТАНТРИЧЕСКОЙ ЙОГИ

Где горит огонь (Агни), контролируется дыхание (Вайю),
Там истекает нектар (Сома), 1 ом рождается Разум.
Пусть импульсы Божественного Солнца вознесут вас в Высшую Реальность.
Шветашватара Упаншад II. 6-7

Кто огнем пронизательности стер все объекты, тот утвердился в Реальности Самосознания. Он стал Солнцем Знания (Агни) и обладателем ваджры (Индра). Он – Герой, победивший смерть и время.

Рамана Махарши, Приложение к Реальность
в 40 стихах, стих 23

1. ТАНТРИЧЕСКАЯ ЙОГА

Наука психофизической трансформации

Получить представление об учении и практиковать его – далеко не одно и то же. Теорию можно использовать как основу для практики, а можно просто расширить горизонты ума еще одной информацией. Практика включает теорию, но теория без практики мертва. Занимаясь практикой, мы не только творчески усваиваем теорию, но постигаем йогические прин-ыки которых пойдет речь в следующем разделе.

Пожалуйста, не рассматривайте данное руководство как универсальное и исчерпывающее пособие для всех без исключения. Каждый человек – это живая комплексная система субъективных возможностей, и потом) на практических занятиях необходимо учитывать индивидуальный фактор. Следовательно, советы наставника, а также ваша интуиция помогут вам избежать лишних проблем. Наряду с мантрами и медитативными методами тантрическая йога включает диету, а также использует как подспорье определенные растения и драгоценные камни. Тот, кто уже практикует йогу или следует аюрведической мед-шине, несомненно, извлечет пользу из этих занятий. Душой йоги является медитация, а не физкультура, хотя, конечно, йогические позы (асаны) имеют исключительное значение для общего оздоровления. Однако здесь не будут разучиваться различные позы, так как опубликовано очень много пособий на эту тему и каждый может отыскать их для себя сам.

Чтобы постичь науку тантрической йоги, нам предстоит обсудить, как и какие энергии пробуждаются, функционируют и управляют нашим телом и умом. Важно понять, что йога на этом, однако, не останавливается, а идет дальше, к первоисточнику психофизической трансформации в человеке, чтобы слободить его от порабощающего влияния сил, с которыми он отождествляется. Лишь овладев искусством освобождения, человек станет по-настоящему счастливым и уже ничто не омрачит его существования.

ТРИ ТЕЛА

В ведических и тантрических гестах природа человеческого существа рассматривается как система трех тел, которые являются проводниками Я, или Пуруши. Каждое тело представляет материальную структуру или вибрационное поле, окружающее сознание. Причем по мере приближения к сознанию природа каждого тела становится все более утонченной. Так, например, каузальное, или причинное, тело всецело соткано из мыслеформ. Следовательно, тантрическая система опирается на философию санкхьи как основополагающую и авторитетную доктрину брахманизма.

Грубое, или физическое, тело

Грубое физическое тело (стхула шарира) – это наше обычное видимое тело. Оно состоит из 16 компонентов, распределенных по четырем группам:

1. Пять органов чувств – ухо, кожа, глаза, язык и нос.
2. Пять органов действия – речь, руки, ноги, органы размножения и выделения.
3. Пять элементов – эфир, воздух, огонь, вода и земля.
4. Ум как шестой орган чувств, воспринимающий информацию и координирующий пять органов чувств и пять органов действия.

Физическое тело возникает вследствие сексуальной связи родителей. Оно растет, поддерживается пищей и тремя биоэнергетическими силами: вата (воздух), питта (огонь) и капха (во-ш). Физическое тело мы осознаем в состоянии бодрствования.

Тонкое, или астральное, тело

Внутри физического тела сокрыто астральное (сукшма шарира), которое представляет собой энергетический каркас физического тела. Астральное тело состоит из таких же 16 компонентов, но на тонком уровне. Психическая активность возможна благодаря функционированию астральных органов, которые не так ограничены, как физические органы, и могут воспринимать вибрации, далеко отстоящие от грубого физического тела: например, так называемое

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
внутреннее ухо слышит дальше внешнего, внутренний глаз видит дальше
внешнего и тд. Точно так же и астральные органы могут действовать на
расстоянии.

Каждый из грубых элементов включает в себя пять астральных элементов, из
которых и соткано астральное тело. По этой причине астральное тело легче,
свободнее и более активно, чем физическое (например, оно может плавать и
летать в астральном пространстве). Оно пропитано праной (жизненной силой),
которая щпясулирует сквозь астральное тело, пронизывая его разноцветным
энергетическим спектром.

В тонком теле локализованы семь астральных центров, или чакр, связанных
со змеиной силой Кундалини в основании позвоночника. Существует грандиозная
астральная Вселенная, доступная для астрального восприятия. Там также кипит
жизнь, но она не обусловлена грубой инертной силой физического тела.
Астральные переживания и астральные объекты оставляют след в энергетической
сфере ума. Их можно прочувствовать в сновидениях, в мечтах, а также после
смерти физического тела как позитивные или негативные состояния тонких
энергий, которые высвобождаются из грубо-ю материального тела. В это
астральное царство могут проникнуть при жизни и вполне сознательно люди
творческого труда - художники, музыканты, поэты и многие другие, так как
астральный мир насыщен эстетическими формами. Великие снятые, подвижники и
провидцы пребываю! на вершине астральной Вселенной, а те, кто был предан
им, также восходят туда после смерти.

Причинное, или кармическое, тело

Внутри тонкого тела существует еще более тонкое тело, называемое
каузальным, или причинным (карана шарира). Это, пожалуй, даже не тело, а
тончайшая форма ментальной энергии, которая соткана из пяти танматр и двух
компонентов.

Танматры

Запах - Гандха танматра.

Вкус - Раса танматра.

Зрение - Рула танматра.

Осязание - Спарша танматра.

Звук - Шабда танматра. Два компонента

Эго - Ахамкара.

Разум - Буддхи.

Танматры представляют собой основной строительный материал для тонких и
грубых органов восприятия и действия. Без них невозможна была бы
взаимосвязь между различными частями тела, а следовательно, и сама жизнь. С
помощью причинного тела формируется опыт двух других тел - астрального и
физического. По существу, все объекты или органы являются комбинациями
танматр. Однажды овладев танматрами, йо-гины научились разгадывать тайны
природы. В причинном теле сокрыты семена или впечатления кармы, которая
обуславливает нас рождаться вновь и вновь, чтобы освободиться от старых
привязанностей или накопить новые. Семь факторов причинного тела приводят к
совершению всех действий, которые отражаются в физическом и астральном
теле. Царством причинного тела является Вселенная причин и следствий,
бесформенное царство Божественных принципов, медитаций и со-стояний ума в
глубоком сне без сновидений. Обычно мы только приближаемся к такому
состоянию и пребываем главным образом в состоянии бодрствования или
сновидений. А между тем именно причинное тело является основным источником
жизненной энергии, подгоггывающей два других тела.

Причинное тело расположено в сердечной области, но не является сердечной
чакрой физического или астрального тела. Будучи духовным сердцем, оно
расположено чуть правее от центра грудины.

ПРАМАТЕРИЯ И Я

За пределами причинного тела прсклтфуются две субстанции -Пракрита и
Пуруша. Пракрита представляет собой тонкую субстанцию, космггческий бульон,
из которого возникают различные материальные формы со всевозможными
свойствами и характеристиками. Три космические силы (гуны) пронизывают
Пракрита и в сочетании с пятью танматра ми формируют:

саттву (гуну гармонии), которая созидает причинное тело и пять органов
чувств;

раджас (гуну страсти), который созидает астральное те ло и пять органов
действия;

тамас (гуну инертности), который созидает физическое тело и пять
элементов.

Прекрати обладает необычайно тонкой структурой. Даже мысль затрудняется

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org постичь подлинную ее природу. Обладая потенциальной мощью проявления непроявленного, Пракрита может восприниматься чистым сознанием (или Я) как са мый тонкий объект восприятия. Атман, или Чистое Сознание, вне всех объектов, миров, тел и состояний. Это Я (или Самоосознание) не имеет ничего общего с «я» (ахамкарой), т.е. эгоистическими импульсами, которые представляют модификацию ума. Я – это энергия Пракрита (Шакти), мощь пронизательного видения, Душа и Источник Пракрита.

БРАХМАН, ИЛИ АБСОЛЮТ

Пуруша и Пракрита (Дух и Природа) составляют единое Целое в Брахмане, или Абсолюте, – субстанции всего Сущего и энергии всего сознания. Все йогические практики направлены на то, чтобы вернуть нас к Абсолюту, к Я. Брахман – Вы сшая Реальность, или чистая Сущность, во всем Сущем, объективном и субъективном, проявленном и непроявленном.

Пракрита связана как с Майей (энергией иллюзии), так и с Шакти (энергией Сознания) и представляет силу, которая позволяет объектам появиться. Майя – также энергия, которая превращает Единое во множество, а Авидья (неведение) скрывает Реальность Единого, заставляя воспринимать множество как реальность. Шакти является энергией сознания, которое устраняет неведение и обнажает единственную Реальность Я. Майя–Пракрита и Атман–Брахман в действительности представляют Единство как изначальная и вечная энергия Творения.

ПЯТЬ ОБОЛОЧЕК И СЕМЬ УРОВНЕЙ БЫТИЯ

Результат пристальных исследований трех тел (физического, астрального и причинного) был зафиксирован еще в Упанш пядях, в которых сказано, что три тела функционируют как пять оболочек:

Питательная оболочка (Аннамайя коша) насыщает физическое тело пищей посредством пята грубых элементов.

Витальная оболочка, или жизненный воздух (Пранамайя коша), связывает физическое и астральное тела и насыщает пра-ной и ментальной энергией.

Ментальная оболочка, или сфера ума (Маномайякоша), связывает астральное и причинное тело с помощью 16 таттв: десяти чувств, ума и пяти элементов (танматр).

Интеллектуальная оболочка, или сфера разума (Виджня-накоша), образуется тогда, когда 16 таттв пробуждают интеллект, или 17-ю таттву Виджняна кошу, которая господствует над умом и контролирует его. Она также известна как сукшма шарира, пребывающая в Брахмарандхре на макушке головы.

Экстатическая оболочка, или Сверхсознание (Ананда-майякоша).

Все эти оболочки функционируют под управлением трех универсальных космических принципов: САТ (Бытие), ЧИТ (Сознание) и АНАНДА (Блаженство), раскрывая или сдерживая возможности самосовершенствования.

СЕМЬ ЧАКР

Практика йоги направлена на пробуждение в тонком теле змеиной силы Кундалини, которая свернута в 3'л кольца у основания позвоночника. Структура тонкого, или астрального, тела состоит из семи астральных чакр (энергетических центров). Слово «чакра» означает «вращение», т.е. колесо. Иногда чакра

ми называют лотосы с различным числом лепестков. Каждый лепесток обозначает одну из мантрических букв санскритского алфавита, а каждая чакра управляет определенным элементом, органом, праной и функцией ума с помощью своих физических копий, выполняя психофизиологическую функцию в нервных сплетениях и эндокринных железах.

1. Муладхара чакра-Земля (корень)

Символ Земли – желтый квадрат. Семихоботный слон – символ семицветной радуги, семи минералов, семи нот и др. Чакра таттв (т.е. сущности) Земли – муладхара (основа корня) расположена у основания позвоночного столба, между половыми органами и задним проходом. Малиновый лотос этой чакры имеет 4

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org лепестка с буквами ВАМ, ШАМ, САМ и ССАМ. Семенем мантры (биджа-мантрой) земной таттвы является слог ЛАМ (грубое выражение тонкой вибрации этого центра). Три оборота – три гулы, пол-оборота – трансцендентное состояние. Из органов чувств муладхара управляет обонянием (нос), а из органов действия – выделительными функциями (анус). Муладхара ассоциируется с ахамкарой и праническим потоком – апана вайю, идущим вниз. В физическом теле невидимые астральные силы чакры управляют функциями мочеполовой системы и имеют физическую копию (яичники) в эндокринной области и сакральном сплетении.

Основной символ таттвы Воды – белый полумесяц. По традиции, свадхнехану называют сексуальным центром, хотя в действительности сексуальный импульс первоначально возникает именно в муладхаре. Буквальный перевод слова «свадхистхана» означает «самодостаточная». На шести лепестках оранжево-красного лотоса 6 мантр – БАМ, БХАМ, МАМ, ЙАМ, РАМ и ЛАМ. Биджа-мантра – ВАМ. Крокодил символизирует иллюзию ума, лишённого самосознания, и скрытые кармы. Из органов чувств свадхистхана управляет вкусом (язык) и эмоциональной сферой ума, а из органов действия – системой воспроизведения. Чакра ассоциируется с прана вайю – внутренним праническим потоком жизненных сил. Локализация в физическом теле – копчик и мочеполовая система. Физическая копия в эндокринной системе – надпочечник.

Манипура чакра-Огонь (пуп)

Символ манипуры – перевернутый красный треугольник Баран – символ неустранимого натиска и могучей выносливости. Манипуру иногда называют пупочной чакрой, так как она расположена за пупом. Слово «манипура» означает «драгоценный юрод». В огненной чакре десять лепестков, на которых сияют золотом 10 мантр: ДАМ, ДХАМ, НАМ, ГАМ,

111 ПРАКТИКА ТАНТРИЧЕСКОЙ ЙОГИ

I. Тантрическая йог»

ТХАМ, ЯДАМ, ДДХАМ, ННАМ, ПАМ и ПХАМ. Биджа-ман-тра – РАМ. Из органов чувств манипура управляет зрением (глаза), а из органов действия – ногами. Чакра ассоциируется со способностью рассудка (Буддхи) и с жизненным потоком, устремленным вверх, – удана вайю. В физическом теле манипура управляет солнечным сплетением и пищеварительной системой, особенно печенью и тонким кишечником. Физическая копия в эндокринной системе – поджелудочная железа.

4. Анахата чакра – Воздух (сердце)

Основной символ – дымчатая шестиконечная звезда, или печать Соломона. Чакра функционирует на уровне сердца. В переводе «анахата» означает «неразбиваемая». Темно-красный лотос имеет 12 лепестков с мантрами КАМ, КХАМ, ГАМ, ГХАМ, НАМ, ЧАМ, ЧХАМ, ДЖАМ, ДЖХАМ, ДЖНАМ, ТАМ и ТХАМ. Семенной слог ЙАМ. Из органов чувств анахата управляет осязанием (кожа), а из

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
органов действия – руками. Чакра ассоциируется с жизненной энергией вьяна вайю. В физическом теле она обуславливает функционирование солнечного сплетения и циркуляцию крови. Физической копией астрального энергетического оригинала в эндокринной системе является железа тимус.

5. Вишуддха чакра – Эфир (горло)

Основной символ – темно-голубой круг. Эфирная чакра вишуддха (что значит «очень чистая») дымчато-серого цвета и имеет 16 лепестков, на которых начертаны 16 гласных санскритского алфавита: АМ, ААМ, ИМ, НИМ, УМ, УУМ, РИМ, ЖИМ, ПРИМ, ПРИИМ, ЭМ, АИМ, ОМ, АУМ, АМ, АМХ Би-джа-мантра – ХАМ. Из органов чувств чакра управляет слухом (ухо), а из органов действия – артикуляционной системой языка и голосовых связок. Вишуддха – обитель индивидуальной души, источник вдохновения и сбалансированного пранического потока самана вайю. В физическом теле она обуславливает функционирование гортани и респираторной системы. Физической копией в эндокринной системе является щитовидная железа. Покровительница чакры – Богиня Шакини.

111. ПРАКТИКА ТАНТРИЧЕСКОЙ ЙОГИ

I. Тантрическая йог»

6. Аджна чакра – третий глаз

7. Сахасра Падма чакра – Коронная чакра (Главный Центр)

Основной символ – точка. Аджна в переводе означает «штаб, команда», так как именно отсюда все чакры получают руководство к действию. Аджна чакра или третий глаз, имеет всего 2 серебристых лепестка (хотя по некоторым подсчетам находят 48). На них две мантры ХАМ и КШАМ, завершающие 50 букв санскритского алфавита и символизирующие Пурушу и Пракрита. Таким образом, в шести чакрах всего 50 лепестков и 50 букв. Биджа-мантра – ХИИАМ (символ терпения, мира и силы духа). Здесь – пространство ментального эфира, который лежит в основе таттвического эфира как элемента. Здесь локализована первичная прана, или жизненная сила, и здесь же центр нашего подлинного Я, контакт с Ишварой. В физическом теле аджна чакра стимулирует функцию мозжечка и продолговатого костного мозга, а также управляет вегетативной нервной системой. Физической копией в эндокринной системе является железа гипофиз. Покровительница чакры – Богиня Хакини.

Сахасра Падма в переводе с санскрита означает «тысяче-лепестковый лотос», центр чистого сияющего сознания. Иногда эту чакру называют «коронной» в том смысле, что она, как солнце, сверкает над проявленным миром и расположена над головой, в короне, как обитель Духа (Атмана, или Пу-руши). Слог ОМ является семенем чакры. Здесь локализовано пространство духовного и материального эфира, обитель Я (Параматмана), источник руководства всем телом и всеми –жержиями, сущность самой жизни. В физическом теле чакра взаимосвязана с головным мозгом и управляет нервной системой. Физической копией в эндокринной системе является шишковидная железа. Покровительница чакры – Богиня Якини.

НАДИ

Тонкое астральное чело, как и физическое, имеет свои про-иодящие каналы и потоки, или нади. Существует 72 тыс. таких каналов. Из них 14 являются существенными, а 3 – наи-чо, ее важными.

Сушумна

Сушумна – самый главный канал, который пронизывает астральное пространство позвоночного столба и в физическом теле соответствует спинномозговому стволу в позвоночнике. Чакры нанизаны, подобно лотосам, вдоль сушумны, которая обладает огненной природой и может вечлшаменитьея с помощью пробужденной Кундалини.

Ида и питана

Слева и справа от сушумны синусоидально переплетаются между собой два канала – ида и пингала, образуя восьмерки, расположенные одна над другой. Поднимаясь от основания позвоночника все выше и выше, они пронизывают каждую чакру и заканчиваются в соответствующих ноздрях: ида – в левой ноздре, а гтингала – в правой.

Левая нади (ида) называется лунной, так как она пропитана холодной энергией Луны. Ида белого цвета, символизирует женское начало, имеет водную природу (капха) и успокаивает. Слово «ида» буквально означает «вдох, обновление». Ида особенно активной бывает ночью, поддерживая сон. Психологически она повышает силу эмоций, чувствительность, влечение и привязанность.

Правая нади (пингала) называется солнечной, так как она пропитана горячей энергией Солнца. Пингала – означает «красная». Она символизирует мужское начало, обладает огненной энергией (питта), сухой, горячей и стимулирующей. Пингала лучше функционирует днем и повышает активность. Психологически она развивает потенциал мышления, восприятия, склонность к анализу и различению. Как правило, дыханием управляет один из двух каналов, взаимно сменяя друг друга через каждые несколько часов в зависимости от времени, обстоятельств и личной конституции.

Существуют, однако, еще пять важных нади, 1тростираю1щих-ся от органов чувств к третьему глазу. Таким образом, к голове подходят уже семь нади. Кроме того, каждое ухо и каждый глаз имеют нади. Есть еще нади под названием Сарасвага. Она соединяется с языком для функционирования речи. Другие дополнительные нади снабжают пранической энерги-й руки, ноги, органы выделения, мочеполовые органы, пище-нарительную систему, кожу. Йогини способны ощущать, как протекают потоки праны по многим каналам нади.

Дополнительные чакры

Существует несколько менее важных чакр, функционирующих на ногах и руках. В некоторых трактатах говорится также о чакрах над головой. В действительности все чакры находятся вне физического тела и их можно ощущать лишь с помощью третьего глаза. Однако для практик тантрической йоги достаточно семи чакр.

ПЯТЬ ПРАН В АСТРАЛЬНОМ ТЕЛЕ

В соответствии с функциями и направлениями прана разделяется на пять основных потоков.

Самана вайю – уравнивающий энергетический поток. Локализован в области пупа, регулирует пищеварение в физическом теле, олицетворяет эфир в астральном теле, управляет из вишуддхи, формируя пространство для уравновешенного и хладнокровного ума. Ментальная функция соотносится с индивидуальным Я (дживатманом).

Вьянавайю – энергетический поток, пронизывающий все тело. Регулирует движения и циркуляцию в физическом теле, олицетворяет воздух в астральном теле, управляя из анахаты и формируя пространство для осознющего ума. Ментальная функция соотносится с основой сознания (читтой).

Уданавайю – восходящий поток. Локализован в горле, регулирует речь в физическом теле, олицетворяет огонь в астральном теле, управляя из манипуры и формируя пространство для восприятия, различения и самосознания. Ментальная функция соотносится с пониманием (буддхи).

Ирана вайю – поток, прошжающий внутрь. Локализован в ««рдце и в мозге, регулирует вдох в физическом теле, олицетворяет воду в астральном теле,

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org управляя из свадхистханы и формируя жизненное пространство для ощущений, чувств и мыслей в сознании. Ментальная функция соотносится с эмоциями (манасом).

Апанавайю – нисходящий поток. Локализован в нижней части физического тела, регулирует процесс выделения, олицетворяет Землю в астральном теле, управляя из муладхары и формируя пространство для устойчивости, опоры и поддержки в сознании. Ментальная функция соотносится с эго (ахам карой).

Чтобы развить Высшее Сознание, необходимо настроиться на эти высшие пранические потоки. По мере развития и проявления этих энергий мы будем ощущать растущую умиротворенность ума (саману), расширение его горизонтов (вьяну), восхождение энергии (удану), проникновение энергии внутрь (прану) и выход негативных энергий (алану).

У дана вайю поднимает энергию Кундалини вверх по сушумне. Вьянавайю открывает периферийные каналы астрального тела и сердца. Самана вайю управляет равновесием и формирует хладнокровие в течение взаимодействия пранических потоков. Ирана вайю поддерживает водный баланс. Апанавайю позволяет нам отразить негативные энергии и устранить негативные эмоции, а также отделить астральное тело от физического.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ АСТРАЛЬНОГО ТЕЛА

Два сердечных центра

Согласно таким великим учителям, как Рамана Махарши и Ганапати Муни, существуют два сердечных центра: один центр – анахата чакра – расположен в астральном теле и является источником звуковой вибрации (нада), а другой – представляет духовное сердце причинного тела и локализован в правой части грудины. Именно здесь можно непосредственно прочувствовать всю мощь причинного тела, преображенного духовным сердцем в подлинный центр самосознания, освобожден ного от всякой двойственности. Этот центр следует отличать от астральной сердечной чакры, которая еще может продуцировать определенное влечение к каким-либо формам и сохранять привязанность к каким-нибудь концепциям. Высшее духовное сердце (хридая) прославлено в ведических источниках, как обитель настоящей свободы.

Амрита нади

Помимо сушумны, которая простирается от муладхары до са-хасрары, есть и другая сушумна, соединяющая сахасрару с духовным сердцем. Этот канал называется Амрита нади («трассой бессмертия»), или Атма нади («путем к Себе»). Его называют ключом самореализации. Пребывание в Атмане сохраняет нашу энергию в Амрита нади. Для этого требуется освобождение от объектного восприятия и отождествление со всей Вселенной как с Сознанием. Все то, что испльшают йогини, поднимая Кундалини сквозь семь чакр, можно ггрочувствовать путем джна-ни, или Мудрости, пребывая в духовном сердце.

2. ОТКРЫТИЕ ЧАКР

От 1000-лепесткового лотоса к двухчепстко-вому лотосу и от двухлепесткового лотоса назад к 1000-лепестковому лотосу.

От 1000-лепесткового лотоса – ко всему телу.

Так Божественное Сознание путешествует, пока не исчерпает весь диапазон опыта.

От 1000-лепесткового лотоса к двухлепестко-вому лотосу и от двухлепесткового лотоса к сокрытому лотосу сердца.

По такой тропе идет тот, кто нашел подлинную природу в своем Я и ради кого нисхобит Царица Вселенной.

Кто отвлекается от внешних отождествлений и погружается в обитель Кундалини, тот обретает устойчивую мудрость и вечную приверженность собственной природе.

Ганапати Муни, Ума Сахасрам 38. 3, 6, 7

Путь к тантрической йоге лежит через пробуждение Кундалини и открытие чакр, вследствие чего начинают проявляться потенциальные силы астрального и причинного тел, которые и соединяют нас с нашей подлинной природой. В тантрических учениях говорится о движущей силе Кундалини, которая помогает нам достичь самореализации после того, как пройдет сквозь шесть чакр,

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org начиная с основания позвоночника и до головы. Проходя через каждую чакру, Кундалаги обнажает ее скрытые энергии.

Дакшинамурти – юношеская форма Господа Шивы как безмолвного Учителя. Он-супруг юной Сундари, третьей из десяти Мудрых Богинь.

ОМ ДАКШИНАМУРТИ НАМАХА!
1 Открытие чакр

Открытие чакр проясняет понимание сущности соответствующего элемента и органа, а также их всеобщее значение. Мы начинаем постигать космическую природу этих элементов и органов. В нас постепенно пробуждается сознание, что за всеми явлениями стоит некая Сила, и наше сознание отождествляется с Мировым Сознанием, которое в конечном счете и приводит нас к осознанию собственного Я как единственной реальности.

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТЫХ ЧАКР

Чакра Земли

Открытие чакры Земли освобождает нас от ошибочного представления, что твердость является реальностью. Многие воспринимают космический элемент Земли и его свойства как единственную реальность, стоящую за всеми проявленными твердыми формами. Посредством обоняния мы воспринимаем запахи Земли как проявление космического принципа запаха. С помощью репродуктивного органа мы приобщаемся к процессу воспроизводства как космическому принципу воспроизводства. Нисходящий поток апана вайю, пробужденный на тонком уровне, помогает отразить отрицательные мысли и эмоции и осознать космический принцип апана вайю как реальной силы нисходящей энергии Вселенной. Постепенно тело и ум очищаются и просветляются настолько, что процесс выделения вредных веществ из организма значительно уменьшается. И тогда тело начинает благоухать.

Чакра Воды

Открытие чакры Воды освобождает нас от ошибочного представления, что жидкость является реальностью. Многие воспринимают космический элемент воды и его свойства как единственную реальность, стоящую за всеми проявленными жидкими формами. Посредством вкуса мы воспринимаем вкусовые ощущения как проявление космического принципа вкуса. С помощью выделительного органа – приобщаемся к процессу всеобщего очищения как к космическому принципу очищения.

Пробужденный на тонком уровне поток прана вайю проникает внутрь, активизируя наши внутренние энергии. Постепенно человек начинает осознавать, что за внутренними движениями энергии стоит космический аспект прана вайю, которая очищает тело и ум и помогает им адаптироваться.

Чакра Огня

Открытие чакры Огня освобождает нас от ошибочного представления, что свет является реальностью. Многие воспринимают космический элемент огня и его свойства как единственную реальность, стоящую за всеми проявленными светящимися формами. С помощью зрения мы воспринимаем зрительные образы как свет проявления космического принципа видения. А это в свою очередь побуждает нас к движению посредством ног. И тогда мы начинаем постигать, что за всеми формами движения во Вселенной сокрыта космическая функция движения.

Пробужденный на тонком уровне поток удана вайю восходит вверх и помогает человеку осознать, что за индивидуальным восхождением удана вайю стоит космический принцип восходящей энергии удана вайю, благодаря которой просветляются ум и тело, очищается кожа и блестят глаза.

Чакра Воздуха

Открытие чакры Воздуха освобождает нас от ошибочного представления, что газ является реальностью. Многие воспринимают космический элемент Воздуха и

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org его свойства как единственную реальность, стоящую за всеми проявлениями газообразных форм. С помощью осязания или прикосновения мы воспринимаем ощущения как проявления прещшюв космических вибраций. А это в свою очередь побуждает руки создавать вещи. И тогда мы начинаем постигать, что за всеми формами вибраций во Вселенной сокрыта космическая функция творения.

Пробужденный на тонком уровне поток вьяна вайю пронизывает все тело и помогает человеку осознать, что за инди-видуальньши ощущениями энергетического потока стоит космический принцип вьяна вайю, благодаря которому ум и тело становятся более активными.

Чакра Эфира

Открытие чакры Эфира освобождает нас от ошибочного представления, что эфирная субстанция является реальностью. Многие воспринимают космический элемент Эфира и его свойства как единственную реальность, стоящую за всеми проявлениями в пространстве. С помощью слуха мы воспринимаем звуки как проявления принципов космических вибраций. А это в свою очередь побуждает нас говорить. И тогда мы начинаем люстигать, что за всеми формами звуковых вибраций во Вселенной сокрыта космическая функция творения артикуляции.

Пробужденный на тонком уровне поток самана вайю восстанавливает энергетический баланс и помогает человеку осознать, что за индивидуальными ощущениями энергетического потока стоит космический принцип самана вайю, благодаря которому ум и тело становятся эфирными, и возникает ощущение безграничной свободы.

Третий глаз

Открытие третьего глаза освобождает нас от иллюзии, что ум реален. Многие воспринимают космический элемент ума и его свойства как единственную реальность, стоящую за всеми формами мышления. Очищая ум, мы можем возвыситься над этим предрассудком и войти в непрерывный поток Божественного восприятия. И тогда человек постигает, что все формы мышления – это всего лишь проявления космического принципа ума. Прана пробуждается на тонком уровне и помогает осознать, что за всеми движениями в одушевленном и неодушевленном мире стоит Единая Жизненная Сила. Чувство отчужденности между умом и телом исчезает.

Коронная чакра

Открытие Коронной чакры освобождает нас от иллюзорной идеи, что существует какая-то реальность, отделенная от Я Пробуждается восприятие Космического Сознания как единственной реальности, сокрытой за всеми формами сознания. Человек возвышается над заурядным пониманием и входит в со-стояние самореализации, сознавая что все проявления – всего лишь формы собственного Я, а Вселенная – чистое сознание. Чувство изолированности личности поглощается в реализации и щения Единой Сущности во всех объектах восприятия.

ПРОЯВЛЕНИЯ ТОНКИХ ОРГАНОВ ЧУВСТВ

Открытие чакр поначалу указывает на способность понимания сосяведтлвующих им элементов, органов чувств, органов действия и пран согласно их космической природе. Открытые чакры наделяют нас также опытом этих органов.

Земная чакра позволяет нам сквозь тонкий орган обоняния прочувствовать небесный или астральный аромат. Водная чакра позволяет сквозь тонкий орган вкуса прочувствовать небесный или астральный вкус. Огненная чакра позволяет сквозь тонкий орган зрения прочувствовать астральные огни. Воздушная чакра позволяет сквозь тонкий орган осязания прочувствовать астральные вибрации. Эфирная чакра позволяет нам сквозь тонкий орган слуха прочувствовать астральные звуки.

Земная чакра с помощью тонкого органа восприятия почта нам испытать космический опыт творения. Водная чакра с помощью тонкого органа восприятия позволяет про чувствовать космический опыт растворения. Огненная чакра с помощью тонкого органа движения позволяет войти в космическое движение раошгрения. Воздушная чакра – помощью тонкого органа формирования позволяет понять космический процесс формообразования. Эфирная чакра с помощью тонкого органа речи помогает нам войти в контакт с Божественным Словом.

Однако этот тонкий опыт переживания невозможен, если ум привязан к заур, тому опыту грубых чувств, которые не позволяют нам прочувствовать тонкие

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
вибрации. Лишь отделив наши чувства от влечения к внешнему туеттритию, мы сможем испытать ни с чем не сравнимое наслаждение внутренним восприятием.

Вариации

Наряду с описанным выше опытом существует и другие варианты. Одни ггообуждают Кундалини практикой полной концен-1 ради на каждой чакре. Другие йогические тфаштгки предпочитают безличную мсуиггацию, пробуждая третий глаз или духовное сердце. Религиозная гфактика, как правило, начинается с пробуждения сердечной чакры астрального тела. Нет необходимости пробуждать каждую чакру. Многие йогические техники ограничиваются тем, что удерживают энергию в сушумне. Такие йоги не повышают энергетический потенциал каждой чакры и не придают значения исследованию способностей, которые пробуждаются при открьггии чакр. Поскольку такие йогини не стремятся получить опыт тонких органов или миров, они его и не имеют. Они воспринимают природу всех элементов, органов и пран как аспекты самого сознания. Понимая, что сознание всегда од-нонаправленно, они не стремятся понять его проявления и подобны океану, который не интересуется движением своих волн.

ОШИБОЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЧАКР

В наше время многие отождествляют чакры с их физическими копиями. Так, например, если кто-то слишком эмоционален, говорят, что у него якобы открылась сердечная чакра, а если у кого-то повышенная сексуальная возбудимость, говорят, что открылась сексуальная чакра. Такие утверждения лишь указывают на состояние функций физических копий, которые отражают закрытуюжроду астральных чакр, а не открытые чакры. Чакры активизируются лишь тогда, когда ментальная энергия вместе с праной проникают в сушумну. Таким образом, открыть чакры можно лишь при регулярном культивировании концентрических йогических практик, которые способны изменить обычную и заурядную природу нашего сознания.

Согласно йогическим текстам, чакры закрыты у всех людей за исключением тех, кто практикуют глубокую медитацию. Однако и в этом случае даже открытые чакры могут подарить человеку физическое здоровье и психологический комфорт, но по-прежнему оставить его в духовном неведении. Открытие чакр нацелено не на избав ение от болезни или устранение психологического дискомфорта, а на погружение ума в состояние самадхи, когда эгоистические импульсы «я» растворяются в Едином Я, подобно тому, как многие реки теряют свои берега, соединяясь с океаном.

Однако частичное открытие трех нижних чакр - прежде чем они будут очищены надлежащим образом - вполне возможно. Вследствие этого действительно происходят энергетические всплески, которые могут проявиться как чрезмерная агрессия и повышенная сексуальная возбудимость. Однако подобные проявления следует отличать от тех, при которых предварительно очищенные чакры действительно открылись, но чрезвычайные явления могут еще происходить в переходный и весьма ограниченный период, если только вообще происходят.

Природу чакр часто неправильно иттерпреатдрутот именно потому, что их рассматривают с физического уровня. Например, сексуальная активность является фунтцией физических органов, а не пробужденной земной или водной чакры (т.е. муладхары и свадхистханы), которые формируют в человеке отстраненное отношение к этим физическим счманам и, следовательно, пониженную активность их. Интенсивная деятельность физических орте ои не способствует открытию чакр, но, напротив, подавляет IX функции, так как •-: гсргит да і неских органов направлена вовне, к физической материи, а не к внутреннему сознанию.

Пробужденные нижние чакры не повышают активности соответствующих физических органов, но ставят их под контроль сознания. Однажды мы поймем, что мы ищем вне себя то, что всегда находится в нас, и тогда мы уже не будем с вожделением искать во внешнем мире то, что всегда имели.

Пробуждение астральных чакр не приводит к изменениям в физическом теле. Большинство так называемых коренных изменений являются вполне субъективными. Они лишь изменяют наше представление о физическом теле и отношение к нему. Прежнее отождествление с телом как с подлинной сущностью уходит в прошлое, и теперь мы воспринимаем его как грубую оболочку г ли упаковку души. Тело очищается, насыщаясь энергией, а ум освобождается от вожделения, страха, гнева, стресса и беспокойств.

Йога разъясняет, как следует открывать чакры. Но открытие чакр не является целью йоги. Скорее это техническое средство для достижения полной самореализации, мира и подлинного счастья. Тот, кто интересуется чакрами

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org больше, чем своей под-инпой гтриродой, напоминает того, кто больше интересуется фи пюлогией желудка, чем качеством пшци, которую он ест.

Астральное путешествие и оккультизм

Астральный опыт, или выход в астрал (полет астрального тела), не является необходимым условием для определения открытых чакр. Этот опыт переживания вполне автономен, и его можно испытать в процессе сновидений или реанимации. Точно так же можно общаться с астральным миром и получить определенный оккультный опыт, не пробуждая внутреннего сознания. Чакры открываются лишь тогда, когда мы осознаем, что за их функциями стоит реальная космическая сила. Ошибаются те, кто рассматривают чакры как элементы обычной астральной природы. В действительности чакры вместе с астральным телом и разумом поглощены Сознанием, которое превосходит все воплощения.

Верхние чакры (анахата, вишуддха, аджна) могут быть использованы только тонкой природой нашего «я». В сокровенных текстах говорится о том, что даже демонические натуры вынуждены обращаться за помощью к этим чакрам, несмотря на то что взаимодействовать с ними можно лишь при условии глубокой концентрации ума, строгой дисциплины и аккуратности. И хотя такие личности способны преодолеть ограниченность физического мира, они все еще обусловлены свои ми чувствами и привязанностями. Можно быть харизматическим лидером, манипулировать судьбами людей, обладать незаурядным талантом и силой, но при этом не иметь пробужденного сознания. Можно красиво и убедительно говорить о том, как функционируют тонкие энергии, не обладая опытом управления ими. Итак, не путайте различные навыки и силы с пробуждением чакр и подлинным просветлением.

Мы должны отличать человека с действительно открытыми чакрами от того, кто лишь имеет представление о том, как они работают. Есть бесконечное множество завораживающих и очаровательных состояний. Все эти мимолетные тонкие состояния исходят из постепенно ггосбуждающейся Кундалини, которая может увлечь человека в царство иллюзий и увести его в сторону от подлинного Пути.

И это чрезвычайно опасно для того, кто не опытен и еще не очистил могучую силу своих тонких энергий от всего негативного. Но даже если практикующие добились успеха, пробуждая Кундалини, и играют этой силой, они также могут нанести себе вред. Тонкие формы эгоистических побуждений могут внушить им, что они пророки и мессии, что только они обладают Словом Божьим и что только их мысли и желания являются Божественными. В мире существует немало разобщенных и враждующих между собой религиозно-сектантских учений, которые возникли в результате неквалифицированного духовного опыта, хоть и подлинного, но одностороннего. Ито: >тому научно сбалансированная логическая традиция могла бы стать важным фактором для всех культур. Всем попыткам изменить или расширить свое сознание должны предшествовать надлежащее обучение и понимание.

3. ТАНТРИЧЕСКАЯ И АЮРВЕДИЧЕСКАЯ НАУКА

Прана, Теджас и Оджас ~ духовные энергии Воздуха, Огня и Воды

Мы выпили Сому и стали бессмертны, вошли в свет и увидели богов.
О блаженство бессмертия, теперь силы иллюзии не обольстят нас!
И как могут смертные навредить нам, бессмертным?
Ригведа VIII. 48.3

Кто пьет нектар из лотоса своего сознания, освобождается от всех грехов, ибо он пьет Сому. Его жертвенный огонь (агнихотра), о Божественная Покровительница, вечно горит на алтаре его корневой чакры.

Ганапати Муни, Ума Сахасрам 15.10

Чтобы понять тантрическую йогу, необходимо познакомиться с основными принципами ведической медицины -аюрведы, которая является не только наукой оздоровления, но и учением о том, как функционируют в нашем теле тонкие психофизические энергии в процессе занятий йогой. Аюрведа учит, как пробудить эти дремлющие энергии и уравновесить их. Если практиковать

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
тантрическую йогу, опираясь на тюрведические рекомендации, мы сможем
добиться более эффективных результатов в укреплении всего организма в целом
и человеческой личности в частности.

АГНИ И СОМА – КЛЮЧ К ЙОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Все ведические и йогические традиции – включая аюрведу, ведическую астрологию, йогу и тантру, – вращаются вокруг двух фундаментальных принципов – Агни и Сомы. Агни и Сомы – это инь и ян йоги, так как двойственность пронизывает все уровни существования. Однако здесь мы не будем подробно исследовать все сложные взаимоотношения между Агни и Сомой и ограничимся лишь теми, которые использует практическая йога.

Хотя Агни буквально означает огонь, все же смысл этого слова гораздо шире и символизирует все то, что имеет прямое или косвенное отношение к огню: высокая температура и энергия, жар отречения и свет знания. Агни способствует росту, расширению, подъему и преобразованию благодаря огню, сокрытому в земных вещах и стремящемуся к небесам. Таким образом, Агни – это внутренний дух сознания и сокровенная сущность вещей и явлений, которые проявляют лишь свои внешние одежды.

Сома – антипод Агни и связана с водой или с любой жидкостью. Символ Сомы – Луна. Сома охлаждает, формирует слияние и сохраняет. Если Агни сравнивают с тем, кто ест, пьет и наслаждается, то – Сома это то, что пьют и чем наслаждаются. Сома означает нектар или амброзию (амриту), т.е. бессмертие. Под этим подразумевается все то, что способствует расширению сознания и развитию подлинного (а следовательно, постоянного) наслаждения. Радость юности и счастье творчества, красота и созерцательная способность уравновешенного сознания также являются частью Сомы.

Агни, Сома и секс

Йога манипулирует сексуальной энергией не для того, чтобы затем рассеять ее в обычном сексе или для продолжения рода, а ради просветления сознания. В этом отношении огонь Агни отождествляется с женской энергией (или с Шакти), а вода Сомы – с мужской энергией (или с Шивой). Сексуальная мужская энергия или сперма бела и прохладна, как Луна, в то время как сексуальная женская энергия красна и горяча, как кровь в алхимии сексуальную женскую энергию отождествляют с серой, а мужскую – с ртутью. Йога стремится объединить потенции Агни и Сомы.

Нетрудно заметить, что характеристики сексуальных энергий мужчин и женщин противоположны их телесной природе. Так, например, мужчина по своей натуре более агрессивен и напорист (качество огня), а женщина более уступчива и мягка (качество воды). Таким образом, природа сексуальной энергии указывает на присутствие противоположного пола внутри нас, что означает стремление к слиянию двух противоположностей в гармоничное единство. Сексуальный огонь в женщине – это часть мужской энергии, растворенной в водной природе женщины, а сексуальная вода мужчины – это часть женской энергии, растворенной в огненной природе мужчины. Каждая противоположность содержит в себе семя и зародыш собственной противоположности, и потому сексуальное желание есть не что иное, как стремление к восстановлению первоначального утраченного единства. Именно на это и нацелена тантрическая йога, так как без этого невозможно преобразовать сознание. Хотя некоторые тантрические традиции используют в этих целях так называемые внешние формы, которые требуют взаимодействия мужчины и женщины как партнеров в сексуальном акте, внутренние методы не нуждаются в таком партнерстве, так как эти противоположные энергии уже есть в каждом из нас.

Очищение сексуальной энергии

Сексуальная энергия в ее обычном выражении не пригодна для практики йоги, так как она покидает нас, и потому такой метод обращения с энергиями сравнивают с употреблением наркотиков, которые также приносят наслаждение ценой утраты энергии. Поэтому прежде всего необходимо очистить сексуальные энергии и сделать их тонкими. Согласно аюрведе, наши органы и тело сотканы из семи тканей, которые сформировались благодаря переваренной и усвоенной пище: 1) плазма; 2) кровь; 3) мышцы; 4) жир; 5) кость; 6) нервные сплетения; 7) репродуктивная ткань.

Каждая последующая ткань представляет преобразование предыдущей, подобно тому, как молоко становится маслом, и хотя в количественном отношении каждая последующая ткань все более уменьшается, ее потенциальные возможности увеличиваются. Например, количества плазмы значительно больше,

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org чем спермы, по репродуктивная жидкость содержит гораздо больше концентрированной энергии, чем плазма.

Репродуктивная жидкость является наиболее мощным компонентом тела и конечной квинтэссенцией пищеварительного процесса. Если она способна создать новую жизнь, то сможет зорродить и жизнь отдельного органа. Таким образом, энергия репродуктивной ткани необходима для достижения любого внутреннего преобразования.

В то время как пробужденная сексуальная энергия обычно извергается наружу для получения кратковременного удовольствия, практическая йога направляет эту энергию внутрь для пробуждения и постоянного наслаждения более высоким сознанием. Чтобы приблизить этот процесс постоянного наслаждения, необходимо переместить сексуальную энергию с ее обычного места локализации в нижних чакрах к верхним чакрам. Здесь имеется в виду не грубый субстрат (сперма), а тонкие флюиды, астральные копии сексуальной энергии. Если нам не удалось поднять к голове достаточное количество репродуктивных флюидов, очистить их и затем опустить вниз, к основанию позвоночника, это означает, что мы еще не готовы к практике йоги.

III. ПРАКТИКА ТАНТРИЧЕСКОЙ ЙОГИ

3. Тантрическая и аюрведическая наука

По мере продвижения репродуктивной жидкости к голове флюиды дистиллируются и становятся Сомой. Для этого требуется прокалить желания в огне очистительного дыхания и обнаружить Божественный огонь внутри себя. Сому, или наше стремление к исполнению желаний, зафиксированных на внешнем мире посредством активизации нижних чакр, нужно переориентировать на внутренний мир посредством активизации верхней чакры, или третьего глаза. После этого Агни (силу восприятия и внимания) следует переместить от головы к основанию позвоночника, т.е. от фиксации чувств на внешнем мире к фиксации на внутреннем источнике жизни. Но для этого необходимо уравновесить беспокойный ум, отделить его от сенсорных стимуляторов, которые обуславливают энергию ума, и обнаружить более глубокое восприятие, сокрытое в глубинах Бессознательного. Многие йогические методы, особенно те, которые включают культивирование преданности, преследуют именно эту цель очищения сексуальной энергии, применяя асаны (йогические позы), пранаямы (дыхательные упражнения), мантры, медитацию, музыку и пение.

Надабинду

Агни, или Огонь, локализован в корневой чакре, у основания позвоночника, и связан с силой Кундалини, которая обитает там же. Сома же, или прохладный нектар амриты, локализован в коронной чакре, над макушкой головы. Согласно тантрической йоге, когда жар Огня достигает Сомы, он растапливает амриту и происходит слияние Агни (Шакти) с Сомой (с Шивой). Иными словами, Огонь, или Шакти, – это восхождение нашего духовного стремления к Божественности, а Сома – это снисхождение милости Бога к нам. Оба фактора необходимы, и каждый служит для взаимного дополнения и поддержки.

Агни связан с надой, изначальной и восходящей звуковой вибрацией, а Сома – с бинду, каплей чистого нисходящего пробуждения. Взаимодействие нады (Шакти) и бинду (Шива) создает Вселенную Нада олицетворяет женскую энергию интенсивной преданности и стремления, а бинду – мужскую энергию ясного и беспристрастного созерцания. Сила нады возрастает при работе со звуком и мантрой, а сила бинду возрастает с углублением медитации и самосознания.

Вайю – воздух или дыхание

Между двумя антиподами Агни и Сомой сокрыт третий принцип, который рождается при слиянии первых двух. Агни и Сома – огонь и вода – образуют Вайю (ветер или воздух). Космические мужские и женские силы, отец и мать, объединяясь, создают ребенка по имени Жизнь, или Прана. В то время как обычная сексуальная активность жизни воспроизводит саму себя, создавая внешние формы, практическая йога проявляет внутреннюю, или духовную, жизнь. Так возникает новое измерение жизни или подлинная реальность сознания, неограниченного физическими формами.

Тантра утверждает, что Божество Вайю живет в сердечной чакре, которая связана со стихией воздуха. Союз Агни и Сомы открывает эту чакру и насыщает ее энергией. Обычно тантра связывает Агни с двумя нижними чакрами земли и

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
воды (муладхара/вадхистхана), Вайю – с чакрами огня и воздуха
(ма-нипура-анахата), а Сому – с двумя верхними чакрами эфира и ума
(вишуддха аджна).

Сурья–солнце

После того как три принципа начали функционировать, возникает четвертый, унитарный, принцип, объединяющий все остальные. Агни, Сома и Вайю сливаются в Сурьс, т.е. огонь, вода и воздух стираются в одну сущность – солнце, которое олицетворяет источник тепла, света, осадков и жизни.

Этот солнечный высший принцип является началом и концом трех принципов, а также центром, вокруг которого вращаются все движения. Согласно Ведам, Я, или Атман, сияет как Солнце внутри сердца и представляет центр нашего бытия. Следовательно, высшей йогой является солнечная, или тантрическая, йога, потому что она нацелена на проявление Божественного Света Сознания, Солнца Солнца внутри нас.

ПРАНА, ТЕДЖАС И ОДЖАС – ДУХОВНЫЕ ЭНЕРГИИ ВОЗДУХА, ОГНЯ И ВОДЫ

Познакомившись с основными принципами йоги, мы можем детальнее поговорить о том, как действуют тонкие энергии ума и тела. Для этого введем некоторые понятия ведической медицины – аюрvedы, которая даст нам возможность больше узнать не только о свойствах физического тела, но также о его тонкой природе, основанной на универсальных космических и биологических принципах. Многие практические рекомендации тантры восходят к основам аюрvedы, и поэтому высшие аюрvedические практики связаны с тантрой.

Наука аюрvedы опирается на теорию трех дош, или концепцию трех биологических сил: вата (воздух), питта (огонь) и капха (вода). Эти силы макрокосма являются важнейшими структурирующими факторами и в микрокосме тела, представляя собой различные органические типы. Аюрveda рассматривает их как взаимодействие трех сил с преобладающим влиянием одной из них.

Аюрvedические книги детально исследуют специфику этих дош, их вариации и комбинации. Впрочем, для практики йоги нет необходимости детально вдаваться в изучение каждой из дош, хотя это полезно знать для укрепления здоровья. Однако более важно знать и понимать, как эти энергии активизируются в нашем теле вследствие регулярных занятий практической йогой.

Тонкие доши праны, теджаса и оджаса

Три данных фактора природы существуют не только на грубом биологическом плане, но также и на тонком ментальном уровне. Так, например, три биологические доши – вата, питта и капха – имеют соответственно три тонкие сущности, такие как прана, теджас и оджас, которые предъявляют собой духовные энергии. Их можно определить следующим образом:

1. Прана – это жизненная сила или дыхание. Она подобна доше вате и является энергией воздуха, но в своей тонкой ментальной форме представляет воображение и мысленное иосприятие.

Теджас – это жар и сияние. Он подобен доше питте и является энергией огня и пищеварения, но в своей тонкой ментальной форме представляет средство, переваривающее эмоции и идеи.

Оджас – это основа всех сил. Он подобен доше капхе и является энергией воды, но в своей тонкой ментальной форме представляет важнейший энергетический флюид, пополняющий запасы психофизического потенциала.

Оджас – это наши терпение и выдержка.

Таким образом, прана, теджас и оджас – это духовные энергии воздуха, огня и воды, возвышенные формы нашего сознания, которое является основной причиной проявленных и непроявленных форм. Силы пяти танматр (земли, воды, огня, воздуха и эфира), как и пяти чувств, востгоштимаяющих модификации танматр, зависят от того, в каком состоянии находятся духовные энергии праны, теджаса и оджаса, которые в конечном счете проявляют отражающую мощь Абсолюта и его тройственную природу Сат-Чит-Ананды (Бытия-Сознания-Блаженства). Прана восходит к Сат, или чистому Бытию, как воля к вечной жизни и стремление к единству со всей жизнью. Теджас восходит к Чит, или чистому сознанию, как поля к абсолютному постижению света Истины. Оджас восходит к Ананде, или чистому Блаженству, как воля к вечной и "вершенной любви.

Бытие – прана, илт воздух, – ЖИЗНЬ.

Сознание – теджас, или огонь, – СВЕТ.

Блаженство – оджас, или вода, – ЛЮБОВЬ. Божественный принцип

Сат-Чит-Ананды отражен в каж-

дней индивидуальной душе, как тройственная природа жизни «Ирана), света

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org (теджас) и любви (оджас). Сат как прана, или жизненная сила, наделяет жизнеспособностью потенциальные 1В0йства души, которые без этого остаются обездвиженной массой материи. Чит как теджас, или сила света, наделяет сознанием потенциальные свойства души, которые без этого остаются бессознательной массой материи. Ананда как оджас, или сила чувств, наделяет чувствительностью псаенш ильные свойства души, которые без этого остаются инертной массой материи, лишенной красоты. Эти три взаимосвязанных принципа нацелены на пробуждение Божественного Сознания.

Согласно древнейшей Чхандогье Упанишаде, Вселенная пронизана тремя каскадами троиц.

Земля - пища (анна)

Вода - питье (апас).

Огонь - свет (теджас).

Они восходят к тонким дтйюникам:

Сущность пищи - ум (манас).

Сущность воды - дыхание (прана).

Сущность огня - речь (вак).

Им соответствуют:

Пище и уму - оджас.

Воде и дыханию - прана.

Огню и речи - теджас.

Оджас - основная флюидная сущность, извлеченная из пищи, которая поддерживает и стабилизирует функцию ума, особенно его эмоциональную природу. Репродуктивный флюид превращается в оджас, формирующий сущность ума.

Прана каждого живого существа является неотъемлемой частицей космической Праны, или абсолютной жизненной силы. Мы извлекаем прану из флюидов как средство к существованию. Известно, что вода насыщена праной и потому аюрведа рекомендует нам использовать свежую и чистую воду, которая особенно богата праной.

Речь обладает огненной природой и связана с теджасом. Жар и свет мы извлекаем из тела, особенно из чувственных впечатлений, наделяющих нас экетфессией и способностью самовыражения.

Локализация тонких дош в теле

Прана, теджас и оджас локализованы определенным образом в тонком теле, из которого пульсирует их активность. Огонь, или теджас, локализован в корневой чакре муладхаре, символизирующей землю. В этой чакре расположена Пара Вак (высшая обитель речи). Прана обитает в сердечной чакре воздуха - анахате, центре безмолвной вибрации, а оджас - в коронной чакре головы.

Коренная, сердечная и коронная чакры как теджас, прана и оджас управляют тремя основными центрами тонкого тела и ответственны за их равновесие и правильное функционирование в физическом теле

Агни, Вайю и Сома

В Ведах часто упоминаются Божества Агни, Вайю и Сома, которым соответствуют: теджас и Богиня речи Вак, прана и ведущий Бог Индра, а также оджас и напиток бессмертия ам рита под управлением Сомы. И все же Агни, Вайю и Сома - более тонкие энергетические сущности, чем теджас, прана и оджас, в чем убеждает йогическая практика. Возвышенная форма оджаса превращается в Сому, концентрированная форма теджаса - в Агни, а универсальная форма праны - в Вайю или Индру.

Движение Кундалини

Регулярная йогическая практика активизирует прану, теджас и оджас (Вайю, Агни и Сому) и освобождает наше сознание, проявляя природу Атмана и Абсолюта (Брахмана).

Как уже говорилось выше, Агни, или огонь, локализован в форме Кундалини-шакти, или змеиной силы, в основании спинного хребта, символизируя центр Земли, в котором кипит огненная стихия. В этом подземном алтаре пылают все наши вожеления и страсти, вырываясь наружу, подобно молниям и извержениям вулканов. Кундалини-шакти, как и Агни, олицетворяет речь, которая также обладает пламенной природой*. Санскритский алфавит зафиксировал все совершенные вибрации, из которых формируется

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
пламенная речь, в форме биджа-мантр. Этими буквами, как гирляндами,
украшены шеи Богинь.

* Недаром говорят: «зажигательная речь» или «пламенный оратор».

Сома (символ воды и Луны) живет в головной чакре в форме нектара бессмертия, подобно дождю, сокрытому в грозовых тучах. По мере того как огонь Кундалини восходит сквозь центральный канал сушумны, приближаясь все ближе к Соме, нектар амрита оттаивает и начинает снисходить, капая вниз. Когда огонь достигает вершины головы и Сома пропитывает все тело до самого основания позвоночника, наступает самореализация. Это означает, что Агни и Сомы меняются местами и поглощаются сердцем

Вайю, или прана, – это молниеносные вспышки (видьют), которые управляют подъемом Агни и спуском Сомы. Прана в сердце побуждает Агни и Сому (теджас и оджас) к слиянию. Союз Агни и Сомы интегрирует и преобразует прану из смертной энергии в энергию бессмертия. Так происходит рождение духовного сознания, подобного ведическому Божеству Индре.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ РЕЧИ (ВАК) И ДЫХАНИЯ (ПРАНЫ)

Ум, или обусловленное сознание, веданта определяет таким понятием, как «внутренний орган» (антахарана), который имеет три функции: 1) сенситивный ум (манас) – ощущение и восприятие; 2) эмоциональный ум (читта); 3) рациональный ум (буддхи).

Сенситивный ум, или манас

Манас – это низшая способность сознания, обусловленного пятью органами чувств, ощущениями и восприятиями тех впечатлений, которые манас получает из внешнего мира. Таким образом, манас выполняет двойную функцию, выступая в роли органов чувств и в роли органов действия. Благодаря им мы способны координировать взаимодействие таких сенсорных и двигательных органов, как глаза и руки, которые иначе были бы изолированы и обособлены. Стало быть, манас является как бы шестым органом чувств, являясь средством восприятия и активности во внешнем мире. Иными словами, манас, или Сенситивный ум, господствует над такими эмоциями, как желания, страх, гнев и др., позволяя нам субъективно реагировать на раздражители, поступающие из внешнего мира. Это область наших влечений и неприязни, амбиций и субъективных мнений о природе вещей. Будучи в свернутом состоянии, Сенситивный ум вынуждает нас подпадать под влияние внешнего мира. Однако, когда ум разворачивает свои потенциальные возможности, мы пробуждаем способности творчески реагировать на сигналы, поступающие из внешнего мира. Развивая манас с помощью куль-жвирования воли, веры и отречения, мы развиваем оджас.

Эмоциональный ум, или читта

Прана непосредственно взаимодействует с читтой, которая более чувствительна, чем манас, и лежит в основе всех ментальных функций. Подобно тому, как прана является первичным фактором жизненной силы и занимает ведущее положение среди таких энергий, как теджас и оджас, так и читта представляет основную область обусловленного сознания, в котором хранятся различные впечатления и воспоминания прошлых рождений. Недаром чипу называют сердцем и обителью сердца

Читта – это основа чувствительности ума, побуждающего нас ощущать, воспринимать и познавать мир. Поэтому читта связывает нас с объектами, отождествляя с ними и с нашими реакциями. Читта не является, подобно манасу, реактивным механизмом и функционирует независимо от чувств – в то время как эмоции с помощью манаса реагируют на внешние сигналы, чувства, исходящие от читты, представляют состояние ума, независимого от чувств. В связи с этим можно сказать, что эмоциональные преходящие реакции приходят сквозь манас, но более глубокие эмоциональные состояния, включая волю к жизни, которая вынуждает нас вновь и вновь погружаться в циклы перерождений, имеют отношение к читте.

Рациональный ум, или буддхи

Теджас связан с различающей способностью буддхи, так как он также обладает огненной природой. Буддхи позволяет судить о природе вещей, отличать истину от лжи, реальность от иллюзии. Буддхи – это основа разума,

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org который можно направить вовне к объектам чувств или к Божественному Я внутри нас [3]. отождествление с чувствами наделяет объекты чувств именами, формами и номерами, что акцентирует количественный фактор и формирует материалистический подход к мнимой реальности. Однако, если буддхи направить внутрь, он способен отличить постоянную истину от преходящих явлений и поглотить иллюзорный внешний мир реальностью внутреннего сознания.

\\ отличие от манас;! , буддхи функционирует независимо от чувств и может управлять ими. Благодаря этой способности решающего восприятия буддхи обладает силой духовного преобразования, на которое ни манас, ни читта не способны.

Тем не менее читта, буддхи и манас функционируют как на тонком, астральном, так и на грубом, физическом, плане. При этом читта и буддхи продолжают существовать в причинном теле, в то время как манас уходит из него после того, как причинное тело преобразовало все функции чувств, на которые опирался манас. Подобные высшие проявления ума можно постичь только после длительной духовной практики. Но существуют еще два дополнительных фактора ума: эго (ахам-кара) и индивидуальная душа (дживатма). Эго – это сила отождествляемости, когда мы рассматриваем наше тело или другие объекты и качества как свое подлинное Я. Эго – это фактор расщепленности ума и своего рода эго психическая болезнь. Дживатма, или индивидуальная душа, – это наше чувство жизни вечно создающего бытия, стремление к Божественности или Истине, которая ведет нас от рождения к рождению. Па-раматман, или Высшее Я, превосходит все функции ума. Если ум соткан из мыслей, в очищенном Я их нет. Когда ум пере-с гают будоражить мысли, в нем пробуждается основополагающая идея Истины Я, которая освобождает и очищает сознание Отныне Я – чистое сияние – освещает все модификации ума, не обольщаясь ими больше. Три основные сферы ума – читта, буддхи и манас (чувство, разум и эмоции) – функционируют между эго, с одной стороны, и Я – с другой. Их активность варьируется в зависимости от того, на что они направлены и ориентированы. Обращаясь к подлинному Я, они пробуждают свои высшие функции, но отворачиваясь от Него ради эго и внешнего мира, они не раскрывают своих по-гсыций и начинают конфликтовать друг с другом. Читту, или чувства, можно сравнить с колесницей, запряженной пятью лошадьми (пять органов чувств), манас, или ум, обусловленный чувствами, – с вожжами, а буддхи (разум, или интеллект) – с кучером. Эго заставляет нас забыть о контроле над лошадьми и подпасть под влияние внешнего мира, в то время как подлинное Я дает нам возможность контролировать чувства-лошади и превзойти тиранию внешнего мира, ослепляющего нас.

В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДЯТСЯ ПРАНА, ТЕДЖАС И ОДЖАС Прана, теджас и оджас имеют различные признаки и симптомы в пределах нашего психофизического комплекса, посредством которого мы можем контролировать их. Поскольку Йо-лическая практика обычно усиливает функции всех трех, возникает опасность усиления одних функций за счет других, т.е. нарушение равновесия. Практика йоги будет успешной и безопасной при условии равновесия трех факторов. Иногда занятия, которые считают медитативными, а также неосторожные манипуляции с Кундалини приводят к серьезным нарушениям праны, теджаса и оджаса. Мы должны квалифициро-панно знать, в каком состоянии находятся прана, теджас и оджас и достаточен ли их потенциал. Ниже, в таблицах, предлагаем информацию, которая поможет решить данную проблему.

Прана

Дыхание глубокое и полное, тело чистое, ощущение легкости, гибкости и подвижности, хороший слух, жизнерадостность, склонность к активной деятельности, способность понимать различные точки зрения и интегрировать их

Теджас

Тело в состоянии выносить холод, хотя кожа чувствительна; глаза чисты, речь и восприятие свободны, чисты и прозрачны; сила воображения развита, суждения пронизательны, интеллект развит; достигнута свобода от заблуждений, страха и стресса

Оджас

Иммунная система укреплена, репродуктивная – активна, ум и эмоции уравновешены; выносливость, уравновешенность, бесстрашие, вера, любовь, преданность и умиротворенность

Прана

Ум и чувства не контролируются, координация нарушена, движения неуверенны; кажется, что рассудок оставляет нас; возникают тревожные мысли, нарушается пульс, изнуряет бессонница, дыхание учащается

Теджас

Излишняя разборчивость, скептицизм, пессимизм, бредовые высказывания, головные боли, повышенное давление в голове и глазах; изоощренный и деструктивный ум видит все в черном свете и, охваченный сомнениями, становится жертвой самого себя; гнев, раздражительность, неприязнь; на духовном плане наблюдаются склонность к подтасовке, стремление господствовать и осуждать других, а также преу-в ги . . .пои знания и силу до паранойи

Оджас

Приземленность и тупость ума, самодовольство и консерватизм.

Как правило, избыток оджаса создает намного меньше проблем, чем избыток праны и теджаса: избыток праны высушивает оджас, а избыток теджаса сжигает его. Таким образом, избыток праны и теджаса неизбежно приводит к недостатку оджаса

Признаки недостатка праны, теджаса и оджаса

Прана

Дыхание поверхностное или частое, в теле ощущение тяжести и упадок жизненных сил; вялость, апатия, лень и медлительность; отсутствие энтузиазма, ум и чувства пассивны, взгляды консервативны и анахроничны

Теджас

Тело зябнет, кожа бледная, глаза утрачивают живость, речь и восприятие туманны, сбивчивы и беспорядочны; утрата интереса ко всему, инертность и неразборчивость вынуждают тег ко подпадать под чужое влияние

Оджас

Иммунная система ослаблена, репродуктивная - истощена, ум и эмоции неустойчивы; раздражают любой шум и даже свет; страх, беспокойство, нетерпимость, бессонница, неверие в свои силы, неспособность к концентрации мысли и потеря памяти; мышление непоследовательно, мысли сбивчивы, эмоции неуравновешенны; нервное истощение и полный упадок жизненных сил

ТАНТРИЧЕСКИЕ БОЖЕСТВА ПРАНЫ, ТЕДЖАСА И ОДЖАСА

Десять Великих Богинь Мудрости непосредственно связаны с праной, теджасом и оджасом, и потому их можно использовать как средства развития этих трех факторов. Тантрическая традиция соотносит три принципа с Богинями потому, что Богини олицетворяют силу йоги (Йога Шакти) и йога манипулирует этими силами. Прана - это Кали (время, движение и преобразование), теджас - это Бхайрави (огонь), а оджас - это Сундари (символ счастья).

Таким образом, диапазон действия тантрической йоги простирается между тремя царствами Богинь. Ужас трех миров и огненное царство Трипуры Бхайрави (как теджас) расположено в корневой чакре в форме Кундалини (Высшая Речь, или Пара Вак). Красота трех миров и царство нектара Трипуры Сун-дари (как оджас) расположено в коронной чакре в форме Сомы (Высшее Сознание, или Пара Шакти). Ужас трех миров Бхайрави и красоту трех миров Сундари объединяет Кали, которая живет в царстве сердца.

Эти три персонифицированные силы наиболее важные из десяти Богинь Мудрости. Поэтому служение им представляет еще один способ контроля трех принципов. Другие формы Богинь связаны с теми процессами, которые происходят в тонком теле, как это уже обсуждалось выше при описании их локализации и функций.

4. ТАНТРИЧЕСКИЕ И АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ЙОГЕ

Не ищите йогу на земле, на небесах или в других мирах.
Опытные йогини говорят: йога - это единство индивидуального с Абсолютом.
Дэви Гита VII, 2

В данном разделе мы предлагаем вашему вниманию информацию о том, как

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org развивают тонкую энергетическую систему ума с точки зрения аюрведы и тантры, которые помогают осуществить биологический настрой духовных энергий воздуха, огня и воды, соответственно связанных с праной ваты, теждасом гитты и оджасом капхи.

ОБЩИЙ РЕЖИМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЙОГИ

Йогическая практика нацелена на открытие Высшего Сознания. Йога – это не просто позы или физические упражнения, которые являются лишь незначительной и предварительной стадией йогической системы в целом. Йога требует определенной дисциплины жизни и мышления. Можно детально обсуждать йогические принципы, но все они, по существу, сводятся к нескольким простым, среди которых три являются первостепенными.

Спокойствие духа

Очень важно, чтобы практические занятия йогой покоились на прочном фундаменте спокойствия духа. Здесь имеется в виду не просто комфортное состояние покоя и освобожденная от стресса, расслабленность, но глубокое 'безмолвие ума и сердца. Необходимо полностью предаться Божественному Я внутри нас. Это должно стать целью практики, а не своекорыстные усилия, которые приводят к предвзятым результатам и сомнительным экспериментам. Умиротворенный ум должен расширить горизонты нашего видения, активности и окружения. Без умиротворенного ума занятия йогой, несмотря на все усилия, приведут лишь к дисбалансу и крушению надежд.

Умеренная сексуальная активность

Если у человека не хватает сил для занятий йогой, то его практика быстро истощит или нанесет вред. Поскольку сексуальный потенциал является высшим энергетическим источником физического тела, он необходим для дальнейшего внутреннего преобразования этого тела. Отсюда не следует, что только целомудренные люди могут практиковать йогу, хотя, конечно, необходимо ограничить сексуальный отток данной энергии.

Вегетарианство

Структура физического тела и качество ума формируются пищей. Если человек употребляет саттвическую, или чистую, пищу, его ум очищается, в то время как тяжелая пища (например, мясо или избыток соли, перца и пр.) нарушает равновесие ума, который утрачивает свои тонкие свойства, столь необходимые для йогической практики. Токсины умерщвляют пищу, лишая ее жизненной силы. Такал пища засоряет и блокирует тонкие каналы, возбуждая и истощая нервную систему.

Саттвическая пища – это вегетарианская диета, включающая фрукты, овощи, зерновые, бобовые, молочные продукты и такие нежные и свежие специи, такие как кардамон, имбирь и корица. Пища должна быть преимущественно органической, свежей или недавно приготовленной. Употребления мяса, рыбы и яиц следует избегать. Натуральный сахар допускается, но в ограниченных количествах. Бобы рекомендуются использовать крайне редко. Соленые и кислые продукты также желательно ограничить.

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Чтобы избежать дисбаланса жизненных сил, аюрведа советует – и особенно тем, кто практикует йогу – приспособить свою диету и стиль жизни к режиму преобладающего использования биологически ценных продуктов. Эти рекомендации подробно описаны в аюрведических книгах, но кто не знаком с ними, может просто придерживаться саттвической диеты. Подобные советы весьма важны для тех, кто страдает от каких-либо болезней. Иными словами, мы можем смело стать вегетарианцами и не бояться последствий.

Существуют, однако, и более специфические йогические практики, например часть расаяны (аюрведическая наука терапевтического омоложения). Кого заинтересовала эта тема, может познакомиться с системой расаяны, а также с наукой кайя калпа (преображение физического тела) [4].

ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Наряду с пониманием трех основополагающих принципов необходимо занять правильную позицию в своей практике, и сориентировать ее на пробуждение самосознания. Это означает, что мы стремимся постичь нашу подлинную

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org сокрытую природу – бессмертную, безграничную, не обусловленную физическим телом, умом и чувствами, свободную от всех эмоциональных и ментальных беспокойств, боли, страданий или вожелений. Йогическая практика, следовательно, должна методологически приближать человека к его подлинной природе, пробуждая в нем ТО Сознание, которое существует вне времени, пространства, материи и энергий. Самореализация заключается не в том, чтобы кто-то стал извлекать неслыханную выгоду для себя, и особенно в начале практики, а в том, чтобы естественно отойти от всего того, что является поверхностным, посторонним и несущественным. Мы должны понять, что находимся НИЖЕ нашего Божественного достоинства, которое есть вечное сознание. Однако по неведению мы используем его для своих повседневных нужд, чтобы приобрести что-либо, иногда мы опасаемся чего-то и почему-то уверены, что наше сознание пришло к нам из внешнего мира, в то время как последний является нашим призраком. Наша практика не должна питаться сенсациями, ее следует направлять таким образом, чтобы она приближала наше вечное сознание к Абсолюту.

Практика культивирования преданности также является альтернативным вариантом правильной позиции. Она опирается на понимание, что все мы – бессмертные дети Божественного Отца или Матери, а йога – это естественная поддержка на пути возвращения в наш вечный Дом. Таким образом, практика поддерживается нашими Божественными Родителями, которые всегда направляют, помогают и учат нас, принимая те или иные формы, и наделяют опытом с учетом места, времени и обстоятельств.

Еще одна правильная позиция заключается в том, чтобы соблюдать ненасилие (ахимсу), т.е. не наносить ущерба ни одному живому существу, но стремиться к миру, счастью и свободе от всякого страдания. Позиция, которая сочетает духовный путь с собственной исключительностью и нетерпимостью к тем, кто мыслит или верит иначе, является тонкой формой насилия как результат нездорового или иллюзорного опыта.

РАВНОВЕСИЕ ТОНКИХ ЭНЕРГИЙ – СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЙОГИ

Когда начинают пробуждаться йогические силы, нам следует знать, как с ними обращаться. В следующем разделе мы предлагаем вашему вниманию информацию о том, как развивать каждый из трех факторов (прану, теджас и оджас), которые тесно взаимосвязаны. Чтобы обеспечить их гармоничное функционирование, необходимо знать, какони хтимодсистну-ют. Вы узнаете, какая диета, какие растения помогут вам успешно продвигаться по йогической тропе, а также то, какие медитативные практики являются самыми важными.

Теджас – основной фактор пробуждения Кундалини и развития Высшего Сознания. Он представляет собой священный огонь Агни и широко используется в йогической практике и ритуальной службе. Поэтому с него мы и начнем.

5. КАК РАЗВИВАТЬ ТЕДЖАС Духовная энергия огня

О Божественное солнечное Око,
Ты – источник жизни и Смерти,
Не ослепляй меня Своим сиянием,
Дай увидеть Твою сокровенную сущность.
О Божественный Огонь, Ты есть Я!
Иша Упанишад 16

Ганеша – Господь мудрости и бизнеса, Онустраняет все препятствия. Обычно к Нему обращаются всякий раз т молитвой, когда необходимо совершить важные дела или когда возникают какие-то проблемы. Вот эта молитва:

ОМ ГАНЕШАЯ НАМАХА! 2

ТЕДЖАС И РЕЧЬ

Теджас и речь обладают огненной природой. Ясная свободная речь увеличивает потенциал огня, или теджаса, а путаную и смущенную речь можно

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org сравнить с дымом слабого огня, который свидетельствует о том, что огонь речи мы еще не раздули. Следовательно, если мы хотим определить, в каком состоянии у нас теджас, необходимо обратить внимание на то, насколько членораздельно мы говорим. Вот почему для многих ораторов характерен избыток горячей питты. Тем не менее грубая и осуждающая речь также указывает на высокое содержание огня убеждающей силы. Чтобы правильно функционировал теджас, речь должна быть не только прозрачной и правдивой, но также приятной и мягкой. Хуже всего, когда слабый теджас проявляется в пустой болтовне и особенно, когда мы начинаем неприязненно осуждать духовных учителей и духовные сообщества. Мы часто обманываем себя и тем самым еще больше истощаем свой теджас. Слова – это энергия и пища нашего теджаса, и потому неразумная эксплуатация данной энергии истощает возможности выражения ее. Слона мы извлекаем из себя, и это не просто вибрации, которые мы слышим, это то, что мы понимаем и что в состоянии различить как истину и разум (буддхи). Следовательно, все, что мы слышим, надо понимать, и важно, чтобы слова не расходились с делами. Мы должны совершать то, что говорим, и говорить то, что совершаем. Сила правдивости умножает теджас

ТЕДЖАС И ВОЛЯ

Огонь тянется вверх. Восхождение огня символизирует тяготение человека к истине. Теджас имеет непосредственное отношение к воле, стремлению и дыханию (удана вайю) как к функциям буддхи. Возрастание силы дыхания в сочетании с интенсивным поиском Божественной Истины еще больше развивает теджас. Следует развивать влечение к возвышенной жизни и преодолевать низшие побуждения. Необходимо подбрасывать в огонь нашего чистого дыхания дрова низших желаний, но при этом нельзя допускать, чтобы разгоралось пламя возвеличенного эго. Мы не ищем выгоды для себя лично, но стремимся выйти за пределы субъективной ограниченности.

ЙОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Мантра

Практика повторения мантр является, пожалуй, самым эффективным способом разжигания теджаса, потому что мантра развивает теджас и речь (вак) и пробуждает Кундалини, которая представляет собой сущность вибрации и мантры. Для развития теджаса важнейшее значение имеет мантра ХРИМ (основная мантра Богинь), и для ее использования нет особых ограничений. Не менее эффективна и мантра ХУМ, хотя она и обладает не вполне уравнивающим свойством. Мантра ХУМ насыщена огнем Божественного гнева, связана с Шивой и Агни, поэтому с ней надо обращаться очень осторожно.

Мантру ХУМ можно использовать для заклинания, призыва огня и стимуляции теджаса. Мантру СВАХА обычно употребляют при огненных обрядах жертвоприношений и для разжигания теджаса. Мантра ДУМ, связанная с непобедимой дур-гой, которая помогает преодолевать все трудности, используется для этих же целей. Мантра ОМ очень эффективна для возрастания теджаса, праны, оджаса, пробуждения Кундалини и развития наших возвышенных энергий, ибо ОМ – это вибрация Солнца. Наиболее важной мантрой для усиления вак-шак-ги (силы речи) является панчадаши-мантра, 15-слоговая мантра Сундари (см. об этом выше). Эту же мантру используют для равновесия оджаса и праны. Могучей силой обладает также ведическая гаятри-мантра, которую традиционно поют перед восходом и заходом солнца, обращаясь лицом к светилу.

Если теджас слишком высок и духовная практика переполняет нас жаром и горячими чувствами, мы можем использовать охлаждающие и спокойные мантры, подобные МА или АЙМ.

Мауна, или практика безмолвной психотерапии

Мантра – форма концентрированной речи, которая функционирует еще эффективнее, если мы сократим объем наших обычных разговоров или даже вовсе прекратим их. В основе мантры лежит тишина, которая является дополнительным средством повышения теджаса. Тишина блокирует истечение клжаса вовне, но для того, чтобы ум пропитался целительной I in и иной, недостаточно просто подавить артикуляцию голосовых связок. Внутренний монолог, который постоянно звучит и уме, должен совершенно иссякнуть. Для этого как раз и используют мантру – чтобы сдвинуть фокусировку ума к мантре. Это лучше, чем продолжать постоянно размышлять о проблемах и строить планы.

Впжества

Мудрость Богини Бхайрави прекрасно помогает развить те-1*ас (см. об этом выше). Ее мантры особенно эфферективны, но не те, которые обычно используют, например ХРИМ и ХУМ. Богиня Чхиннамаста также окажет помощь как великая персонификация интенсивного различения, которое выражает высшую активность теджаса Иными словами, Богиня Дурга, управляющая горячим львом, – идеальное средство для усиления теджаса.

Сканда, Сын Шивы и Парвати, также соединен с теджасом: Он пронзает копьем демона смерти Таракасуру и связан с горячей планетой Марс. В человеческом теле Сканды локализован в сексуальных флюидах, преобразуя их в силу медитации. Свирепая форма Шивы Рудра также пропитан благосклонной энергией теджаса, как это прославлено в знаменитом гимне Ру-дре из Яджурведы. Агни, ведическое Божество огня, обладает такой же природой, и ведические мантры, посвященные Ему, поднимают теджас.

Медитативные методы

Различение (вивека) и вопрошание (вичара) являются основными медитативными принципами, развивающими теджас и буддхи. Джнана-йога (йога знания) широко использует эти принципы в своей практике.

Различение означает, что мы сознаем отличие реального от нереального, истины от заблуждения, Я от не-Я, чистое от нечистого. Буддхи как различающий принцип, естественно, интересуется различением между именами и формами внешнего мира, классифицирует его и, вовлекаясь в этот процесс, притягивается к этим именам и формам, отождествляясь с разлгчными суждениями и верованиями, которые привязывают его к внешнему миру. Чтобы развить теджас, необходимо вызволить буддхи из плена обусловленной позиции, в которую он сам себя заключил, и выпустить на безграничный простор необусловленной свободы Мы должны научиться отличать бесформенную и вечную природу сознания субъекта от имен и форм, которые являются преходящей природой объектов. Мы должны сконцентрировать внимание на супу хгги, дгк/.хш всегда присутствует в настоящем и которая не отделена от субъекта. Важно научиться воспринимать объекты непосредственно, как они есть, без срывала мнений и рассуждений, обусловленных тем, что нравится или не нравится уму. Отождествление ума с преходящими качествами вещей свидетельствует о том, что ум использует временные качества для оценки ничтожной части бесконечного количества. Следует отождествиться с тем, что всегда пребывает в настоящем, и погрузиться в самосозерцание, отбросив наши идеи по поводу этого. Именно на этом пути мы обнаружим реальность, стоящую за всеми проявлениями, реальность, которая преобразует эти проявления и использует все точки зрения, связывая их между собой...

Вопрошание означает, что мы продвигаемся к источнику наших мыслей, направляя их назад, в наше подлинное Я (чистое юзнание)*. Если мы будем внимательно наблюдать за потоком сознания, то обнаружим, что все наши мысли вращаются вокруг идеи Я. Именно идея Я пронизывает активность нашей психики, которая расщепляет эту идею на субъект Я и объект, с которым отождествляется это Я. Мы часто говорим или думаем, что «Я – это» и «Это – мое». Наши мысли – это всего лишь наши мнения и суждения: «Я – счастлив или печален», «Я – разумен или нет», «Я – американец, христианин, индус» и т.д. Мы постоянно отождествляем себя с различными качествами, формами, именами, состояниями и т.д. И все это в конечном счете приводит к отождествлению с нашим телом –идея которая является камнем преткновения всех наших по и эгго к слиться с внешним материальным миром, отождествить наше вечное Я с преходящими его формами. Подлинное Я, Я само по себе, невозможно постичь до тех пор, пока мы стремимся к таким отождествлениям. Подлинное Я представляет собой чистое сознание, лишённое всех качеств, количеств и состояний. Вопрошание предполагает размежевание чистого Я и изменчивых обстоятельств и различных тождеств, созданных нашим воображением.

Этим методом прекрасно владел современный мудрец Рамана Мчхарши.

Пассивная медитация или просто безмолвие не столь эфферективны для возрастания теджаса. И все же безмолвие лучше для развивающейся праны (читты).

Другие йогические техники

Тратака, или пристальный взгляд на источник света – в основном на зажженный кусочек ваты, опущенной в гхи, – также помогает развитию теджаса. Концентрация на внешнем источнике света способствует пробуждению нашего

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org внутреннего света, но мы можем направить свое внимание непосредственно на внутренний источник. Известно, что различные световые эффекты, исходящие из третьего глаза, зафиксированы многими йоги нами.

Визуализация (воображение) также повышает теджас. Как правило, для визуализации используют яркие цвета – обычно золотой, оранжевый и красный. Ими часто украшают Богинь Бхайрави, Чханди или Дургу, которые воплощают огненную природу.

Из пранаям для усиления теджаса используют глубокое дыхание – бхастрику или капалабхати, но эти пранаямы следует практиковать осторожно. В основном все, что помогает пробудить Кундалини, применяется и для развития теджаса, поскольку источник теджаса сокрыт в Кундалини.

Ритуальный огонь, используемый в ведической практике (хома и агнихотра), является лучшим средством внешней практики. Но при этом важно воспринимать видимый огонь как часть огня внутреннего и приносить наши мысли и чувства в жертву невидимому внутреннему огню – теджасу – как сиянию Я.

ТРАВЫ, СПЕЦИИ И ДИЕТА

Хотя определенные специи и травы полезны для теджаса, они играют вспомогательную роль. Весьма эффективна трава каламус (акорус каламус), что на санскрите называется «вача» (речь). Используется также тулси (священный базилик), бейберри, шалфей, пиплала, хина и камфара в малом количестве (обычно 25 мг). Также полезны благовонные растения. Вводи те в свою диету такие саттвические специи, как имбирь, корица, кориандр, кардамон, фенхель, базилик, куркума и шафран. К средствам, легко повышающим теджас, относятся семена, зерна пшеницы и некоторые орехи – сезам и миндаль. Мед также поднимает теджас, если его употреблять в сочетании с растениями и пищей, которые усиливают теджас.

Из особой аюрведической ртуты готовят препараты, которые также поднимают теджас как говорит тантрическая наука, ртуть является семенем Господа Шивы. Макарадж – одно из наиболее специфических аюрведических средств. Этот рецепт обладает огромной силой, но его употребляют только сезонно (поздней осенью или зимой) и на протяжении очень короткого времени.

Весьма эффективно воздействует на повышение теджаса пост, особенно если сочетать его с мантрой и медитацией. Пост разжигает внутренний огонь и сжигает в организме нечистоты. Однако, чтобы избежать отрицательных последствий при одностороннем увеличении теджаса, во время длительного голодания необходимо иметь достаточно оджаса. Употребление с чаем таких специй, как имбирь, корица или каламус, на протяжении всего поста помогает дополнительно поднять теджас.

С другой стороны, гхи и необработанный сахар позволяют устранить избыток жара, не подавляя теджаса, а такие травы, как готу кола (брахми и мандукапурни), также удерживают теджас от излишнего роста. Использование кокосового масла для наружного употребления (особенно брахми-масло или готу кола, приготовленных на кокосовой основе) также могут успокоить высокий теджас. Цветочные масла, ароматы розы, жасмина, шафрана и сандаловое масло помогают понизить высокий теджас а сезам или миндальное масло, используемые как наружное средство, поднимают теджас. Этому же способствуют и такие ароматические масла, как эвкалиптовое и кедровое.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Согласно ведической мифологии, огненная планета Марс была рождена Землей и созвучна с теджасом, который восходит из земной чакры. Красный коралл олицетворяет Марс и усиливает теджас.

Солнце – более горячая планета, чем Марс. Рубин (или его заменитель гранат) олицетворяет Солнце и также повышает теджас. Кету, хвост дракона, или южный антипод Луны, обладает огненной природой. Его драгоценный камень – кошачий глаз (хризоберилл) – является, возможно, самым мощным из камней, которые поднимают теджас, так как он связан с огненной энергией на психическом, или астральном, плане как сила тонкого восприятия. Поднимает теджас и золото. Кольцо с драгоценными камнями Солнца и Марса полезно носить на пальце Солнца, хотя можно и на пальце Юпитера (указательном). Квалифицированный ведический астролог восстановит состояние звездной карты в момент вашего рождения и даст соответствующие астрологические рекомендации о том, какие драгоценности вам подходят. Известно, что некоторые йоги-ны носят драгоценные камни. Это не означает, что без драгоценностей нельзя заниматься йогой. Мантрические и медитативные методы воздействуют непосредственно на тонкое тело и ум более эффективно, чем такие материальные предметы, как драгоценности, хотя они в какой-то мере помогают.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Драгоценные камни можно применять и для внутреннего употребления. Аюрведическая медицина предлагает специальные препараты бхасма, которые принимают внутрь. Так, например, для усиления теджаса предлагаются: окись золотой золы, окись коралловой золы (правая бхасма), окись рубиновой золы (маникья бхасма) и другие окислы. Эти минеральные порошки употребляют в малых дозах и строго по аюрве-дическим инструкциям. Дополнительно используют и драгоценности, настоянные на воде или спирте. Обычно драгоценности настаивают на воде в измельченном или целом виде и оставляют на всю ночь вместе с небольшим кусочком травы тулси, каламус или готу кола, которые помогают извлечь тонкие субстанции. Спиртовую настойку готовят из расчета 50% спирта или водки на 50% воды и настаивают неделю или более. Употребляют от 10 до 20 капель спиртовой настойки или чайную ложку водной настойки ежедневно для мягкого воздействия на теджас.

Можно употреблять и гомеопатические средства. Они вполне безопасны и обычно воздействуют более эффективно, чем водные настойки. Для стимуляции приготовленных средств используют различные мантры, в том числе и те, которые обращены к планетам, управляющим драгоценными металлами и камнями, или посвящены Божествам, имеющим отношение к качествам, которые мы хотим в себе развить.

КАК РАЗВИТЬ ПРАНУ Духовная энергия воздуха

Индра сказал: Я – Прана и сущность Разума. Служите Мне как Вечной Жизни.
Каушитаки Упанишада III. 2

ЙОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Пранаяма – дыхательные упражнения

Прана возрастает главным образом благодаря пранаяме, или дыхательным упражнениям, которые выполняют регулярно и в соответствии с предписанными правилами. Это позволяет поддерживать тело и чувства в устойчивом состоянии с помощью определенных йогических поз (асан) и контроля над чувствами (пратьяхара). Поскольку мышцы и суставы тела обычно напряжены, прана не может продвигаться свободно и блокируется. А поскольку ум обычно следует за импульсами чувств, наше дыхание и жизнеспособность также напряжены. Следовательно, мы должны научиться расслаблять тело и контролировать чувства. Однако контролирование чувств не означает подавление их. Просто нельзя допускать, чтобы они подавляли нас и господствовали над нами. Чувства можно сравнить с лошадьми, но лошади не должны указывать нам, куда и как идти.

Лучшее время для накопления праны – за час или два до восхода солнца, так называемое время Брахмы (Брахма мухур-та), когда прана омывает душу. Очень полезно встречать восход солнца, полдень и заход солнца, так как в эти переходные периоды движение праны изменяет свое направление. Время перед засыпанием также помогает высвобождению праны: мы погружаемся в дремотное состояние, при этом обнажаются сокрытые астральные энергии.

Мы должны научиться непосредственно осознавать энергию дыхания, чтобы понять природу пяти пран и их различные движения (см. соответствующий раздел). Этому может помочь визуализация (воображение), фиксирующее продвижение праны сквозь различные каналы и чакры. Особенно важно проследить движение энергии вдоль позвоночного столба во время выдоха и вдоха. Удерживание праны в позвоночнике концентрирует энергию, а также успокаивает и умиротворяет ум

Умение сганавливать движение праны по своей воле является высшей целью, но форсировать этот процесс нельзя. Если мы будем совершать это по своей прихоти, то внесем еще большую напряженность в наше тело и нарушим равновесие жизненных сил. Успех принесут лишь глубокая релаксация и высвобождение энергии. Необходимо начинать с продолжительного дыхания и только постепенно развивать задержку, которая должна возникнуть спонтанно, без наших усилий. Пранаяма с использованием мантры СО ХАМ является наиболее естественной и эффективной. При вдохе следует мысленно произносить СО, а при выдохе – ХАМ и предоставить дыхание самому себе. Хотя простым подсчитыванием дыхания вы формируете успокаивающий эффект, использование мантры поможет более эффективно, потому что она объединит ум и дыхание. Мантра, совмещенная с дыханием, может быть направлена непосредственно к Божеству, и это может наполнить нас дополнительной энергией преданности.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Или мы можем отождествиться с процессом медитативного вопрошания, что также наделит нас силой пронизательности (внутреннего видения).

Хотя пранаяма, несомненно, повышает прану, дыхание правой ноздрей (солнечное дыхание) увеличивает теджас, а дыхание левой ноздрей (лунное дыхание) – оджас. Таким образом, пранаяму можно использовать для развития праны, теджаса или оджаса в зависимости от того, как ее совершать.

Выдох обычно должен быть в два раза продолжительнее вдоха. Задержку дыхания нужно первоначально совершать после вдоха и лишь потом, постепенно после выдоха. Интервал между дыханиями со временем станет увеличиваться. Попеременное дыхание ноздрями, подобное всасыванию воды через соломинку, даст возможность отлично контролировать дыхание. Этот метод является предпочтительным в процессе управления праной. Использование йогических замков, или банда (мула, джаландхара и уддияна), уравнивает и укрепит прану [5].

Неправильное выполнение пранаям может нанести серьезный вред. Поэтому очень важно соблюдать как предписания, так и осторожность. Когда беспокойство ума спадает, а наша жизненная сила углубляется внутрь, дыхание естественно замедляется. Вот почему нам не следует искусственно останавливать дыхание – это может привести лишь к кислородному голоданию.

Существуют и другие методы пранаям, которые «капливают запас жизненных сил из внешнего мира сквозь органы чувств. Для этого необходимо жить на лоне природы и предоставить нашим чувствам ее роскошное пастбище. Представьте, как жизненная сила всасывается вами из окружающей среды во время вдоха, а во время выдоха вы пропитываете своей жизненной силой природу вокруг вас. Один сосредоточивается на том, как прана поглощается всеми органами чувств, другой предпочитает всем органам только зрение. При этом полезно при вдохе расставлять руки в стороны, а при выдохе соединять их.

Метод пранаямы связан с джнана-йогой, в которой отрицается реальность внешнего мира при выдохе и утверждается реальность чистого сознания при вдохе. Существует множество техник пранаям, среди которых особенно часто используется крийя-йога йогической традиции Лахири Махасаи, принесенной на Запад Парамахамсой Йоганандой. Эти техники помогают развить прану, но могут сбалансировать и теджас с оджасом в зависимости от того, какую форму техники мы выбираем и как ее используем.

Мантры

Хотя мантра как специфическое средство используют главным образом для теджаса, она полезна и для праны, особенно мантра Кали КРИМ или мантра Сарасвати АЙМ. Кали повышает праническую силу и помогает отделить ее от физического тела, выполняя ту работу, которая превышает наши заурядные возможности. Сарасвати повышает наши интеллектуальные способности и силы творчества в противовес прямому, по иногда узкому восприятию теджаса. Когда потоки праны возбуждены или расстроены, используют такие успокаивающие мантры, как МА, ШАНТИ или РАМ. Они помогают уравновесить и укрепить прану.

Божества

Остановка пранического потока является одним из плодов служения Богине Багале. Но главный контроль праны исходит из служения Кали. Бхуванешвари выделяет пространство, в котором расширяется объем нашей жизненной силы. Дхумавати соединяет нас с источником жизни, который преобразует проявление, но она же может лишить нас контакта с жизненной силой, проявленной в настоящем воплощении.

Для обретения господства над праной Божество Хануман (повелитель обезьян и соратник аватары Рамы) является самым важным. Говорят, что он был рожден Богом ветра Вайю и почитается как часть Господа Шивы. Среди ведических Божеств Индре поклоняются как наиболее специфической форме праны. Ведические мантры, посвященные Индре, также можно использовать для повышения праны. Господь Шива также связан с праной, но с таким пламенным аспектом, или о :ак Рудра

Медитативные методы

Запасы праны можно увеличить с помощью как пассивных, так и активных форм медитаций, которые ориентированы на объекты и объемлющее их пространство. Медитация на небо – самый простой метод. Для этого в безоблачный день выберите уединенное место и ложитесь на спину так, чтобы ничто не заслоняло небо. Смотрите в него пристально от 15 до 30 мин против солнца. Этого времени обычно бывает достаточно для выпитывания космической

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org праны. Можно эту практику совершать и ночью, но лучше всего ее выполнять непосредственно после захода солнца и пристально смотреть в небо до тех пор, пока не появятся звезды. Космическая прана освежит вас, уменьшит теджас и улучшит зрение.

Другой метод заключается в том, чтобы сфокусировать внимание на пространстве между объектами, а не на объектах. Так, например, попробуйте отличить пространство между листьями дерева от самой листвы. Есть учения, которые рассматривают пространство как более реальную сущность, чем преходящая природа объектов, расположенных в этом пространстве. Согласно этим учениям, пространство является органичной частью природы и основанием для всех объектов.

Еще один метод – медитация на пустоту. Для этого необходимо установить связь с пустотностью внутри ума, так как ум в конечном счете не имеет особенных очертаний, форм или места. Внешне можно представить все объекты, и особенно тело, как опустошенные. Мы можем медитировать на безграничное пространство пустоты, которая живет в наших сердцах, впитавших в себя Вселенную. Везде, где есть пространство, неизбежно присутствует и прана, приводящая все в движение. Без пространства нет энергии. Между пространством и энергией всегда существует добровольное согласие, где главенствует дух. Точно так же энергия овладевает пространством сознания, создавая собственную энергетическую среду, не пытаясь контролировать себя непосредственно, что может привести лишь к напряжению. Все мы должны поддерживать особый духовный климат в наших домах так же прилежно, как мы следим за алтарем или медитативной комнатой.

Подобно этому нам следует представлять духовное пространство как сущность, присутствующую всюду. В действительности все пространство духовно, а духовность – это природа пространства.

Есть медитативный метод, который культивирует забвение. Мы знаем об объектах как таковых еще до того, как начинаем размышлять о них или реагировать на них. Мы должны постоянно возвращать ум к присутствию действительных объектов и удерживать его от сползания к фантазированию или к внутреннему монологу (потоку сознания). Этого можно добиться на природе, используя такие объекты окружающего мира, как горы, скалы, деревья или тучи. Подобная практика развивает чувство присутствия пространства и праны. Так укрепляется читта, ментальный компонент праны и восприимчивое сознание сердца. Подобный тип медаггации использует буддийская виласана, но, пожалуй, наилучший объект для культивирования пустотности ума – само дыхание.

Роль звука и музыки (нада)

Прана – это вибрация, нада, которая пронизывает пространство. Когда человек слушает возвышенную музыку, у него повышается прана. Еще важнее, когда человек внутри самого себя создает музыку, созвучную с вибрацией сознания. Индийские раги не ограничены жесткими рамками и особым образом воздействуют на расстроенный ум, гармонизируя нервную систему с жизненной космической силой.

Мы можем прислушаться к внутренней непроявленной му-Н.ике, к наде, вибрирующей внутри нас. Для этого мы должны закрыть глаза и вслушаться в себя, особенно правым ухом. В процессе вслушивания начнут возникать различные вибрации: дробь барабана, звон колокольчиков, шум раковины, звуки флейты. Отслеживание этих вибраций является одним из важных к Гц и их йогическим методов, используемых во многих традициях (например, в лайя-йоге и сурат-шабда-йоге).

Поскольку цвет – важный фактор теджаса, некоторые цвета используются для повышения праны. Наиболее важными являются темно-голубой (нила), или цвет безграничного космического пространства. В такой цвет окрашены индийские Божества Шива, Вишну, Рама, Кришна и Кали. Используется и зеленый цвет, особенно изумрудно-зеленый – цвет жизненной силы Земли.

ТРАВЫ, СПЕЦИИ И ДИЕТА

Хотя травы, специи и диета являются вторичным фактором развития праны, они все же помогают. Чаще всего для праны и читты используют брахми (готу кола) и его заменитель мандукапарни, но употребляют и другие травы. Аюрве-дический рецепт трипхала составлен из трех трав: харитаки, ама лаки и бибхитаки. Согласно аюрведе, они обеспечивают правильное поглощение праны из пищи в толстом кишечнике. Применяют также такие нежные специи, как кориандр, мята и петрушка. Если в пищу включено достаточное количество жидкости, это повышает вату и понижает капху. Для этого принимают сырую пищу: зеленые овощи, брхкхжильскую капусту и овощные соки. Слабые

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
благонравные масла, приготовленные из мяты или эвкалипта, усиливают прану. Если сочетать пост с такими сочными овощами, как сельдерей, шпинат, проросшая пшеница, семена подсолнечника, прана также поднимается. Охлаждающие травяные чаи, приготовленные из готу кола или одуванчика, очищают ум и укрепляют прану.

Поскольку вода сохраняет прану в равновесии, необходимо следить за тем, чтобы тело не обезвоживалось. Желательно использовать свежую и чистую воду, насыщенную воздухом и солнцем, а еще лучше талую (особенно если мы употребляем мяту, соль и сахар). Прану можно смягчить молоком, гхи, орехами и необработанным сахаром. Когда прана возрастает, для ее уравнивания используют такое прекрасное средство, как массажное масло в сочетании с сезамовым маслом, которые применяют также для натирания головы, шеи, спины и ног.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Прана управляется Сатурном. Среди драгоценных камней Сатурну созвучны голубой сапфир, ляпис лазурит или аметист, усиливающие прану. Однако используются и камни Меркурия: изумруд, зеленый цирконий и зеленый турмалин. Чтобы камни выявили свои лучшие качества, одни оправляют золотом, другие – серебром. Камни Сатурна лучше всего носить на пальце Сатурна (средний палец), а камни Меркурия – на пальце Меркурия (мизинце), но можно и на пальце Сатурна.

Аюрведическая медицина использует драгоценные камни для приготовления марканада бхасмы из смеси камней с окисью золы. Используются также водные экстракты, спиртовые настойки или гомеопатические препараты из этих камней.

7. КАК РАЗВИТЬ ОДЖАС Духовная энергия воды

Когда Индра вывернул Небеса и Землю наизнанку, как шкуру, Оджас засверкал бриллиантом.
Ригведа VIII, 6. 5

Оджас – один из трех материальных компонентов тонких дош. Он возрастает главным образом за счет правильной диеты, определенных трав и воздержания от активной сексуальной жизни. Оджас нельзя повысить с помощью одного лишь самовнушения, для него необходим питательный фактор. Однако йогические и медитативные практики не только развивают, но и преобразуют оджас, объединяя его с теждасом и праной.

ЙОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Бхакти-йога

Для развития оджаса весьма важны мир, вера, преданность и уравновешенность. Такие достоинства, как скромность, сострадание и трудолюбие, непосредственно повышают оджас. Но из всех добродетелей терпение является, несомненно, важнейшим ключом к развитию оджаса, хотя настойчивость и выдержка также необходимы. Оджас возрастает по каплям (бинду) и поглощается сознанием. Нам следует прилежно собирать эти капли и сохранять их. работоспособность к концентрации ума (дхарана) концентрирует и сам оджас. Для этого используют медитацию на форму Божества или гуру (духовного учителя). Что бы вы ни делали, стремитесь к устойчивости ума, особенно контролируйте эмоции. Но не позволяйте уму подавлять чувства, сосредоточьтесь на сердце – там ваша подлинная природа и глубокое удовлетворение. Вожделения, страсти и привязанности истощают оджас. Чтобы противостоять этому, мы должны культивировать чувство самодостаточности, чистоты и полноты (пурна).

Йога преданности и любви (бхакти-йога) усиливает и укрепляет оджас. Сюда относятся: ритуал, связанный с Божествами (пуджа); визуализация Божеств, живущих в наших сердцах; песнопения, прославляющие Божества (киртан). Вовлекая свои сердца в процесс служения Божествам, мы устанавливаем связь с высшими силами. Оджас поднимает и карма-йога, которая «образует нас в слуг Божества. Самоотверженное служение накапливает энергию, истощает вожделение и наделяет мощью космического оджаса, уравновешивая с Божественной Волей.

Мантра

Мантры, подобные Ом и Рам (имя Рамы), помогают повысить оджас. Ом усиливает общую энергетику, а Рам обладает защитной и укрепляющей силой.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Мантра ШРИМ так же аффективна, как и мантра Богини счастья Лакшми, которая насыщена очищающей водной природой и наделяет любовью, л и ; изобилием. Мантра МА благодатна, если ее совмещать «. медитацией на Божественную Мать. Все мантры следует культивировать регулярно с верой и вниманием в течение длительного времени, если вы действительно желаете достичь позитивного результата. Для оджаса состояние преданности даже более важно, чем само воздействие мантры.

Божества

Среди десяти Богинь Мудрости для повышения оджаса наиболее значительна Камала, ибо она развивает силу преданности и Сому (нектар). Следовательно, Лакшми как супруга Вишну – который проявляет аспект Камалы – также предпочтительна, как и Сундари, способствующая продвижению Сомы вниз, от коронной чакры к коренной (т.е. от сахасрары к му-ладхаре). Багала помогает остановить беспокойное движение праны, вызывающее возрастание оджаса. Божественная Мать во всех Ее формах повышает оджас, потому что Она является окончательным прибежищем вселенской водной стихии и высшим основанием всякого питания и опеки.

К покровителю Вселенной и Божеству водной стихии Господу Вишну чаще всего обращаются как к Нараяне (космическая форма человека), который покоится в космическом причинном океане. Поэтому все аватары Вишну помогают поднять оджас. Возможно, самым важным из них является ава-тара Кришна как представитель энергии Божественной любви и счастья. Кришне посвящена мантра ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ, а Вишну – ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ. Обе они увеличивают в оджасе аспект любви. Даже Господь Шива, разрушающий Вселенную, созидает оджас, наделяя нас миром и господством над Луной (символ ума). Его мантра ОМ НАМО ШИВАЯ очень умиротворяет, ее также можно использовать для возрастания оджаса. Ганеша, первый сын Господа Шивы и Парвати, тоже увеличивает оджас. Его слоноподобная голова символизирует мощь и способность преодолевать все преграды.

Брахмшарья – контроль над сексуальной энергии

Пожалуй, самым эффективным способом повышения оджаса является брахмшарья (сексуальное воздержание). Недаром йогическая практика широко его использует. Оджас представляет собой высший продукт питания, процесс которого завершается производством репродуктивных тканей. Сохранение сексуальных флюидов помогает не только оджасу, но и те-джасу, питающему репродуктивные флюиды и укрепляющему прану настолько, что пресекает возбуждение и беспокойство.

Однако сохранение сексуальной энергии необходимо сочетать с пранаямой, мантрой и медитацией, чтобы оджас наполнился силой. Если этого не сделать, неиспользованная энергия застаивается и может привести к различным психофизическим проблемам. Поскольку сексуальная активность обычно спадает после оргазма, вследствие которого наибольшее количество энергии просто истощается (особенно у мужчин), секс следует сократить настолько, насколько это возможно. И здесь могут помочь замки (бандхи) хатха-йоги.

СПЕЦИИ, ТРАВЫ И ДИЕТА

Диета очень важна для подъема оджаса, потому что оджас – это сущность пищи. Здесь рекомендуется диета, включающая молоко и молочные продукты, а также гхи. Желательно пить сырое молоко от тех коров, с которыми обращаются гуманно и которых не используют в коммерческих целях, или же пить его сразу после кипячения с добавлением кардамона или имбиря с небольшим количеством естественной сладости. Гхи лучше всего делать из сырого молока. Такой естественный сахар, как тростниковый сок или кленовый сироп, весьма полезен для повышения оджаса. Можно употреблять и свежий мед не более шести месяцев хранения. Оджас с удовольствием подпитывается орехами и семенами, особенно мшцалем и сезамом (черные семена лучше). Все зерновые полезны, но особенно пшеница и рис басмати. Бобы менее полезны, исключая мунг и урад дал. Корнеплоды желательны, особенно картофель и иерусалимские артишоки. Масло гхи и сезамовое масло – самые важные масла. Фрукты обычно используются как дополнительные продукты, предпочтительны виноград и финики. Аюрведические смеси, изготовленные из трав, поднимают *ас, тонизируют и омолаживают. Среди них наиболее эффективны препараты амалаки, ашвагандха, шатавари, корень или семена лотоса, шил ад жиг, бала, видари и настойка из десяти корней (дашамула). Их хорошо употреблять с сырым тростниковым сахаром или свежим медом вместе с молоком и гхи. Желе из амалаки или чаванпраша очень

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org полезно, так как успокаивает теджас и прану. Афродис (виджи карана), которая напоминает чеснок и лук, возбуждает сексуальную похоть, и потому их не следует использовать. Надо быть особенно осторожными с такими горячительными специями, как черный перец и горчица, иссушающими оджас. Также не следует употреблять разогретую пищу, особенно мясо, рыбу, моллюски и пр. Мясо и рыба не пригодны для оджаса и практики йоги.

Очень хорошо поднимает оджас массаж. Если втирать масло, лучше сезамовое, увеличивается оджас и уравнивается прана. Масляный массаж следует совершать один-два раза в неделю перед сном.

Для оджаса необходим глубокий сон. Когда оджас падает, покой, глубокое расслабление и медитация весьма желательны. Самый лучший промежуток времени для усиления оджаса – с 22.00 до 4.00. Сон после восхода солнца и в течение дня может вызвать в теле застойные явления и потому не содействует развитию оджаса. Такой режим приводит лишь к дисбалансу праны и ума.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Оджас связан с Луной (Сома), которая представляет собой наши жизненно важные жидкие флюиды. Самый главный камень Луны – жемчуг, ухливающий потенцию оджаса. Однако используют и драгоценности Юпитера и Венеры как планет жидкой стихии: камни Юпитера (желтый сапфир и золотой топаз) наделяют силой и энергией иммунную систему, а камни Венеры (алмаз или бриллиант, белый сапфир, очищенный цирконий и кристалл кварца) возбуждают главным образом сексуальные силы. Камни Луны или Юпитера следует носить на безымянном или указательном пальце, а камни Венеры – на среднем или мизинце.

Для повышения оджаса используются такие аюрведические препараты, как окись бриллиантового пепла (моти бхасма), серебряный пепел (даджата бхасма) и ракушечный пепел (шан-кха бхасма). Иногда употребляют и коралловый пепел (правая бхасма), хотя он повышает и теджас. Применяют водные эк-

1 ракты и спиртовые настойки этих драгоценностей, а также гомеопатические средства, изготовленные на их основе, но их воздействие менее эффективно.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОДЖАС!

Оджас истощается быстрее, чем прана и теджас. Если мы пытаемся восстановить оджас с помощью того скудного запаса энергии, который остался после чрезмерной физической перегрузки или эмоционально-умственного истощения, мы лишь еще больше усугубляем и без того незавидное положение оджа са. Больше всего изнуряют эмоциональное напряжение, беспокойство, страх, избыточная нервозность и стресс. Кто злоупотребляет воздействиями огня и ветра (особенно в жаркие дни), а также подвержен влиянию шума и неблагоприятной окружающей среды, тот быстро истощит свой оджас. К этому же приводят и массовые контакты с людьми.

8. СОВМЕСТНОЕ И ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПРАНЫ, ТЕДЖАСА И ОДЖАСА Равновесие духовных элементов

Практическая йога позволяет развивать не только одну из трех энергетических сил (оджас, теджас или прану), но параллельно и все одновременно, причем сравнительно быстро. При этом важно поддерживать гармоничное и правильное соотношение между ними. Всякий раз, когда один фактор становится выше других – даже если другие не обязательно находятся на низком уровне, – возникают проблемы и все возрастающие препятствия. По этой причине практикующие йогу, в отличие от других людей, начинают больше внимания уделять диете, состоянию окружающей среды, впечатлениям и эмоциональным реакциям.

Поскольку теджас – это огонь, следует повышать его очень осторожно и никогда – за счет насилия или по своей прихоти. Тем не менее для духовной жизни теджас очень важен, и мы не должны пренебрегать им. Без достаточного теджаса мы утрачиваем ясность мышления и становимся нерешительными и вялыми.

Поскольку прана – это воздух, существует опасность дисбаланса, который может разорвать основу равновесия тела и ума. Следовательно, при повышении праны также требуется осторожность.

Оджас – самая безопасная сила из всех трех, но для пробуждения нашей духовности одной этой сокрытой энергии недостаточно.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Прана, теджас и оджас поддерживают друг друга. Высокий уровень праны помогает поддерживать оджас и препятствует его сползанию по каналу апана вайю. Это достигается с помощью пранаямы, которая сохраняет прану в позвоночнике. Теджас также совмещается с восходящим потоком праны (удана вайю) и поднимается вместе с ней. Достаточный запас оджаса естественно поддерживает теджас и прану и посылает резервную энергию туда, где ее не хватает. Теджас насыщает энергией оджас и уравнивает прану.

Но рационально развивать прану, теджас и оджас совместно. Оджас лучше всего развивается с помощью диетического подхода, так как ему требуется материальная поддержка. Прану можно развить в основном пранаямой. Теджас требует мантры и медитации. Прану, теджас и оджас можно повысить одновременно в течение нескольких практик. Так, например, можно сочетать пранаяму для праны и мантру для теджаса с диетой, увеличивающей оджас; или совмещать пассивную медитацию для читта-праны, а также исследования и аналитические практики для буддхи-теджаса с культивированием веры и преданности для манас-оджаса. Такова основа для большинства йогических практик, в частности, таких, как раджа-йога или интегральные йогические пути.

Союз теджаса с оджасом созидает прану

Теджас (огонь) и оджас (вода), соединяясь, создают прану (воздух). Слияние теджаса с оджасом формирует высшую пра-ническую силу. Огонь теджаса поднимается вверх (Мать) и расплавляет нектар оджаса (Отец), который опускается вниз, рождая прану (Дитя) и побуждая ее к росту. В этом взаимопроникающем процессе нет места дисбалансу.

Подобное явление может произойти и в процессе слияния ума (манас, Отец) и речи (вак, Мать), когда мы медитируем с мантрой и проникаем в ее сокровенную сущность. Реализация и постижение мантры приводит к возрастанию праны (читта, Дитя). Другой метод состоит в том, чтобы объединить эмоции (манас) и разум (буддхи), когда мы сопрягаем наши эмоции с силой исследования и различения (вивска и вичара). Очень важно направить наше пристальное внимание на контроль внешних эмоций, так как за преде тамы внешних проявлений возрастает читта - область ума, очищенного от преходящих впечатлений и поглощенного бесконечным пространством Космоса.

СОЛНЕЧНАЯ ЙОГА

Солнечная йога обладает интегральной мощью, которая значительно расширяет наши возможности. Наилучшим сред ством йоги солнца является медитация на внутреннее Я как духовное солнце. Практика погружения ума в духовное сердце (или внутреннее Солнце) приводит к созвучию все силы нашей природы. Йога в высшем смысле слова представляет просто бытие, которым мы реально владеем. Внутренние энергии праны, теджаса и оджаса прешвляются естественно, если мы сох раянем цельную и независимую природу. По существу, йога -наиболее естественный из всех путей. Опасность возникает лишь тогда, когда мы утрачиваем связь с нашим внутренним бытием к пытаемся использовать ум и эго в своекорыстных целях. Подлинную цель мы найдем в йоге быстрее, чем где либо еще.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА КУНДАЛИНИ И МЕДИТАЦИИ

Йогические практики являются частью тонкой науки и технологии развития, а также использования скрытых высших сил, стоящих ЗА системой ум/тело. Йога - это лаборатория, а наш психофизический комплекс - это экспериментальный участок. Мы не можем надеяться на развитие мастерства в использовании тонких энергий, если не смогли овладеть, по крайней мере, терпением и не знакомы с искусством различения. Твердость характера, сконцентрированный ум и соблюдение принципа последовательности весьма необходимы. Если кто-то пытается развивать теджас или прану без надлежащего оджаса, поддерживающего их, у него возникнет много проблем. В этом кроется причина функциональных расстройств Кундалини и медитативных практик, которые лишь продуцируют новые проблемы. Такие расстройства выражаются в дисбалансе праны, теджаса и оджаса, которые не связаны непосредственно с Кундалини и потому их пробуждение иосит случайный и хаотичный характер.

Оджас - это наша способность удерживать высшие энергии. Его можно сравнить с мощностью электрической лампочки (т.е. нашего ума). Теджас - это ток, поступающий в эту лампочку, а прана - сила тока. Повышать теджас и

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
прану без оджаса, все равно что подключить ток мощностью в тысячу ватт к
столваттной лампочке. Ясно, что лампочка просто перегорит. Таким образом,
чаще всего медитативные расстройства происходят у тех, кто не развил
соответствующим образом оджас. Как можно развивать высокие энергии, если мы
не умеем с ними обращаться?

Если мы не научились контролировать сексуальную энергию, если мы едим
все подряд, если мы не имеем веры, не уравновешенны и нам не знакомо
чувство преданности – иными словами, если наш оджас еще не созрел, – мы не
готовы к практике таких мощных техник, как пранаяма, мантра и медитация,
несмотря на то что концептуально можем осознавать их необходимость.

Однако если мы все-таки будем игнорировать основание (оджас) и
культивировать высокие технологии, то, разумеется, придем к определенному
опыту и опыт этот будет явно нездоровым или ошибочным. Недостаточно
отточить силу интеллекта (теджас). Мы должны ориентироваться на возможности
оджаса, который должен поддерживать стиль нашей жизни как надежный
фундамент для дальнейших практик.

Так называемые расстройства Кундалини происходят при неправильном
движении праны, которая будоражит ум и нарушает нервно-мышечные функции
вследствие преждевременного развития теджаса, иссушающего ресурсы ума и
нервной системы.

Дисбаланс пищеварительной системы приводит к нарушению самана вайю
(уравновешивающего воздушного потока). Утрата контроля над раяличньми
участками тела приводит к нарушению вьяна вайю (расширяющегося воздушного
потока). Неконтролируемая речь и кашель являются нарушением удана вайю
«восходящего воздушного потока». Сверхчувствительность указывает на
нарушение прана вайю (внутреннего воздушного потока). Проблемы в
мочеполовой системе отражают нарушения апана вайю (нисходящего воздушного
потока).

Дисбаланс теджаса обостряет болезненную чувствительность, повышает
внутричерепное давление, развивает неприятие яркого света и ярких красок,
склонность к раздражительности, гневу и общему упадку настроения. Такие
беспокойства противодействуют повышению оджаса, для развития которого
требуется время и терпение, и, кроме того, препятствуют режиму понижения
высокого теджаса или праны.

Наступает время, когда нижний уровень оджаса достигает критической
массы, вследствие чего ум, эмоции и воображение выходят из-под контроля.

Расстройства Кутцалини происходят оттого, что поток змеиной силы пошел
не по сушумне (центральному каналу), а по периферийным каналам. Если
Кундалини войдет в солнечный канал (питпала нади), возникнет избыток питты
и теджаса, появятся симптомы гнева, тщеславия и склонность к тирании. Если
же Кундалини войдет в лунный канал (ида нади), возникнет избыток капхи и
оджаса, в физической сфере это выражается в том, что человек начинает
полнеть, а в психической – в том, что у него омрачается ум и
дестабилизируется эмоциональное состояние. Если Кундалини возвращается
вспять, сползая вниз между этими двумя каналами, расстраивается вата,
возникают бессонница, галлюцинации, страхи и навязчивые идеи.

Люди вата-конституции (воздушное преобладание) и пит-та-конституции
(огненное преобладание) могут не иметь достаточно оджаса для сохранения
праны и теджаса в стабильном состоянии, так как органически прана и теджас
имеют тенденцию к спаду. Поэтому, прежде чем приступать к каким-либо
интенсивным практикам, необходимо рассмотреть, как использовать оджас с
помощью увеличения теджаса и праны. Люди капха-конституции (водное
преобладание) могут иметь со-ответствующий оджас, но испытывать недостаток
теджаса и стать жертвой эмоций и воображения. Поэтому они должны
использовать свой оджас правильно посредством повышения теджаса и праны.

Цель медитативной практики заключается в том, чтобы рас-сгворить эго и
освободить нас из тюрьмы заурядного сознания, которое внушило нам, что
реален только внешний мир. Однако такое освобождение часто рассматривают
как уклонение от своих обязанностей и вызов современному обществу, его
устоявшимся стандартам и, по существу, материалистическому мировоззрению.
Практикуя медитацию, мы можем столкнуться с временными нарушениями
равновесия, которые вызваны приспособлением организма к режиму обновления и
восстановления нашей подлинной природы. Необычные движения праны, опыт
глубоких переживаний, созерцание внутреннего света, восприятие внутренних
вибраций, образов, телепатическая связь с гуру. Божествами и прочее не
всегда следует интерпретировать как признаки расстройства. Вскоре после
этого придет чувство обновленной и устойчивой уравновешенности.

Большинство медитативных практик безопасны для здоровья, напротив, их
используют как важнейшее средство укрепления сто. К йоге можно относиться

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org восторженно, но осторожно, хотя и без боязни и опасений. В конце концов, йога реально решает проблемы мировой скорби и незнания, которые обуславливают нас. Как процесс, возвращающий человека к его подлинной природе, он является вполне естественным и самопроизвольным. Проблема заключается в том, чтобы позволить эго уйти – все страхи и желания мы ошибочно считали реальными потому, что они непосредственно связаны с эго. Этот балласт лишь вносит путаницу в практику йоги, как и во всю нашу жизнь.

НАРКОТИКИ

Большинство наркотиков обладает воспламеняющим воздействием и развивает теджас Сюда относятся такие наркотики и галлюциногенные средства, как ЛСД, псилоцибин, мес-калин, марихуана и др., изменяющие наше восприятие. Этому же способствуют, хотя и в меньшей степени, такие стимуляторы, как кофе, табак и, в известной мере, чай Несмотря на то что наркотики способны расширить возможности восприятия с помощью искусственной стимуляции теджаса, они, однако, интенсивно истощают наш энергетический запас. Во-первых, они значительно расширяют горизонты незнания, тем более что наша природа не очищена, а во-вторых, наркотики очень быстро поднимают теджас. Если теджас основательно истощен, то восстановить его очень трудно. Человек, который довел себя до изнурения, теряет способность заниматься истинной духовной практикой.

Наркотики как тамасические средства отупляют человека. На короткое время они погружают его в искусственный шок (так называемый кайф), а затем опустошают на долгое время. Произведенные химическим путем, они очень токсичны и, проникая в более глубокие ткани, наносят большой вред. Все наркотики, как и многие медицинские стимуляторы, наносят ущерб оджасу, и поэтому к ним следует относиться с большой осторожностью.

Медитация не имеет ничего общего с наркотическим опытом или так называемыми альтернативными путями. Йога – это путь к дегипнотизации ума, освобождение от всех видов ментального рабства и выход в Высшее Сознание, в сравнении с которым обычное состояние ума воспринимается как форма глубокого наркоза. Йога требует, чтобы мы не задерживались на внешних влечениях, которые расщепляют психику, а устремили свое внимание на цельную природу нашей личности. Йога – это не форма развлечения, не магия и не чудо, а древнейшая наука физического, нравственного и духовного выздоровления от затяжной болезни невежества, величайший духовный поиск подлинного разума и настоящего счастья.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПРАНЫ, ТЕДЖАСА И ОДЖАСА

Хотя теджас локализован в корневой чакре, он продвигается сквозь все чакры, пока поселится в сердце – высшем прибежище света пробужденного сознания.

Хотя оджас локализован в голове, он проявляет свою активность, опускаясь сквозь все тело и концентрируясь в сердце – прибежище оджаса.

Хотя прана локализована в сердце, она пронизывает все тело как основа жизненной силы. Высшая цель состоит в том, чтобы три энергии, соединившись в сердце, пропитали своими солнечными лучами всю нашу психофизическую вселенную...

Мы познакомились с тем, как тесно сочетается аюрведа с йогой и как энергии аюрведической науки отражены в тонком теле и уме. Единство ведической и тантрической науки лучше всего убеждает в этом. Очень важно, чтобы мы не только усвоили это в теории, но и испытали на практике. Лишь тогда мы по-настоящему откроем для себя йогу, всегда современную и практичную. Работа по исследованию древнейших традиций Вед, йоги и аюрведы будут проводиться и в дальнейшем как .дых лиц, так и .для групп и не только на академическом уровне, но и на уровне повседневной практики.

Благодаря Милости Божественной Матери и Йога Шакти эта книга, возможно, вдохновит и других приобщиться к данным исследованиям!

IV

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 Десять Богинь Мудрости и буддизм

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
1. ДЕСЯТЬ БОГИНЬ МУДРОСТИ И БУДДИЗМ

Богиня сказала: «Все, что видят ваши глаза, – это мой храм,
Все действия направлены ко мне,
Все времена – мои священные праздники.
Моя природа – во всему
Дэви Гита Х. 3

Буддизм имеет естественную тантрическую традицию, которая сохранилась главным образом в Тибете, хотя ее можно обнаружить и в других странах, где распространена буддийская махаяна (Большие Врата), преобладающая в основном в Китае и Японии. Тантрический буддизм имеет гораздо больше общего с индуизмом, чем с буддийской традицией тхеравадинов Южной Азии. Ритуальная служба (пуджа), преданное служение Божествам (бхакти), мантра-йога и акцентирование йогической практики – все эти черты характерны для индуизма и тантрического буддизма, их редко можно встретить в южном буддизме Шри-Ланки, Бирмы и Таиланда. Такие аспекты индуизма и ведической культуры, как огненный обряд (хома), аюрведическая медицина и ведическая астрология, составляют часть буддийской и особенно тибетской традиции.

Буддисты, как и индийские тантрики, почитают образы Богинь, а Богини Тара и Чхиннамаста сохраняют такие же имена и признаки, как и в Индии. Тантрический буддизм обучает, как служить Богиням, подобным Сарасвати и Лакшми, а также Ганеше и Кубере. Важное Божество тибетского буддизма Махакала проявляется как вариация индуистского Шивы-Махакалы. Основное буддийское Божество – Бодхисаттву, или Авалокитешвару, изображают так же, как Шиву или Вишну.

ТАРА

Богиня Тара воплощает самое очевидное сходство между индуизмом и буддизмом. В буддийской традиции Тара выступает в роли Бодхисаттвы – существа, давшего клятву помогать всем, кто взывает о помощи. Бодхисаттва обладает такими же функциями, как индийские Божества, которые воплощают не просто великих существ из прошлого, но вечные космические принципы и само Сознание. Поэтому Тара в буддийской традиции означает Божественную Мать, а также творение, сохранение и разрушение миров. Буддийская Тара осуществляет ту же миссию, что и индийская Махешвари, или Махадэви. Обычно Тара представляет одну из форм Дурги, которая выступает в роли самой главной Божественной Матери. В такой ипостаси Дургу-Тару можно рассматривать как важнейшую Богиню индуизма и буддизма. Слово «тара» является древнейшим санскритским термином и восходит к Яджурведе (ранним текстам прабуддийской эры), указывая на мужской аспект Господа Шивы, который выводит нас из мрака и освобождает от скорби:

Почтение освободительнице (Таре), Источнику счастья и восторга,
Умиротворению и блаженству, Почтение благоприятному (Шиве) и Абсолютному
Благу.

Тайттирия Самхита IV. 5.8

Впервые имя Тары встречается в одноименном разделе Вед в великой мантре прославления Шивы (НАМАХ ШИВАЯ) Эта мантра также впервые упоминается в Ведах как одно из семи основных имен этого Божества. Тарини (или Тара) буквально означает «спасительница». В Махабхарате этим именем называют Дургу: Арджуна, например, перед началом битвы обращается к Дурге и просит ее помощи в победе над врагом. Основная функция Дурги, как и Тары, заключается в том, чтобы спасти и освободить людей от проблем. Поэтому служение Дурге-Таре и Шиве – это части одной и той же традиции, которая восходит к ведическим временам. Как в буддизме, так и в индуизме мудрость олицетворяет ладья, которая помогает пересечь полный опасностей океан самсары (перерождений). И мудрость, и ладья на санскрите выражают женский аспект, а буддийский термин мудрости «праджна» также является ведическим по происхождению и часто упоминается в Упанишадах наряду со многими другими понятиями, акцентирующими женский аспект мудрости (например, медха, дат, мати, маниша, вак, вани, нау и др.). Мантру, посвященную Дурге, можно встретить в приложении к Риге еде:

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Дваждырожденный возродил в себе огонь мудрости и почитает прекрасную и благородную огненную Богиню-Ладью, которая помогает пересечь (Тараяти) весь океан испытаний.
Ригведа. Паришиштхани, 26. 8

Древние ведические и прабуддийские тексты (например, Айтарея Брахмана УТЛ, 14) повествуют о ведической стране, расположенной «за Гималаями», тем самым намекая на то, что Тибет ранее был страной ведической культуры. В прабуддийской тибетской религии бон, как известно, очень много элементов ведических и индийских учений, близких к шайвизму.

Буддийская медитативная форма Тары похожа на индийскую форму Лакшми. Оба образа изображают в сидячей позе с опущенной правой ногой, с благословляющими жестами и двумя лотосами с каждой стороны. Единственное различие между ними состоит в том, что у буддийской Тары кончик указательного пальца соприкасается с большим, а у Лакшми ладони раскрыты. Индийская Тара напоминает Кали, как что уже указывалось в соответствующем разделе книги, а буддийская Тара как основная форма Богини обладает многими функциями Божественной Матери, которую в индуизме олицетворяют Лакшми, или Сарасвати. Следовательно, формы и функции Тары в индуизме и буддизме являются средствами для служения им, и нет между ними существенных отличий. Явное сходство между двумя Тарами указывает скорее на род и заимствование. Буддийская мантра Таре подобна индийским мантрам:

ОМ ТАРЕ ТУТАРЕ ТУРЕ СВАХА!

Мантра начинается с СМ и заканчивается словом СВАХА, сяк к ведическим мантрам. Таким образом, обе традиции отражают общую ведическую основу и восходят к йогической культуре и тантре. Отдельные различия между ними поверхностны и незначительны. Такие понятия, как карма, дхарма или нирвапа а также формы Богов и Богинь присутствую! в обе их традициях, что еще раз подчеркивает принадлежность к общей культуре и языку. Индуизм и буддизм следуют одним и тем же правилам изображения Богинь, икон, орнаментов, одежд, поз, жестов, методам ритуальной службы, использованию мантр, янтр и других практик.

ЧХИННАМАСТА – ВАДЖРА ЙОГИНЯ

Женский аспект йоги как в буддизме, так и в индуизме воплощают Йогини. Если в буддизме Йогини, подобные Бодхи-саттве, являются духами, которые направляют нас в йогической практике, – в индуизме они исполняют роль свирепых Богинь в формах Кали. Главная буддийская Йогиня – Ваджра Йогиня, олицетворяющая Ваджра Саттву (алмазное существо) [6], которое выступает в роли важнейшего Божества ваджраяны [7]. Ваджра Йогиню буддисты изображают точно так же, как индусы – Чхиннамасту: обезглавленное туловище держит в одной руке голову, которая пьет собственную кровь. Индийскую Чхиннамасту тоже называют Ваджра Вайрочани (сверкающей, как удар молнии). Это Божество соответствует ведическому Индре. Однако следует отличать ведического Индру от Индры эпохи позднего индуизма и буддизма, когда он превратился в Господа, управляющего всеми Богами неба. Ведический Индра также почитался как Высший Бог, но он наделял просвещением, и главной его целью было расположить к себе Солнце – символ Атмана или природы Я:

Истину нашел Индра! Она в том, что Солнце живет во мраке.
Вишвамित्रа Ригведа III, 39. 5

Следовательно, буддийское служение Ваджра Йогине и Ваджра Саттве – это поздняя форма служения высшему ведическому Божеству Индре и его Супруге.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ОТЛИЧИЯ БУДДИЗМА ОТ ИНДУИЗМА

Многие считают, что буддизм в корне противоречит индуизму, так как отрицает существование души и индийскую концепцию Атмана, или Высшего Я. Да, действительно, на первый взгляд это обстоятельство обезоруживает, но при более глубоком исследовании становится ясно, что принципиального противоречия здесь также нет

Индийская концепция Атмана (Высшего Я) не имеет в виду эго или некое ложное представление, обусловленное комплексом тело/ум (хотя, конечно, Атман в низшем смысле этого слова и может иметь такое значение). В

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
индийской традиции понятие эго обозначается общим термином «аханкара» (т.е. сфабрикованное Я). Как сказал Кришна:

Мудрец, который отрекся от всех желаний, живет свободно, не зная вожделений, ибо у него нет ни чувства эго (нираханкара), ни чувства собственности (нирмама) и он умиротворен вполне.

Бхагавадгита II, 71

Подобную концепцию можно обнаружить и в буддийских текстах, она в равной мере является сущностью буддизма и индуизма. Поскольку буддизм формально отклоняет термин Атман, он вводит другие аналогичные термины: «природа Самости» или «изначальное лицо перед рождением». А такие понятия, как «чистое сознание», «недвойственный» или абсолют» являются общими для обеих традиций. Буддийский термин «боднгаггта» подобен индийскому Атману и означает «просветление сознания», которое живет в сердце. Обе традиции, таким образом, вращаются вокруг различного понимания эго. У буддистов эго исполняет роль Атмана, а у индуистов эго – это аханкара. Обе традиции согласны с тем, что Истина превышает всех слов, идей и антиномий ума, что она яснее всего просматривается в безмолвии или посредством отрицания всех имен и форм. В древнейшей Брихадараньяке Упанишаде Брахман (Абсолют) описан как «нет-нет» (не то и не это). О том же говорит и буддийское учение о пустоте (шуньявада) устами великого буддийского мыслителя Нагарджуны, который утверждал, что Истина недостижима для рассудка и ее можно отыскать только за пределами всех представлений и понятий.

Буддизм формально отклоняет такие термины, как «Брахман», «Бог» или «Абсолют», которые использует индуизм, но зато вводит термины «шерожденный», «несотворенный» и «Дхарма-кайя» (Абсолют). Фактически индийское тождество «Атман есть Брахман» равнозначно буддийскому «Разум есть Будда». Понятия Атман и Разум выражают чистое сознание, а не эго или обусловленный ум, а Будда и Брахман представляют Высшую Реальность. Следовательно, индуизм и буддизм – это два варианта одной и той же йогической традиции с различными подходами, но одинаковые по смыслу.

2. СЛОВАРЬ САНСКРИТСКИХ ТЕРМИНОВ

Авалокитеншара – буддийское Божество спасения и мудрости. Алидья – неведение, невежество. Агамы – индийские тексты, возникшие после Вед. Агни – Бог огня и ведический священный огонь. Агшхотра – ритуал предложения огня и мольбы Божеству огня.

Адвайта-веданта – монизм, недUALистическая форма веданты.

Аджна чакра – третий глаз.

Айм – мантра мудрости и обучения.

Акшобхья – Бодхисаттва, или непоколебимая форма Шивы. Амрита нади – канал бессмертия. Анна – пища.

Ананда – блаженство, постоянное счастье. Анахатачакра – сердечная, или воздушная, чакра. Апанавайю – нисходящий воздушный поток жизни Апас – вода.

Артха – погоня за богатством. Арьян – люди духовной ориентации. Асаны – йогические позы. Атма-вичара – самовопрошание.

Атман – Божественное, или Высшее Я, чистое сознание Атхарваведа – четвертая Веда. Аханкара – эго.

Аюрведа – ведическая медицина.

Багала – Богиня Багаламукхи.

Бала – Сундари, «дитя», «шаловливый ребенок».

Бандха – йогический замок.

Бхагавадгита – Писание аватары Кришны.

Бхайрава – свирепая форма Шивы.

Бхайрави – свирепая форма Богини.

Бхакти-йога – йога преданности.

Бхасма зола или приготовленный окисел.

Бхуванешвари – Богиня, управляющая Вселенной.

Бинду – точка или капля: максимальная концентрация чистого сознания, в котором время и пространство сливаются в одной точке.

Брахмачарья – контроль над сексуальной энергией; стадия обучения и очищения. Брахма – созидатель, одна из форм индийской Троицы. Брахман – Абсолют, или Высшая Реальность. Брахманы – ведические ритуальные тексты.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Будда – девятая аватара Вишну.

Буддизм – неортодоксальная форма ведической/арийской культуры, основанной на учении Будды; просветление разума; способность различения.

Буддхи – разум или различающая способность.

Ваджра – молния, молниеносный разряд как символ просветления.

Ваджра Йогини – молния или алмаз Йогини (чхиннамасты). Вайкхари – самый низший уровень речи, т.е. озвученный и слышимый. Вайю – ветер.

Вак – речь, или Божественное Слово Богини.

Вамачара – тантра левой руки.

Вата – телесный воздух жизненных сил.

Веды – древнейшие Писания Индии.

Веданта – ведическая философия самопознания.

Ведзгическая паука – интегральная духовная наука Вед.

Вивека – способность различения.

Виджняна – разум, интеллект.

Видья – Подлинное Знание, или Мудрость Богинь. Вичара – вопрошание.

Вишну – одна из трех форм индийской Троицы, аспект сохранения и поддержки. Виигуддха – горловая, или эфирная, чакра.

Вьяна вайю – расширяющийся жизненный воздух.

Ганapati/Ганеша – Божество с головой слона как символ мощи, устраняющий все преграды с пути преданного; первый сын Шивы и Парвати.

Гаури – форма Парвати.

Гаятри – ведическое речитативное пение, нацеленное на освобождение души.
1 рихастха – семейный период жизни; домохозяин.

Гуны – основные свойства природы. Г)ТУ – Духовный учитель и наставник.

Дакини – йогиня или женский аспект, спутница Божества. Дакшина Кали – аспект мудрости Кали. Дакшинамурти – Шива, наделяющий Знанием, Провидец Шри Чакры.

Дакшиначара – тантра правой руки.

Даша Махавидья – десять Великих форм Мудрости Богинь.

Джайнизм – неортодоксальная форма ведического/арийского учения ненасилия.

Джняна-йога – йога знания. Джьешта – иное имя Дхумавати. Джьотиш – ведическая астрология.

Доши – биологические жизненные потоки в аюрведической медицине.

Дурга – Богиня, сокрушающая демонические силы. Дхарана – йогическая концентрация, или однонаправленное внимание.

Дхарма – учение или религия; стержень, пронизывающий и поддерживающий все. Дхату – седьмая физическая ткань в аюрведической медицине. Дхумавати – дымчатая форма Богини-Прародительницы. Дхьяна – медитация. Дэва – Бог, Божество, космическая сила. Дэви – Богиня, Божество, космическая сила. Ида нади – левый, или лунный, канал тонкого (астрального) тела.

Индра – ведический Бог бытия, жизни и восприятия. Индуизм – современное наименование ведического учения.

Ишвара – создатель Космоса. Йога – техника развития и интеграции энергий. «Йога-сутра» – классические тексты мудреца Патанджали. Йота Шакти – сила йоги, или проявление мощи Богинь. Йогин – тот, кто практикует йогу.

Йогиня – та, кто практикует йогу; женский аспект йогической силы Божества.

Йони – кольцо как символ Шакти, или космического аспекта

женской энергии. Кайлас – космическая вершина.

Кайя калпа – аюрвелическая терапия полного физического омоложения.

Кали, Калика – мрачная форма Богини как сила смерти и

преобразования. Кали Юга железный век мрака. Кама – погоня за желаниями.

Камала/Камалатмика – Богиня, подобная чистому лотосу. Капха – телесная вода жизненных сил. Карма – закон причин и следствий Карма-йога йога работы или служения. Каула – неортодоксальный тантрический путь. Кашмирский шайвизм – средневековая философия шай визма.

Кету южная вершина Луны; луч; видение; интеллектуальное всогриятие. Киртана – пение мантр люд музыку. Клим – мантра любви и преданности.

Крийя – эффективная практика; методы кундалини-йоги;

действия. Крийя-йога – йога очищения. Крим – мантра действия и преобразования Кришна – восьмая аватара Вишну, Божество любви и пре данности. Кула – семейство, группа, клан.

Кундатини – свернутая в кольцо и спящая в нижней чакре змеиная сила.

Кшатрий – член второй по значимости варньг из четырех, человек силы и действия, воин, руководдаель или администратор.

Лайя-йога – йога растворения в потоке вибраций и звуков (нада).

Лакшми – Богиня процветания и красоты, супруга Вишну. Лалита – Богиня

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
счастья духовного знания. Линга – символический образ Господа Шивы; мужской аспект Творения.

Мада – использование вина или интоксикация Мадхьяма – средняя стадия речи или поток сознания. Майтхуна – сексуальная связь. Майя – иллюзия.

Майя в ада – учение об иллюзорности мира. Мамса – мясо. Манас – ум и эмоция

Манипура чакра – пупочная чакра огня в солнечном сплетении.

Мантра – духовная речь; мистические сочетания звуков.

Мантрини – советующая и консультирующая Богиня.

Ману – Первый Человек.

Марлини – символ жизненных страстей.

Матанги – Богиня энергичной речи и музыки.

Матсья – рыба.

Махабхарата – эпическое предание о Кришне и Панданах. Махадэва – Великий Бог. Махадэви – Великая Богиня.

Махакала – Великая форма Калы (вечного времени). Махакали – Великая форма Кали. Махалакшми – Великая форма Лакшми. Махасарасвати – Великая форма Сарасвати. Махаяна – «Большая колесница» – направление буддизма, доступное всем

Махшвари – Великая Богиня, управляющая Вселенной. Махисасура – Дурга, победившая быка Махисасуру. Меру – Вселенская гора. Мокша – освобождение.

Мудра – магический жест.

Нада – внутренний поток вибрации

Нади – нервы, или каналы, тонкого тела.

Натарадж – Шива как Господь космического танца Творения и Разрушения.

Нирвана – освобождение и состояние умиротворения. Оджас – жизненная энергия, контролирующая все функции тела.

Ом – мантра и символ Брахмана, источник всех мантр, первопричина всего.

Панча карма – пять способов аюрведического очищения: рвота, слабительные средства, лекарственная клизма, прием лекарств через нос и кровопускание.

Пара – высшая стадия речи, или абсолютное безмолвие

Парвати – Супруга Шивы и Дочь Гор.

Патанджали – Главный Учитель классической системы йоги

Пашьянти – просветленная речь.

Пинт ала – правый, или солнечный, канал тонкого (астрального) тела.

Питта – телесный огонь жизненных сил. Правая – коралл.

Праджна – Божественная Мудрость.

Пракрити величие материальной природы.

Прана – дыхание или жизненная сила.

Пранаяма – логическое управление дыханием.

Пратъяхара – йогическое управление умом и чувствами.

Прачанда Чанди – свирепая форма Чанди.

Пуджа – индийское богослужение.

Пураны – религиозно-мифологические тексты Индии.

Пуруша – чистое сознание, Дух.

Пхат – мощная защитная мантра.

Радха – Супруга Кришны.

Раджараджешвари – Божественная Царица Вселенной.

Раджас – качество энергичности и возбуждения.

Раджа-йога – интегральная йога, или царская тропа Патанджали.

Рама – седьмая аватара Вишну.

Рамаяна – эпическое предание о Раме

Расаяна – аюрведические омолаживающие методы.

Раху – северная вершина Луны, голова дракона.

Ригведа – древнейшее Писание Индии, Веда священных гимнов.

Риши – древние ведические мудрецы и провидцы.

Рудра – ужасная и зловещая форма Шивы.

Савитар – ведический Бог Солнца, наставник йоги.

Самаведа – Веда песнопений.

Самадхи – растворенность, поглощенность.

Саманья – ортодоксальный тантрический путь.

Самана вайю – уравнивающий жизненный поток.

Самсара – царство иллюзии, антитеза нирване.

Санаала Дхарма – вечное учение, традиционное название индийской религии.

Санкхья – ведическая философия космических основ. Санскрит – язык Вед и мантр.

Саньяса – стадия жизни в отречении и обретение подлинной свободы.

Сарае ваги – Богиня речи, изучения, знания и мудрости.

Сат – бытие.

Саттва – качество истины и света.

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
 Сат-чит - Ананда - Бытие-Сознание-Блаженство.
 Сахасранама - 1000 имен.
 Сахасра Падма - 1000-лепестковый лотос, или коронная чакра.
 Свадхистхана - сексуальная чакра воды.
 Сваха - мантра посвящения.
 Сева - служение.
 Сиддхи - совершенные существа.
 Сикхизм - духовная индусская традиция, которая восходит к XV в.
 Сита - Супруга Рамы.
 Сканда - второй сын Шивы и Парвати.
 Сома - ведический Бог блаженства.
 Со Хам - естественный мантрический звук дыхания.
 Стамбхана - ослабление или остановка действия.
 Сундари - Богиня красоты и счастья.
 Сурья - ведический Бог солнечного света, или Божество, просветляющее ум.
 Сушумна - центральный канал, или нади, в тонком (астральном) теле.
 Тамас - качество невежества и инертности.
 Тантры - средневековые йогические и ритуальные учения.
 Тара - Богиня в роли Спасительницы.
 Теджас - сияние, тонкая форма питты, или огня.
 Тратака - йогическая практика культивирования пристального взгляда.
 Трипура - «Три града» - состояния бодрствования, сновидений и глубокого сна без сновидений.
 Трипура Бхайрави - тройная форма Бхайрави.
 Трипура Сундари - тройная форма Сундари.
 Удана вайю - восходящий воздушный поток жизни.
 Ума - Супруга Шивы и Богиня, наделяющая Знанием.
 Упанишады - ведические философские тексты.
 Упасана - служение, включающее медитацию.
 Хавана - то же, что хома.
 Хануман - Бог обезьян, символ праны.
 Хатха-йога - йога физического тела. Хома - ведическое богослужение с ритуальным огнем.
 Хрим - великая мантра Богинь.
 Хум - ветшая мантра Агни и Сома.
 Чакры - энергетические центры тонкого (астрального) тела.
 Чамунда - злоеющая форма Кали.
 Чанди - злоеющая форма Кали.
 Чит - сознание.
 Читта - сфера или поле сознания.
 Чхиннамаста - форма Богини с отсеченной головой.
 Шакти - мощь сознания и духовной эволюции.
 Шанкарачарья - Великий философ адвайта-веданты (монизма). Шива - одна из форм индийской Троицы, управляющий разрушением и преобразованием Вселенной.
 Шри Видья - наука связи со Шри Чакрой.
 Шрим - мантра Лакшми и Богинь.
 Шри Чакра - важнейшая из янтр.
 Шунья - пустота, вакуум.
 Юга - эпоха, век, мировой цикл времени.
 Яджна - жертвоприношение.
 Яджурведа - Веда ритуалов и жертвоприношений.
 Янтра - символическая композиция, используемая для концентрации и медитации, визуальная форма мантры.

3. БИБЛИОГРАФИЯ

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

- Abhimvagupta. ParatrighnVivaraTia (trams. Jajdeva Singh). Delhi, India: Motila] Banarsidass, 1988.
 Condi Path (Devi Mahatnyam, trans, by Swami Satyananda Saraswati). Martinez, California: Devi Mandir, 1985.
 CarakaSatnhita {three volumes}. Varanasi, India: Chowkhainba Sanskrit Series.
 Devi Gita (trans, by Swami Satyananda Saraswati). Martinez, California: Devi Mandir, 1985.
 Devi Mahatnyam. Madras, India: Sri Ramakrishna Math, 1974.
 Frawley, David Astrology of the Seers. Salt Lake City, Utah Passage Press, 1990.
 Frawley, David Ayurvedic healing. Salt Lake City, Utah: Passage Press,

Тантрическая йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
1989.

Frawley, David. Beyond the Mind. Salt Lake City, Utah: Passage Press, 1992.

Frawley, David. From the Rivet to Heaven: Hindu and Vedic Knowledge for the Modern Age. Salt Lake City, Utah: Passage Press, 1990.

Frawley, David. Gods, Sages and Kings: Vedic Secrets of Ancient Civilization. Salt Lake City, Utah: Passage Press, 1991.

Frawley, David. Wisdom of the Ancient Seers: Selected Mantras from the Rig Veda. Salt Lake City, Utah: Passage Press, 1991.

Frawley, David and Vasant Lad. The Yoga of Herbs. Santa Fe, New Mexico: Lotus Press, 1986.

Ganapati Muni, Vasishtha. Epistles of Light. Madras, India: Kavya-akasha Vasishtha Ganapati Muni Trust, 1978.

Johari, Haresh. Tools for Tantra. Rochester, Vermont: Inner Traditions International, 1986.

Krishna, G. Nayana. Madras, India: Kavyakantha Vasishtha Ganapati Muni Trust, 1978.

Lad, Vasant Dr. Ayurveda, The Science of Self-healing. Santa Fe, New Mexico: Lotus Press, 1984.

Lalita Sahasranama. Madras, India: The Theosophical Publishing House, 1976.

Pandit M.P. Adoration of the Divine Mother. Madras, India: Ganesh and Company, 1973.

Rao, Prof. S.K. Ramachandra. The Tantric Practices in Sri Vidya. Bangalore, India: Kalpatharu Research Academy Publication, 1990.

Rao, Prof. S.K. Ramachandra. Pratima Kosha (in four volumes). Bangalore, India: Kalpatharu Research Academy Publication.

Satguru Sivaya Subramuniyaswami. Dancing with Shiva. India and USA: Himalayan Academy, 1993.

Satyeshwarananda Giri, Swami. Inner Victory. San Diego, California: Sanskrit Classics, 1987.

Shankaracharya. Saundaryalahari (R.K. Subramanian trans.). Delhi, India: Motilal Banarsidass, 1986.

Shankaranarayan, S. Bhagavanand Nayana-Timsarnmaharishi, India: Sri Ramanasramam, 1983.

Shankaranarayan, S. The Ten Great Cosmic Powers. Pondicherry, India: Dipti Publications, 1975.

Shankaranarayan, S. Sri Chakra. Pondicherry, India: Dipti Publications, 1978.

Yogeshwarananda Saraswati, Swami. Science of Soul. New Delhi, India: Yoga Niketan Trust, 1987.

НА САНСКРИТЕ

Abhinavagupta. Tantrasara. Delhi, India: Bani Prakashan, 1983. Atharva Veda. Ajmer, India: Srimati Paropakarini Sabha, 1976. Brhatstotra Ratnakara. Bombay, India: Keshava Bhikaji Davale, 1986.

Sririnad Devibhagavatam. Varanasi, India: Chawkhamba, 1989.

Ganapati Muni, Vasishtha. Adhikarsya Bhasyadigrantha. Vijayanagar, India: Madhukeshwara Rao, 1974.

Ganapati Muni, Vasishtha. Gitamala. Sirsi, North Kanara, India: D.S. Vishwarnitra, 1959.

Ganapati Muni. Umasahasradigranthasangraha. Vijayanagar, India: Madhukeshwara Rao.

Ganapati Muni. Mahavidya Sutragranthavali. Yamachhili, India: G.L. Kantam. 1958.

Ganapati Muni. Mahavidya Sutradigraha. Vijayanagar, India: Madhukeshwara Rao, 1972.

Ganapati Muni. Mahavidya Sutras. Vizianagram, India: Madhukeshwara Rao, 1969.

Mahabharata (in four volumes). Gorakhpur, India: Gita Press.

Mantra Pushpa. Bombay, India: Rammkrishna Math, Khar, Bombay, 1990.

Mishra, Mukundavallabha. Karmathaguru, Delhi, India: Motilal Banarsidass, 1976.

Patanjali. Yoga Sutras. Varanasi, India: Bharatiya Vidya Prakashana.

Rig Veda. Bombay, India: Svadhyaya Mandala.

Shastri, Kapali. Collected Works of Mahatma, Umashankar. Pondicherry, India: Dipti Publications, 1987.

Shastri, Kapali. Collected Works Volume Nine, Sanskrit Writings 2. Pondicherry, India: Dipti Publications, 1990.

Тантрическая Йога и Мудрость Богинь. Давид Фроули filosoff.org
Shiva MahaPurana. Delhi, India: Nag Publications, 1981.
TaittiriyaArattyaka. Delhi, India: Motilal Banarsidass, 1985.
Upanishads, OnchimdredandEig}ityEight. Delhi, India: Motilal Banarsidass,
1980.
Yajur Veda (VajasaneyaSamhita). Bombay, India: Svadhyaya Mandala, 1970.

1

см. Свами Сатьянанда Сарасвати. Йога нидру. - М.: ОВК, 2001.

2

«Важно не то, что у человека, а то, что в человеке» (Шопенгауэр А. Свобода воли и основы морали).

3

Как тут не вспомнить «лова Иисуса Христа: «Царство Божие внутри нас есть»...

4

см. также: Аюрведа - ведическая медицина. - М.: ОВК,

5

Об злом более подробно см. в книге Свами Сатьянанда Сарасвати. Тантрические медитации- - М.: ОБК; ООО «Профит Стайл» 2001.

6

Алмаз – символ твердости и неразрушимости.
253

7

Ваджраяна – «алмазная колесница», буддийский тантризм – третье эзотерическое учение после хиняны и махаяны. Цель вадж-раяны – достичь просветления или обрести природу Будды в течение одной человеческой жизни.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!