

Роль и путь женщины в ведической традиции.

Все счастье в мире
происходит от желания счастья для других.
Все страдание в мире
происходит от желания счастья для себя.
Шантидэва

В святая святых своего существа мужчины и женщины одинаковы, но их проявления очень различны. Их образ бытия, способ смотреть на вещи, стиль мышления и утверждения не только различны - противоположны.

Разделение эмоционально-ментальной сферы на два плана весьма условно. Широко принято такое подразделение, поскольку существует часть людей, которая более остро и выражено чувствует, ощущает, эмоционально переживает, нежели воспринимает события умом (условный женский тип мышления, восприятия); а другая часть землян больше анализирует, сопоставляет, осознает умом (условный мужской тип мышления и восприятия). Но оба они, не выходя за рамки эго. К этому же делению можно соотнести такие понятия, как «Дух» и «Воля». Дух приходит в физический мир через ум, воля — через эмоции. Дух видит Творение, воля Его чувствует. Воля — женский магнитный полюс Творения, а Дух — мужской или электрический полюс Творения. Дух творит, воля воспринимает. Воля черпает идеи у Духа и пользуется желанием и эмоциями, чтобы побудить к действию, необходимому для проявления идей в мир. Большинство людей чувствует свое бессилие изменить себя, изменить, исправить свой характер, даже просто проголодать определенный срок. Ощущение бессилия возникает в результате игнорирования неисчерпаемой энергии воли.

Так уж сложилась, что на духовном поприще у нас царят в основном мужчины — они основывают религии, создают всевозможные учения, пишут тексты, комментарии к ним, комментарии к комментариям, сравнивают и категоризируют, отстаивают свою правоту в нескончаемых интеллектуальных баталиях, фехтуя оружием логики и «здорового смысла», доказывают превосходство своих доктрин, поучают, наставляют.

Женщинам же активность такого рода не свойственна, и они редко получают широкую известность в роли духовного учителя или лидера.

И потому складывается впечатление, что духовных высот достигают, как правило, мужчины. Но это не так. Есть необыкновенные женщины, принадлежащие разным эпохам. У них, столь непохожих друг на друга, есть одно общее качество — опьяненность Богом и поглощенность Им.

Они — редкие цветы, источающие благоухание несомненного глубокого постижения, не нуждающегося ни в какой категоризации, не застывающего ни в какую доктрину. И благоухание это распространяется путями Любви, которые, как говорят, неисповедимы.

В «Дэви Гите» говорится:

Богиня сказала:

«До сотворения Вселенной существовала
лишь Я одна и ничего, кроме Меня.

Эту Сущность называют сознанием.

Мудростью и Высшим Брахманом.

Все, что видят ваши глаза, - это мой храм,

Все действия направлены ко мне,

Все времена — мои священные праздники,

Моя природа во всем».

Согласно буддистской мифологии история происхождения Тары, уходит в давние времена к принцессе по имени Луна Мудрости, которая побуждаемая силой своего стремления к просветлению, дала обет, помогать всем живым существам, пойманым в сеть страданий. Монахи советовали ей воплотиться в форме мужчины. На это она ответила: «Поскольку нет ни мужчин, ни женщин, а также таких вещей, как «Я» и личность, эта привязанность к мужскому и женскому пуста. Вслед за этим она приняла решение принять воплощение, как богиня Тара. Она сказала: «Среди тех, кто стремится обрести Просветление, много мужчин, а желающих служить всем живым существам в женском теле совсем не много. Поэтому, отныне и до полного истощения сансары пусть я стану служить всем живым существам, пользуясь только лишь женским телом». С этого момента и на протяжении сотен миллионов лет она спасала от мирских страданий бесчисленное множество живых существ. Так, благодаря совершенству своей медитации и обету помогать другим, данному многие эоны назад, она стала божеством.

Чандамахарошана тантра говорит: «Только женщина дает рождение, она подательница истинного наслаждения в Трех Мирах. женские добродетели окружают всех живых существ. Доброта или заботливая опека - это должно присутствовать в уме женщин. Будь то друг или незнакомец - она снабжает его пищей. Женщина, подобная такой, является ни кем иным как Ваджрайогиней.»

Идея подчиненного положения Шивы звучит в «Тарабхактирахасья-тантре»: «О Великая Богиня, возлюбленная моя! По твоей милости я – Шива. Вечно тебя почитаю, Любимая, я – твой слуга». А в «Саундарьялахари» говорится: «Когда Шива объединен с Шакти, он способен творить; в других же случаях он неспособен даже двигаться». Не следует, однако, забывать, что Шива и Шакти различаются лишь в абстракции, на самом деле они не только неотделимы, но и тождественны.

В Индии Ардханаришвара – одна из самых известных и почитаемых форм Шивы. Она выражает тайну Божественной природы, в которой он проявлен своей мужской частью слитой со своей женской половиной и является одной из 25 первичных форм Шивы. Имя Ардханаришвара означает «Господь, который наполовину женщина».

Ардханаришвара представляет собой синтез мужской и женской энергий Вселенной (Пуруша и Пракрити) и показывает, что Шакти (женский божественный принцип), неотделима от Шивы (мужское начало Бога). Являясь разными в своих проявлениях они дополняют друг друга. Объединение этих принципов превозносится как источник и начало всего творения.

С другой точки зрения Ардханаришвара — это символ всепроникающей божественной природы.

Шива — Ардханаришвара это слияние Шивы и Шакти – Верховного трансцендентного и творческого аспектов, в состоянии абсолютного баланса. Шива — Ардханаришвара божественная форма которая выше любой полярности или двойственности, находится за пределами всех аспектов которые существуют в проявленном мире.

Шива находится за пределами двойственности и полярности и как Абсолют и Высшее Начало не может персонифицироваться мужской или женской внешностью.

Шива и Шакти в действительности являются неделимым единством Высшего проявления Бога. Благодаря воле изначального Бога (Парамашива, Абсолютная реальность) Шива и Шакти, как его проявления, входят во все существа божественной реальности, чтобы проявить Бога который является началом всего сущего.

Женский принцип, движение — это Шакти. Она является частью Божественного бытия. Бог своей фундаментальной и высшей женской силой (Шакти) выражает и проявляет всё, что существует, в состоянии слияния с ней.

Поклонение Шиве в форме Ардханаришвары дарит единство в семье и помогает вновь воссоединиться тем парам которые расстались из-за ошибок допущенных в отношениях и понять друг друга.

Одна история Адханаришвары взятая из Пуран отражает идею непрекращающегося процесса творения который стал возможен после того как Шива (Рудра) явившийся Брахме в форме Арханаришвары, по его просьбе отделил от себя женское начало (Шакти). В некоторых Пуранах сказано, что Богиня дает обещание родиться Сати на Земле чтобы вновь стать единой с Шивой.

Дхарма женщины и 108 видов искусств

Гармоничной женщину делают знания и умения, способность накапливать и использовать свою энергию, осознание собственного таланта, своего пути и задач в этом мире, знание о Боге и умение выполнять законы женских проявлений – Лакшми, Сарасвати и Парвати.

Об этом знали с древнейших времен. Ведическая культура считала, что основной долг и задача женщины – в совершенстве владеть ста восемью видами искусств, которым с самого детства обучали девочку ее бабушки и прабабушки. Без получения этих знаний женщина не могла ни достигнуть собственного внутреннего баланса, ни гармонизировать свою будущую семью. Обучение женщины начиналось с самого раннего возраста и продолжалось всю ее жизнь под руководством старших поколений семьи ее мужа или собственной семьи, если она не была замужем. Основной же обязанностью женщины в отношении собственной гармонизации было ее постоянное развитие и все новое и новое совершенствование.

К 108-ми видам искусств относились не только те, что непосредственно касались ведения домашнего хозяйства – умение шить, готовить, убирать и украшать дом, заботиться о детях и так далее, - но и самые глубокие философские познания, абстрактные и практические науки, утонченные и разнообразные виды искусств. Все эти виды искусств, знания и умения находятся под покровительством Сарасвати, которая всегда берет под особую опеку тех людей, которые тем или иным путем несут гармонию в этот мир. Однако особую защиту и покровительство она проявляет по отношению к женщинам, выполняющим свою основную дхарму - гармонизацию внутреннего и внешнего пространства. В этом главная миссия женщины. Чем более развитой она будет, тем большей энергией она сможет наполнить окружающее ее пространство, тем сильнее и гармоничнее она сможет его сделать.

Ниже я кратко перечислю основные виды искусств, сведения о которых дошли до нас через Пураны. Пусть вас не пугает обилие умений, некоторые из которых в настоящее время требуют обучения в университетах или как минимум многолетних курсов, поиска учителей и очень редких специалистов. Ведь в прежние времена женщины тоже обучались этому не за три-четыре года, а на протяжении всей своей жизни.

- **Красота и здоровье:** йога, пранаяма, искусство сохранения молодости, внутреннее и внешнее очищение тела, массажи, косметология, плавная походка, красивые движения и позы, основы медицины (первая помощь, уход за больными, гирудотерапия, апитерапия), стиль (подбор тканей, кройка и шитье, прядение, вязание, изготовление украшений, парикмахерское искусство)

- **Любовь:** психология, управление феромонами, искусство интимных отношений

- **Искусства:** владение музыкальными инструментами, танцы, мимика, пантомима, актерское мастерство, пение, живопись, поэзия и проза

- **Коммуникации:** ораторское искусство, искусство общения (поддерживать любую тему), этика, иностранные языки, шахматы и др. логические и интеллектуальные игры.

- **Хранение информации рода:** Составление генеалогического дерева, монограммы...

- **Магия-полумагия:** понимание символов и знаков, янтра-видья, кристаллотерапия (лечение драгоценными камнями, металлотерапия), фитология, гандхарва-видья (воздействие звуков на человека), аромотерапия, мантра-видья, искусство телепатии

- **Домострой:** дизайн и архитектура, колористика, васту, ландшафтный дизайн, садоводство и цветоводство, анна-видья (влияние пищи на человека, кулинария)

Не все знания и умения перечислены, однако уже просматривается глубина женщины ведической традиции.

Женщины в Ведической традиции.

Самые известные земные женщины древней Индии, это, пожалуй, Сита – супруга царя Рамы, Радха – возлюбленная Кришны. Образцовые жены. Главным для них была любовь к мужьям и служение им. Но этим роль женщин не ограничивалась.

Женщины участвовали в политике, занимались наукой и духовными практиками. Главное – женщины имели выбор, куда применять свои силы. И с их мнением и желаниями считались.

В ведической традиции можно выделить три основных пути проявления женщины.

Первый путь женщины включенной в супруга грихастху (домохозяина) - это полная самоотдача на благо семьи, рода. Женщина отдает себя семейному долгу, как супруга Риши, она растворяется в заботах и хлопотах на благо детей, мужа и всех родственников. Великолепный пример такой идеальной мирской женщины мы встречаем в Махабхарате – это Кунти. Еще один пример проявления такой женщины - Сита, служительница своему возвышенному мужу Аватару, Раме.

Трансформация на этом пути взаимоотношений женщины с внешним миром читается в словах святой 20го столетия – католической монахини – Матери Терезы. Визитная карточка Матери Терезы гласит:

Плод безмолвия — молитва.

Плод молитвы — вера.

Плод веры — любовь.

Плод любви — служение.

Плод служения — покой.

Отличный пример влияния мудрой женщины на проявление внешнего мира показан в притче.

ПРИТЧА - БЛАГОЧЕСТИВАЯ ЖЕНЩИНА

Некий демон решил искутить благочестивую женщину. Демон оделся как садху и вошёл в хижину женщины, перебирая чётки. Он просил пристанища, но женщина не только пригласила его и накормила, но просила помолиться с ней. Демон для удачи решил исполнить все её просьбы. Они начали молиться.

Затем женщина просила рассказать ей о жизни святых, и демон начал повествовать подобно самому лучшему садху. Женщина вошла в такой экстаз, что окропила всю хижину святою водой и, конечно, полила самого демона. Затем она предложила ему произвести совместно с ней пранаяму и постепенно собрала такую мощь, что демон уже не мог выйти из хижины и остался служить благочестивой женщине, и научился лучшим молитвам.

Когда один Риши проходил мимо хижины и заглянул в неё, он заметил молящегося демона и присоединился к нему в славословии Брахме. Так все трое сидели у очага и пели лучшие молитвы. Простая женщина своим благочестием заставила и демона и Риши вместе славословить. Но из Высших Обитателей не ужасались, но улыбались такому сотрудничеству. Можно даже заставить и демона сотрудничать в молитве.

Перейдем к примерам первого пути великих женщин в ведической традиции.

Сказание о Драупади и ее пяти мужьях.

Некогда в лесу, где обитали отшельники, жил и великий духом мудрец, чья дочь была одарена всеми достоинствами. Она была очень хороша собой, с тонким станом, крутыми бедрами и нежными бровями, однако дурные дела, свершенные в прошлом существовании, не позволяли ей быть счастливой, и она никак не могла найти себе мужа. Это сильно ее огорчало, и, чтобы все же обрести мужа, она стала свершать суровые отшельнические подвиги. Девушка уединилась в лесу, перестала принимать пищу, подкрепляя силы только ключевой водой. Она проводила все дни напролет в искренних молитвах и медитации, концентрируя свои мысли на просьбе к Богу об обретении мужа. Ее полное самоотречение понравилось Господу Шиве. Будучи удовлетворен ее благочестием, Господь молвил отшельнице: – Дорогая смиренная

отшельница, я деятель благословений и могу даровать тебе исполнение любого желания, ибо я желаю тебе всего самого лучшего.

Одержимая все тем же желанием, девушка вновь и вновь и вновь повторяла Господу: – Я хочу иметь мужа, одаренного всеми лучшими качествами. – Да будет так! – ответил ей велеречивый Господь Шива. – Дорогое дитя, ты будешь иметь пять мужей. Но девушка ответила Господу Шиве: – Я хотела бы иметь только одного мужа. Но разрушитель миров все с тем же свойственным ему спокойствием и невозмутимостью сказал: – Ты просила пять раз, пять супругов ты и получишь. Будет это в следующем твоём рождении, и слово мое непоколебимо. Но знай, что твоими мужьями будут самые доблестные и благочестивые цари из живущих.

В следующей жизни эту девушку звали Драупади и по предсказанию Шивы, стала она женой сразу пятерых доблестных мужей — братьев Пандавов. Случилось это, когда Арджуна — один из могучих братьев — в честном состязании завоевал право жениться на Драупади. Раззадоренный победой, Арджуна привел девушку к своей матери: «Вот наша добыча!» — радостно выпалил он. Притха же, (мать Пандавов) не поднимая головы и подумав, что сын принес собранную на улицах милостыню (Пандавы в то время жили в изгнании и питались лишь милостыней), ответила: «Наслаждайтесь ею все пятеро». И тут же увидела прекрасную девушку и воскликнула: «О горе мне, что я сказала!» Так исполнилось предсказание Господа Шивы. А миф недвусмысленно говорит о необходимости строго относиться к выбору цели своей аскетической практики.

Поддерживайте уважение к себе, как это делала Драупади. Когда её собирались унижить при дворе, где присутствовали её мужья, сделавшие на неё ставку и проигравшие её в кости коварным Кауравам, её охватило такое негодование, что, брось она взгляд на эту шайку негодяев, которые выиграла её и волокли по полу за волосы, они превратились бы в груды пепла. Вместо этого она посмотрела на Дхармараджу (Юдхиштхиру), старшего из мужей, который сделал на неё ставку, сидевшего теперь перед ней, опустив глаза. Его вид немного успокоил её. И тогда она произнесла проклятье, которое эхом пронеслось по земле и небу: “Пусть жёны этих вероломных негодяев, что схватили меня за волосы и притащили сюда, оплакивают своё вдовство, распустив волосы в безутешном горе. До той поры я не заплету своих волос, которые эти варвары сейчас распустили”. Она заявила во всеуслышанье о своём происхождении, дающем право на самоуважение, и о своей решимости не запятнать и не унижить его. Слава рода – как шерсть, которую мотают в клубок. Одно неосторожное движение – и нить безнадежно запутается.

Однажды, во время праздника Санкранти, Драупади пришла во дворец Господа Кришны. Вместе с Кришной и царицами они угощались спелым сахарным тростником. Разрезая стебель, Кришна поранил мизинец, и из раны потекла кровь. Царицы побежали в свои покои и стали в спешке перебирать гардероб, чтобы найти кусок грубой ткани для перевязки. Но Драупади, сидящая у лотосных стоп Господа, ни секунды не задумываясь, оторвала полосу от своего шёлкового сари и перевязала рану. Вернувшись с кусками ткани, царицы с разочарованием обнаружили, что Драупади уже оказала помощь Кришне.

Прошли годы, и настал тот день, когда Драупади подверглась унижению при дворе царя Дхритараштры в Хастинапуре. Кауравы пытались сорвать с неё сари. На виду у всего двора она громко закричала, умоляя Кришну прийти ей на помощь и спасти её честь. И Кришна, который был в то время в Двараке, за сотни миль от Хастинапуры, откликнулся на её истовые мольбы. Он пошевелил Своим мизинцем – тем самым, что когда-то был перевязан лоскутом от сари Драупади, и – о чудо! – её сари удлинилось до бесконечности и волнами окутало зал! Так маленькая жертва Драупади обернулась для неё Божьей милостью и защитила её от беды и позора, которым не в силах были противостоять её мужья – герои-Пандавы.

Царица Драупади, жена Пандавов, никогда в жизни не отклонялась от праведного поведения. Бхима, один из братьев Пандавов, схватил Ашваттхамму, убившего всех сыновей Драупади, и бросил его к ногам царицы. Пандавы требовали, чтобы Драупади сама назначила ему наказание по заслугам. Но вместо этого Драупади приблизилась к Ашваттхамме и, оказав ему знаки почтения, произнесла: “Ты убил всех моих юных сыновей, хотя они и не сделали тебе ничего дурного. Они мирно спали, беззащитные и безоружные. Как мог ты, великий воин, сын Дроначарьи, решиться на такой низкий поступок – перерезать горло спящим детям?” Бхима, не в

силах вынести страданий Драупади, бросился на Ашваттхамму, чтобы убить его. Но царица остановила его, предостерегая от свершения недостойного дела. Она сказала: «Истинному воину не пристало убивать того, кто охвачен ужасом, кто надеется на защиту и готов раскаяться, а также спящего, одурманенного вином и безоружного, даже если они и заслуживают наказания. Недопустимо также поднимать руку на женщину. Не забывай о том, что Ашваттхамма – сын твоего гуру. Представь, какое горе ты причинишь его матери, если убьешь его». С таким терпением и самообладанием отнеслась Драупади к своему врагу, погубившему всех её детей.

Второй путь женщины

– духовно практикующая йогини, карма-санньяси, тантрическая практикующая. На этом пути женщина служит Риши как Гуру, отшельнику, при этом сама усердно практикует. Данный путь показывает срединный, переходный этап проявления женской природы. Изначально женщина уже освобождается от реализации по первому пути – ей не интересно раствориться в ком-то, у нее уже есть вкус освобождения, но еще остаются привязанности, нет достаточно смелости идти только своим путем, много страхов и желаний – шаблонов, привязывают женщину к пути служения.

Методом танры женщины преображают себя в божество и идя путем безостановочной практики Четырех Бесконечных Состояний Брахмы (4БСБ) женщина преображает все пространство вокруг своим внутренним чувством и светом. Тантрийская визуализация преображения.

Быть йогини – одна из высших духовных целей женщин. Это путь воссоединения с Богиней внутри самой себя и выражения ее вовне ради возрождения мира, который в действительности является ее творением. И все же йогини создается не внешним проявлением, а состоянием внутренней энергии и восторга. Ею невозможно управлять, ее нельзя предопределить или же полностью познать.

Йогини явно любят пребывать в живописных местах с девственной природой и в таких безлюдных местах, где никто не помешает их созерцанию и ритуалам. Женщина, способная отправиться в такие места в одиночку или даже в сопровождении других, должна быть крепкой, бесстрашной и отважной. Чтобы встретиться с Божественной проводницей, высокого уровня тестостерона мало...нужно разумное его использование...

В женской природе возвращать мужские качества. Игра на равных. «Кого ты во мне разбудишь — с той ты и будешь», - говорит женщина. Мужчина может смело ответить: «Кого ты во мне вырастишь — тот и станет тебя будить». Все без исключения женщины — героини жизнеописаний — откровенны и раскованны. Их явно не ограничивают ни общественные условности, ни психологическая закрытость.

Там нет ни тени преклонения перед мужским авторитетом или признания мужского превосходства. Напротив, женщины открыто и без колебаний осуждают мужчин, если видят, что те допускают ошибки.

История из жизни Анасуйи.

Девы Анасуйя, жена Риши Атри, желала иметь ребёнка. Однажды ей приснился сон-откровение. Высшее Начало сообщило ей, что она должна совершать аскезы, если хочет стать матерью ребёнка. Она попросила у мужа позволения совершать аскезы с целью умиловить Тридева (Брахму, Вишну и Шиву).

Анасуйя хотела не просто ребёнка, но ребёнка, наделённого атрибутами и сиянием Брахмы, Вишну и Шивы.

В то время, когда Девы Анасуйя совершала аскезы, многие называли её Маха Сати. Сати, супруга Господа Шивы, является олицетворением добродетели, целомудрия, жертвенности, служения и аскезы. Жёны Тридева – Сарасвати, Лакшми и Парвати – стали возражать против этого титула, дарованного смертной женщине, поскольку, по их мнению, лишь они были Маха Сати. Они потребовали, чтобы эта женщина совершила самые суровые аскезы, прежде чем получить желаемое.

Тогда Тридев явился в ашрам Атри в обличии Риши, просящих подаяние. Это произошло в то время, когда сам Атри отсутствовал – его пригласили в другой ашрам провести религиозную церемонию.

«Риши» попросили Деви Анусуйю накормить их, но при этом она должна была прислуживать им нагой. Будучи замужней женщиной, Анусуйя отказалась. Однако Риши настаивали на своём. Благодаря своему дивья дришти, божественному видению, Анусуйя поняла, что перед ней Брахма, Вишну и Шива. Она обратила их в младенцев, после чего накормила, будучи нагой, как они и просили. Тогда Тридеви, жёны тѣх богов, были вынуждены признать Анусуйю Маха Сати, ибо она повела себя как мать их мужей.

Анусуйя попросила благодарных богов воплотиться в качестве её сыновей. Брахма воплотился как Сома, Вишну – как Даттатрейя, а Шива или Рудра – как Дурваса. По своей природе Рудра неистов и гневается на людей, отпавших от пути Дхармы. Подобный характер достался и Дурвасе. В качестве воплощения Шивы он был способен контролировать десять тысяч своих учеников и руководить ими на пути познания истины.

Продолжим рассматривать примеры женщин, которые знамениты своей ученостью и духовным уровнем.

Лопамудра

Она была женой риши Агастья. В Ригведе встречаются долгие беседы Агастья и Лопамудры, которые подтверждают ум и благородство последней. Также Лопамудра считается автором одного из гимнов Ригведы. Благодаря Лопамудре и ее мужу распространилась слава гимна “Лалита сахасранама”.

В “Сиддханте Шикхамани” имя Лопамудра встречается не один раз. Когда посланец Шивы Шри Ренука приходит к Агастью, Лопамудра принимает гостя. Причем и она упоминается так, как будто общеизвестно, кто она такая. В “Махабхарате” упоминается, что риши Агастья вместе со своей женой Лопамудрой совершал аскезу в Харидваре.

По легенде, риши Агастья как-то раз был в раю и увидел своих предков, висящих вниз головами. Это означало, что они движутся в ад. Агастья спросил, в чем же причина. Предки сказали, что поскольку он, их потомок, не женат (отрекся от мира) и не имеет сына, то некому продолжать славу их рода и выполнять ритуалы для них. Поэтому они идут в ад. Агастья хотел исполнить свой долг по отношению к предкам, но не мог найти женщину, достойную стать женой аскета. В конце концов при помощи своей йогической силы Агастья создал девочку из самых прекрасных частей тел различных животных. Затем Агастья тайно поместил ее во дворец царя государства Видарбха. Царь вырастил девочку, как свою дочь. Он назвал ее Лопамудра. Она получила самое лучшее по тем временам образование. Росла в роскоши. Когда она подросла, Агастья попросил ее себе в жены. И хотя он был аскетом и дал обет бедности, Лопамудра согласилась выйти за него. Она покинула дворец и стала служить Агастью в его ашраме. Но через какое-то время она устала от того, что муж посвящает все время практике и игнорирует ее. Тогда она сочинила гимн из двух строф, в котором просила у мужа любви и внимания.

Прочитав этот гимн, Агастья осознал, что у него есть долг по отношению к жене и стал уделять ей больше времени. Так его жизнь стала по-настоящему гармоничной. Благодаря этому он достиг пика своих духовных и физических сил. У Лопамудры и Агастья родился сын Дридхасью, который стал великим поэтом.

Майтрейи

Автором около 10 гимнов Ригведы является Майтрейи, женщина-риши и философ. Она была женой риши Яджнявалкьи. Считается, что она очень повлияла на личность своего мужа и на его духовное развитие.

У Яджнявалкьи было две жены – Майтрейи и Катьяяни. Майтрейи знала священные писания и концепцию Брахмана, а Катьяяни была обычной женщиной. Однажды Яджнявалкья решил оставить мир, чтобы полностью посвятить себя аскезе. Свое имущество он должен был разделить между женами. Яджнявалкья спросил жен, что каждая хочет получить. Образованная

Майтрейи спросила мужа, может ли богатство сделать ее бессмертной. Святой ответил, что богатство может только сделать человека богатым, больше ничего. Тогда Майтрейи попросила мужа отдать ей бессмертие. Яджнявалкья передал ей свою философию души и знание того, как достичь бессмертия.

Их разговор можно прочитать во второй и четвертой главах Брихадараньяка Упанишады.

Гарги

Гарги, провидица и философ, была дочерью святого Вачакну. Она составила несколько гимнов, в которых обсуждается вопрос происхождения мира.

Когда Джанака, правитель государства Видеха, организовал ритуал “брахма яджня” – состязание философов вокруг священного огня, Гарги тоже принимала участие в этом собрании. Она бросила вызов знаменитому святому Яджнявалкье. Ее вопросы к нему касались души (“атмы”) и приводили в замешательство многих ученых. Их разговор можно прочитать в Брихадараньяка Упанишаде.

Третий путь женщины – высший путь женщины.

Можно провести аналогию Высшего пути женщины с Высшей йогой, Лайя-йогой. Путь свободной, самостоятельной зрелой женщины, сиддхайогини, дакини. На этом пути служение женщины трансформируется в путь передачи мудрости. Женщина на этом пути уже нашла себя, уже познала Я, её высшая цель помощь ищущим истинное Освобождение, ищущим Атман, поддержка при осознании различия между Я и не-Я. Она свободно спонтанно проявляет себя на пути во благо всех живых, чувствующих существ во всем мире, во все времена. Исполняя свою миссию или лилу-игру. На этом пути женщина – уже НЕ ЖЕНЩИНА как принято считать это в обществе. Она и Шива и Шакти, она Пуруша и Пракрити. Она Сат Чит Ананда. Она Бытие Сознание Блаженство. Она Игрок разворачивающий свою спонтанную игру. Она играет на поле по своим правилам, по правилам вселенной. Всё в её игре подконтрольно ей. Она полностью контролирует все свои действия, она терпелива и осознанна. Она Гуру. Она Освобождена. В каждое свое слово, действие она вкладывает глубокий смысл. Нет ни одного впустую потраченного мгновения.

Дакини обладают магической способностью очаровывать, привлекая этим человека к пути Дхармы. Они разрушают привычные представления и шаблоны, показывая истинную природу вещей. Сознание Дакини, всегда на грани реального и мистического и только сама Дакини может выбрать того, к кому явится в той или иной форме.

Дакини несёт в себе то Знание, которое может быть прочувствованно только в переживании и выходе за пределы мыслей и привычных нам форм.

Невозможно познать Дакини, только Она может познать тебя, инициировав в тебе силы, которые разрушают границы привычного бытия и побуждают совершить прыжок в непознанное.

Дакини неуловимы и обладают игривой природой, и пытаться “зафиксировать” их аккуратным определением значит пытаться ухватить руками воздух. Они всегда игнорируют интеллектуальные концепции, поскольку основа их мудрой игры совершенно не такова. История гласит: Шива некогда сражался с демоном Андхакой; каждый раз, когда кровь из ран демона проливалась на землю, из неё появлялись новые и новые его двойники. Вот тогда боги и создали чудесных дев – Дакини, которые на лету ловили брызги крови демона, не давая им упасть на землю. Так их и изображали — с чашами, полными крови, в руках.

В Буддизме традиционно термин “дакини” был использован для выдающихся женщин-практикующих, супруг великих мастеров, и для обозначения просветлённого женского принципа недвойственности, который превосходит пол. Кхандро Ринпоче определяет подлинный принцип дакини как “очень острый, блестящий ум мудрости, которая бескомпромиссна и, честно говоря, немного гневна”. Это, как мне кажется, очень точное описание качеств учителей-женщин. Несмотря на их мягкость и юмор, они бывают очень прямые, с резким умом, радикальны и мужественны.

На тайном уровне Дакини рассматривается как проявление фундаментальных аспектов явлений и ума. Её сила тесно связана с самым глубоким прозрением ваджраяны - бесформенной

мудростью природы ума. Это наиболее важный аспект. На внутреннем, ритуальном уровне она - медитационное божество, имеющее тело, форму. На внешнем уровне она является энергетическим воплощением разума в виде сети тонких каналов, тигле и жизненного дыхания. Дакини - это ключи, привратники и стражи безусловного государства. Если мы не готовы пригласить Дакини в нашу жизнь, то мы не можем войти в эти тонкие состояния ума. Иногда Дакини появляются как посланники, иногда в качестве гидов, а иногда и в качестве защитников.

За недостатком времени мы не можем сделать полный разбор каждой истории, но выборочно сделаем акцент на некоторых моментах жизни реализованных женщин. Все они передавали опыт Просветления и Освобождения своим близким очень осторожно, выбирая моменты готовности сознания принимать и оценивая каждое сказанное слово, фразу, выражение. Первое чем они привлекали к себе внимание – это непонятные действия, слова, поступки. Интрига – зажигает внутренний огонь искателя, включается неуспокоенность, энергия эмоции вызванной интригой трансформируется в духовную волю. С помощью Интриги закладывается зерно различения, проверяется готова ли душа к трансформации, созрела ли она для Освобождения для познания Бога. Интрига есть спусковой механизм на пути познания.

Отдельно хочу отметить, что все реализовавшие познание Атмана в данных историях остаются в миру, совмещают Воззрение с Поведением без потери действия. Осознанно отделяют Абсолютное от Относительного. Именно идя по такому пути возможна помощь и поддержка окружающим. Что приводит к Бого-реализации еще большего количества живых существ. В истории достижение осознания Брахмана одной женщиной приводит в кратчайший промежуток времени к Реализации жителей целого города. И даже попугай начинает передавать Дхарму. Одной Интриги женщине не достаточно, чтобы привести к просветлению целый город. Нужна Избирательность с помощью кого можно реализовать передачу Дхармы максимально эффективно и наибольшему числу живых существ в сжатые сроки.

Великолепная история из «Йоги Васиштхи» о йогини по имени Чудала,

которая приняла облик мужчины, чтобы привести к просветлению своего мужа.

Король по имени Щикхидваджа искал мудрость. Его жена, Чудала, была мудрой йогини, глубоко сведущей в йоге и тантре и даже обладающей способностью менять по желанию свой облик. Однако король особо не интересовался её словами. Для него она была женщиной, в лучшем случае, прекрасной женой, но не более того.

Полный решимости обрести мудрость, король решил оставить своё королевство на попечение знающей Чудалы и уйти в лес. Чудала не остановила своего мужа, поскольку он чётко принял решение. Но она была намерена вернуть его обратно. Она последовала за мужем в облике мужчины и представилась ему как отшельник по имени Кумбхака. В роли Кумбаки она делилась своими знаниями с королём: как живя в обществе оставаться мудрецом. Щикхидваджа тщательно слушал это, так как слова исходили из уст мужчины, и они с совершенным Кумбхакой стали хорошими друзьями.

Однажды Кумбхака сказал: «Я видел вспыхивающего риши Дурвасу, спешащего в небе, и прокомментировал, что он выглядит, как женщина, бегущая навстречу своему любовнику. Риши не отнёсся доброжелательно к этому комментарию и проклял меня тем, что каждую ночь я буду превращаться в женщину».

Этой ночью Кумбхака перед королём превратился в женщину по имени Маданика. Король позволил Маданике спать в своём жилище, как он позволил бы это Кумбхаке, но он не предпринял ни одной попытки заняться с ней сексом, поскольку он был намерен поддерживать целибат, чтобы стать подлинным отшельником. Это обрадовало Чудалу.

Каждый день король слушал мудрые речи Кумбхаки, а каждую ночь бесстрастно спал в компании Маданики. Таким образом, король был отшельником днём и отшельником ночью.

Однажды Маданика сказала: «Каждую ночь, будучи женщиной, я сплю рядом с тобой. Я жажду познать наслаждения, известные женщинам. Помоги мне. Ты будешь продолжать

оставаться отшельником, поскольку ты преодолел свои желания, и бесстрастно поможешь мне удовлетворить мои.

Щикхидхваджа дал своё согласие. После этого, все дни он слушал мудрые слова Кумбхаки, а ночами занимался любовью с Маданикой. Таким образом, король был отшельником днём и мирянином ночью.

Однажды Чудала решила проверить отрешённость Щикхидхваджа. Этой ночью она воспользовалась своими магическими силами, чтобы создать иллюзию кровати, на которой она в образе Маданики занималась страстной любовью с привлекательным незнакомцем. Король, увидев их, равнодушно отошёл. «Извините, что потревожил вас. Пожалуйста, продолжайте,» - сказал он.

Довольная неподверженностью короля похоти и злости, Маданика приняла форму Чудалы и раскрыла свою суть и цель. «Теперь ты по-настоящему мудр. Мудрость — это не о жизни отшельника в лесу, она о преодолении похоти и привязанности где бы ты ни был».

Щикхидхваджа осознал смысл слов своей жены. Да, мудрость не имеет ничего общего с тем, отшельником является человек или мирянином, жизнью во дворце или в городе. Также он осознал, как он отказывался принимать мудрость в своей жене, только потому, что она была женщиной. То же самое знание было для него приемлемым, когда она приняла форму мужчины. Он осознал ограничения своих знаний. Таким образом, просветлённый, он вернулся в своё королевство вместе с женой — которая была одновременно его Гуру Кумбхакой и его любовницей Маданикой — и правил вместе с мудрой Чудалой.

Вторая история из Трипура Рахасья История о Хемалекхе.

Хемалекха – небрачная дочь апсары от царя Сушены, подобранная, выращенная и воспитанная, мудрецом Вьягхрапада. Хемалекха в юном возрасте достигла просветления в обществе своего приёмного отца. Позволила принцу Хамачуде влюбиться в себя и пошла за него замуж, видя огромный духовный потенциал в молодом царевиче и возможность привести его к просветлению. Царевич был безумно влюблён и привязан к Хемалекхе, однако он воспринимал ее только как женщину - жену. Хемалекха искусно играла роль преданной жены, хотя истинно являлась духовным учителем – тайным Гуру. С помощью интриги она начала зарождалась в уме Хемачуды вопросы, в разговорах она легко касалась темы непостоянства, смыслов жизни, как бы играючи наводила царевича на отвращение к сансарному видению жизни, освобождению от желаний. Постепенно Хемалекха углубляла вопросы для обсуждения и все больше давала наставлений. Однако Хамачуда все равно видел в жене только женщину и воспринимал ее слова не серьезно.

Хемалекха проводила беседу за беседой, терпеливо передавая знания, осмысление, понимание. Отвращение Хемачуды к суетным удовольствиям росло в размерах и в силе. Он снова и снова обсуждал вопросы с его возлюбленной, и благодаря этому познал наивысшую истину, проявив себя отличным преданным учеником с высокими способностями. Затем, постигая, что чистое сознание, неотъемлемо присущее в виде высшей Сущности (Атмана), тождественно Трипуре (Брахману), он пришёл к осознанию того, что Единая Высшая Сущность поддерживает всех и вся, и достиг освобождения. Он достиг освобождения при жизни, став дживанмуктой. Его брат Маничуда и его отец Муктачуда стали его учениками и также достигли освобождения. Царица стала ученицей своей невестки и достигла освобождения; министры, вожди и граждане, в свою очередь, стали их учениками, и также обрели мудрость. Из тех, кто родился в том граде, не было никого, кто бы оставался невежественным. Тот град стал похож на обитель Брахмы – обитель счастливых, безмятежных и удовлетворённых личностей. Он был известен как Вишала (Великий) и стал наиболее известным градом на Земле, где даже попугаи в клетках обычно повторяли: "Медитируй, о человек, на высшую Сущность, Абсолютное Сознание, лишённое (отдельных) объектов! Нет ничего, что можно было бы познать, помимо чистого сознания; оно подобно самосияющему зеркалу, в котором отражаются объекты. Одно и то же сознание является и объектом, и субъектом, и оно – всё, как движущееся, так и незыблемое (непроявленное); всё остальное сияет в его отражённом свете; оно же сияет само по себе, своим собственным светом.

Поэтому, о человек, избавься от заблуждения! Размышляй о том сознании, которое является одним и единым, освещающим всё и пронизывающим всё. Обрети ясное видение!

Таким образом, общество мудрецов – коренная причина всего благого и добродетельного.

Благодаря обществу Хемалекхи все люди царства обрели джняну (мудрость).

Сатсанг (общество мудреца) – единственная коренная причина спасения.

Характер наслаждений человека определяется качеством окружающих его людей.

Наивысшее благо было обретено всеми вследствие их связи – прямой или косвенной – с Хемалекхой, хоть она и была женщиной.

Третья история в которой я хочу продемонстрировать Роль Великой Женщины в ведической традиции, пример женщины реализовавшей недвойственное сознание – это история жизни Мадаласы из Датта Даршана это воплощение сиддха-йогини, и задачей ее было – привести к Освобождению сыновей царя.

Путь женщины реализованной сиддха-йогини. История жизни Мадаласы.

Аштавакру молил Господа Натараджу дать новую жизнь Мадаласе, жене Кувалаяшвы, и он просил, чтобы она родилась как его дочь, в прежнем теле и возрасте, и была искусной в йоге. Господь Шива благословил его Мадаласой, которая была рождена после того, как он съел рисовый шарик, предложенный во время церемонии, совершенной для предков, как указал Господь Шива. Благодаря ее рождению, четырнадцать поколений достигли освобождения. Возрождение Мадаласы в мире нагов было сохранено втайне от всех. Ашватару позвал своих сыновей и сказал: «При удобном случае пригласите вашего друга Рутудваджу, не говоря ему о Мадаласе, и приведите его сюда». Два брата снова приняли облик юношей-браминов и пришли на землю.

Затем Мадаласа стала принцессой супругой Рутудваджа. При этом она сохранила все качества сиддха-йогини. Рутудваджа управлял царством счастья в обществе Мадаласы. Он достиг полного совершенства в управлении государством, возросли его ответственность и слава. Его любовь к Мадаласе тоже увеличилась. До сих пор Кувалаяшва в действительности не понимал великолепия разума Мадаласы. По многим серьезным вопросам Мадаласа незамедлительно давала чудесные советы и таким образом помогала ему много раз. Ее энергичный ум и способность решать проблемы озадачивали его. Она была не только хорошей женой, она была надежным другом, с которым он мог разделить свои заботы, министром, который мог дать совет в трудный момент, и заслуживающим доверия товарищем, который всегда поддерживал его в благих делах.

Царь не догадывался, что это воплотилась сиддха-йогини, и задачей ее было – привести к Освобождению его сыновей. Вместе с любовью все время возрастало его уважение к ней.

Со временем, Мадаласа стала матерью четырех сыновей. Каждый из них достиг освобождения. Трое старших благодаря наставлениям матери. Четвертый, младший остался в царстве и стал наследником трона по просьбе отца - царя. Но и он в последующем достиг просветления, но уже с помощью наставлений Даттатрейи. Мадаласа, несмотря на то, что она была царицей, она не позволяла никому кроме нее держать детей на руках. Она кормила, нянчила, ласкала и баюкала сама. Ее очаровательный голос и мелодичное пение немедленно успокаивал. Ее слуги собирались вокруг, когда она пела. Слова ее песен были каждый раз новыми. Она пела:

«Спи, дитя, мой сладкий,

Всмотрись истинным видением внутрь себя,

Пойми внутреннюю истину, спи.

Что есть имя, что есть форма?

О дитя, у тебя нет имени, нет формы!

Как зовут пять элементов, соединившихся и ставших этим телом?

Что есть твоя радость и что – твое страдание?

Спи дитя, спи».

«О, дорогой, спи, спи.

В глубоком сне ты видишь свое истинное «Я», любимый.

Разметав все препятствия, осознай вечную истину,

Оставайся в естественном состоянии, как ты есть.

Узри свое «Я» во всем».

Еще одна из песен Мадаласы.

«Кто ты, мое дитя, кто ты?

Вращаясь между землей и небом,

Однажды вырастаешь, однажды распадаешься,

Как много тел было у тебя до сих пор!

Кто ты?

В глубоком сне – как много голов ты имел!

Как много рук и ног, какая длинная жизнь!

Свидетель – ты без рождения и смерти

Не плачь больше над «мое» и «мой»,

Не становись на тот же старый путь снова!»

Когда первому сыну исполнилось пять лет, была совершена церемония изучения алфавита, и решено было начать его образование. Однако мальчик был очень упрям, он никогда не читал. Но никто не мог бранить его, ведь он был принцем. Царь был обеспокоен, однако утешал себя, что мальчик исправится с возрастом. Когда мальчику было восемь лет, он стал совершенно бесстрастным и не привязанным к этому миру. Даже великие ученые удивлялись его достижению знания самого себя. Четыре года спустя он почувствовал отвращение к этому миру и сансаре и ушел в лес. Когда прошло время, Мадаласа снова понесла и родила второго сына. И второй сын Мадаласы оставил сансарный мир.

Мальчик тоже вырос с аскетическим характером и после достижения совершеннолетия поклонился своему отцу и покинул царство в поисках Истины. Теперь на сердце царя стало действительно тяжело и грустно. Должен он считать себя душой, достойной награды, или грешником? В конце концов, сыновья вступили на благородный путь. Тем не менее, они не оставались с ним. Третий сын Мадаласы пошел по стопам своих братьев.

В древности часто сиддха-йогины давали прямую передачу посредством песен. Эти песни назывались доха или карья-гита. Они не были ученым многословием пандитов или философией. Это был спонтанный поток изливающейся ясности, которая транслировалась прямо в ум ученика. Это была спонтанная прямая передача от йогина к йогину.

Перейдем к примеру пути Реализации высшего состояния свободы сознания и недвойственности женщины. Примером является жизнь величайшей Йогини в Буддистской традиции Еше Цогель.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ЕШЕ ЦОГЕЛЬ

Упоминания о Еше Цогель, тибетской принцессе, жившей в 7-м веке, содержатся во всех биографиях великого Гуру Падмасамбхавы. Она была подарена Падмасамбхаве царем Трисонг Деценом вместе с другими богатыми дарами и позже стала его духовной супругой. Но лишь в 18-м веке Тертон по имени Токшам Нуден Дорже открыл терма, содержащее отдельную биографию этой удивительной женщины.

Еше рассказывает о себе, о тех временах, когда она была дочерью богатого купца, познала Учение Будды и дала нерушимый обет достичь просветления. Покинув тело в конце жизни, она внимала у ног Будды его святым словам в иных пространствах, и стала богиней Сарасвати (Богиня звука, речи, музыки, дарующая вдохновение, мудрость постижения Учения, хорошую

память, а также музыкальный и поэтический дар). В облике Богини она даровала помощь великому множеству живых существ. Падмасамбхава призвал богиню Сарасвати, для того, чтобы она явила свою эманацию и помогла распространению Учения. Бодхисаттвы даровали Богине свое благословение и спустя 9 месяцев она родилась в семье правителя одной из провинций.

Еще до рождения ребенка родители видели пророческие сны о том, что родится необычная девочка. При рождении земля сотряслась, были раскаты грома и другие, благие и чудесные знамения. Например, озеро перед дворцом увеличилось в размерах, на его берегах расцвели красные и белые цветы, дворец покрылся сетью радужных лучей, а в небе появилось множество Дакинй. Дакини играли на музыкальных инструментах и пели песни благопожеланий, называя новорожденную Матерью Победоносных Будд прошлого, настоящего и будущего, семиглазой Белой Тарой, Матерью Сострадания.

Росла девочка очень быстро. Уже через месяц она выглядела как восьмилетний ребенок. Родители долго скрывали ее от посторонних взоров. А когда ей исполнилось 10 лет, ее тело приобрело совершенные формы и толпы людей со всего Тибета, Китая и Непала приходили взглянуть на ее красоту. Появились женихи, но соискателей было так много, что родители решили – она не достанется никому без соизволения царя Тибета. Сама же Еше Цогель умоляла родителей не выдавать ее замуж, так как ей придется влачить жалкое существование, погрузившись в мирские заботы, а она стремится к «Освобождению и Просветлению». Но родители были непреклонны. Ее пытались украсть, но она обхватила руками и ногами придорожный камень и прилипла к нему, как кусок глины. Тогда слуги потенциального жениха схватили железные прутья и стали ее избивать. Она же кричала им:

Это тело возникло в результате усилий,
Совершенных в сотнях тысяч воплощений.

Если я не смогу использовать его

Для обретения просветления,

Я все равно смешаю его с грязью

Сансарического бытия. ...

Убейте меня – я не боюсь смерти. ...

А ваши греховные тела

Нельзя назвать даже человеческими.

Слуги били ее до тех пор, пока ее спина не превратилась в сплошную кровоточащую рану и тогда, не в силах сносить боль, она пошла с ними. Строя планы на побег. Ей удастся бежать, но она попадает к царю Трисонг Децену, который забирает ее к себе во дворец, делает своей женой, а позже дарит Падмасамбхаве вместе с прочими богатыми подношениями.

Падмасамбхава наставил Еше Цогель в основах праведной жизни, объяснив ей Четыре Благородные Истины Будды Шакьямуни. Затем она изучила Трипитаку (учение, общее для всех школ буддизма, включающее свод правил поведения, сведения по психологии, космогонии и метафизике). Она узнала о законе кармы и о том, что следует культивировать, а чего избегать в своем поведении; а также другие сведения. Гуру Падмасамбхава был полон Словом Будды как сосуд, до краев наполненный драгоценным эликсиром. И он стал передавать это знание Еше Цогель, как вливают жидкость в другой сосуд. Она многое усвоила, но чувствовала, что есть более глубокая, более сокровенная основа бытия и возжелала вступить на абсолютный, совершенный путь, превосходящий законы кармы и человеческое разумение. И далее, на протяжении всей жизни наша героиня постепенно получала все более и более высшие знания, которые раскрывались перед ней, как драгоценная книга, у которой нет конца.

Знания были необычными, нужно было не просто знать, но и уметь. Все знания претворялись в практическое умение. Йогиня долго жила в уединении, в горах, в пещере, посвящая все дни тренировкам ума, тела, духовных сил. Она научилась пребывать в той сфере, где с безначальных времен всякое тело по сути есть божество, всякая речь – мантра, а мысль представляет собой незагрязненную суть всякого опыта.

Она практиковала аскезу в еде и научилась питаться субстанцией минералов и извлекать эссенцию из сока целебных растений. И, в конце концов, научилась питаться воздухом.

Она практиковала аскезу в одежде и научилась согреть себя внутренним йогическим теплом.

Она практиковала аскезу речи и ума, совершенствовала свое умение рассуждать, вести диспуты и толковать учение.

Она практиковала аскезу сострадания – когда нужды других важнее, чем твои собственные, а к врагам относятся как к своим детям.

И, наконец, она училась аскезе щедрости – когда оставлена забота о своем теле и самой жизни, когда развивается устремление служить другим, не помышляя о себе.

Причем Гуру ее предупредил, что если она отступит от последней аскезы, аскезы щедрости, ради обычного самоистязательного аскетизма, то ее уделом станет фанатизм и другие вредные крайности. Путь овладения аскезами был труден. Несколько лет Еше Цогель провела в одиночестве в пещере на ледниках. Ее тело тяжело страдало, но дух был непреклонен и, наконец, она победила саму себя. Она стала совершенной.

Она подвергалась нападению демонов, испытаниям страхом, соблазнами. Но демоны не нашли в ней даже отклика на свои ухищрения. И тогда они подчинились ей, поднесли в дар свои жизни, стали служить и охранять учение. После этого Еше Цогель покинула свою уединенную обитель и встретила с Гуру. И он сказал ей:

О йогиня, достигшая совершенства!

Человеческое тело – основа для обретения мудрости;

Тело женщины и мужчины

Одинаково годятся для этой цели,

Но если женщина имеет непреклонную решимость,

Ее возможности выше.

С безначальных времен ты накапливала благие заслуги,

Совершенствою свою нравственность и мудрость,

И вот теперь ты наделена

Высшими качествами Будды.

Ныне, обрета просветление,

Ты должна начать свою деятельность

На благо других.

В жизнеописании есть глава, которая называется «Песнь Еше Цогель», в которой йогиня в поэтической форме перечисляет то, чему научилась.

Вот некоторые ее слова, символика которых более или менее понятна:

Мое тело стало радужным телом Дакини.

Мой ум пребывает в единстве с умом Будд настоящего, прошлого и будущего.

Мои тело, речь и ум стали тремя формами бытия Будды.

Постигнув истинную природу вещей Я наполнила землю духовными сокровищами ...

Я обрела силу совершенной памяти.

Я овладела мирскими и высшими сиддхами.

Это власть над явлениями, Способность быстрой ходьбы, Всеведения, Передвижения в небесном пространстве и умение проходить сквозь камни в мистическом танце.

Поскольку у учения Будды нет иной цели, кроме блага всех живых существ, деятельность Будд совершается ради обретения всеми людьми просветления. Поэтому Еше Цогель продолжила традицию передачи учения, создавала и поддерживала монашеские общины.

Например, ею были организованы общины и всего туда поступило 13 тысяч новых монахов. Слава о великой йогине распространилась по всему Тибету, Непалу и северу Индии. Множилось количество ее учеников. Некоторое время она была высшим духовным лицом в Тибете, а некоторые ее ученики стали подобны ей.

Все эти годы Гуру Падмасабхава продолжал передавать Еше Цогель свои духовные сокровища и постепенно передал все без остатка.

Еше Цогель неустанно трудилась по распространению учения. Наконец, она достигла возраста 211 лет. Ее тело было совершенным, признаки перерождения и смерти отсутствовали, но зато были явлены признаки и знаки Будды. По ее мнению, теперь Тибет получил

достаточную защиту и покровительство. И она приняла решение, что пора раствориться во внутреннем пространстве. Затем она созвала своих многочисленных учеников, чтобы они были свидетелями мистерии ее ухода. Далее уже ученики Еше Цогель описывают незабываемую мистирию ее ухода и растворения в пространстве.

Зрелище было прекрасным! В небе парили поющие и танцующие Дакини. Еше Цогель испустила ослепительное радужное сияние, а затем растворилась в капле синего света размером с кунжутное зерно и исчезла. Но из того места, где она была раздался ее голос и прозвучали следующие слова:

Пока вы не обретете Единство своего ума,
Вам будет казаться, что мы расстались. Не печальтесь!
Когда ваш разрозненный ум соберется воедино,
Мы встретимся вновь. Да будет благо!

В данном докладе повествуется очень кратко о нескольких выдающихся женщинах в ведической традиции. И рассказ осветил малую часть их деятельности. Но даже из того немногого, что мы узнали – ясно проявляются принципы беспредельности познания и самосовершенствования ученика, обязательности получения знаний по линии учителя, в основе высших достижений - высшая нравственность и самоотверженность. В долгом процессе просветления сознания заблудшего человечества немалые труды многих и многих женщин, в терминологии тибетского буддизма – йогинь, Дакинь, Тар, а также сокровенной Великой Женской Индивидуальности, Матери Мира.

Преисполнимся благодарностью и признательностью к их святой деятельности.

Пусть все живые существа вступят на путь Дхармы благодаря заслуге, обретенной написанием данного доклада.

Пусть они никогда не расстаются с мыслью о Просветлении.

Пусть все чувствующие существа живут неизмеримо долго.

Пусть во всех храмах и монастырях читают и декламируют священные тексты.

Пусть монахи, стремящиеся практиковать, найдут уединенные места и, отбросив все колебания, созерцают свой ум.

До тех пор, пока существует небо, пусть живые существа пребывают во благе.

Да будет драгоценная сангха пребывать в согласии, хранить чистоту обетов и самайя и быть богатой духовными достижениями.

Да войдут все живые существа во врата высших недвойственных Учений и достигнут бескрайнего царства Нирваны.