

Введение

Пятый Тандирам – это сердце всего Тирумандирама. Он содержит в себе неожиданные откровения и в то же время обнадеживает и подбадривает духовного искателя возможностью достижения духовного освобождения. Первые четыре тома Тирумандирама можно назвать подготовительными. Они подготавливают тех, кто хочет познать благодать Господа Шивы и обрести просветление, подробно описывая инструменты, необходимые для этого.

Пятый том представляет нашему вниманию заключения Шива Сиддханты. В нем Тирумолар дает общее представление об основных философских понятиях духовной традиции, позволяя практикующему в дальнейшем самому прийти к обретению непосредственного духовного опыта. Пятый Тандирам повествует о различных видах Шиваизма, четырех путях достижения Творца Вселенной: 1. пути внешнего служения и поклонения (чарья); 2. пути внутреннего поклонения (крिया); 3. достижения единства с Господом (йога); 4. постижения божественной истины, достижения духовного освобождения (джняна); подробно останавливается на аспектах этих четырех путей: пути подвижника (даша-марга), пути истинного сына (сатпутра-марга), пути дружбы с Господом (шакха-марга) и пути праведности (санмарга). Также Тирумолар описывает результаты, которых достигнет практикующий, пройдя по каждому из путей: жизнь в божественном поле Господа (салока), близость Творцу Вселенной (самипья), обретение формы Господа (сарупья) и состояние единства с Господом (сайуджья); и поясняет четыре состояния нисходящей благодати (шакти-нипада): первый уровень Посвящения (манда), второй уровень (манда-тара), третий уровень (тивра) и Высший уровень Божественной благодати (тивра-тара).

Более того, в этом Тандираме Тирумолар выражает свое отношение к религии в главах «Осуждение Внешней Веры», «Неправильное поведение» и «Внутренняя Вера». В этих стихотворениях он излагает принципиально новые идеи о восприятии и отношении к религии. По словам Тирумолара, ни одна вера не может быть лучше или хуже другой. Та вера, которая объявляет себя выше остальных, является внешней и должна быть признана непригодной.

Религиозность, для которой важнее содержание, а не сама религия, является внешней формой религии. В одном из стихотворений он говорит:

«Тем, кто верит, что наш Бог Шива находится внутри каждого, Он является изнутри. Кто верит, что Он существует снаружи, к тем Он приходит из вне. Те, кто говорят, что Он ни внутри, ни снаружи, для тех так оно и есть. Творец, Щедрый и Милостивый, является согласно желанию каждого и уровню его зрелости. К тем, кто далеко продвинулся по пути, Он приходит в мыслях. К тем, кто только начинает свой путь, и поклоняется Ему как идолу, Он приходит как идол. Тех, кто отрицает Его существование, Он поддерживает в их мнении и не является им ни изнутри, ни снаружи. И это тоже акт Его милосердия и любви. (*Мандирам* 1532)

Великий тамильский поэт Камбан тоже поет об этом в своем стихотворении, обращаясь в молитве к Ютта-кандам, в его работе *Камба-Рамайянам*.

Пати, пашу и паша – это три реалии, описание и объяснение которых мы встречаем в данном томе Тирумандирама. Пати – это Господь, Абсолют. Пашу – это индивидуальная душа. Существует бесчисленное множество пашу. Они с незапамятных времен опутаны узами, или оковами, которые называются паша. Милосердный Господь помогает душам освободиться из оков, наделив их физическим телом, как инструментом. Но из-за невежества души используют свое тело не по назначению и нарабатывают себе карму. С помощью гуру, используя дополнительные инструменты в виде пяти сакральных слогов, сакральный пепел и общаясь со святыми, можно достичь духовного освобождения. Об этих истинах говорится в пятом Тандираме.

Арул-нанди Шивачарья, автор Шива-джняна-сиддхияр, одного из четырнадцати текстов канона Шива Сиддханты, неотступно следовал за Тирумударом, чтобы дать объяснение вышеизложенным концепциям.

1. Чистый Шиваизм

Известны четыре вида Шиваизма: чистый шиваизм (кутта-шивам), нечистый шиваизм (акутта-шивам), Шиваизм, помогающий достичь духовного освобождения (марка-шивам) и чистейший шиваизм (кадум-кутта-шивам). В разделе «чистый шиваизм» четыре стихотворения. Во втором

стихотворении (Мандирам 1420) Тирумалар дает основные характеристики чистых шиваитов.

Мандирам 1419

Попытка обратиться к Его неизмеримой мудрости,
К тому, кто создает вселенные вместе с живущими в них,
Привела к появлению четырех видов Шиваизма,
Которые вывел правитель горы Меру и трех миров.

Комментарии

Невозможно выразить словами величие Творца, создавшего вселенную для душ. И когда была предпринята попытка в этом направлении, то результатом стали четыре вида Шиваизма. Эти четыре вида Шиваизма появились только для того, чтобы удовлетворить различные попытки выразить величие Бога, который правит на горе Меру, и который правит тремя мирами.

К четырем видам Шиваизма относятся чистый шиваизм (кутта-шивам), нечистый шиваизм (акутта-шивам), Шиваизм, помогающий достичь духовного освобождения (марка-шивам) и чистейший шиваизм (кадум-кутта-шивам). Об этом говорится в заголовках, которые есть в публикациях Тирумантирама. Но такая классификация является неподходящей по следующим причинам:

1. Тирумалар не писал этих заголовков.
2. Автор не говорит о такой классификации.
3. Эти четыре вида олицетворяют степень аскетизма, который соблюдает адепт, следуя путем шиваизма, а не четыре вида самого шиваизма. И разница только в степени, а не в виде.

Часто случается, что переводчики к четырем видам шиваизма относят чарью, крию, йогу и джняну. Но это не виды шиваизма, это четыре пути, которые помогают душе достичь какого-либо уровня на пути просветления. Это части одного целого.

«Четыре» - это термин, который на тамильском означает также «несколько; разнообразный; много». Поэтому, фраза «четыре типа Шиваизма» может означать разные виды шиваизма. Какие еще существуют виды шиваизма? Во времена Тирумулара существовали шесть разных сект шиваизма: Пачупадам/Пашупата, Мавирадам/Махаврата, Байравам/Бхайрава, Кабалигам/Капалика, Вамам/Вама и Каламугам/Каламукха. Все эти секты были попытками дать определение шиваизму и помочь ищущим прийти к Шиве своим путем. Это стихотворение можно рассматривать как попытку упорядочить возникшие учения о шиваизме.

Шуба Аннаамалай отвергает это стихотворение в редакции Тирумантирама по причине того, что суть этого стихотворения противоречит намерениям автора. Он делает заключение, что это чужая вставка в текст. Такое заключение позволительно, так как Тирумалар никогда не поощрял разграничение и строго осуждал сектантский подход. Все эти секты, хотя они и принимают единодушно Шиву как Творца, настаивая на его превосходстве, упускают из внимания процесс духовного освобождения (стихотворение 1535). Эти глупцы (сектантские шиваиты), кричащие о своих принципах без причины, как ослы, не понимают, что Шива вездесущ. И в своем невежестве они отказываются принять эту истину. Они навсегда застряли в цикле перерождений (Мандирам 1538). Есть шесть путей, ведущих к одному великолепному городу. Нет высших или низших путей. Те, кто спорит, похожи на собаку, которая без толку лает на бугор. (Мандирам 1558)

Мандирам 1420

Осознать истинное, неистинное и истинное-неистинное,

Отделиться и от знаний и от невежества,

Избегать погружения в чистое и нечистое,

Быть вечным – вот цель абсолютно чистого шиваизма.

Комментарии

Тирумалар выделяет три реалии: истинное (*sat*), неистинное (*asat*) и истинное-неистинное (*sadasat*). Пати, Бог, истинный. Паша, оковы, неистинные. Пашу, душа, истинная-неистинная. Пати – истинный, потому что Он неизменная реальность. Паша, неистинная, потому что ее можно

изменить, она инертна и не имеет разума. У Пати, Господ, хотя Он и вездесущий, нет нужды знать нереальное, то есть, Пашу, так как существование Паши не служит целям Пати, у которого нет цели. Паша не знает Пати, потому что у нее нет разума. Это Пашу, душа, обладает разумом, и она знакома и с реальным, и с нереальным, потому что у нее есть в этом необходимость, и поэтому Тирумугалар называет ее реальное-нереальное (*sadasat*).

Цель души – познать природу реального (Пати), природу нереального (паша), и осознать свою природу - реальную-нереальную (пашу). До пробуждения душа страдает и мечется, ограниченная умом и невежеством. Осознав природу всех трех, она выходит за пределы ума и невежества. В этом состоянии нечего познавать, и нет необходимости что-то знать - душа пребывает в блаженном единении с Шивой, то есть в Шивананде.

Просветленная душа, конечно, избегает погружения в чистое и нечистое. Чистое и нечистое – это две майи – шуддха и ашуддха. Майя – это материя из которой сотворен мир. Шуддха-майя и ашуддха-майя – это две градации майи. Погружение в чистое и нечистое означает рождение в этом мире. Как только душа осознает себя, она прекращает перерождаться. Положив конец цепи перерождений, душа вечно пребывает в состоянии блаженства единения с Шивой, которое и есть конечная цель абсолютно чистого шиваизма.

Мандирам 1421

Шива Сиддхантин – это те, кто познал Всевышнего,
Изучая то, что необходимо знать, практикуя истинную Йогу,
Которая есть *кала*,
Постоянно постигающие мудрость предшествующего состояния,
Соединяясь с воспетыми стопами и избавляясь от пороков.

Комментарии

Невозможно просветлеть за одну ночь. Это долгий процесс, который необходимо пройти шаг за шагом. Чтобы достичь просветления, нужно, прежде всего, изучить необходимую литературу и овладеть информацией,

которая дается в книгах. Учение необходимо не для того, чтобы хвастаться своими знаниями, но для того, чтобы помочь перейти на следующую ступень. Все приобретенные знания необходимо применить на практике, иначе нет смысла в чтении. Такое знание лишь подкрепляет эгоцентризм. Тируваллувар в своей книге Тирукурал говорит: «тщательно изучайте то, что необходимо знать, и потом крепко держитесь того, о чем прочитали». (Курал. 391). Также он подчеркивает, что, то, о чем поется, нужно применять на практике. (Курал. 538).

После изучения необходимых книг, нужно перейти на следующую ступень пути просветления — к практике Йоги. Тирумулар называет такую йогу настоящей йогой, которая основывается на трех *калах*. *Кала* — это может означать фазу или часть чего-то, олицетворяет проявление или выражение определенных форм энергии, заложенных в тонких структурах. К трем *калам* относятся: особая форма лунной энергии (*чандра-кала*), солнечная энергия (*сурья-кала*) и тонкая форма огненной энергии (*агни-кала*). Основой Йоги Тирумулар называет практику пранаямы, которая состоит из систематического дыхания через три калы, то есть три энергетических канала в тонком теле: иду, пингалу и сушумну.

Практика настоящей йоги помогает постичь состояние осознанности, естественного состояния души. Такая осознанность помогает избавиться от трех пороков — эгоизма (анавы), кармы и иллюзии майи. Таким образом, осознание и непрестанное постижение воспетых стоп Господа, преклонение им, знаменует пребывание йогина в состоянии высшего божественного сознания. Это и есть путь Шива Сиддхантина.

Мандирам 1422

Знаменитая Шива Сиддханта — это чистая Веданта;

Те, кто лицезрел окончание божественного звука, стали истинными пророками;

Они способны, выйдя за пределы вселенной грубых элементов,

Достичь конца истинной божественной мудрости — Господа Шивы.

Они стали совершенными Надантинами

И пребывают в божественной любви духовного освобождения.

Комментарии

Тирумалар рисует Шива Сиддханту как чистую версию Веданты. Те, кто следует знаменитой философии Шива Сиддханты, без сомнения станут свидетелями Наданты, которая является концом звука. Окончание божественного звука – это Господь Шива.

Души живут в проявленном мире - конечном продукте иллюзии майи. *Нада*, или звук, является первым продуктом процесса эволюции. Хотя материальным источником процесса эволюции и является майя. Процесс эволюции возможен только по милости Господа Шивы. Поэтому Господь олицетворяет конец звучания нады (*Наданту*), познавших *Наданту*, то есть Господа, Тирумалар называет истинными пророками.

Для таких истинных пророков, вселенная, которая является продуктом, состоящим из грубых элементов, или *бхут* (*Бхутанта*), становится инструментом достижения божественной мудрости (*бодхи*), которая необходима для того, чтобы выйти за ее пределы и достичь конца божественной мудрости (*Бодханты*), а именно, достичь Господа Шивы. За пределами мудрости нет различия между познающим (*джнятри*), знанием (*джняной*) и познаваемым (*джнеей*). Таким образом, осознавшиеся души, которых Тирумалар называет истинными пророками и совершенными Надантинами, становятся едиными с сущим, знающим, блаженным, вечным, неделимым и вездесущим Шивой. Это джняна, к которой стремятся совершенные Надантины.

2. Нечистый Шиваизм

Тех, кто практикует служение (чарью) и внутреннее и внешнее ритуальное очищение (крию), называют нечистыми шиваитами.

Мандирам 1423

Две серьги в ушах, две *мудры*,

Превосходное ожерелье, обмотанное вокруг шеи два раза – все это напоминает

Изящных последователей чарьи и крии,

Которые восхваляют священных стопы Господа.

Комментарии

Тирумалар упоминает четыре пути достижения освобождения: чарья, крия, йога и джняна. Первые два пути являются ритуальными, внешними. Последователи чарьи ищут Господа в городских и деревенских храмах, воспевая Ему славу, предлагая Ему свои смиренные души. Последователи крии не пропускают ни одного дня в прославлении Бога. Йогины, следующие путем йоги, направляют огонь кундалини через шесть энергетических центров тонкого тела вверх к Сахасрара-чакре и перестают осознавать какие-либо внешние воздействия. Джнянины погружены в божественную мудрость, они достигли просветления и стали едины с Господом.

В этом стихотворении Тирумалар описывает внешние особенности последователей первых двух путей, то есть чарьи и крии. Они носят две серьги, обматывают ожерелье из *рударакши* вокруг шеи два раза. Они наносят на плечи два особых символа (*мудры*) - быка и трезубец. Бык олицетворяет восхождение по духовному пути, а трезубец является атрибутом Шивы. Этим йогины открыто заявляют о своей преданности Шиве.

Кажется, Тирумалар был первым, кто в Тамил Наду представил традицию нанесения священных символов на плечи. После Тирумалара, особенно во время режима Чола, подобное выражение своей религиозной преданности обрело популярность. У Вишнаваитов существуют для этого свои собственные символы. *Теварадиялы* (простые женщины, которые избрали стать невестами божьими) посвятили себя служению Богу, также покрывали себя символами на плечах в знак преданности Господу. Просветленный тамильский поэт Аппар, один из четырех великих святых шиваитов, который вернулся в шиваизм из джаинизма, однажды обратился к Господу Шиве с просьбой запечатлеть на его плечах святыне символы быка и трезубца.

Традиция наносить на себя символы и выражать свою преданность, сейчас также популярна в Тамил Наду среди членов политических партий и поклонников киноактеров.

Мандирам 1424

С двумя золотыми серьгами в ушах,

Закрыв свои прекрасные тела на два внутренних замка,

Следуя путем *двадаши*, выдержав все испытания,

Эти шиваиты продолжают воспевать мантры.

Комментарии

Эти последователи Шиваизма пребывают в непрерывном повторении мантр. Они идут путем, ведущим к *двадаше*, двенадцатому состоянию переживания божественного. Они новички на этом пути. В самом начале своего духовного пути, они исследовали различные писания, чтобы убедиться, в правильности избранного ими пути, и только после этого отправились в путь. Они носят в ушах две золотых серьги. Они закрыли свои тела на два внутренних замками – *бандхи*. Тирумулар не упоминает каковы именно эти две *бандхи*. Возможно, речь идет о *мула-бандхе* и *уддийяна-бандхе*.

Мула-бандха выполняется сокращением сфинктерной мышцы ануса. *Уддийяна-бандха* выполняется втягиванием живота. Сжатие сфинктерной мышцы ануса помогает разжечь энергию корневой чакры, а выполнение *уддийяна-бандхи* помогает поднять разгоряченную энергию. Поднимающуюся энергию следует направлять к макушке. Этот путь начинается внизу и заканчивается двенадцатым состоянием — конечной целью практики.

Мандирам 1425

Те, кто видели девять континентов,

Узрели девять проявлений Господа!

Особая редкая вещь теперь пребывает в горле тех,

Кто узрел девять континентов;

Познавшие девять Господа поистине чистые шиваиты.

Комментарии

Паломничество – это важная часть жизни шиваита, следующего путем крии. В стихотворении 1445 Тирумулар говорит: «Приходите в города, деревни и храмы в поисках Шивы». В древнеиндийском наречии девять континентов - это: Килпал Видехам (восточная Видеха), Мелпал Видехам

(западная Видеха), Вадапал Видехам (северная Видеха), Тенпал Видехам (южная Видеха), Вадапал Репадам (северная Репада), Тенпал Репадам (южная Репада), Вадапал Парадам (северная Бхарата), Тенпал Парадам (южная Бхарата) и Маттима Кандам (центральный континент).

Тот, кто посетил все девять континентов в поисках Господа Шивы, узрит девять аспектов Шивы: Шиву, Шакти, Наду, Бинду, Садашиву, Ишвару, Рудру, Вишну и Брахму. Эти девять аватар являются одним Господом в девяти разных проявлениях. Тот, кто увидел эти девять континентов, разовьет в себе особую редкую силу внутреннего видения, которая проявляется в горле. Те, кто узрел девять аспектов Господа – являются абсолютно чистыми шиваитами.

Если человек запутался и погряз в повседневных делах, но в нем сохранилось желание вернуться к духовному пути, ему необходимо отправится в паломничество. Это поможет обрести состояние отрешенности (вайрагью), особенно по отношению к ежедневным делам. Это поможет открыть сознание навстречу другим сущностям мира, навстречу разным эмоция, страданиям и т.д. Тогда человек осознает, насколько обширным является творение, и насколько он сам незначителен. Мир продолжит двигаться и без участия человека. Он – никто. Нет разницы, есть он, или нет. Мир продолжает свое движение. Паломничество помогает осознать, что каждая душа находится на пути к Всевышнему. Душа начинает глубоко ценить божественные деяния (творение, и тд.) и познает девять аспектов Господа. Йогин переживает эти аспекты благодаря силе Вишудха-чакры, расположенной в области между нижней границей шеи (апара) и верхней границей (пара).

Слово *канда* в этом стихотворении используется в трех разных значениях: континент, аспект и горло.

Мандирам 1426

Знание всех добрых книг, когда-либо появлявшихся в этом мире,

Знание области безмолвия и всех шестидесяти четырех сиддх,

Знание иных земель и конца ненаписанных Вед,

Видение самого себя вместе с Всевышнем Правителем – вот истинная природа джнянина.

Комментарии

Кого можно назвать джнянином? Каковы его основные черты?

Джнянин – это тот, кто изучил все когда-либо написанные книги, помогающие достичь главной цели – слияния с Господом – Шивам.

Джнянин – это тот, кто по своему желанию входит в состояние самадхи (безмолвии) и пребывает в нем. Слияние с Шивой достигается успокоением ума. Знание священных писаний и вхождение состояния самадхи позволяет джнянину обрести шестьдесят четыре сиддхи, чудесные способности йога. Но это ни в коем случае не является целью практикующего, но лишь побочным эффектом самадхи.

«Знание иных земель» относится к знакомству с астральными планами.

«Конец ненаписанных Вед» относится к каузальному плану, из которого они были проявлены древним мудрецам.

«Видение самого себя вместе с Всевышним Правителем» означает, что в результате предыдущих стадий самореализации, джнянин осознал, что он и Господь не двойственны. Сам Господь пребывает в джнянине как его Высшее Я.

3. Шиваизм, помогающий достичь духовного освобождения

Этот Шиваизм зиждется на соблюдении религиозного закона для шиваитов: украшение себя атрибутами шиваитов, пропевание пятислоговой мантры, оказание почтения всем преданным Господу Шиве.

Мандирам 1427

Золотой атрибут Шайвы – это пепел;

Это символ доброго пути; символ великой мудрости;

Он удерживает от следования по порочному пути;

Символ мудрости – это путь чистых шиваитов.

Комментарии

Сакральный пепел (*вибхути*), который шиваиты наносят себе на лоб является самым дешевым материалом. Его получают сжигая сухой коровий навоз и просеивая пепел. Этот пепел является главным атрибутом Шиваитов. Сакральный пепел, будучи очень дешевым и не имея материальной ценности, для чистых Шиваитов ценится дороже золота, потому что он ведет их к золотому пути, пути шиваита. Он помогает достичь великого духовного освобождения, оберегает от темных сил. И, наконец, он ведет путем *санмарги*, путем мудрости, следуя которому, можно соединиться с Господом Шивой.

Сакральный пепел, получаемый при сжигании экскрементов (*мал*) коровы (*пашу*) олицетворяет следующее. Подобно тому, как сгорают в огне экскременты коровы, так и *малы*, а именно, три загрязнения души – эго (анава), карма и майя, необходимо сжечь. Но как? Ответ: в огне йоги (*тапас*), постоянно взращивая отрешенность (*вайрагью*). Ежедневное втирание сакрального пепла в лоб помогает йогину помнить об этом. Исполняющий это, следует путем добра и обезоруживает зло.

Позднее, следуя примеру Тирумулара, святой Тиру-джняна-самбандар посвятил целую декаду (собрание десяти стихотворений на одну тему) – «Тиру-нирру-п-падигам» - восхваляя сакральный пепел.

Мандирам 1428

Преданный подвижник прославленного пути чистого шиваизма – вечен;

Он - безупречный джнянин, царь сияющей божественной мудрости;

Он просветлел, найдя равновесие между Шива Сиддхантой, устраняющей напряжение, и Ведантой;

Он поистине достиг духовного освобождения.

Комментарии

Тот, кто неуклонно следует путем чистого шиваизма, получает благословение на вечную жизнь. Такой человек является безупречным джнянином. То есть тем, кто сжег все три загрязнения души – эго, майю и карму. Очистившись от нечистоты, которая держит душу в напряжении, он стал царем сияющего знания – Шива-джняны. Он нашел способ освободиться от давления, которое создавали загрязнения души, осознав суть Шива

Сиддханты, которая является шиваитским подходом в изучении Веданты. Тирумалар считает, что Шива Сиддханта – это более понятная версия Веданты, которая помогает лучше понять действительность. Осознав суть Шива Сиддханты, джнянин укореняется в достигнутых знаниях, применяет их на практике, и таким образом достигает духовного освобождения.

Мандирам 1429

Агам – девять; из них произошли двадцать восемь;
Беспристрастные двадцать восемь разделили на три;
Это редкие чистые писания традиции Шаивы, собранные вместе
Истины Шива Сиддханты и Веданты.

Комментарии

Существует девять Агам традиции Шаива: Карана-Агама, Камика-Агама, Вира-Агама, Чинтья-Агама, Ватула-Агама, Вимала-Агама, Калоттара-Агама, Супрабхеда-Агама и Макута-Агама. Позднее эти девять переросли в двадцать восемь. Двадцать восемь Агам поделили на три части: Шива, Рудра и Арша. Шива-Агамы – это Агамы, рассказанные Господом Шивой своему ближайшему окружению: Шакти, Нанди и т.д. Рудра-Агамы – это Агамы, рассказанные Рудрам, высоким душам. Арша-Агамы – это Агамы, рассказанные ришам, мудрецам, таким как Санака, Санандана, и т.д.

Таким образом, Агамы делятся на классы и подзаголовки. Это писания чистого шиваизма, и они в один голос заявляют о важном послании Шива Сиддханты-Веданты.

Мандирам 1430

Парапарай находится за пределами семи уровней сознания, чистого и нечистого, Высшей Реальности,

Настоящего и ненастоящего;
Она направляет; она пребывает внутри;
Она разлита повсюду, она – милосердная сила Господа.

Комментарии

Парапарай – это Шакти, милосердная сила Господа Шивы. Ее называют *Парапарай*, потому что она пребывает одновременно и снаружи (*пара*) и внутри (*апара*). Она выходит за пределы семи состояний сознания (*авастхи*). Выделяют пять основных состояний сознания: состояние бодрствования (*джаград*), сон со сновидениями (*свапна*), состояние глубокого сна (*сушупти*), состояние осознания Высшей Реальности (*турийя*) и слияние со своим Высшим Я (*тируйатита*). Наряду с этими пятью состояниями (*авастхами*) йогин может переживать единство с Господом (*шуддха-авастха*) и пребывать в нечистом состоянии сознания, невежестве (*ашуддха-авастха*). *Шуддха-авастха* – чистое состояние сознания, которое йогин переживает во время достижения духовного освобождения. *Ашуддха-авастха* – изначальное состояние души, когда она пребывала в состоянии сна, окутанная иллюзией эго (*анава-малой*). *Парапарай*, неотъемлемая часть Шивы, находится за пределами всех этих состояний сознания, которые предназначены только для душ.

Парапарай находится за пределами реальности и нереальности, потому что Она есть Абсолютная Божественная Реальность (*Сат*). Ей нет необходимости знать эти различия.

Она направляет души. Она находится в них, помогая душам, когда они в этом нуждаются. Она вездесущая.

Мандирам 1431

Те, кто далек от реального и нереального,
Кто не ведает мудрости и невежества,
Кто, концентрируясь на Шиве, погрузился в блаженную Шакти и
мукти,
В тех засияют сиддхи.

Комментарии

Желающие достичь духовного освобождения, должны выйти за пределы мыслей о реальном и нереальном, о мудрости и невежестве. Разделения, которые навязывает ум, искусственны. Йогин постигает это, успокоив ум и выйдя за его пределы. Тогда он способен достигнуть мистического единения с Господом Шивой, которое называется *Шивохамбхавана*. Мистическое единение возможно при условии, что йогин вышел за пределы всех мирских

дилемм, отсеял их и «сконцентрировался на Шиве», то есть он осознает, кто стоит за каждой мыслью и ощущением. Тот, кто возвращает в себе такое восприятие, постепенно отдает себя Богу внутри самого себя. Такой йогин сливается воедино с милостью Шивы, то есть с Шакти. Это дарует ему духовное освобождение (*мукти*). В этом состоянии йогин обретает сияющие сиддхи, которые, возможно, раньше были предметом особого желания, но теперь потеряли свою ценность.

Мандирам 1432

Действенный метод чистых шиваитов – это концентрация на

Своем Высшем Я, Шиве, Господе Садашиве,

На Пати, пашу и паша, на оковах

Изначальной загрязненности души и на чистом состоянии духовного освобождения.

Комментарии

Метод, которому следуют чистые шиваиты – это медитация на своем Высшем Я, на Господа Шиву, то есть Абсолюте, на Господа Садашиву, который и имеет форму и бесформенный (*ару-в-урувам/рупарупа*), на три реалии: Бога (Пати), душу (Пашу) и оковы (паша), узы, созданные первоначальной иллюзией эго (анавой), и на состояние духовного освобождения.

Когда человек задумывается о своем существовании в этом мире, к концу жизни он овладевает знанием основных ее реалий. С точки зрения Тирумулара, плюралистического реалиста, в мире существуют три основных реалии: Бог, душа и ее оковы. Тирумулар считает, что Бог один, а душ много, а оковы, связывающие душу делятся на три части – эго, карма и майя.

Эго (анава) – подразумевает пренебрежение своей истинной сутью. Это заблуждение причиняет страдания потенциально развитым душам испокон веков. Они даже не подозревают о своем невежестве. Чтобы помочь душам выйти из невежества и благословить их мудростью, Господь создает из майи, материальной причины, мир. Как только этот процесс начался, души начали действовать и пожинают плоды своих действий – карму – и хорошую и плохую.

До тех пор, пока души не выйдут из невежества и не сведут на нет результаты своих действий, они вынуждены переживать цикл перерождений. Первоначальной причиной, повергшей души в цикл рождений и смертей, является первоначальный грех под названием гордыня (анава). Это становится понятным во время медитации на самого себя. Чтобы выйти из этого состояния, нужно перейти к медитации на Всевышнего Бога, Шиву (*Парам*). Сложно сразу начать медитировать на абстрактного Всевышнего. Поэтому Господь Садашива выступает в качестве посредника для перехода на новую ступень, чтобы облегчить процесс медитации. Садашива представлен бесформенным, или точнее, форменным-бесформенным – Шива-лингой.

Так можно преуспеть в концентрации на Господа Шиву и достичь чистого состояния освобождения. Этого метода придерживаются чистые шиваиты.

Мандирам 1433

Знание нашего разума растворяется в медитации на Абсолют;

И приходит понимание, что именно этому учит Веданта.

В этой медитации йогин обретает светлое, бесконечное наслаждение двенадцатого состояния,

Которого с благословением достигают чистые шиваиты.

Комментарии

Концентрируясь на Абсолюте, йогин освобождается от интеллектуальных знаний, которые оперирует понятиями «это» и «то». На заре знаний Абсолюта не существует переживаний по поводу «этого» и «того». Есть только одно переживание – переживание Абсолюта в конце двенадцатого состояния. Все остальные переживания скоротечны и приносят как радость, так и разочарования. Но переживание Абсолюта в конце двенадцатого состояния – это бесконечное переживание, которое никогда не прекращается. Это бесконечное блаженство. Достижение такого состояния блаженства – вот чему учит Веданта. Под Ведантой Тирумолар подразумевает Шива Сиддханту. Чистые шиваиты – это те, кто осознал это.

Что такое двенадцатое состояние? Тот, кто следует путем йоги должен пройти через все шесть энергетических центров тонкого тела, затем через три тонких канала нади: солнца, луны и огня, пробуждая иду, пингалу и

сушумну. Потом он должен пройти три состояния: равномерного дыхания (*самана*), переживание высшего мистического союза Шива-Шакти (*унмани*) и состояние святости (*атита*). Этот двенадцати ступенчатый путь носит название *двадаша-марга*. Тот, кто проходит его и выходит за его пределы, становится двадашанта-йогином, то есть тем, кто вышел за пределы двенадцатого состояния.

Мандирам 1434

Отсекает увлеченность однообразными знаниями,
Вдохновляет несгибаемый ум в великой Йоге и наполняет его Шивой,
Взрачивает сиддхи единения с Творцом, и неуклонно следует по
духовному пути,
Так ведет себя джнянин.

Комментарии

Мирские знания повторяются, застаиваются и утрачивают свою силу. На самом деле, в них нет ничего нового. Все просто повторяют то, что они делали в прошлом. Святой Паттинаттар говорит:

Едят ту же старую еду,
Одеваются в те же старые наряды,
Говорят те же старые слова,
Видят те же старые сцены,
Слышат те же старые фразы,
Дни, предназначенные Богу, проходят даром.

Святой Таюманавар подтверждает это фразой «Без раздумий жизнь тратиться на еду и сон». Не смотря на то, что мирская жизнь есть сплошное повторение, люди склонны снова и снова ее повторять. Вот какова сила невежества. Невежество часто сравнивают с темнотой, но оно еще хуже темноты. Вещи в темноте нельзя рассмотреть, но саму темноту видно. А невежество не только скрывает в себе вещи, но и само остается невидимым.

Искренний ищущий должен оставить увлеченность повторяющимися мирскими знаниями.

Нелегко обратить мысли внутрь себя. Ум, как хватка обезьяны, известная своей твердостью, без устали цепляется за внешний мир и сиюминутные наслаждения. Нужно подбадривать ум для переключения во внутренний мир, практикуя Йогу и наполнять ум Шивой.

Главная задача йогина - наполнить ум Шивой. Нужно взрастить в себе мысленный союз с Шивой, изучая сакральные шиваитские тексты, медитируя, практикуя пранаяму и другие методы выхода за пределы ума, чтобы, в конце концов, соединиться с Господом. С помощью этого мысленного союза с Шивой, можно выйти из цепкого внешнего мира и его удовольствий. Вот что практикует джнянин.

Мандирам 1435

Тех, кто постиг Веданту, называют Брахма-митьядхарами.

Те, кто постиг Наданту - непреклонные йогины.

Путь шиваитов, простых людей, разобраться в

Шива Сиддханте, которая отличается от Веданты.

Комментарии

Под Ведантой Тирумолар подразумевает Адвайта Веданту, которая также известна как Майя-вада, учение, которое рассматривает майю, или иллюзию. Митья – это одно из названий майи. Майя, которая обсуждается в Веданте, отличается от майи Шива Сиддханты. В Веданте майя – это иллюзия. В Шива Сиддханте майя – это материальная субстанция, из которой создан мир. Для адвайта ведантинов существует только одна реальность, и это Брахман. Все остальное иллюзия. Вот почему их называют Брахма-митьяхарами. Для них осознание себя Брахманом Абсолюта означает достижение духовного освобождения. Они следуют пути джняна-марга. Те, кто пытается познать божественное, представляя себе конец *нади*, изначальный звук, называются йогинами. Они сохраняют непрестанную концентрацию и следуют пути Йоги.

Шиваиты следуют Шива Сиддханте, которая, по сути, отличается от Веданты. В Веданте есть место только для Брахманов. Шива Сиддханта – это философия, в которой есть место и для других людей. Любить других людей

– это основа Шива Сиддханты. В одном стихотворении Тирумалар говорит, что Любовь – это Шива, а Шива – это Любовь. Этому постулату легко следовать, чтобы постичь Всевышнего даже простым людям. Это простой путь шиваитов.

Мандирам 1436

Величественные облака не достигают неба;
То, что видимо, не достигает глаза;
Пашу и паша не достигают Господа,
Который кажется далеким, но пристально наблюдает.

Комментарии

Хотя облака и находятся далеко в небе, но ввиду своей ограниченности, не могут раскинуться по небу. Глаза видят многое, но они не могут видеть всю картину целиком. Возможности глаз тоже ограничены. Также и души с их мирскими знаниями (паша-джняна) и знаниями эго (пашу-джняна) ограничены и не могут достичь Господа. Он кажется далеким. Его можно достичь лишь обрета духовное освобождение.

Мандирам 1437

Говорят о существовании единого, двойственности и пустоты.
Быть единым с Господом, отбросить религиозные разногласия,
Обрести милость Парапай, достигнув священных стоп Всевышнего, и
Стать Шивам – так проявляются сиддхи Сиддханты.

Комментарии

Существует много разногласий между разными философскими школами в отношении природы реальности. Для идеалистов существует одна реальность – Абсолютный Брахман. Для реалистов существует две реальности – духовная (*пуруша*) и материальная (*пракрिति*). Для нигилистов реальности не существует, существует лишь пустота (*шуньята*). Истинный практикующий должен отбросить все религиозные разногласия, которые в действительности не имеют никакого смысла. Лишь выполнение практик

пробуждения и преданность Господу имеют смысл. Медитация на священные стопы Господа и уход от разногласий принесут йогину желаемый результат. От практикующего требуется лишь постоянно помнить о присутствии Господа внутри себя, прибегая к помощи разных йогических техники. Тирумалар говорит, что священные стопы Господь служат крепостью для всех душ. Если идущий по пути крепко держится святых стоп Господа, об остальном позаботится Парампарай, сила милости Господа. На выполняющего практики пробуждения снизойдет благодать (*шакти-нипада*). Она поможет ему стать Шивам, то есть достичь Господа Шивы. Это достижение называется Сиддханта-сиддхи.

4. Чистейший Шиваизм

Чистейший шиваизм заключается в пути обретения божественной мудрости. Мудрецы, которые относятся к этой ветви шиваизма, вышли за пределы мирских знаний – знаний двойственности и достигли единения с Господом Шивой.

Мандирам 1438

Преодолев притворство и обман, всецело предав себя Богу,
Оставив эгоизм, желания и привязанности,
Шива-джнянины, решительно избавляясь от
Отягощающих иллюзий и эгоизма, становятся чистыми шиваитами.

Комментарии

Люди претворяются джнянинами, наносят священный пепел на лоб, носят ожерелья из *рудракши*, одеваются в простую одежду цвета шафрана, отращивают или сбривают волосы. Может быть они и очистили тело, но сердце их загрязнено. В глубине своего сердца они все также пускаются во все мирские наслаждения. Это чистое лицемерие. Тируваллувар в статье «Обман» говорит: «Нет необходимости бриться или отращивать волосы, если держаться подальше от того, что называется мирскими предостережениями» (Курал 280) и предупреждает, что аскет-самозванец похож на корову, одетую в тигриную шкуру (Курал 273). Потом он объясняет: стрела прямая, но она ищет крови; пока у лютни есть изгиб, она распространяет вокруг гармонию;

так и человека нужно судить по его делам, а не по его внешности (Курал 279). Обретение божественной мудрости (джняна) не является каким-то внешним представлением, это результат внутреннего духовного поиска йогина.

Божественная мудрость приходит в тот момент, когда человек отказывается от эгоизма, желаний и привязанностей. Вместо этого он всецело предает себя Господу. Когда к йогину приходит осознание того, что Господь единственный, кого нужно держаться, все мирские знания (паша-джняна) и личные знания (пашу-джняна) исчезают. Йогин пребывает в вечном наслаждении благословенными стопами Господа благодаря Шива-джняне. Такими являются чистые шиваиты.

Мандирам 1439

Избавление от пяти составляющих тела, от тридцати
Произшедших из великой майи, от оставшихся
Изначальных оков души, которые нужно уничтожить,
И глубокое осознание себя – вот путь Сиддханты.

Комментарии

Тело сотворено по законам майи. Физическое тело состоит из пяти основных элементов (*бхут*) – земли, воды, воздуха, огня и эфира, более грубых продуктов майи. Над ними располагается еще тридцать один принцип, включая и майю. Согласно Сиддханте, все эти принципы составляют тридцать шесть принципов эволюции. Душа запутывается в этих принципах майи из-за того, что она окутана изначальной иллюзией эго (анава). Когда чувство эго исчезает, исчезает и майя. Это может произойти только тогда, когда человек осознает свою истинную природу. Таков путь Сиддханты.

Мандирам 1440

Не теряясь в словах Господа,
Совершенные души стремятся познать их значение – основу духовного освобождения.
Такие души достигают Господа; именно так,

Чистые Шиваиты становятся совершенным Шивой.

Комментарии

Агамы и Веды – это слова Господа. Они помогают идущим по духовному пути достичь Господа, но простого поверхностного чтения не достаточно. Нужно копать глубже и познавать заложенное в словах внутреннее значение. В этом заключается основа духовного освобождения. Чистые шиваиты учатся проникать в самую суть божественного знания, они несомненно достигнут Господа Шивы.

Мандирам 1441

Я попытался отделить себя от Тебя;

Но не существует двоих: Тебя и меня;

Я был сотворен познать, что Ты и есть я;

С этих пор я никогда не буду оперировать понятиями Ты и я.

Комментарии

Процесс познания включает три составляющие: познающего (джнятр), знание (джняна) и познаваемое (джнейя). Между субъектом и объектом существует отличие. Познающий думает, что познаваемое – это нечто внешнее, не похожее на него самого. Таково наше представление о процессах познания мироздания.

Точно также мы подходим и к познанию, что есть Господь. Мы представляем Его тем, что необходимо познать, считаем Его отличным от познающего. Но достигнув просветления душа приходит к осознанию, что она едина с Господом. Различие будет сохраняться лишь до тех пор, пока точкой опоры для души будет ее чувство эго (анава). Достигнув духовного освобождения йогин растворяется в наполняющем душу блаженстве, и тогда для таких различий как я и Господь не остается места.

Сам Господь помогает нам достигнуть духовного освобождения. Но душа, имеющая ограниченное сознание, не может достигнуть Господа. Обычное мирское сознание зажато в тиски эгоизма и в постоянной поглощенности объектами внимания: физическими, душевными или умственными. Мы отождествляем себя с тем, чем не являемся – с объектами нашего внимания – больше, чем со своей истинной природой – самим сознанием. Посылая

душе благодать, Господь делится с ней своим божественным сознанием, и такое расширение сознания позволяет душе осознать присутствие Господа. Господа можно познать только божественным, расширенным сознанием, но не обычным мирским. Его можно измерить только Его собственными средствами. Тогда разница между познающим и познаваемым сотрется. Это сам Господь смотрит изнутри, и на Него устремлен взгляд.

Святой Аппар говорит: «Без благодати Господа, заменяющей нам глаза, мы не можем познать Его и сказать какой Он». Позже он добавляет: «Никто не сможет танцевать, если Господь этого не захочет. Никто не сможет петь, если Он этого не захочет. Никто не сможет видеть, если Он не поможет увидеть. Кто увидит, если Господь не покажет?»

Можно говорить о двух формах божественной благодати: благодать, показывающая истинную реальность и благодать, позволяющая душе видеть эту истинную реальность. Сама божественная Реальность видит Себя. У души нет более задачи, кроме как предаться всецело благодати Господа, которая показывает и видит. На этом уровне осознания у души пропадает чувство индивидуальности и все различия отпадают.

Мандирам 1442

Медитация на неописуемую Реальность

Поможет укротить пять непреклонных чувств; и

Слившись с Господом в Высших мирах,

Просветленное сознание станет путеводной звездой.

Комментарии

Очень трудно удерживать пять чувств под контролем. Концентрация на неописуемой Реальности – на Господе – помогает контролировать чувства, помогает достигнуть духовного освобождения и слиться в единстве с Господом.

Разделение между душой и Господом сохраняется вплоть до заключительного этапа переживания душой двенадцатого состояния духовного восхождения. Прохождение этого этапа знаменует слияние души с Творцом, и исчезновение всех различий. Но пройти этот этап самому

невозможно, и Господь приходит на помощь. Он дарует душе божественное знание, помогая познать Себя, так проявляется показывающая и видящая благодать Творца. Познание Господа – это высшее состояние сознания, которое направляет нас и открывает божественную истину.

5. Путь служения

Существует четыре стадии достижения освобождения: чарья, крия, йога и джняна. *Чариййяй*, или чарья, - подготовительная стадия. Это путь служения, служения Богу и Его последователям. Крия – это путь ритуалов. Йога – это путь аскезы. Джняна – это путь обретения божественной мудрости.

Мандирам 1443

Послушай! Милый Каланги,
Канча-малайян и Кандуру,
Путь отречения — есть первый шаг,
Основа чистого Шиваизма.

Комментарии

Каланги, Канча-малайян и Кандуру были учениками Тирумулара. Он учит их, что путь преданности и отречения (чарьи), это первая ступень на пути просветленных - сердце чистого шиваизма.

Шуба.Аннамалай не признает этого стихотворения, так как оно противоречит истории жизни Тирумулара. Давайте посмотрим на его обоснование:

«Мандирам 69 под названием «Гуру-парампариям» в первом томе Тирумандирама, утверждает, что у Тирумулара было семь учеников, хотя имен в этом стихотворении насчитывается восемь: Маланган, Индиран, Чоман, Пираман, Уруттиран, Кандуру, Каланги и Канча-малайян. В этом и заключается противоречие».

Б.Натарайян разрешает это противоречие вырезав имя Кандуру из списка восьми имен, и, таким образом, сокращает его до семи имен. Потом в целях удобства он забывает перевести, что учеников семь. Г.Варадарайян, комментатор Тирумандирама, переводит Кандуру не как имя, а как прилагательное, которое означает «упрямый как столб, или опора»

(канду+уру). Кандуру используется как прилагательное к последующим именам, а именно с именами Каланги и Канча-малайян. Па.Раманатха Пиллай придерживается того же мнения. Такой перевод подходит для Мандирама 69, но не подходит для Мандирама 1443, так как в Мандираме 1443 слово Кандуру не может переводиться как прилагательное, здесь оно может переводиться только как имя.

Это стихотворение (1443) отсутствует в публикации Па.Раманатха Пиллая. В версии Б.Натарайяна противоречивая строчка переведена как «О! Каланги! Канья Малайяман! Кандуру! Мои любимые ученики,...» Он упоминает Кандуру как имя ученика, которое он упустил при переводе Мандирама 69. Г.Варадарайян также показывает, что он знает Кандуру как имя одного из учеников, а не как прилагательное, как он переводил ранее в Мандираме 69.

Слово «Кандуру» не может быть прилагательным в одном стихотворении и именем в другом стихотворении в одном и том же контексте. Если это имя, это противоречит утверждению Мандирама 69, что у Тирумулара было семь учеников. Если это прилагательное, то Мандирам 1443 становится бессмысленным. Это хорошо видно в переводах Б.Натарайяна и Г.Варадарайяна.

Тирумупар не мог допустить такую грубую ошибку и становится ясным, что Мандирам 69 и Мандирам 1443 претерпели чужую правку.

Позже, как правильно заметил Шуба.Аннамай, Тирумупар никогда не обращается к определенным людям в своих стихотворениях. Поэтому стихотворения, в которых есть обращение к таким определенным людям, как Индиран (Мандирам 75), Маланган (Мандирам 77), Каланги, Канча-малайян и Кандуру (Мандирам 1443) считаются интерполированными.

Более того, Мандирам 102 (которое тоже является интерполяцией), ссылается на Каланги (как на Калангара) не как на ученика Тирумулара, а как на равного ему. Это значительная причина, которая позволяет нам сделать вывод, что эти стихотворения являются интерполяцией.

Мандирам 1444

Осознание Высшего Я души – есть поклонение в джняне.

Медитация на Божественном Свете души – есть поклонение в Йоге.

Обращение в молитве к Высшему Я – есть внешнее служение.

Любовь, затмевающая гнев – это служение Шиве.

Комментарии

Душа – это внутренний принцип, направляющий и приводящий в движение физическое тело. Существует еще более внутренний принцип, который направляет и приводит в движение душу – Высшее Я души – Господь. На тамильском к Господу обращаются как к *Кадавулу* – Тому, кто направляет, Тому, кто присущий и превосходящий. Осознание того, что Господь направляет душу изнутри – это обретение божественной мудрости (джняна). Такое осознание побуждает йогина полностью посвятить себя Господу. Это состояние полного слияния. Полностью посвящая себя Господу йогин исполняет поклонение в джняне, которое веде его к просветлению.

«Медитация на Божественном Свете» олицетворяет возвращение внутренней осознанности, состояния наблюдателя. Это служение исполняют практикующие истинную Йогу. Чтобы заниматься ею, не нужны никакие внешние атрибуты. Все, что есть в жизни, предоставлено в распоряжение практикующего, который развивает в себе состояние непрерывного наблюдателя. Это пример внутреннего поклонения, которое приводит практикующего к состоянию самадхи, самореализации.

Призывание Господа в молитве – есть внешнее поклонение. Обычные люди с низким уровнем сознания не способны концентрироваться на внутреннем свете внутри себя и прославлять его как божество. Они прибегают к ритуальным богослужениям. Это называется крией.

Любящие все сущее вокруг совершают служение Господу Шиве. Любовь ни перед кем не закрывает двери. У чистой любви нет деления на касты, вероисповедания, статусы и т.д. Любовь захлопывает дверь лишь перед лицом гнева. Ничего не может быть лучше божественной любви, рассеивающей гнев. Именно путь служения дает возможность даже самым бедным людям принимать участие в поклонении и восхвалении Господа Шивы.

Тирумалар в своем стихотворении определяет четыре последовательных ступени служения. Первые две, джняна и Йога, предназначены для избранных. Крия и чарья - для мирян.

Мандирам 1445

Странствуй по городам, деревням и храмам

В поисках Шивы, а обнаружив Его,

Пой в радости и доверься Ему.

Сделай свое сердце обителью Господа.

Комментарии

Те, кто находится на первой ступени духовного пути, ступени служения, должны посещать святыне места, чтобы найти Бога. Поступая таким образом, практикующий заставляет себя выйти из домашней зоны комфорта и почувствовать вкус внешнего мира. Испытание заключается в том, чтобы среди нестихающего шума найти тишину – Господа. Это возможно только тогда, когда сердце сонастроено с Всевышним. Таким сердцем обладает человек, сделавший любовь главной целью своей жизни. Но пока этого не произошло, сердце будут обуревать мирские желания. Когда сердце сонастроено с Господом, оно становится его обителью. Тогда человек воспекает Господа в радости и полностью предает себя Ему.

Мандирам 1446

Последователей пути чарьи называют *бхактами*;

Последователей крии – *тондарами*;

Яму и остальные ступени практикуют чистые йогины;

Достигшие Шива-джняны – истинные Сиддхи.

Комментарии

Процесс достижения духовного освобождения включает в себя четыре последовательных ступени: чарью, крию, йогу и джняну. Тирумалар называет последователей чарьи *бхактами*, последователей крии – *тондарами*, последователей йоги – *йогинами*, а последователей джняны – *Сиддхами*. *Бхакты* – те, кому нужно держаться чего-то определенного на своем духовном пути, им нужно что-то внешнее, на что можно опереться. *Тондары* – это те, кто носит религиозные знаки отличия, и придерживаются ритуальной религии. Йогины практикуют восьмиступенчатую Йогу, то есть

Аштанга-Йогу, начиная с практики воздержания, самоконтроля (ямы). Сиддхи стали одним целым с Шивой, обретя божественную мудрость Господа Шивы.

Мандирам 1447

Истинно просветленные те, кто обрели единство с Господом;

Йогины – те, кто обрел сиддхи и достиг самадхи;

Последователи крии не пропускают богослужений;

Последователи чарьи – это миряне.

Комментарии

Тирумугалар продолжает говорить об особенностях и достижениях идущих путем духовного освобождения. Истинно просветленные обрели единство с Господом, не покидая своего жилища. Йогины, практикующие Аштанга-Йогу, обрели и сиддхи и достигли самадхи. Последователи крии не пропускают и дня в прославлении Господа, потому что ритуальное богослужение помогает им не свернуть с духовного пути. Последователи чарьи отправляются в паломничество.

Мандирам 1448

Крия, йога и искрящаяся джняна

Прославляют Шиву, облаченного в форму и без формы.

В служении, к которому человек приходит в зрелом возрасте,

Он сильнее доказывает свою любовь Господу. Оно ценится выше остальных.

Комментарии

Пути крии, йоги и джняны отличаются друг от друга. Служение Шиве в крийе означает проведение ритуалов, служение в йоге подразумевает концентрацию. В обоих случаях йогин прославляет Господа, облаченного в форму. Джняна заключается в осознании и слиянии с Всевышним, и в этом случае прославляется Шива, не имеющий формы. Какому пути лучше следовать? Это зависит от уровня зрелости практикующего. Зрелость измеряется не возрастом, а уровнем осознанности. Если практикующий имеет высокий уровень осознанности, чтобы идти путем джняны, он может

выбрать служение Господу Шиве, не имеющему формы. Если уровень его немного ниже, он может выбрать путь йоги и концентрироваться на образе Господа. Если уровень еще ниже, он может прославлять Бога в ритуальном богослужении, поклоняясь Его форме. Не нужно сравнивать свой уровень зрелости с другими, тогда вам удастся избежать вынужденного выбора. Тот выбор который вы сделаете и будет самым высоким из всех служений.

Мандирам 1449

Четыре пути – чарья и остальные ведут йогина к духовной реализации,
Шесть окончаний, таких как Веданта или Сиддханта
Явлены Нанди, который оставил Свою золотую обитель,
Чтобы невежественные люди могли совершать поклонение.

Комментарии

Четыре пути, ведущие к освобождению – чарья, крия, йога и джняна.

Шесть окончаний: Веданта – конец Вед, Сиддханта, или Агаманта – конец Агам, Наданта – конец Йоги и Каланта – конец *кал*. Конец всего – это Всевышний. Выйдя за пределы этих окончаний (*ант*) душа сливается с Господом. Это было задумано самим Господом, чтобы помочь душам, находящимся во власти эго, рождающего невежество.

Нанди – это Бог Шива в теле гуру. Тирумулар считает, что гуру – это никто иной, как Шива, а Шива – это не кто иной, как гуру. Ради душ Шива покидает свою обитель Кайлайю и помогает им понять основы четырех путей, и чего достигнут души, пройдя по ним до конца. Практикуя последовательно эти четыре пути, можно выйти за пределы шести окончаний и, в конце концов, слиться в единстве с Господом.

Мандирам 1450

Посвящение *чамайя* позволяет йогину очиститься от многих ошибок и помогает избавиться от эгоизма;

Посвящение *висеша* дает возможность очищаться мантрами Господу Шиве;

Посвящение *нирвана* помогает очиститься от влияния сил Господа;

Посвящение *абишека* помогает достичь духовного освобождения.

Комментарии

В зависимости от уровня зрелости ученика, гуру дает ему следующие посвящения: *чамайя* (религиозное, обычное), *висеша* (особое), *нирвана* (ведет к духовному освобождению) и *абишека* (передача посвящения).

В чамайе-дикше гуру обязует ученика носить атрибуты шиваита. После этого он очищает ученика и учит его мала-мантре. Теперь ученик готов служить гуру и его последователям. Посвященные в чамайя пребывают в мире Господа. Адепта учат не воровать, не прелюбодействовать, не думать о зле, не сквернословить, не есть мясо и не пить алкоголь. Он должен быть чист в помыслах, словах и делах. Он должен убирать территорию храма, делать гирлянды для Господа, ухаживать за садом и служить всем преданным Господу. Он – слуга Господа.

Посвящение в *чамайя* помогает очиститься от многих грехов и помогает избавиться от эгоизма. Посвященный в *чамайя* осознает, что все совершается по воле Всевышнего, и что это Господь повелевает и управляет всем, имеет полный контроль над всем сущим. Тот, кто осознал это, кто имеет посвящение в *чамайя*, перестает мыслить в рамках своего эго и с готовностью посвящает себя Господу.

Посвящение *висеша* помогает очиститься с помощью мантр Господу Шиве. Тот, кто успешно практиковал *чамайя*, готов к посвящению в *висеша*. На этом этапе гуру учит адепта *биджа мантрам* и показывает как проводится Шива-пуджа. Очищение происходит при ритуальном выполнении крии. Посвященный ученик достигает приближенности к Богу. Он - сын Бога.

Посвящение *нирвана* помогает очиститься от особых сил Всевышнего Господа, предназначенных на разных целях. К таким силам относятся: *нивритти, прадишта, видья, шанти и шанти-атита*. Целиком их принято называть *панча-калы*.

1. *Нивритти-кала* – это сфера действия Шакти Шивы, которая освобождает душу от оков.
2. *Прадишта-кала* – это сфера действия Шакти Шивы, которая ведет душу к духовному освобождению.

3. *Видья-кала* – это Шакти Шивы, которая дает знание освобожденным душам через просветление. Она бывает семи видов: *кала, ньяти, кала, видья, рага, пуруша и майя*.

4. *Шанти-кала* – это сфера действия Шакти Шивы, которая успокаивает все беспокойные элементы в созревших душах.

5. *Шанти-атита-кала* – это сфера действия Шакти Шивы, которая полностью разрушает все беспокойные элементы в полностью созревшей душе.

Ученик должен восходить от одной *калы* к другой (от *нивритти* до *шанти-атиты*) и, в конце концов, выйти за пределы всех сил и остаться в единстве с Господом (*Шивохам-бхавана*). Посвящение *нирвана* поможет обрести форму Господа. Ученик становится йогиним.

Посвящение абишека дается тому ученику, который преуспел во всех выше упомянутых посвящениях. На этом этапе йогин становится джнянином. Он уже достаточно силен, чтобы самому быть гуру, и теперь он сам может посвящать непосвященных. Йогин, ставший гуру, достигает слияния с Творцом.

6. Ритуальное служение

Крия – это ритуальное служение. Тот, кто следует путем крии, не пропускает ни дня служения, так как такое служение помогает не сойти с духовного пути.

Мандирам 1451

Абсолют пребывает во всех десяти направлениях;

В каком направлении Его нет? Не существует такого направления.

Приходя в созвучие с чистым непорочным Всывешним,

Займи место в тени Его святых стоп, и ты увидишь,

Он возьмет под контроль бушующий океан кармы.

Комментарии

Абсолют, Шива, охватывает все десять направлений. Если кто-то ищет Его в том направлении, где Его нет, он не найдет ничего. Господь, распространяющийся во всех десяти направлениях – это Амала, тот, чья природа абсолютна чиста и непорочна. Его стопы, прохладные и тенистые, успокаивают души, страдавшие от жара мирских отождествлений и привязанностей. Прохладу святых стоп Господа святой Аппар представлял так:

Они подобны безупречной мелодии лютни и лунному диску в ночи;

Они словно легкий ветерок и весеннее наваждение;

Они будто пруд, над которым кружат пчелы;

Прохладные стопы Господа, Отца моего!

Плоды хороших и плохих деяний скапливаются для каждой души в ревущий океан, который норовит поглотить ее навсегда. И невозможно преодолеть этот бушующий океан, если не найти убежище у святых стоп Господа. Душе, которая оказывается у Его святых стоп, Господь помогает держать под контролем ее океан кармы.

Можно быть уверенным, что преданность святым стопам Господа освобождает душу от хитросплетений кармы, это величайшее переживание, о котором только можно просить. Предание себя Господу требует от адепта сильного желания слиться с Господом в божественной любви, отпуская все эгоистичные достижения и неприязни. Найти Его не сложно, ведь Он находится во всех десяти направлениях.

Мандирам 1452

Святые стопы, подобные медоносному цветку, так и останутся недостижимы

Даже если ты будешь воспевать Господа в ритуалах со священными цветами

И сандаловыми благовониями, аромат которых разливается по всему лесу,

Но не отречешься от страстей.

Комментарии

Тирумалар, описав в предыдущих стихотворениях конечный результат достижения святых стоп Господа, то есть божественной любви, в этом стихотворении идет дальше, и говорит о том, как достичь их.

Святые стопы Господа, прохладные, сладчайшие и благоухающие как медоносный цветок, недостижимы для тех, кто действует только ради самого ритуала, неважно насколько он может быть сложным и дорогостоящим. Тот, кто не обладает искренним сердцем, может преуспеть в прославлении Господа в ритуалах со священными цветами и сандалом самых редких сортов, аромат которого разносится по всему лесу. Но это будет не чем иным как проявлением гордыни. Господа можно достичь только в искренности своего сердца.

Гордыня является результатом привязанности человека к физическому телу и его порокам. Когда размышляешь исходя из понятий плоти и богатства, становишься тщеславным, эгоистичным, ни к кому не прислушиваешься, становишься «слепым». Тот, кто преодолевает привязанность к телу, прозревает и наслаждается прохладными стопами Господа.

Отречение от привязанности к телу не означает, что оно становится бесполезным. С его помощью мы развязываем узлы, сковывающие душу (эго, карма и майя), и находим покой у святых стоп Господа. Тело является нашей временной лестницей, за которую нельзя держаться вечно. Тело нужно использовать как инструмент для избавления от эгоизма, но оно не должно становиться сосредоточением эгоизма.

Мандирам 1453

Словно любящий теленок прославляй стопы Господа;

Господь, которого прославляют божества,

Является воплощением мудрости, он проявится в твоём сердце.

Благодать Ишвары станет для тебя лодкой.

Комментарии

Когда теленок кричит, мать быстро бежит к нему, чтобы накормить. Так же и молодые ученики тоскуют о Господе, и Он торопится спасти их. Этот зов,

подобный зову теленка, Тирумудар продемонстрировал во многих стихотворениях Тирумандирама. Господь для души больше, чем мать для своего чада. Мать любит ребенка, потому что это ее ребенок, и она мать этого ребенка. Она родила его в этот мир. Он плоть от ее плоти. Это отношения двух людей, мать несет ответственность за жизнь своего ребенка. Но отношения с Господом совсем другие. В них нет вовлеченности и обязательств по отношению к душе. Но даже в этом случае, из великой Своей милости, Господь приходит, чтобы спасти души. Так восхваляет Господа святой Маниккавасагар. Он говорит, что Господь любит больше, чем мать, кормящая свое дитя, которая всегда знает, когда он голоден.

Господь - воплощение мудрости, он редко является даже божествам. Но искренняя тоска по Господу, несомненно, принесет свои плоды, и Господь будет танцевать в сердце. Господь одаривает своей благодатью учеников, полностью посвятивших себя Ему. Тирумудар сравнивает эту благодать с лодкой, которая помогает переплыть океан перерождений и достичь святых стоп Господа.

Тирумудар в своем стихотворении упоминает о Господе Ишваре в виде детеныша слона. Это отсылает нас к одному из восьми героических подвигов Господа, когда Он снял шкуру с демона слона Гаджасуры, и надел эту шкуру поверх шкура тигра, в которую был облачен. В этом действии есть определенный символизм. В древние времена существовало поверье, что тот, кто облачится в шкуру только что убитого животного, умрет. И поступок Господа является символом победы над смертью.

Мандирам 1454

Он половина Той, которая созидает

Мир восьми направлений, своей божественной волей;

Это сделано ради людей,

И они, в свою очередь, должны посвятить себя Господу.

Комментарии

Обширная вселенная, «протянувшаяся в восьми направлениях», создана для людей. Она служит инструментом для достижения просветления всем душам. Господь творит мир с помощью Шакти от Своего имени. Шакти – это вторая половина Господа Шивы. Вот почему Шиву называют Ардха-

наришвара (санскрит) или Мангай-паган (тамильский), что означает «наполовину женщина».

Бог создает мир ради душ, и души, в свою очередь, должны приветствовать Его благодать и использовать тело как инструмент для избавления от эгоизма, привязанностей и желаний этого мира.

Мандирам 1455

После прохождения путей чарьи и крии, *Бхакта*

По благодати Господа направится к чистой йоге

И достигнет просветления. Божественная мудрость — благодать Господа,

Поможет сознанию стать Шивой.

Комментарии

Достижение духовного – последовательный процесс. Йогины сначала проходят по пути чарьи и крии – служения и очищения. И получив этот опыт, автоматически переходят к следующей ступени – йоге. С помощью йоги они познают Изначального, то есть обретают божественную мудрость (джняну). Она проявляется из милости гуру, как результат искреннего сильного стремления йогина отречься от всего мирского. Гуру – это не кто иной, как Господь Шива. Сознание, наполненное благодатью Господа, становится Шивой.

Мандирам 1456

В покое перед лотосными стопами Того, у кого золотое тело,

Я молюсь о снисхождении благодати.

Мои кости сияют от Его присутствия.

Я растворяюсь в нем и готов вечно служить ему в любви.

Комментарии

Люди молятся о снисхождении благодати Господа по разным причинам. Они становятся на колени перед лотосными стопами Господа, чье тело сверкает как совершенное чистое золото, и молятся, предлагая что-то, давая

обещания. Господь открывается истинным верующим. Он сверкает в костях. Ощущение Его присутствия по всему телу заставляет таять от любви и вечно служить ближним без ограничений и возражений.

Тот, кто не понимает, что внутри него сияющий Господь, молится ради милости для себя. Он молится ради своего собственного маловажного я. Для неосознавшихся мирян этот мир – это мир «для меня одного». Они сфокусированы на своих личных желаниях. Если и остается место для кого-то еще, то только для членов своей семьи. Такова природа заурядных людей.

Просветлев, человек безудержно тает от любви к другим и служит другим. Такое поведение не обусловлено эгоизмом, оно спонтанно.

Святой Маникавасагар говорит о таких людях:

Их кости становятся мягкими и тают от сладостной любви;

В них река любви выходит из берегов;

Их чувства становятся неразделимыми

И они взывают: «О, Господь!»

Их речь неразборчива; волосы на их телах

Становятся дыбом; их руки сжаты как бутон;

В груди их прорастают ростки; их глаза радуются и покрываются росой слез;

Они прорастают ежедневно в Твоей неувядающей любви.

Как мать, Ты возвращаешь их, слава Тебе!

(Тирувасагам, «Порри-т-тиру-в-агавал», 80-87, перевод Т.Н. Рамачандран)

7. Йога

Йога – это путь аскезы для достижения духовного освобождения. В последующих стихотворениях Тирумупар описывает характерные черты йогина и его достижения.

Мандирам 1457

Следуй по духовному пути, чтобы слиться с Единственным Праведным,
Будь подобен столбу, который прочен и устойчив,
Какими бы ни были испытания и нападки – не придавай им значения,
Если цель твоя праведна, ты станешь подобен Господу.

Комментарии

Йогин видит цель и крепко придерживается этой цели, оставляя все остальное в стороне. Его сознание непоколебимо словно столб, который не двигается. Столю не может придавать значения тому, что на него помочился заблудший пес, или к нему привязали царского слона. Он стоит не колеблясь. Йогин тоже должен держать себя как этот столб, его не должны волновать внешние происшествия. Его тело может зудеть, его может что-то раздражать извне, но он должен оставаться спокойным и продолжать концентрироваться на своей цели.

Йогин должен направлять энергию кундалини по сушумне вверх к Сахасрара-чакре, проходя через все энергетические центры тонкого тела. Достигнув Сахасрары йогин становится Тем, Кто Безгрешен, Справедлив, Беспристрастен и на Него необходимо медитировать. Достижение Беспристрастного - конечная цель духовного пути йогина. Для тех, для кого Господь является главной целью, кто медитирует на Него непрерывно, не обращая внимания на тело, которое пытается отвлечь, тот соединяется с Ним в единстве.

Мандирам 1458

Те, кто искренне стремятся к нему на протяжении эонов лет, достигнут Его.

Но не те, кто проводили это время в желаниях.

Вишну, обитающий в океане, и Брахма потратили вечность

Превосходя свои возможности, но Он остался недостижим.

Комментарии

Познание Господа – не легкий труд. Результат не зависит от длительности затраченных усилий, а от искренности стремлений. Искренность помогает

тем, кто жаждал достичь Господа на протяжении эонов лет во всех предыдущих воплощениях. Без такого искреннего желания, любая попытка познать Господа, какой бы длительной она ни была, будет тщетной. Тируваллувар говорит: «Искупление возможно только для тех, кто заслужил его в предыдущих воплощениях. Для неискренних людей это бесполезно». (Курал 262)

В стихотворении Тирумулар обращается к легенде о Вишну и Брахме и их споре о том, кто из них важнее. Они отправились к Господу Шиве, чтобы он помог разрешить этот конфликт. Тот попросил отыскать у Себя макушку и стопы и сказал, кто быстрее отыщет ту или иную часть и будет важнее. Вишну отправился на поиски стоп Шивы и стал копать вглубь земли, обратившись кабаном. Брахма отправился искать макушку Шивы, взлетев лебедем в небеса. Оба потратили целую вечность, но так и не смогли найти ни Его стоп, ни Его макушки. Они потерпели неудачу, так как их истинным мотивом было не найти нужную часть, а доказать свое превосходство над другим. Чувство эгоизма и неискренности стало причиной их неудачи.

К достижению желаемой духовной цели придет не длительность попыток, но лишь искренность устремлений.

Мандирам 1459

Застывшие в покое словно картины,
Их души изливают цветущий аромат Шивы,
Подобно цветам, источающим свои ароматы;
Как стебель бамбука в объятиях циветты.

Комментарии

Те, кто успокоил ум в концентрации, застыв словно картина, познают Господа. Обретя просветление они источают аромат Шивы, исходящий из их души. Это настолько естественный процесс для целеустремленных йогов, как для цветка источать собственный аромат. Но не все души пахнут как Шива. Лишь те, которые непрестанно медитируют, и которые достаточно созрели для этого. Источать аромат – природное свойство цветов, но это происходит лишь только когда они находятся в цветении.

Для разъяснения Тирумалар прибегает к сравнению с поведением циветты. Циветта – животное семейства кошачьих. Она выделяет из тела пахучее вещество, которое называется циветт (по-тамильски *лунугу*). Люди нашли применение этому свойству животного. Парфюмеры, изготавливающие духи, разводят этих животных. Они привязывают их к бамбуковой палке, которая от соприкасаясь с животным, впитывает его аромат и источает его какое-то время. Так же и душа источает аромат Шивы, соприкоснувшись с Ним.

Мандирам 1460

Ты говоришь: «мы достигли освобождения»! Но ты не стал свидетелем Изначального;

Концентрируйся на Господе, Который подобен аромату цветка,

И избавляйся от тьмы невежества,

Это поможет искоренить семена перерождений.

Комментарии

Люди заявляют, что достигли духовного освобождения, но на самом деле это далеко от истины. Само заявление о просветлении говорит об обратном. Те, кто действительно освободились, хранят молчание. Сиддха говорит: «тот, кто говорит, тот не просветлел, кто просветлел, молчит». Просветление, или духовное освобождение, не то, о чем стоит кричать во все стороны. Нужно благодарить Господа за этот дар и передавать его, направляя искренних учеников на духовный путь через посвящения. Те, кто заявляют, что они освободились, не стали свидетелями изначального, потому что они по-прежнему отождествлены с телом и умом.

Конечная цель духовного пути – достижение единства с Господом. Он пребывает в душе, подобно аромату в цветке. Аромат появляется, когда цветок расцветает. Так же и Господь появляется, когда человек искренне ищет Его. В поиске Всевышнего человек избавляется от оков эгоизма. Просветление разрывает кармическую цепь перерождений души.

Мандирам 1461

Правильная речь, знание литературы и шестьдесят четыре вида искусств

Не помогут прервать череду перерождений.

Я достиг просветления благодаря

Луне, огню и солнцу.

Комментарии

Мирское знание (паша-джняна) не поможет в достижении просветления. Оно помогает в познании природы мироздания, но не в познании своего Высшего Я. Ключ к просветлению лежит в следовании пути Кундалини Йоги – Йоги луны, огня и солнца, то есть, иды, сушумны и пингалы.

Мандирам 1462

Отдавайся практике полностью, и станешь истинным аскетом;

Отдавайся практике полностью, и ты постигнешь истину;

Отдавайся практике полностью, и это станет твоим искуплением;

Отдавайся практике полностью, и ты станешь божеством.

Комментарии

Вовлеченность многое решает на духовном пути. Это глубокая концентрация, ведущая к полному погружению. Если практиковать без самоотдачи, значит делать это механически. Тогда желаемая цель не будет достигнута даже если вы проводите богослужение, или повторяете сильную мантру. Полная погруженность и вера в практики пробуждения превращает даже самое простое слово адепта в сильнейшую мантру.

Мандирам 1463

Единственный Совершенный, сам Принцип жизни,

Благославит мир, избавив его от перерождений, если вы будете хранить и любить Его в своем сердце;

Проложит дорогу в ад, если ваша вера содрогнется;

Один лишь взгляд, и вы можете слиться с ним в единстве.

Комментарии

Господь живет внутри каждого творения. Он – сам принцип жизни. Он огненная энергия, которая дает жизнь плоти. Если вы искренне любите Господа, то Его благодатью вы обретете бессмертие. Если вы не любите Его, то остаетесь навеки запутанными в неведении, а ведь это и есть ад. Если от всей души желать хотя бы одним взглядом увидеть Господа, Он вознаградит ищущего осознанием божественного единства Всевышнего и всего сущего.

Мандирам 1464

Существует тысячи справедливых правителей,
Тысячи безгрешных аскетов,
Но тысячи пали в бездну без надежды на просветление.
Сиддхи, божества, Ишвара, Вишну и Брахма
Почитают Господа как отца и празднуют Его величие.

Комментарии

Правители могут быть честными и справедливыми, в своем безупречном правлении. Олень может пить воду рядом с тигром в одном фонтане без опасения быть убитым. Аскеты могут быть искренними и иметь чистое сердце. Но если они не следуют пути Йоги, не понимают его, все их усилия в познании Господа будут напрасными. Сиддхи, божества, Ишвара, Вишну и Брахма, идущие по правильному пути Йоги, называют Его отцом и пребывают в радости.

Мандирам 1465

Для йогина есть три пути Йоги;
Принимая путь Йоги, следует практиковать крию и чарью;
Начиная с чарьи, ты избавляешься от желаний.
Я посвятил свою преданную любовь Свету мира.

Комментарии

Путь йогина – это путь йоги. Он состоит из трех частей: йога в йоге, крия в йоге и чарья в йоге. Первая ступень – это чарья в йоге. Она подразумевает выполнение практик пробуждения без привязанности к результатам своих действий. Нужно учиться действовать спокойно. Другими словами, надо быть нишкамья-карма-йogiном – отстраненным исполнителем. Такая практика выводит на уровень крии в йоге, которая освобождает от грехов, и позволяет слиться воедино с Творцом. В этом состоянии, как говорит Тирумалар, проявляется любовь к Свету мира, Господу, и ко всему сущему в мире, потому что во всем начинаешь видеть Господа.

Мандирам 1466

На духовном пути существует много Йог;

Но Аштанга-Йога отлична от остальных.

Познание Абсолюта – это конечный результат исполнения ее практик;

В ритуале сакрального омовения на йогина снисходят сиддхи.

Комментарии

Существуют много разных видов йоги: хатха-йога, париянга-йога, аштанга-йога и другие. Аштанга-йога является особенной, так как ведет к осознанию Абсолютного Сознания и Блаженства, то есть к конечной цели духовного пути. При помощи практики Аштанга-Йоги достигается состояние Йога-нирваны. На человека сходят потоки сил и он словно купается в сиддхах. Но это только промежуточная ступень, а не конечная цель пути. Практикуя Аштанга-Йогу йогин очищает свое тело и душу.

8. Самореализация или духовное освобождение

Путь джняны — наивысший из четырех путей, ведущий к достижению духовного освобождения. Обретение божественной мудрости подразумевает осознание своей истинной природы и природы Абсолюта.

Мандирам 1467

Путь нравственности и морали не может превзойти пути джняны;

Та религия, которая отрицает путь джняны, ложна.

Ничто не принесет освобождения, кроме джняны;

Наделенные божественной мудростью, превзойдут своих соратников.

Комментарии

Джняна превосходит чарью, крию и йогу. Нет лучшего духовного пути кроме джняны. Совершенные моральные принципы – есть результат божественной мудрости. Когда присутствует божественная мудрость, присутствуют и моральные принципы. Религия, которая ищет недостатки в божественной мудрости, отрицает ее и учит своих последователей идти путем ритуалов или преданности, бесполезна и ложна. Отрицая божественную мудрость, религия отрицает духовное освобождение. Сама божественная мудрость дарует духовное освобождение. Джнянин – это всегда путеводная звезда для общества, в котором он живет.

Мандирам 1468

Звук, разум звука, ум, наделенный сознанием,

Эго, отождествленное с сознанием,

Сознание — результат мыслительного этих трех.

Те, кто вышли за пределы звука, встают на путь достижения духовного освобождения.

Комментарии

Звук (нада) – это первый проявленный элемент Природы. Выходя за пределы звука, йогин выходит за пределы всего мира эволюции и встает на истинный путь, ведущий к Богу.

Чтобы выйти за пределы первоначального звука и достичь того, что находится за его пределами (Наданты), необходимо стать хозяином внутренних органов (*антакаран*). Звук представляет собой объект одного из пяти органов чувств – слуха. Эти органы питают ум (*маннам/манас*) различной информацией. Ум получает эту информацию и отправляет ее интеллекту (*унараву/буддхи*) для распределения. Эго отождествляет душу с действиями этих органов, и словно говорит «это я видел это», «это я сделал это», и, таким образом, заставляет душу поверить, она совершает действия. Кульминация мыслительного процесса становится *читта* — хранилище,

дающее возможность происходить мыслительному процессу, из него непрерывно струится поток сознания.

Чтобы успокоить деятельность *читты*, главной действующей силы внутренних органов, необходимо выйти за пределы первоначального звука, за пределы мира элементов и достичь то

го, что находится за пределами изначального элемента звука. Те, кто осознали, что конечная цель находится за пределами звука, будут непосредственно следовать путем духовного освобождения (санмарги или джняны), чтобы достичь Господа.

Мандирам 1469

Говорят, это возможно - находиться в Его мире; быть близким Ему;

Возможно любовью заслужить благодать Господа.

Следующие пути достижения духовного освобождения, находят единение с Господом, и полностью сливаются с Ним.

Комментарии

Адепты, следующие путем чарьи и крии, могут достичь мира Господа и приблизиться к Нему. Чистой и искренней любовью он могут заслужить Его благодать. Следуя пути обретения божественной мудрости (джняны) йогин сначала достигает состояния *Шивохам-бхаваной* — союза с Господом Шивой. В этом состоянии у души еще присутствует осознание своей индивидуальности. Она понимает, что «я та, которая знает Бога». Еще остается понимание дуальности, еще действуют органы чувств, эго еще существует. Затем душа достигает следующего этапа — полного растворения в Господе, когда она теряет свою индивидуальность. Это состояние носит название саюджи и является итогом пути санмарги. В этом состоянии познающий, знание и познаваемое становятся единым целым.

Мандирам 1470

Мастера единого знания,

Мастера дхармы наделены всем.

Господь - самое благоприятное место обитания для души.

Проявленный же мир состоит из движимого и недвижимого.

Комментарии

Мир соткан из противоречий, часто происходящее в нем непоследовательно. Он полон изменений и двойственности, и поэтому расхождения и несоответствия становятся естественными атрибутами мира. Каждой возможности сегодняшнего знания противостоит завтрашнее знание. Поскольку мирские события находятся в постоянном движении, мирское знание нельзя назвать надежным и окончательным. Мудрецы не ищут убежища в этом мире. Мудрецами можно назвать тех, кто познал неизменную, непротиворечивую истинную реальность, следуя всемирному закону праведного поведения в этом изменчивом мире. Господь является их постоянным защитником.

Мандирам 1471

Обитель мудрости, смирения и любви в безграничном милостивом Господе.

Для тех, кто достиг Его святых стоп,

Его облик и добродетель словно звук воды.

Комментарии

Обитель Господа – это место бесконечной божественной мудрости, смирения и вечной любви. Обретение божественной мудрости подразумевает осознание своей ограниченности, и осознание Того, кто создает и управляет вселенной. Такой человек становится смиренным, его эгоизм исчезает навсегда. Обладающие божественной мудростью и смирением, любят каждое творение этого мира. Мудрость, смирение и любовь всегда идут вместе рука об руку. У них нет иерархической последовательности. Они равны.

Господь, безгранично милостив, в Его обители живут мудрость, смирение и любовь. Где присутствуют эти три аспекта, есть Бог. Эта обитель будет местом духовного освобождения, которое благословят святые стопы Господа. Твердо идущие по духовному пути за Господом, узрят Его облик и Его добродетель. Для тех, кто владеет божественной мудростью, смирением

и любовью, узреть Господа так же легко, как услышать звук воды, журчащей в фонтане.

Мандирам 1472

Ум, способен отражать божественную мудрость. Он становится
Подходящим вместилищем для совершенного Сияния,
Когда йогин проходит все возможные пути и
Находит прибежище благодаря божественному нектару из области
луны.

Комментарии

Ум ищет всевозможные пути достижения божественной мудрости. И в какой-то момент этого беспрестанного поиска, погрузившись в тихое, спокойное состояние самадхи, в задней части горла из области луны начинает струиться божественный нектар. Тогда ум становится подходящим вместилищем для совершенного яркого сияния Господа.

Мандирам 1473

Джнянин проходит четыре этапа в достижении божественной мудрости.

Для моуни, пребывающего в безмолвии, их не существует.

Прежде, чем все это будет достигнуто, йогину еще в состоянии растерянности

Будет дарована Шакти-видья.

Пути чарья и крии предназначены для *тани*.

Комментарии

Джнянином называется тот, кто находится на последней ступени достижения духовного освобождения. *Моуни* пребывает в безмолвии, он познал изначального и вышел за пределы ограничивающих факторов мироздания. *Тани* – это тот, кто жаждет обрести божественную мудрость и практикует восьми ступенчатую Йогу во всех шести энергетических центрах

тонкого тела. На тамильском эти центры называются *тана*, того, кто практикует в шести *танах*, Тирумупар называет *тани*.

Джнянин проходит четыре этапа достижения божественной мудрости: чарья-в-джняне, крия-в-джняне, йога-в-джняне и джняна-в-джняне. Чтобы стать совершенным джнянином, нужно пройти все четыре этапа. Не возможно за одну ночь достигнуть духовного освобождения. Это долгий, поэтапный процесс. Чтобы стать джнянином необходимо развиваться постепенно. Из четырех путей, ведущих к освобождению, о которых говорится в Тирумандираме, путь джняны является наивысшим.

Моуни – это тот, кто уже достиг джняны и вышел за пределы всех градаций.

Тани – это те, кто выполняет духовные практики для шести энергетических центров. Они находятся на стадии чарья-в-йоге и крия-в-йоге.

Когда практикующий обретает божественную мудрость, на него снисходит Шакти-видья, или Шри-видья. Шри-видья помогает узреть конечную цель духовного пути. Но это только полпути. Некоторые путают Шри-видью с конечной джняной, но это не одно и то же.

Мандирам 1474

Для джнянина существуют четыре этапа на пути достижения духовного освобождения:

Джняна-в-джняне подразумевает состояние неотождествленности.

Йога-в-джняне – это осознание яркого Сияния Наданты.

Крия-в-джняне – это желание обрести духовное освобождения.

Комментарии

Чтобы стать джнянином необходимо пройти четыре этапа: чарью-в-джняне, крию-в-джняне, йогу-в-джняне и джняну-в-джняне. Чарья-в-джняне закладывает основу интеллектуального понимания божественной мудрости через служение Богу и всему сущему. Следующая ступень — крия-в-джняне. Она включает в себя внутренние и внешние ритуалы, являющие собой пример сильного желания познать Бога. Йога-в-джняне – это познание яркого божественного сияния Высшего Я внутри себя. Наданта – это конец

звука. В шиваизме принято считать, что *Нада* (звук) – это первое проявление в процессе эволюции. Достигнув конца первого проявления, можно увидеть яркий Свет. Джняна-в-джняне подразумевает разотождествление с мирской жизнью. Тот, кто находится на ступени джняна-в-джняне, живет в этом мире, но он не отождествляется с результатами своих действий. Он полностью теряет свою индивидуальность. Именно эта отрешенность ведет к духовному освобождению.

Мандирам 1475

Тот, кто достиг всех ступеней джняны,
Вышел за рамки дуальности хороших и плохих поступков;
Он знает конечную цель божественного знания;
Он безупречно чист и свободен. Он - Сиддха.

Комментарии

Джнянин, достигший духовного освобождения, пройдя все четыре ступени пути джняны, выходит за пределы таких понятий как хорошие и плохие поступки. Это человек спокойствия. Его ум пребывает в равновесии, которое ничто не может нарушить. Он всегда нацелен на конечный объект божественного знания – Господа и осознает, что Господь и есть конечная цель внутри него самого. Он сливается с Ним воедино. Он пречистый и освобожденный. Он – Сиддха.

Мандирам 1476

Джняна-ч-чамайам – это познание самого себя;
Джняна-вичедам – это проявление Всевышнего;
Джняна-нирванам – это снисхождение благодати Вездесущего;
Джняна-абидегам – это слияние со святыми стопами Гуру.

Комментарии

Существует четыре вида посвящения: религиозное, общее (*чамайам*), особое (*вичедам*), ведущее к духовному освобождению (*нирванам*) и концентрация (*абидегам*). Эти четыре вида посвящения принадлежат не только к пути джняны, но и к пути йоги. Идущий по пути джняны или йоги

может получить посвящение в любой выбранный путь, любым из четырех посвящений согласно его качествам.

В этом стихотворении Тирумалар рассказывает чего достигает йогин, получая эти посвящения. *Чамайям* помогает познать свое Высшее Я. *Вичедам* помогает познать проявление Всевышнего Бога. *Нирванам* помогает воспринять снисходящую высшую благодать. *Абидегам* помогает слиться в единстве со святыми стопами Гуру. Здесь Гуру олицетворяет Всевышнего Гуру, величайшего из учителей, Господа, которого Тирумалар часто называет Нанди. «Святые стопы гуру» символизируют божественную любовь Господа.

Первый вид посвящения в божественную мудрость (*чамайя-дикша*) ведет к познанию своего Высшего Я (*атма-даршане*); второй вид (*висеша-дикша*) - к познанию Господа (*Шива-даршане*); третий вид (*нирвана-дикша*) – к созерцанию вездесущности Господа (Шива-йоге) и четвертый вид (*абишека-дикша*) – к наслаждению от слияния со святыми стопами Гуру (Шива-бхоге).

9. Путь духовного освобождения и самореализации.

Четыре пути, ведущие к духовному освобождению, рассмотрены под названиями Чанмарккам (Санмарга), Чага-марккам (Шакха-марга), Чарпуттира-марккам (Шатпутра-марга) и Тача-марккам (даша-марга). Здесь же четыре ступени, ведущие к духовному освобождению, называются чарья, крия, йога и джняна. Марга означает путь. Путь чарьи – это путь слуги (даша-марга). Путь крии – это путь друга (шакха-марга). Путь джняны - это путь божественной мудрости (санмарга). Этот путь ведет к слиянию с Господом, то есть к *саюджи*.

Мандирам 1477

Те, кто узрели мудрость Вед,

Раскрыв свое сердце. Те, кто с корнем вырвали злость и

Те, кто одолели Бога Смерти став Шива-Йога Сиддхами,

Понимают значение прославленной санмарги.

Комментарии

Понятия чарья, крия, йога и джняна, даша-марга, сатпутра-марга, шакха-марга и санмарга являются синонимами. Тирумулар продолжает говорить о деталях четырех путей духовного освобождения.

Санмарга – это путь божественной мудрости и добродетели. Это наивысший путь достижения Всевышнего.

В этом стихотворении Тирумулар пытается выявить особенности тех адептов, которые следует путем санмарги. Санмарги – это те, кто навсегда искоренили злобу, безумие, пороки, похоть и т.д. Они становятся Шива-Йога Сиддхами, победившими смерть. Они узрели Господа, высшую божественную мудрость Вед, открыв свое сердце. Они видят Господа везде и во всем.

Там-Шива – это первоначальная природа Шивы. *Там* означает истинную природу, вещь саму по себе.

Мандирам 1478

Путь духовного освобождения, путь Гуру,
Проложил сам истинный Господь Шива.
Это божественный путь Шивы, санмарга, созданный Им
Ради тех, кто живет в этом мире.

Комментарии

Путь санмарги – это божественный путь. Его создал Сам Господь из милосердия к людям, чтобы они могли избавиться от мирских привязанностей и очиститься. Это путь джняны, который называется санмарга, это путь духовного освобождения.

Мандирам 1479

Санмарга освобождает тех, кто доверяет гуру
Она позволяет увидеть Господа, поклоняться Ему,
Мыслить, дотронуться и почувствовать, восхвалять Его и
Возложить корону Святых стоп на голову йогина.

Комментарии

Санмарга – это единственный путь, который помогает нам прославлять, медитировать, дотрагиваться и чувствовать, петь хвалу Святым Стопам Господа и возлагать корону из них на свою голову. Этот путь приносит духовное освобождение тем, кто предан гуру.

Мандирам 1480

Недоумевающий никогда не познает Шиву;
Запутавшийся никогда не будет признан как Джива;
Растерянный никогда не станет Шивой;
Сбитый с толку никогда не прекратит перерождаться.

Комментарии

Недоумевающими и запутавшимися Тирумулар называет тех, у кого отсутствует ясность и понимание того, что они делают в жизни. Их ум полон сомнений. Они стесняются искать наставлений и разъяснений на пути. Они не стремятся очиститься от сомнений и принять помощь гуру. Они никогда не познают своей истинной природы и не познают Господа. Не познав своей истинной природы, они никогда не будут признаны дживами. Из-за того, что они не знают даже себя, у них нет возможности соединиться с Господом Шивой. Таким образом, они никогда не смогут разорвать цепь перерождений. Они будут продолжать страдать.

Мандирам 1481

«Я» превратиться в «Он». Разрушив пять оков «Я»,
Получив освобождение, познав безмолвие и наслаждаясь
Благодатью, полученной в безупречной божественной мудрости,
«Я» ставшее «Он» - это санмарга.

Комментарии

Осознание истинной природы своего Высшего Я и истинной природы Господа через безмолвное учение приносит наслаждение безупречной божественной мудростью и благодатью. Это переживание разрушает пять оков души – невежество, которое является причиной эгоизма (анаву), плохие

и хорошие поступки (карму), материальную основу, из которой создан мир (майю), проявления майи (майейу) и сокрытие божественной истины, которое затмевает реальность (тиродайи). Когда кто-то познает свою истинную природу и истинную природу Господа, он сам становится Им. Такой йогин понимает, что разницы между ним и Господом не существует. Соединение с Господом – это результат санмарги.

Безмолвное учение – это учение Господа в образе Дакшина-мурти, всевышнего Гуру, с помощью *чин-мудры*. *Чин-мудра* (соединение большого и указательного пальцев) – это жест, означающий отделение себя от оков и соединение со святыми стопами Господа.

Мандирам 1482

Направление, в котором нужно смотреть и поза, в которой нужно сидеть для санмарги,

Место, где сидеть и божество, которому молиться для санмарги,

Спутники и видения санмарги,

Сейчас будут рассказаны мной! Слушайте, следующие всеми путями.

Комментарии

В стихотворении Тирумулар якобы раскрывает направление, куда смотреть во время медитации, благоприятное место и удобную позу, божество на которое медитировать, спутников и видения санмарги. Мы также не найдем упоминаний об этом и в последующих стихотворениях. Для санмарги нет нужды в этих особенностях, так как они для него просто бессмысленны.

Шуба. Аннамалай считает, что этот стих и следующие три стихотворения (1483, 1484 и 1485) являются интерполяциями, так как они не согласуются с контекстом, противоречат остальным стихотворениям этой темы, и что они являются тавтологией и в них отсутствует смысл.

Мандирам 1483

Джняна, *джнейя* и «Я» - инструменты санмарги;

Иные инструменты предназначены для глупцов;

Санмарга тех, кто сошел с пути зла,

Закljučается в «Я превращаюсь в Он».

Комментарии

Это стихотворение посвящено инструментам санмарги. Это джняна, джняйя и «Я». Джняна – это знание, джняйя – это познаваемое и «Я», джнятр, - познающий. Эти инструменты должны быть хорошо сонастроены. Только глупец думает, что истинное знание можно получить при помощи внешних инструментов. Все инструменты, к которым прибегает человек в процессе познания, в конце концов опираются на упомянутые выше, поскольку они являются основными в процессе познания.

Санмарги, осознавший это, не последует путем зла, так как санмарга учит правильным вещам и правильным действиям. Правильное заключается в познании Господа. Правильное действие — слияние с Господом, то есть стать Им. Вот это истинная санмарга.

Мандирам 1484

Сказано, что редкие ученики, ищущие санмаргу,
Должны пройти другие три пути,
Достижение Шивы – вот хороший путь;
Это путь, который предлагают писания.

Комментарии

Когда редкие ученики, обладающие нужными качествами, непрестанно ищут духовный путь, который называется санмарга, не препятствуйте им сделать первую попытку и пройти другими тремя путями шаг за шагом (даша-марга, сатпутра-марга и шакха-марга). Для искреннего ищущего, санмарга - это лучший и подходящий путь достичь Всевышнего – так говорится в писаниях.

Мандирам 1485

Санмарги – те, кто познал свое Высшее Я.
Они познали, что душа находится в рабстве эго, познали законы кармы,
Те страдания, которые следуют, изначальную майю,

Бесконечные разделения и вплетенное в них знание.

Комментарии

Кто такие санмарги? Это те, кто познал свое Высшее Я, то есть достигшие самореализации. Они осознали, что душа находится в оковах невежества, порождающего эгоизм (анава-малы), совершенных поступков, хороших и плохих (карма-малы) и изначальной материи, из которой создан мир и множество его производных (майя-малы). Из-за того, что мы отождествляем свои знания со всем этим, мы страдаем. Санмарги – те, кто изучил искусство разотождествлять себя от этой ловушки.

Мандирам 1486

Санмарга растапливает даже очерстневшее сердце,
Помогает ему утвердиться в неизменной истинной реальности,
Освобождает душу от оков и
Соединяет ее с Господом.

Комментарии

Санмарга помогает душе избавиться от заблуждений. Вместо того, чтобы воссоединиться с Господом, душа, пребывая в невежестве, вовлекается в мирские наслаждения. В результате, она попадает в ловушку трех оков. Санмарга избавляет душу от этого бремени. Она растапливает даже те сердца, что стали твердыми как железо, и помогает им достичь самадхи.

Мандирам 1487

Санмарга приближает Господа к санмарги;
Не существует другого такого пути как санмарга;
Те, кто не может идти путем санмарги
Могут придерживаться Сиддха-Йоги, которая тоже есть санмарга.

Комментарии

Санмарга – это ни с чем несравнимый путь, приближающий идущих по духовному пути к Господу. Те, кто считают этот путь не совсем подходящим, могут придерживаться пути шакха-марга, что значит пути Сиддха-Йоги. Он

тоже считается путем санмарги. Санмарга – это джняна в джняне, и шакха-марга – это джняна в йоге.

10. Путь друга

Чага-марккам, или шакха-марга – это путь друга. Это путь йоги. Последователи этого пути обращаются к Господу как к другу. Этот путь помогает обрести форму Господа, *сарупу*.

Мандирам 1488

Шакха-марга – это ни что иное, как санмарга;

Этот вечный путь ведет к духовному освобождению;

Иные пути ведут лишь к череде перерождений.

Разве помогут они обрести джняну?

Комментарии

Из четырех путей, ведущих к духовному освобождению и предложенных в Тирумандираме, шакха-марга – это предпоследний путь перед санмаргой. Это первый шаг к санмарге. Он также стоит наравне с санмаргой. Этот путь без сомнения приносит духовное освобождение. «Другие пути» - это пути, которые не упоминаются в Тирумандираме (даша-марга и сатпутра-марга – это путь слуги и путь сына). Эти пути не подходят, потому что они не помогают избавиться от цикла перерождений.

Мандирам 1489

Те, кто не следуют путем из двенадцати ступеней,

Никогда не достигнут гуру, Господа и знания.

Богиня победы покинет их.

Они лишатся и величия и близких.

Комментарии

Шакха-марга – это путь йоги, состоящий из двенадцати ступеней (двадаша-марга). Идущий этим путем должен пройти через все шесть

энергетических центров, через три области солнца, луны и огня, пробуждая каналы иду, пингалу и сушумну, через три состояния: саману, унмани и атиту. Тот, кто не проявляет стойкости в выполнении этих практик, никогда не приблизится к гуру, Господу или к знаниям о трансцендентности, то есть санмарге. Это ленивые люди. «Богиня победы» не удостоит их своим вниманием, то есть без усилий, которые необходимо приложить в практике йоги, божественная благодать так и останется недоступной для них. Вместо стремления постичь Господа, они запутываются в сетях эгоизма, в сетях «страхов и страстей». Они становятся бесполезными и теряют свое достоинство и свои семьи.

Те, кто проявляют упорство на пути из двенадцати ступеней, обретают божественный свет и точно достигнут духовного освобождения. Те, кто не проявляют такого упорства, превращаются в живой труп и окружающие избегают находиться в их обществе.

Мандирам 1490

Внутри Йога самадхи – вселенная;

Внутри Йога самадхи – Сияние;

Внутри Йога самадхи – Энергия;

Йога самадхи – это то, что любят Сиддхи.

Комментарии

То, что присутствует в макрокосме, проявляется и в микрокосме – это принцип философии Сиддхов. В соответствии с ним, пребывающие в йогическом самадхи видят всю вселенную внутри своего тела, они видят Господа в этой вселенной в виде света и энергии. В результате своих стремлений, преданности и практики йоги, о которых говорилось в предыдущем стихотворении, Сиддхи наслаждаются состоянием самадхи. Любой другой источник счастья бледнеет в сравнении с ним.

Мандирам 1491

Йогин получает и Йогу и наслаждение;

Йога – это обретение формы Шивы;

И йогин наслаждается этим достижением.

Йогин получает и то и другое.

Комментарии

Йогин, преданно практикующий двенадцатиступенчатую Йогу, обретает форму Господа в самадхи. Обретя эту форму, он наслаждается ее блаженством. Это достижение и наслаждение формой Шивы (Шива-рупой) в самадхи он испытывает в этом мире. Это конечная цель йогина. Смысл этого стихотворения очень важен, из него мы узнаем, что находясь в этом самом мире мы должны прийти к переживанию наслаждения единства с Господом, а не в каком-то потустороннем загробном существовании. Это важнейшее замечание мы не встретим в ведических, буддистских и других мировых философиях и религиях.

Мандирам 1492

В шакха-марге, наполняя энергетические центры праной, йогин очищает каналы нади.

Соединяясь с шестнадцатью проявлениями, берущими начало от способности понимать\разума,

Йогин становится свидетелем изначального Света, который есть истинная природа органов чувств и движения,

Тогда божественное знания открывается в его храме сознания.

Комментарии

Когда прана движется сквозь все энергетические центры, каналы нади — ида, пингала и сушумна — очищаются и наполняются энергией. В области луны располагаются шестнадцать *кал* — проявлений\уровней творения, начинаются они с *медхи* — способности удерживать смысл полученного знания\разумности\силы понимания. *Кала* означает часть чего-то, проявление. Достигнув конца шестнадцати проявлений (Каланты), можно увидеть сияющий свет в абсолютном пространстве. За его пределами, концентрируясь на сознании Абсолюта, которое Тирумугалар называет храмом сознания, обычная природа органов чувств, движения и область сознания очищаются. Они перестают быть органами индивидуального эго (*джива-каранами*), вовлеченными в процесс познания обычных мирских вещей и

становятся органами Господа (*Шива-каранами*), которые всегда концентрируются на Господе и всегда познают Его.

Мандирам 1493

Я рассеку противоречивые двадцать пять
Острым мечом под названием ум;
Он, в окружении восемнадцати божеств,
О котором они думают и прославляют, вошел в мой ум.

Комментарии

Противоречивые двадцать пять – это двадцать пять природных принципов творения. Этот мир развился из сложностей и противоречий этих природных принципов. Они являются результатом майи. Природные принципы (таттвы) связывают души, задача йогина разорвать эти оковы. Йогин, идущий путем шакха-марги, рассекает оковы острым мечом, которым является ум. Ум является одним из двадцати пяти принципов. В философии Сиддхов и в их медицинской системе исцеление находится в причине болезни. Шип, попавший в ногу, можно вытащить с помощью другого шипа, и этот шип тоже выбрасывается. Также и двадцать пять принципов отрезают с помощью ума. Таково величие шакха-марги, пути йоги.

Господь находится за пределами досягаемости божеств, хотя они постоянно молятся Ему, и медитируют на Него. Но йогин, который успешно избавился от двадцати пяти противоречащих друг другу природных принципов, может достигнуть Творца. Под умом Тирумулар подразумевает мысли йогина, которые он наполняет только Господом и ничем иным. Для него не существует ничего больше, кроме Господа.

Мандирам 1494

Для тех, кто возрастает и спеет изнутри, словно свежий фрукт
Тем Он проявляет себя как свежий плод;
Чье сердце созрело,
В том Он проявится как сок спелого фрукта.

Комментарии

Чтобы понять, что Господь есть любовь, нужно полюбить самому. Чтобы познать свое Высшее Я, благодать Господа, нужно взрастить радость в своем сердце. Это требует определенных усилий. Практикующий, который непрестанно воспеваает Господа через шакха-маргу или Йога-маргу, подобен спелому плоду, он готов насладиться благодатью Господа. Всевышний предлагает Себя для радости души и помогает радеющим радоваться.

11. Путь сына

Сатпутра-марга - путь сына. Это путь крии, или ритуалов. Ученик обращается к Господу, как сын к отцу. Этот путь приближает к Господу, то есть ведет к достижению состояния *самипьи*.

Мандирам 1495

Сатпутра-марга – внешнее действие — обращение к Господу в молитве;

Шакха-марга – это стабилизация в Йоге;

Прохождение этих двух ступеней и слияние с

Богиней шакха-марги – вот вершина санмарги.

Комментарии

Санмарга – это последняя ступень перед достижением духовного освобождения. Шакха-марга – это предпоследняя ступень перед санмаргой, так же и сатпутра-марга перед шакха-маргой. Сатпутра –марга – это путь крии. Он включает в себя такие ритуалы, как произнесение молитв Господу как божеству, воспевание хвалебных гимнов в его честь. Шакха-марга – это путь Йоги. Необходимо пройти от сатпутра-марги до шакха-марги и только после этого можно встать на путь санмарги. Выполнив все условия шакха-марги, человек обретает силы, необходимые для практики Йоги, он обретает сиддхи. Таким образом он соединяется с Богиней Шакти. Теперь он может двигаться дальше и соединиться с Господом Шивой. В этом заключается вершина санмарги - в осознании себя Шива-Шакти.

Мандирам 1496

Прославление, чтение, восхваление, распевание,

Искреннее раскаяние, преданность, отсутствие зависти,
С любовью, очищение каналов нади,
Это пути сатпутры-марги.

Комментарии

Это стихотворение повествует о практиках, которые включает в себя путь крии (путь сына, сатпутра-марга). К ним относятся: прославление внешних форм Господа, чтение книг мудрости, постоянное восхваление Господа, пение мантры, в которую йогин получил посвящение, непрерывное покаяние перед Господом, преданность избранной вере, освобождение от негативных качеств, таких, как зависть. Эти практики должны выполняться с глубокой любовью и самоотдачей, иначе они могут превратиться в бессмысленные и механические ритуалы.

На пути сатпутра-марги йогин стремиться достичь единения с Господом, почувствовать, что он стал Им (стал *хамса*: хам+са, то есть Я и Он). Это состояние называется *Шивохам-бхавана* (Шива-ахам-бхавана, состояние сознания «Я есть Шива»). Достигнув состояния *Шивохам-бхавану*, йогин очищается эго, майи и кармы. Теперь он покорный инструмент в руках Господа.

Слово *хамса* также имеет другое значение. *Хам* означает «солнце», а *са* – «луна». Солнце и Луна - это ида и пингала нади. Любой процесс очищения тела зависит от очищения всех каналов нади: иды, пингалы и сушумны.

Мандирам 1497

Колибри парит в поиске цветов;
Невозмутимый белый лебедь выбирает лотос, а не голубую кувшинку;
Даже увидев сорванные цветы,
Люди не встанут на путь, ведущий к вечности, хотя бы ненадолго.

Комментарии

Крошечная колибри летает всюду в поисках цветка, и все же она не может выбрать самый подходящий цветок. Она продолжает свой поиск, не привязываясь ни к одному цветку. С другой стороны, лебедь в пруду с

лотосами и голубыми кувшинками, предпочитает держаться ближе к лотосам, а не к голубым кувшинкам, хотя они тоже растут в пруду. Так же должно происходить и с последователями определенного пути. Искренняя преданность выбранному пути - вот главное качество, идущего путем шакхамарги. Об этом Тирумулар говорил и в предыдущем стихотворении.

Те, кто подобно лебедю, люди сами выбирают свой духовный путь, преданно и твердо следуют ему. Они подносят цветы Господу во время ритуала прославления (или что-либо другое, что характерно для этого пути). Но не сделав выбор в пользу одного из путей, люди похожи на колибри, они будут все время пытаться выбирать какой-нибудь путь, и так и не смогут найти того, который сможет привести их к освобождению. Неумение остановиться на каком-нибудь пути хотя бы на ничтожно маленький срок – вот, что вызывает сострадание!

Мандирам 1498

Священные стопы, дающие тень – это берег.

Исполняя заветы Господа, можно достичь Его.

Для душ, которые пытаются достичь этого берега,

Он – повелитель всех семи миров.

Комментарии

Цикл перерождений подобен океану. Души попались в самую пучину этого океана, не имея представления, где находится берег, и как до него добраться. Тирумулар говорит, что стопы Господа, дающие прохладную тень, это берег. Чтобы выбраться из океана, нужно следовать указующим заповедям Господа. Эти указания Господь предоставляет ученику через гуру. Господь, который создает, поддерживает и разрушает мир, является Повелителем всех семи миров. Восхваляй Его и стань свободным.

Мандирам1499

Устремись к Господу, пади ниц, приблизься к Нему и раскрой свои объятия.

В восхищении обрати любые мольбы к священным стопам Господа.

Не зря пройдет это воплощение.

Держись за Него в благоговейном трепете и Он ответит тем же.

Комментарии

Тирумугар дает подсказку, как устремиться к Господу всем сердцем. Нужно выйти за пределы ума, оставив позади собственный эгоизм. Быть смиренным и пасть на колени перед Всевышним. Приблизиться к Его образу так, как мать приближается к своему возлюбленному чаду, обнять образ Господа и воспеть Ему хвалу так, как обнимаешь и смотришь с восхищением на своего возлюбленного, которого встречаешь после долгой разлуки. Вот как нужно идти к Господу: преданно, смиренно, стремительно и с любовью. Кто молится так на пути сатпутра-марги, тот не зря прожил это воплощение. Тот, кто несет Его в своем сердце с благоговейным трепетом, тому Господь отвечает своей благодатью.

Мандирам 1500

Я буду прославлять Господа стоя и на коленях;

Я всегда буду прославлять Свет Абсолюта;

Ты тоже прославляй Его с цветами; когда сделаешь это,

Творец всех божеств откроется в тебе.

Комментарии

Прославляй Господа, предлагая цветы и прочее, и Он появится в твоём сердце.

Мандирам 1501

О! Земные души, идущие путем Сатпутра-марги! Слушайте!

Блаженствуйте, прославляя Господа каждый день,

А ваши оковы пусть поклоняются вам.

Комментарии

Души стали мирскими из-за оков эго, кармы и майи. Идущий путем сатпутра-марги и строго выполняющий практики этого пути, каждый день

прославляя Господа, будет благословлен Его милостью. Беспомощные оковы, опутывающие его, теперь будут восхвалять его.

12. Путь служителя

Путь служителя — чарья, даша-марга, *тача-марккам*. Последователи этого пути приходят к Господу, как служитель приходит к своему мастеру. Этот путь ведет к существованию в одном мире с Господом, к состоянию под названием *салока*.

Мандирам 1502

Совершать простые вещи: зажигать свечи,
Собирать цветы, мыть пол, молиться,
Звонить в колокол храма, собирать необходимое для омовения,
Выполнение таких простых дел с любовью,
Вот, что значит даша-марга.

Комментарии

Даша означает «служитель». Даша-марга – это более простой путь служения Господу. Любой может следовать этим путем. Единственное условие – это любовь. Традиционно даша-марга включает в себя зажигание светильников в храме, уход за светильниками, содержание пола храма в чистоте, сбор цветов для церемоний и песнопений во славу Господа. Звонить в колокол во время церемоний, и собирать необходимое для омовения божества – это тоже даша-марга.

Мандирам 1503

Они блуждают в спорах о том, что Абсолют такой и эдакий;
Они не смогли выбрать правильный путь прославления;
Достигни Творца, оставаясь верным одному пути;
Сомнения о том или другом угаснут.

Комментарии

Первое, чего требует даша-марга, это довериться Господу всецело и выбрать путь, который приведет к Нему. Не познав Господа, первоначального Абсолюта, люди напрасно суетятся и спорят о том, какой же Он, первоначальный Абсолют, такой или эдакий? Тот, кто пребывает в сомнениях никогда не сможет избрать правильного пути и следовать ему. Встав на путь даша-марги, и действуя в соответствии с ее требованиями, практикующий избавляется от всех своих сомнений и достигает Господа.

Мандирам 1504

Я покорю луну, а затем и солнце;

Я всегда буду думать о Его священных стопах;

Я буду каждый день прославлять Творца божеств;

Прославление Всевышнего - это служение Ему.

Комментарии

Луна и солнце олицетворяют два канала нади - иду и пингалу. Остановка праны в этих двух каналах направляет ее в центральный канал - сушумну. Удерживая прану в сушумне, можно медитировать на святые стопы Творца всех божеств, не отвлекаясь и концентрируясь на Нем. Любое служение, посвященное Ему, является даша-маргой.

Мандирам 1505

Божества прославляют Его тысячью имен;

Но Он, вечная мелодия, преданно любит тех,

Кто считает Его зеницей своего oka

И тех, кто радостно прославляет Его стопы в своем внутреннем святилище.

Комментарии

Даша-марга заключается в прославлении Господа. Нет смысла повторять Его имена механически, даже если повторять их тысячу раз. Главным в прославлении должна быть искренняя любовь и глубокая радость Господу во внутреннем храме сердца. Даже божествам сложно добиться этого, хотя они тысячи раз повторяют имена Господа, чтобы достичь Его. Господь одаривает

своей милостью тех, кто любит Его, как зеницу ока, и прославляет Его с радостью.

Случай из жизни Пучалара Наянара, описанный в Перийя Пуранам, подходит для описания этого стихотворения.

Пучалар Наянар захотел построить храм для Господа Шивы. Он был беден и не мог воплотить свое желание в жизнь. Он решил построить этот храм у себя в уме. Он собрал необходимые материалы, нашел рабочих, скульпторов, и т.д., и все это в уме. В благоприятный день он заложил каменный фундамент и начал строительство храма своей мечты. Затем он назначил дату открытия храма, также в уме.

В это же время, король Паллава, Раджашимха Паллава, строил храм, величественный, полностью из камня. Для церемонии открытия он выбрал тот же день, что и Пучалар Наянар для открытия своего храма. Господь явился во сне к королю и попросил его перенести дату церемонии открытия, так как в этот день Ему необходимо быть на церемонии открытия храма Пучалара Наянара. Король захотел посмотреть на этот храм и отправился туда, где жил Наянар, и стал расспрашивать людей о храме, который тот построил. Но жители этой деревни ничего не знали ни о каком новом храме. Король позвал Пучалара Наянара и спросил его о храме. Пучалар Наянар ответил, что, так как у него нет денег, он воплотил свою мечту в уме.

Мандирам 1506

Если обратить свой взор вовнутрь, читая, прославляя и поднося цветы,

Ум становится как камень, брошенный в пруд с тиной;

Люди не знают, как удержаться в любви

К непорочному черногорлому Господу.

Комментарии

Чтение священных книг, прославление Господа, подношение Ему цветов, все это подобно камню, который падает в пруд нашего ума, покрытого тиной. Когда камень бросают в пруд, слой тины ненадолго исчезает, а затем снова затягивает воду, когда волнение, вызванное брошенным камнем, успокаивается. Слой тины, который покрывает поверхность воды, исчезает

лишь на время. Также и чтение сакральных книг, и прославление не могут длиться постоянно. Во время чтения и прославления тина, которая символизирует собой оковы души исчезает, но она снова появляется, когда чтение и прославление заканчивается. Люди не знают, как продлить это состояние и сделать его постоянным. Удерживать Господа в сердце в непрерывной любви – только это может навсегда уничтожить оковы души.

13. Достижение мира Господа

Пребывание в том мире, в котором пребывает Господь, называют словом *чалогам* или *салока*, мир божественного сознания. *Салока* подразумевает достижение божественного сознания. Идущий путем чарьи, или даша-марги, достигает такого состояния духовного освобождения.

Мандирам 1507

Салоку, можно достичь путем чарьи, и другими путями;

В *салоке* достигается состояние духовного освобождения.

Если достичь великую *локу*, то она приведет к обретению формы Господа;

Это поможет соединиться с Всевышним за пределами необъятной вселенной.

Комментарии

Исполняя практики чарьи, крии, йоги и джняны (даша-марги, сатпутра-марги, шакха-марги и санмарги), йогин достигает следующих стадий духовного освобождения: *салока* (достижение мира Господа), *самипья* (близость к Господу, как сын к отцу), *сарупа* (обретение формы Господа), и *саюджья* (слияние с Господом).

Пребывание в мире Господа достигается практикой служения (чарьей), и ведет к практике крии (внутреннему и внешнему прославлению Творца Вселенной). Результатом этих практик является состояние близости Господу – *самипья*. Когда эта стадия достигнута, следующим шагом становится йога, чтобы обрести форму Господа (*сарупа*). В свою очередь, *сарупа* ведет к слиянию с Творцом, достижению конечного духовного освобождения, которое происходит с помощью божественной мудрости (джняны).

Мандирам 1508

В крии посвящение *чамайя* превращает ум йогина в храм;

Посвящение *висеша* означает концентрацию на мантру;

Третье посвящение – медитация на основу религии;

Посвящение абишека – состояние самадхи, когда йогин сливается с Господом.

Комментарии

В комментариях к стихотворениям 1450 и 1476 уже говорилось о том, что посвящение (дикша) бывает четырех видов: общее, специальное, ведущее к духовному освобождению и к передачи посвящений. Когда эти четыре вида посвящения есть на пути крии, то они приводят к следующему. Общее посвящение в крии (*чамайя-дикша*) превращает сознание практикующего в храм, то есть очищает сознание и превращает его в обитель Господа. Специальное посвящение в крии (*висеша-дикша*) – это концентрация на мантру и сознательное ее повторение. Третье посвящение ведет к духовному освобождению в крии (*нирвана-дикша*) – это медитация на основу религии, на Господа, и Его познание. Посвящение через омовение в крии (*абишека-дикша* в крии) – это «Я становлюсь Им» через посвящение в состояние погруженного познания.

14. Близость к Господу

Близость к Господу, то есть приближение к уровню божественного сознания, носит название *чамибам* или *самипья*. Это состояние освобождения, к которому приводит путь крии, то есть, сатпутра-марга.

Мандирам 1509

В состоянии *салока* мирское знание становится самопознанием;

В *самипье* мирское знание становится благодатью;

В *сарупе* оно становится высочайшей мудростью;

В *саюджье* с Господом оно растворяется.

Комментарии

В состоянии *салока* мирские знания (паша-джняна) становятся знанием о Высшем Я (пашу-джняной). В состоянии *самипья* мирские знания становятся знанием божественной благодати (арул-джняной). В состоянии *сарупа* они становятся наивысшей джняной, то есть, Шива-джняной. В состоянии *саюджья* знание навсегда растворяется.

15. Обретение формы Господа

Обретение формы Господа, то есть достижение предпоследнего состояния сознания, носит название чарубам или сарупа. Следующий путь йоги, сакхамарга, помогает достичь состояния духовного освобождения.

Мандирам 1510

Сарупа – результат восьмой ступени Йоги;

Без прохождения этой стадии санмарга не достижима;

Они становятся мастерами своих тел;

Пусть же они следуют путем безупречной Йоги.

Комментарии

Сарупа - обретение формы Господа, является результатом восьмой степени Йоги - самадхи. Без сарупы нельзя идти путем санмарги. Те, кто следовал путем шакхамарги и обрели форму Господа, становятся хозяевами своих тел, потому что они получили кайя-сиддхи. Пусть же они продолжают идти путем Йоги, шакхамарги, чтобы перейти на следующий этап – слияния с Господом на пути санмарги.

Мандирам 1511

Достигая горы, движимое и недвижимое

Трансформируются и становятся едиными с горой;

Так же, достигая обители Гуру,

Все приобретают сияющую форму Бога Кайласа.

Комментарии

Гора, упомянутая в этом стихотворении, это золотая гора Меру. Достигая ее, все живое и неживое тоже становится золотым. Так же и человек, достигая Господа, погружается в Его сияющую форму. В самадхи индивидуальное сознание соединяется с божественным сознанием.

16. Слияние с Господом

Чаючиям или *саюджья* - это слияние с Господом. Это обретение душой божественного сознания. В этом состоянии освобождения душа теряет индивидуальное сознание и приобретает сознание Господа. Это последняя ступень абсолютного освобождения (*пара-мукти*). Следование пути достижения духовного освобождения называют санмаргой, на этом пути йогин достигает этого состояния.

Мандирам 1512

Шиваизм подразумевает соприкосновение с Шивой.

Шиваизм – это познание себя и своей взаимосвязи с Шивой.

Шиваизм – это отказ от зависимости от Шивы.

Шиваизм – это слияние с Шивой и наслаждение Его благодатью.

Комментарии

В этом стихотворении коротко изложены все четыре ступени, ведущие к духовному освобождению. На первой ступени происходит вхождение в мир Шивы (*салока*). На второй ступени происходит приближение к Господу Шиве, и упование на Него во всех делах (*самипья*). Эти две ступени включают в себя преданное служение и ритуальные прославления Господа. На третьей ступени йогин учится выходить за пределы своих ограничений, и продолжает следовать по духовному пути сам уже без ритуалов, практикуя Йогу. На этой ступени приходит осознание, что все сущее на земле олицетворяет Шиву (*сарупья* – приобретение формы Шивы). На четвертой, последней ступени, происходит слияние с Шивой, йогин достигает духовного освобождения (*саюджья* – слияние с Шивой). Вот, что означает Шиваизм. Тирумулар говорит :

Выбор пути Шивы помогает достичь Бога;

Великий Путь, к которому даже отступники возвращаются переосмыслив;
Это Благодатный Путь, который помогает войти в космический мир;
И, без сомнения, это путь, который дает духовное освобождение и помогает слиться с Господом.

(Мандирам 1563)

Мандирам 1513

Саюджья – достижение состояния пробужденного сознания (*джагратита*);

Саюджья – пребывание в умиротворенном состоянии просветления (*упа-шанты*);

Саюджья – это значит самому стать Шивой;

Саюджья – это переживание в душе бесконечной силы божественной благодати.

Комментарии

Тируммулар объясняет нам, что подразумевается под достижением духовного освобождения — саюджьей. Состояние пробуждения (*джаграт*) – это одно из состояний сознания; *атита* – выход за пределы состояния. *Джагратита* – это выход за пределы всех состояний сознания в состоянии бодрствования. На языке Чеккилара, это состояние «блуждания героев, которые ничего не видят, хотя их глаза широко открыты». То есть, не смотря на то, что у них есть глаза, и они широко открыты, они не видят ничего во внешнем мире. *Упа-шанта* – это умиротворение, которое приходит по достижении состояния абсолютно чистого сознания (турья). В этом состоянии процесс познания преостанавливается. Душа сливается с Господом и наслаждается бесконечным, безграничным блаженством.

17. Снисхождение благодати

Если йогин неотступно следует вышеупомянутыми путями, на него сходит благодать Господа. Благодать спускается на тех, кто этого достоин. В зависимости от скорости существует четыре уровня снисхождения благодати:

медленнее (манда-тара), медленно (манда), быстро (тивра) и быстрее (тивра-тара).

Более медленный поток благодати

Мандирам 1514

Хозяйка в углу темной комнаты,
Намереваясь пообщаться со слепым стариком,
Избавила его от слепоты и показала ему много чудес,
Обольстила его и, в конце концов, вышла за него замуж.

Комментарии

Хозяйка – это благодать Господа, арул-шакти. Она находится в углу темной комнаты, так как душа, прежде чем вступить на путь просветления, не осознает своей силы. Когда душа предпринимает искреннюю попытку вступить на путь просветления, она добровольно решает освободиться от слепоты, которая ограничивает видение бессмертной, старой души, которая устала томиться под гнетом оков. Убрав заслонку, которая лишает истинного видения, божественная благодать помогает душе осознать свою истинную природу, природу оков и природу Творца. Сделав это, она соединяется с душой в едином союзе и всегда сопровождает ее в духовном освобождении.

Темнота – это иллюзия эго (анава-мала). Темнота олицетворяет невежество души. Она не только скрывает Господа и душу, но и себя. Темная комната – это тело, созданное иллюзией майи.

Это стихотворение можно интерпретировать и по-другому. Под хозяйкой в углу темной комнаты можно понимать кундалини-шакти. Она поднимается из темной комнаты Муладхара-акры к Аджна-чакре, и помогает душе достичь Сахасрары, познать Господа и освободиться.

Мандирам 1515

Если медитация направлена на сладчайшую благодать,
Это нектар для тех, кто знает;
Для тех, кто ясно понимает,

Это роща, в которой любят пастись коровы.

Комментарии

Сладчайший нектар – это божественная благодать, которая снисходит на душу. Если обращаться в своих мыслях к местонахождению благодати, ее поток станет нескончаемым. Если стремиться к Богу, к любви, к отречению, благодать снисходит. Если йогин познает Господа, он вечно будет пребывать в благодати. Коровы любят пастись в роще. Так же и души (пашу) любят пастись в роще благодати.

Мандирам 1516

Она, первоначальная, избавит от тьмы,

Поможет завершить бесконечные рождения и навсегда одарит благодатью;

Тело станет средством для наслаждения вечным блаженством,

Соединяясь с Творцом божеств, которые по-прежнему находятся в невежестве.

Комментарии

Шакти — благодать, избавляя от тьмы невежества, помогает душе пересечь океан перерождений и одаривает вечной благодатью тех, кто стремиться к Богу. Так она превращает тело в обитель благодати. Тело еще при жизни соединяется с Господом (это достижение состояния *дживан-мукти*).

Мандирам 1517

Когда мы пробираемся на ощупь в темной комнате,

Лампа освещает искомую вещь;

Отец и Мать благодати ожидают тех,

Кто во тьме невежества все же ищет Господа.

Комментарии

Когда мы ищем Господа, который обитает в лотосе нашего сердца, мы пробираемся на ощупь в темноте невежества. Шакти, благодать, помогает

нам в нашем поиске, и освещает нам путь так, как освещает темную комнату лампада.

Медленный поток благодати

Мандирам 1518

Она увлекла, она избавила от иллюзий,
Она грозно разорвала узы кармы, она породила благодать,
Она избавила от слепоты и проявила много качеств.
Она пробудила божественную мудрость.

Комментарии

Благодать избавляет душу ее от невежества и оков, порожденных мирскими деяниями (кармой). Она дарует блаженство. Слепота души исчезает и она начинает светиться.

Мандирам 1519

Мужчины, которые любят играть с девственницами,
Не намерены играть с девственной благодатью;
Если бы это было их намерением,
Они бы прекратили перерождаться.

Комментарии

Мужчины, живущие в миру всегда любят играть в любовные игры с девственницами в силу своей похоти. Они не ведают о существовании девственной благодати, которая может принести бесконечную радость. Если бы вознамерились играть с благодатью, они бы искоренили рождения. Блуждания в поисках девственниц и их соблазнение ради удовлетворения своей похоти приносят лишь мимолетное наслаждение. Это мимолетное сексуальное наслаждение на тамильском называется *чирринбам*. Противоположное ему по значению слово – *перинбам* – великое блаженство, которое длится вечно. Если кто-то хочет достичь бесконечного наслаждения, то нужно стремиться к благодати, и действовать так, чтобы достичь ее.

Девственность в мирском понимании – это девственность, которая бывает единожды. Девственность под названием благодать, это вечная девственность.

Мандирам 1520

Красный, черный, белый, зеленый

Осознавшие достигнут Господа.

Любите Его как того, чьи руки огненны и

Того, кто носит тяжелую шкуру слона темнее тьмы.

Комментарии

Когда благодать снисходит на йогина, он лицезреет Господа, который совершает пять актов в мироздании: созидания, защиты, разрушения, исправления и сокрытия в пяти цветах. Разрушение – это красный цвет. Защита – черный. Созидание - белого цвета, а исправление – зеленого. Во время сокрытия душа долго не может узреть Господа. Но, поднявшись по лестнице духовного освобождения и получив благословение благодатью, душа видит Господа, на нем одета шкура огромного слона, темнее самой тьмы, а в руке Он держит огонь.

Слон здесь является символом невежества. Невежество для души темнее темноты, потому что оно скрывает не только вещи, но оно скрывает само себя. Души даже не имеют представления о его существовании. Этот темный слон, под названием невежество, убит, и Господь снимает с него шкуру в знак своей милости. Тех, кто предан Господу, Он спасает от невежества.

Иное толкование этого стихотворения заключается в следующем. Когда на йогина снисходит благодать, он видит божественные силы в энергетических центрах своего тонкого тела. В Свадхистане он видит Брахму, в Манипуре – Вишну, в Муладхаре – Рудру, а в Вишуддхе – Махешвару. Те, кто практикуют йогу и видят божественные энергии, узреют Господа, одетого в огромную шкуру слона темнее самой темноты, и с пламенем в руке.

Мандирам 1521

Могут пройти зоны лет, но Господь Шива и Его супруга – есть Один Абсолют;

Они стоят как защита

Для тех, кто прославляют Господа каждый день.

Комментарии

Просветленные являют собой пример для тех, кто стоит на пути духовного освобождения. Они понимают, что между Господом Шивой и Его супругой Шакти, или благодатью, нет никакой разницы. Они сильны в своей непоколебимости. Они пребывают в вечной благодати. Они защищают и мотивируют тех, кто идет путем просветления.

Мандирам 1522

Мы познали божественный свет, проследовав вдоль двух.

Лучезарный Абсолют, в котором нашли покой старейшие.

Господь спутанных волос, украшенных цветами, которые так любят пчелы,

Рассеял мрак невежества тех, кто не сошел с пути.

Комментарии

Увидеть свет, проследовав вдоль двух, означает увидеть Господа, пройдя через две канала нади: иду (луна) и пингалу (солнце). Господь – это абсолютное сияние. Это в Нем старейшины и старейшее, то есть пространство и время, покоятся в растворении. Спутанные волосы Господа Шивы украшены благоухающими цветами, которые любят пчелы. Он рассеивает мрак невежества тех, кто неуклонно идут по пути просветления до самого конца.

Быстрый поток благодати

Мандирам 1523

Прекрасная дева поможет душе осознать рождения

В саду Отца, всего их семь;

Душа становится зрелой, узрев Господа,

И избавляется от всего, что в ней было.

Комментарии

Прекрасная дева – это благодать Господа. Она дает душе понять, что она обречена на бесчисленное количество перерождений, так как не может избавиться от оков мироздания. Существует семь типов рождений: божества, люди, животные, птицы, рептилии, водоплавающие и растения. Все эти рождения насчитывают 8 400 000 вида существ:

1. Небожители = 1 100 000

2. Люди = 900 000

3. Животные = 1 000 000

4. Птицы = 1 000 000

5. Рептилии = 1 500 000

6. Водоплавающие = 1 000 000

7. Растения = 1 900 000

Всего: 8 400 000

Можно пройти все 8 400 000 рождений, но продолжать находиться в ловушке циклов перерождений. А можно выйти из этого цикла за небольшой период времени, если приложить для этого усилия.

Благодать дает душе представление о бесконечных перерождениях, на которые она обречена в саду Отца Небесного - в этом мире. Благодать помогает душе осознаться и избавиться от оков, связывающих ее в этом мире, и тем самым достичь святых стоп Господа.

Мандирам 1524

Она, прекрасная дева гор с пышной грудью,

Останавливает рождение, благословляет покаянием,

Избавляет от забывчивости и помогает встать на путь

Тем, кто платит смирением и становится примером для подражания.

Комментарии

В индийской мифологии считается, что Шакти – дочь короля Гималаев. Поэтому к ней обращаются как к прекрасной деве гор. Грудь – это символ материнства. Она кормит души молоком мудрости. В жизни Тиру-джняна-самбандара, одного из учителей шиваизма в Тамил Наду, произошел удивительный случай. В детстве его вскормила своим молоком Богиня Парвати. Он просветлел и стал изливать стихи, восхваляя Господа.

Платить смирением и быть примером для подражания не значит проявлять излишнюю расточительность, а значит быть чистосердечным внутри. Шакти, сила благодати, завершает цикл перерождений для таких людей. Благодаря ей они непрестанно помнят о божественной истине. Она благословляет их непоколебимым покаянием и тем самым направляет их на путь духовного освобождения.

Мандирам 1525

Медитируйте на Единого Господа всех восьми направлений,
И на Его Возлюбленную, чьи локоны благоухают цветами;
Имеющие достаточно мудрости совершать это,
Будут вечно освещены голубым пламенем.

Комментарии

Только благодаря Творцу Вселенной существуют пространство и время. Поэтому Его прославляют как Господа всех восьми направлений. Если йогин медитирует на Него и Его возлюбленную Шакти, чьи локоны украшены благоухающими венками цветов, его всегда будет освещать голубое пламя. Голубое пламя – это видение Абсолюта (Пара).

Мандирам 1526

Если йогин приблизится, он будет одарен мудростью;
Если йогин преклонится перед Господом, он будет отблагодарен
дождем из цветов;
Творец недостижимый для оков, сковывающих души;
Но сам Он достигает всего, Он – Душа мира.

Комментарии

Творец находится вне досягаемости души и сковывающих ее оков. Но Он достигает души через Свою благодать. Как только Он достигает души, оковы, сковывающие душу, меркнут. Об этом уже говорилось в Мандираме 115:

Господь, душа и бремя существуют;

Как и Господь, душа и бремя вечны;

Душа и бремя рядом, но не Господь;

Позволь Господу приблизиться, и бремя улетучится.

Если кто-то прилагает свои искренние усилия в предложенных направлениях, Творец достигает его и благословляет его божественной мудростью. Если кто-то платит смирением Господу, Он в ответ изливает на того цветы благодати.

Стремительный поток благодати

Мандирам 1527

Если ум пребывает в спокойствии, тогда приятная благодать Шакти

Снизойдет как гуру и избавит от многих мирских качеств.

Если йогин будет продолжать практиковать и избавиться от эгоизма,

Три оковы померкнут, и он сам станет Шивой.

Комментарии

Спокойствие ума на тамильском называется *иру-винай-оппу*. *Иру* значит «два»; *винай* – «совершенное деяние»; *оппу* – «отношение к обоим как к равным». Два совершенных поступка – это добро и зло. Хорошее и плохое – это человеческие характеристики эго. Для того, кто вышел за пределы своего эгоизма, не существует хорошего или плохого. Тот, кто избавился от чувства эгоизма, не будет ни восхищен успехом, ни подавлен неудачей. Но когда йогин достигает такого спокойствия ума, благодать сходит как внутренний гуру и избавляет от многих личностных качеств, порожденных мирскими знаниями и опытом. В момент просветления приходит понимание, что все это происходит благодаря милости Творца Вселенной, и связывающие душу оковы спадают.

Мандирам 1528

Медитируй на Шакти с длинными локонами, на Ту, которая дает знание.

В месте, где нет ни ночи, ни дня;

Соединись с Ней в тишине;

Она - Абсолют, позаботится обо всем.

Комментарии

Йогин достигает просветления только благодаря благодати Творца Вселенной. Она становится учителем, внутренним гуру. Обращаетесь в мыслях к благодати в пространстве, где нет ни ночи, ни дня. Ночь символизирует спящее состояние ума, день – бодрствующее состояние ума. Пространство, где нет ни ночи, ни дня, это состояние *турьи*, четвертого состояния сознания. В медитации и слиянии с Шакти, благодатью, она берет на себя заботу обо всем. Она следит за тем, чтобы тот, кто прилагает духовные усилия, достиг освобождения. «Тишина» подразумевает отсутствие чувства индивидуальности, чувства, что я единица отдельная от Бога и делаю то, что пожелаю, и т.д. Тишина – это самадхи, вершина медитации.

Мандирам 1529

Вечерний свет луны и сияющий свет солнца,

Свет пути, восхитительное сияние Господа

Вошло в меня, чтобы осветить меня божественной мудростью и

Остался со мной, осветив мое тело.

Комментарии

Все, что излучает свет - звезды, луна, солнце все это Тирумулар сравнивает с Творцом, потому что Он является наивысшим источником света. Он входит в истосковавшуюся душу и освещает ее божественной мудростью. Но душа сама не может вытерпеть этого света из-за существования эго. Поэтому Господь стоит рядом с душой и помогает ей выдержать процесс очищения, который ведет к просветлению. Это можно сравнить с тем, как мать принимает лекарство ребенка, и кормит его своим молоком, чтобы оно стало

более мягким для нежной пищеварительной системы ребенка. Так и Господь из милосердия к душе становится и просветителем и просвещенным.

18. Осуждение внешней веры

Название главы может ввести нас в заблуждение, ведь Тирумалар в действительности не осуждает другие вероисповедания, внешние или внутренние (внешняя значит другая вера, не Шиваизм, внутренняя значит другое течение Шиваизма). Осуждение Тирумалара направлено на вероисповедания, которые борются за свое превосходство. Ни одна вера не является ни высшей, ни низшей. Вероисповедания, которые провозглашают свое превосходство над другими, нужно причислить к внешней вере. Они то и должны подвергаться осуждению.

Мандирам 1530

Сквозь призму вероисповеданий они не видят Бога, который обитает внутри них;

Они падают в пропасть заблуждений и

И дрожат, попав в ловушку семейного бремени.

Комментарии

В мире существует так много вероисповеданий. Тирумалар выделяет шесть шиваитских религиозных течений своего времени:

1. Пачупадам (Пашупада)
2. Мавирадам (Махаврата)
3. Байравам (Бхайрава)
4. Кабалигам (Капалика)
5. Вамам (Вама)
6. Каламугам (Каламукха).

Тирумалар осуждает сектантский подход. Хотя эти течения, секты и принимают Шиву как единого Бога, они все же ведут борьбу за превосходство, и забывают о главной цели — духовном освобождении.

Сектантские шиваиты не осознают, что Господь обитает внутри храма их тела, попадают в пропасть заблуждений и начинают молиться на «мы против них». «Бремя семьи», бремя выбранного течения, как болезнь начинает смущать религиозные умы.

Мандирам 1531

Бог скрывается в сознании и пронизывает все;
Он, милостивый и строгий, обитает в цветке сердца.
Они не ведают замыслов любящего Проказника,
Который входит и покидает тело с девятью отверстиями.

Комментарии

Те, кто тратят время на борьбу за право первенства своей веры, тот не знает как выглядит Господь, который является любящим проказником, мастерским вором, который ворует наши сердца (*уллам кавар калван*). Он великодушно изливает свою безграничную благодать и милость на души, чтобы помочь им выйти из бесконечного цикла перерождений. Люди ищут Его снаружи, а Он находится внутри, в сознании. Господь пронизывает все мироздание.

Мандирам 1532

Он, наш Господь, пребывает и внутри и снаружи для тех,
Кто принимает, что Он внутри и снаружи.
Он не внутри и не снаружи для тех,
Кто говорит, что Он не внутри и не снаружи.

Комментарии

Для тех, кто верит, что наш Бог Шива существует внутри каждого - для тех Он пребывает внутри. Для тех, кто верит, что Он существует снаружи каждого – для тех Он находится снаружи. Для тех, кто говорит, что Он ни внутри и не снаружи, для тех Его нет ни там, ни там. Господь, великодушный и милостивый, проявляется так, как того захотят души и в зависимости от уровня их зрелости. Более зрелым душам Он является в их мыслях. Душам

более молодым, которые думают о Нем как об божестве, Он является в образе божества. Тем, кто отрицает Его существование, Он помогает не являясь им ни внутри, ни снаружи. И это тоже акт его милосердия.

Мандирам 1533

Основатели шести вероисповеданий не видели Его;

Он избегает шести верований;

Ищите и очищайтесь. Очистившись

Вы без сомнения войдете в обитель Господа.

Комментарии

Шесть верований – шесть религиозных течений Шиваизма, как говорилось в комментариях к Мандираму 1530. Основатели религиозных течений не познали Творца Вселенной. Его нет в вероисповеданиях, которые они основали. Тот, о ком они говорят, и кого они описывают – не Господь. Религиозные течения больше внимания уделяют теологии, вероучениям, ритуалам и божествам, и во всем этом они упускают истинного Господа. Не следуйте слепо за вероучениями и формой религии. Ищите Господа внутри своего сердца и вы очиститесь. Это без сомнения приведет вас к духовному освобождению.

Мандирам 1534

Я заявляю: нет иного Господа кроме Шивы. Для ищущих

Нет иного избавления, кроме Шивы.

Шесть вероисповеданий – это пустое;

Освободитесь в поиске сакральных стоп Нанди.

Комментарии

Тирумалар советует идущим по духовному пути быть уверенными в том, что Господь, которого Тирумалар называет Шивой, существует, и что иного Господа, кроме Него не существует. Шива – единственный, кого следует искать и к которому стоит стремиться. Постоянная концентрация на Нем приведет практикующего к духовному освобождению. Шесть вероисповеданий, которые спорят о том, кто такой Бог и как Он выглядит –

пусты и бессмысленны. Тот, кто находится в поиске духовной истины, не должен впутываться в сети этих религиозных споров. Он должен достичь духовного освобождения, находясь в поиске сакральных стоп Господа, который приходит как гуру Нанди.

Почему Тирумудар отдаёт предпочтение Богу Шиве среди остальных богов, которых он отрицает? Вопрос не стоит в предпочтении или отрицании. Существует единственная изначальная Реальность, которую Тирумудар на доступном ему языке называет Шивам. Понятие Шивам происходит от тамильского слова *чеммай*, что означает «красный», «абсолютное совершенство». Того, кто является совершенным, называют на тамильском Шивам, так же как это делает и Тирумудар. Таким образом, понятие Шивам означает Абсолют.

Тируваллувар, говоря об Абсолюте, использует слово *чемпорул*. Слово *чемпорул* состоит из двух частей *чемай+порул*. Слово *чемай* имеет два значения: 1. Краснота и 2. Совершенство, спокойствие, справедливость. Слово *порул* означает «вечность».

Паримел-алагар, талантливый толкователь Тируккурала, объясняет значение слова *чемпорул* как «тот, который является вечным, проникающим во все, но в него не проникает ничего, тот, который неизменный, тот, который такой, какой он есть, и ничто не поддерживает его существования».

Мандирам 1535

Страстно желая быть вершиной,

Шесть вероисповеданий, ищущих Бога,

Превратились в руины, рассорившись между собой.

Из-за недостатка усилий они по-прежнему не ведают о пути избавления от мирского.

Комментарии

Тирумудар осуждает шесть сект Шиваизма. Принимая Шиву, как единого Бога, они тем не менее ведут борьбу за превосходство, упуская из виду процесс духовного освобождения. Они разрушили свои сущности в спорах о том, кто главнее. Отсутствие усилий с их стороны приводит к тому, что они

остаются в невежестве и не осознают истинного путь, который поможет им освободиться от цепи земных перерождений.

Мандирам 1536

Благодать проявляется в достижении Господа Шивы.

Иные пути греховны и ведут к перерождению;

Если Совершенный появляется внутри, это путь покаяния,

И три оковы души разрушаются.

Комментарии

Истинный йогин, следующий по пути просветления, обретает сиддхи. Но они не являются конечной целью, а лишь только промежуточным звеном. Истинная благодать приходит с достижением Шивы. Довольствуясь только приобретенными сиддхами и не прикладывая больших усилий на пути к Господу, йогин будет снова перерождается, поскольку сиддхи не освобождают душу от трех оков иллюзий. Они исчезают только когда душа сливается с Шивой. Тогда приходит абсолютное, безусловное блаженство от осознания Творца Вселенной. Узреть Господа внутри себя – вот конечная цель покаяния, йогических аскез и практик. В этот момент разрушаются три оковы, и стирается индивидуальность.

Мандирам 1537

Существует сотни вероисповеданий,

Мы говорим только о шести.

Абсолютный путь, путь духовного освобождения – это путь,

Который больше, чем пути всех вероисповеданий. Разве не так?

Комментарии

Существует так много религиозных вероисповеданий, которые борются за право называться путем духовного освобождения. К ним относятся и шесть вероисповеданий, о которых мы говорили ранее. Но их борьба бесполезна. Истинный путь духовного освобождения не выражает такого хвастовства, как иные вероисповедания. Цель истинного пути – достижение Творца, а не спор о своем превосходстве. Это путь всех путей и всех вероисповеданий – выйти

за пределы названий и форм и установить духовный союз с Господом. Именно этот путь является абсолютным.

Мандирам 1538

Чистый Шива пронизывает все сущее;
Глупцы, подобно ревущим ослам,
Не выражают благодарности и стремятся к очищению,
Они погибают, с каждым днем погружаясь в безумство.

Комментарии

Глупцы, как ослы, не имея понятия о времени и месте, спорят, что их Бог единственный, и не понимают, что чистый Шива пронизывает все сущее. Они не готовы принять божественную мудрость и исправить свои ошибки. Они умирают будучи безумными.

Мандирам 1539

И заблудшие и очистившиеся могут войти в пещеру,
Если будут совершать два деяния.
Они достигнут своей цели в лесу.
Их страх исчезает и они обнаружат себя на пути духовного освобождения.

Комментарии

Мир делится на заблудших и просветленных, на тех, кто не знает и тех, кто знает, на глупцов и мудрецов. Желаящие достичь духовного освобождения должны привести свой ум в спокойное состояние (иру-винай-оппу) (см. комментарии к Мандираму 1527). Спокойствия ума можно достичь с помощью дыхательных упражнений, направляя прану, которая обычно течет в левом или правом каналах нади, в центральный канал сушумну. Направляя энергию праны вверх по сушумне, можно достичь высшей точки, брахмарандры, которая здесь упоминается как пещера и лес. Это лес, в котором танцует Господь Шива. У тех, кто достиг этой точки, пропадает страх

перерождения. Они следуют по пути духовного освобождения направляемые благодатью Господа.

Мандирам 1540

Далеко и близко; свободный от недугов Он - Нанди;

Чист для тех, кто концентрируется непрерывно;

Неуловимый для тех заблудших, которые не сознают

Для чего Он создал их тела.

Комментарии

Он находится далеко потому, что души не могут Его достичь. Он близко, потому что Он является душам через благодать. Он свободен от трех оков иллюзий и Ему не грозит недуг перерождений. Он совершенен и чист. Его могут достигнуть лишь те, кто очистился в непрестанной медитации на Господа. Но Творец остается неуловимым для душ, которые скованы оковами изначальных иллюзий. Они не осознают причины, по которой они были благославлены физическими телами. Тело – это инструмент для изучения дуальностей мироздания, и его цель – познать Господа и освободиться от оков иллюзий. Но невежественные люди используют тело не по назначению и накапливают все больше и больше привычек и отождествлений (*самскар*), совершая эгоистичные поступки и закрывая для себя путь к вечности.

Мандирам 1541

Путей два, но семя лишь одно;

Жить мирским заботами – это преступление;

Следуя наставлениям мудреца, который знает все хитросплетения,

Они никогда не будут искать пути смерти.

Комментарии

В проявленном мире возможно жить в двух направлениях: в невежестве и в мудрости. Тирумалар называет «преступлением» мирскую жизнь в заблуждении, без различающего знания об истинном и ложном. Адепту на духовном пути необходимо непременно придерживаться указаний мудрого

джнянина, владеющего знанием о том, зачем люди рождаются в этот мир, и как избежать очередного рождения, которое ведет к смерти. Джнянин знает, для чего Господь сотворил физическое тело.

Есть и другое толкование этого стихотворения. Два пути – это путь вверх и вниз. Семя – это семенная энергия (бинду). Преступлением считается направление энергии бинду вниз, так как она тратится на мирские наслаждения. Если ее сохранять и направлять вверх, то она трансформируется в нектар (оджас), который приносит вечное блаженство. Как направлять эту энергию вверх? Для этого нужно искать совета гуру, который знает путь сушумны, и для кого не существует смерти.

Мандирам 1542

Великие аскеты славят величайшего Господа;

Его знают, как изначальный звук - *нада*;

Поклоняйся Ему как Господу, не имеющему различий.

Он откроется тебе так, как ты этого хочешь.

Комментарии

Творец принял форму звука, который называют *нада*. Святые, аскеты прославляют Господа как величайшего. Поклоняйся Господу не делая различий на такого или иного Господа. Он явится йогину в образе, соответствующем избранному пути йогина и его природе.

Мандирам 1543

Если ищущие пути вечности не знают Бога,

Отца духовного пути, Первоначального,

Который уверенно вошел в сердце,

Путь вечности далек от них.

Комментарии

Если ищущие пути вечности не знают Бога, тогда этот путь далек от них. Путь вечности задуман Господом. Об этом говорится в Мандираме 1567. Если не осознавать, что Господь является Первоначальным, входящим в

сердца верных; что Он - Создатель пути, ведущего к освобождению души от оков иллюзий, тогда не удастся ни достичь пути вечности, ни познать Господа.

Мандирам 1544

Он знает природу; Он просвещенный; Он – свет дня;

Он – дар божеств, которые знают Величайшего из всех;

Подумай о первозданном, чистом, драгоценном камне без единого изъяна.

Остальным сложно идти Его путем.

Комментарии

Творец Вселенной знает о индивидуальных возможностях каждой души. Он помогает каждой душе согласно ее индивидуальным способностям. Его можно сравнить со светом дня, с солнцем, ведь Он озаряет души, которые пребывают в темноте невежества. Он является конечной целью даже для божеств. Они знают, что Он – величайший из всех. Он как чистейший драгоценный камень без единого изъяна. Думай о Нем, и ты достигнешь духовного освобождения. Кто не концентрируется на Господе, тому сложно достичь Его, или отыскать путь, ведущий к Господу.

Мандирам 1545

Чтобы избавить людей от иллюзии и невежества,

Спорящих о том, какая религия лучше,

Нужно искать Господа, который выведет из темного леса.

Его форма превосходит плоть нашего тела.

Комментарии

Людям нравится спорить о своих предпочтениях, касается ли это спортивных команд или веры. Они делают это из-за невежества. Господь находится за пределами всего этого. Он выводит из темного леса невежества. Его форма не из плоти и костей. Его форма – это божественная мудрость. Люди спорят поверхностно, заявляя, что их вероисповедание самое лучшее. Они утверждают, что их вероисповедание основывается на

божестве и ритуалах служения. Но Творец не есть определенная форма. Когда мы прославляем Господа, мы прославляем Его по определенному обычаю, но это не означает, что этот обычай и есть Господь. Из-за невежества мы начинаем путать форму самим Господом и пытаемся доказать, что наши обычаи самые правильные. Разве это не смешно?

Мандирам 1546

Желая идти по пути, божества и аскеты
Нашли путь совершенства и стали Шивой;
Остальные следуют другими путями, без Его благодати,
Они запутались избрав неверный путь, путь исполнения.

Комментарии

Достигшие духовного освобождения смогли совершить это благодаря тому, что встали на правильный путь, ведущий к Господу. Они слились с Ним воедино. Остальные же запутались в своем невежестве и не смогли выбрать правильный путь. Из-за того, что они не ищут истинного пути, они не смогут постучаться в правильную дверь и получить благодать Господа.

Мандирам 1547

Нет проблемы, если путь известен
И известен способ достижения внутреннего света;
Несчастные не знают, что путь должен завершиться
В пламени; только так можно завершить перерождения.

Комментарии

Противоречия между верующими разных религий когда-нибудь будут разрешены, и не будет больше проблем, если они все найдут способ достичь внутреннего света. Но проблема остается в том, что они не ищут пути внутреннего огня. Для йогина, который пребывает во внутреннем огне, цепь перерождений заканчивается и приходит духовное освобождение.

Путь, завершающийся в пламени, олицетворяет достижение состояния самадхи.

Мандирам 1548

Они озабочены фальшивым и ложным, стремясь к мирским наслаждениям.

Но есть способ устремиться в иное путешествие.

Присоединившись к тем, кто

Разрушил водоворот бесконечных страданий и осуждений.

Комментарии

Душа проходит долгий путь, чтобы достичь просветления. Ей необходимо разрушить бесконечный круговорот страдания, порожденный невежеством, и с осуждением относится к мирским наслаждениям. Вовлечение в мирские наслаждения вместо их порицания приведет нас в никуда и мы навсегда останемся в невежестве.

Мандирам 1549

Следуя путем великого раскаяния,

Освободись от плохих деяний,

Отсеки общение с людьми, совершающими плохие деяния.

Поступая таким образом ты предстанешь перед Господом и божествами.

Комментарии

Тело дается нам при рождении, как средство достижения духовного освобождения. Практика покаяния и аскезы служит примером правильного использования тела для достижения конечного благословения. Чтобы достичь просветления, нужно освободиться от плохих поступков через раскаяние. А также необходимо держаться подальше от тех, кто совершает плохие деяния. Взгляды этих людей на жизнь не благоприятствуют духовному развитию. Воспитывающий себя правильным образом, непременно придет к Господу.

19. Неправильное поведение

Ачара значит «правильное поведение», *нирачара* – «неправильное поведение». В стихотворениях предыдущей главы Тирумалар высказывается по поводу неправильного поведения религиозных сект, которые спорят о своем превосходстве среди других вероисповеданий. В этой главе Тирумалар затрагивает неправильное поведение отдельного человека. Человек, будь то шиваит, или приверженец любого другого вероисповедания, будет страдать, если он ведет себя неправильно. Его приверженность шиваизму, или другой религии, не спасет его, если он ведет себя неподобающим образом. Поэтому человек должен вести себя так, как это прописано в шиваизме, или другом вероисповедании, чтобы помочь молодым душам достичь величайшей цели – освобождения.

Мандирам 1550

Подобно Гималаям, небожители заявляют, что
Они достигли этого, изучая шесть вероисповеданий и
Декламируя сакральные тексты; первоначальный Бог обитает
Во внутреннем алькове тех, кто упорен.

Комментарии

Небожителей сравнивают с Гималаями из-за высоты и широты познаний. У небожителей есть знания, и они ошибочно считают, что познали Бога благодаря изучению шести вероисповеданий и чтению религиозных текстов. Они говорят, что Бог находится в религии и в текстах. На самом деле, Бог обитает во внутреннем храме тех, кто упорно выполняет практики пробуждения и стойко придерживается выбранного пути к Богу.

Здесь Тирумалар говорит о том, что сиддхи называли главным способом познания Бога – это выполнение йогических садхан, или духовных практик пробуждения, а не чтение писаний и ритуальные поклонения.

Мандирам 1551

В этом мире они будут наравне с Ним, те, кто носит
Стопы Того, у Кого цветок кассии в спутанных волосах.
Те, кто не может постоянно концентрироваться,

Останутся здесь, и будут плакать и тосковать.

Комментарии

Тот, кто всегда стремится к Шиве, который украшен цветком кассии в спутанных волосах, тот достигнет Его, и на этой земле с ним будут обращаться как с самим Шивой. Остальные будут тосковать в этом мире, не понимая что можно делать, и что нельзя.

Мандирам 1552

Если те, кто унывают, и чья природа испорчена,
Иногда раскаиваются и стремятся к Богу,
То Он, царь небожителей, пошлет им благодать, и
Избавит их от мук, и исчезнет перерождение.

Комментарии

В продолжение предыдущего стихотворения Тирумулар говорит: «Даже те, кто пребывает в унынии, и кто стал недобрым, могут приблизиться к Нему. Для этого им необходимо концентрироваться на Нем и стремиться к Нему. Тогда Бог тоже обратится к ним, избавит их от невежества и остановит для них колесо сансары».

Мандирам 1553

Те, кто знают корень, становятся соратниками;
Забывчивые миряне узнают последствия;
Те, у кого потемневшие знания, будут рождаться снова и снова;
Те, кто понимают путь, будут как дождевое облако.

Комментарии

Корень всего – это Бог. Это Он созидает, поддерживает и разрушает. Те, кто знают этот корень, становятся соратниками Бога. Они наслаждаются равным с Ним положением. Те, кто не могут на Нем концентрироваться из-за своей забывчивости, и те, кто вовлечен в мирские наслаждения, будут приговорены к последствиям своих устремлений. Те, чьи знания потемнели от эгоизма, будут снова и снова перерождаться, пока не осознаются. Те, кто

осознали, кто они, похожи на облака, готовые вот-вот пролиться дождем. Они будут вести за собой мир своими благодатными учениями. Они всеми силами постараются донести до мира то, о чем они узнали.

Мандирам 1554

Заботливое каноэ, которое позвали мудро,
Чтобы освободиться от бремени и перенестись в старый город;
Они хорошо знают, что все управляется поступками;
Даже тогда они не концентрируются на священных стопах, увы!

Комментарии

Милость Бога можно сравнить с каноэ. Каноэ помогает перебраться с одного берега реки, или океана, на другой. Каноэ, милость Бога, помогает пересечь океан перерождений. Оно всегда готово к услугам. Все, что необходимо – это позвать его с мудростью. Оно поможет избавиться от бремени, от оков, которые так давно носили. Но, даже осознавая это, под гнетом кармы, люди не ищут святых стоп Бога. Вместо этого они ищут мирские наслаждения. Они совершают все больше и больше поступков и продолжают за них расплачиваться. Если так будет продолжаться, когда же они освободятся? Печально.

Мандирам 1555

Если говорят, что Он – вечный, и Он обитает в сознании,
То бедняги те, кто это высмеивают;
Сконцентрируйте сознание на Нем и
Его, единого, вы сможете узреть.

Комментарии

Можно пожалеть тех, кто гоняется за мирскими радостями и высмеивает мысль о том, что Бог обитает внутри человека. Они невежественны, но есть доказательство. Сознательно сконцентрируйтесь на Нем, и вы увидите, что Он там есть.

Мандирам 1556

Они не могут избавиться от эгоизма и почувствовать

Внутреннее сияние Аумкары;

Они не знают ни о приближении смерти, и ни о том, что они могут избежать перерождения

Увы! Они заблудились в противоборствующих вероисповеданиях.

Комментарии

Невежда не может почувствовать всепроникающий, первичный звук Аумкары, потому что он никогда не заглядывал внутрь себя. Он всегда смотрит вокруг. Сиддх Чива-ваккияр осуждает таких людей, спрашивая их: «Можете ли вы хоть на долю секунды заглянуть внутрь себя?» Внутреннее око открывается только у тех, кто избавился, или пытается избавиться от эгоизма. Они точно смогут почувствовать сияние пранавы, Аумкары, внутри себя. А кто не может избавиться от эгоизма, тот не может почувствовать это сияние. Такие люди думают, что у них достаточно времени для выполнения духовных практик. Но они не осознают, что смерть приближается быстро, и что дни их сочтены. Они не знают, как избавиться от болезни под названием перерождение. Не осознав все эти вещи, они вовлекаются в споры о том, чья религия лучше. Все это не способствует продвижению по духовному пути.

20. Внутренняя вера

Эта глава является противопоставлением главе «Осуждение внешней веры». В этой главе говорится о совершенстве шиваитской веры. Вечная вера – это та вера, которая действительно ведет к освобождению. Тимурулар утверждает, что именно шиваизм помогает достичь освобождения, потому что ее основал Сам Шива.

Мандирам 1557

Он, Первоначальный, сотворил

И небесные существа, и всех нас;

Он находится во всех шести вероисповеданиях,

Которые ищут Его святые стопы.

Комментарии

Первоначальный Бог сотворил все на этой земле и на небе. Он присутствует во всех шести религиях, которые ищут Его святые стопы. Эти религии отличаются только тем, как они ищут.

Мандирам 1558

Один – это величественный город, а шесть – это пути к Нему;

Также и шесть религий;

Те, кто говорят, что это – хорошо, а это плохо

Похожи на собаку, которая лает на бугор.

Комментарии

Собака лает на бугор. Зачем? Ведь в этом нет смысла. Точно также поступают люди, которые представляют какую-то свою религию, а о других религиях говорят, что эта хорошая, а та – плохая. Религии подобны дорогам, ведущим в один город. Дороги все разные, и каждый выбирает подходящую ему дорогу. Вопрос состоит только в том, подходит этот путь или нет. Зачем же их сравнивать и говорить, что этот путь – хороший, а другой – плохой? Каждый из них приведет к одной и той же цели.

Мандирам 1559

Приди к Нему, ко Творцу всей вселенной,

К несравненному, великому Богу, который основал Шива Сиддханту,

Сияющий Нанди, внутренний принцип, ведущий к освобождению,

Он любит преданных и благословляет их блаженством.

Комментарии

Тирумупулар призывает всех присоединиться к Шиваизму и насладиться вечным блаженством, которое дарует Шива в своей милости. В этом призыве звучит уверенность, что этого может добиться каждый, не взирая ни на какие ограничения. Единственное условие – это преданная любовь к Богу. Такой тон Тирумупулара переняли и святые Шиваизма, которые пришли позднее. Святой Тирунавукарачар говорит: «даже если кто-то принадлежит к самой

нижней касте (Пулая), которая снимает шкуры с мертвых коров и употребляет в пищу их мясо, я готов поклониться ему, если он кланяется Богу Шиве. Другой святой сказал: «Бог открыл для нас драгоценный клад. Приди, присоединись и получи Его блага! Бог находится внутри каждого и Он ведет нас, чтобы мы осознали Его присутствие внутри. Если это осознать и почувствовать, то Бог щедро вознаградит за это.

Мандирам 1560

Ищи Его на божественном пути, который проложил Сам Шива,
Следуя этим древним путем, ведущим к Нему,
Те, кто смогли понять, что «Этот» и «Тот» - это одно и то же,
С теми Он пребывает в почтении.

Комментарии

Это Бог Шива создал древний божественный путь под названием Шиваизм. Об этом так же говорится в стихотворении 1478: «Путь санмарги – это божественный путь, который создал Сам Бог в великой Своей милости, чтобы души могли избавиться от мирских привязанностей и очиститься. Путь санмарги – это путь джняны, путь освобождения». Тирумулар снова говорит об этом в стихотворении 1563, в котором он подчеркивает, что те, кто ищет Бога на пути, который создал Сам Бог, непременно придут к Нему. Даже идущие другими путями, в конце концов, осознают, что Бог, которого они ищут, есть ни кто другой, как Бог Шива. В одном из четырнадцати шиваитских философских работ, Чива-джняна-читияре, говорится следующее: «Выбери любой путь и следуй ему. И даже тогда Бог будет идти рядом со своей Богиней, которая стала частью Его. И в конце пути ты увидишь Его в той форме, которую ты выбрал. И нет разницы между «таким Богом» и «другим Богом». Этот Бог – это тот Бог, и тот Бог – это этот Бог. Его можно славить в любой форме, в любой вере. В конце Он все равно становится единым.

Мандирам 1561

Для шести вероисповеданий и всех других, предлагающих путь,
Не существует иного пути, кроме как делать добро;
Дева, подобная цветущему винограду, поддерживает

И прокладывает путь для жаждущих душ.

Комментарии

Нет другого пути, кроме пути Шивы. Хотя разные вероисповедания и говорят о разных путях, все они, в конце концов, выходят на путь Шивы. Невозможно найти путь освобождения, на котором не надо было бы совершать добрые поступки, и можно было бы встать на путь Шивы. Дева, подобная цветущему винограду – это благодать. Она поддерживает души, даже если они встали на другой путь. Она прокладывает правильный путь для жаждущих душ.

Это стихотворение можно истолковать и по-другому. Добрые поступки могут означать выполнение духовной практики Кундалини йоги. Дева, подобная цветущему винограду может означать энергию кундалини. Она поддерживает чакры. И хотя разные религии говорят о разных путях освобождения, не существует лучшего пути, чем путь Кундалини йоги.

Мандирам 1562

Теперь я знаю путь Шивы,

Дни проходили, я искал правильный путь;

Обычный путь, на котором сияет ослепительное пламя;

Это надежный путь, который помогает пересечь океан мыслей.

Комментарии

Даже Тирумулар блуждал в потемках в поисках правильного пути! Он написал это стихотворение, чтобы подбодрить тех, кто начинает свой путь. Он прилагал огромные усилия, чтобы отыскать правильный путь. Другим этого делать не надо, так как они могут научиться на его примере. Тирумулар авторитетно заявляет, что он, наконец, нашел надежный путь, путь Шивы. Только этот путь поможет пересечь океан мыслей и достичь Бога.

Мандирам 1563

Именно этот избранный путь Шивы помогает достичь Бога;

Именно к этому Великому пути возвращаются даже беглецы, осознав;

Именно этот Великий путь помогает войти в космический мир; и,

Без сомнения, именно этот путь освобождает и помогает слиться воедино.

Комментарии

Никакой другой путь не помогает достичь Бога. Даже те, кому посчастливилось родиться в этой вере, но кто покинул ее по какой-то причине, и перешел в другую веру, возвращаются именно к этому пути, осознав свою ошибку. Этот путь помогает войти в космический потусторонний мир и стать свободным. Он помогает слиться с Богом воедино. Хвалите этот путь, избранный путь Шивы.

Мандирам 1564

Встряхни разделенный ум и сделай его единым;

Пропевай слог *ши*;

Продолжай петь его и ты утвердишься на пути Шивы;

Ослепительный свет появится.

Комментарии

Ум всегда разделен на две части. Соедини две части ума и сделай его единым. Соединить раздвоенный ум можно, пропевая слог *ши*, который является более тонкой формой мантры «Ом намах Шивая» (или панчакшары). Постоянно пропевая эту мантру, человек утверждает на пути Шивы, и может увидеть внутри себя Ослепительный Свет, то есть самого Господа.

Мандирам 1565

Он как молния, Он как жертвенный огонь, разожженный Брахманами,

Он – изначальный, у Него формы медитации,

Если концентрироваться на Нем и понять Его через мудрость,

По желанию, этот путь становится путем Шивы.

Комментарии

Тирумалар сравнивает Бога с молнией и жертвенным огнем. Бог, как молния, имеет достаточно сил, чтобы поразить весь мир живых существ. Он, как жертвенный огонь, который истребляет все зло. Его можно достичь, познав мудрость. Путь мудрости – это путь Бога.

Мандирам 1566

Путь Бога недостижим для душ

Которые через мириады путей не могут распознать;

Те, кто знают этот путь, достигают святых стоп

Просто их прославляя; это и есть блаженство.

Комментарии

Путь, ведущий к освобождению, не простой, особенно для тех, кто пребывает в невежестве, и продолжает блуждать во мраке. Мудрецы же очень хорошо знают этот путь и удерживаются на нем, просто прославляя святые стопы Господа. Славить Его святые стопы – это и есть блаженство.

«Которые через мириады путей не могут распознать» относится к тем, кто не различают, где они, а где их личность, постоянное не отличают от временного, и не могут понять, что приносит радость, а что – страдания.

Мандирам 1567

Это стихотворение является повторением стихотворения 1478 в этом же 5 томе тандирама. Поэтому перевод и комментарии здесь опущены.

Мандирам 1568

Наш великий Бог будет над ними смеяться,

Над теми, кто говорит, что он состоит из двух частей, из этой веры и той;

Какой бы ни была вера, где бы ты не родился,

Если ты сумеешь слиться воедино, ты сумеешь дойти до города освобождения.

Комментарии

Кто сосредоточен на различиях разных религиозных систем. Люди спорят и утверждают, что их вера самая лучшая. Пусть будет любая вера, пусть приверженцы своей веры будут из любой касты. Важна не вера или статус рождения, главную роль играет сильное желание просветлеть и слиться с Богом, интенсивно выполняя практики пробуждения.

Мандирам 1569

Пятиликий Бог – Душа всех душ. У Него есть

И шестое лицо в адхо-мукхе. Он Бог самому Себе.

Мы служим Богу, у которого гирлянда черепов.

Для людей это довольно естественно.

Комментарии

Бог находится внутри каждой души. У Него пять лиц (Ишана, Татпуруша, Агхора, Вамадева и Сатьоджата). Четыре смотрят во всех четырех направлениях, а пятое смотрит вверх. У Него есть также и шестое лицо, оно называется Адхо-мукха, то есть лицо, которое смотрит вниз. Именно это лицо дарует свою милость и освобождает души. Бог – всевышний. Выше Него нет никого. Он Бог самому Себе. Мы служим Богу, который носит гирлянду из черепов. Служить высшей силе – это естественно для души, потому что сущность души должна зависеть от чего-то, или кого-то.

Гирлянда из черепов означает, что Он – вечный Бог, который не рождается и не умирает, что перерождаться свойственно душам.

Мандирам 1570

Первоначальный Бог, Он разделил мир на семь,

Наполнил собой океан и все души.

Пара-шакти, которая находится рядом с Ним нераздельно,

Это начало и конец.

Комментарии

Бог – вездесущий, Он наполняет собой все сущее. Шакти неотделима от Него. С помощью Шакти Он создает, поддерживает и разрушает мир.

Поэтому Она, Шакти, в своей неразделимости с Ним, становится началом и концом всего.

Мандирам 1571

Небожители разумно расспрашивали.

Но Его путь не соприкасается с разумом.

Я спросил и научился преклоняться перед Его стопами.

Я познал блаженство этого мира и того мира.

Комментарии

Бога нельзя познать через разумное объяснение. В логике много «если» и «но», и поэтому с логикой трудно понять, что Он существует и трудно Его познавать. Попытки понять Бога с помощью логики являются бесполезными. Потому что эти попытки исходят из чувства эгоизма. Только смиренные способны достичь Бога. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное; блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Тирумулар советует быть кроткими, и преклоняться перед стопами Бога, чтобы познать небесное блаженство и наследовать землю. Себя он ставит в пример.

Мандирам 1572

Тяжело понять важность тела.

Он создал его и разделил его на шесть частей, в которых сложно разобраться.

Он сотворил его и заключил в оболочки, от которых нужно избавиться,

И поместил внутри космос, который сложно понять.

Комментарии

Мы не знаем о важном значении тела, которое нам дается. Мы просто движемся на встречу смерти, вовлекая наше тело во все виды игр и разрушаем его. Один сиддх, которого звали Кадувеличиттар, справедливо заметил это на примере аналогии. Один нищий молился гончару десять месяцев и получил за это горшок на какие-то свои нужды. Он очень обрадовался, что у него теперь есть горшок, стал весело танцевать и разбил

его. Горшок разбился, не выполнив своего предназначения. Горшок означает тело, а гончар – это всемилостивый Бог. Предназначение тела – это достичь освобождения, а мы весело его используем и умираем прежде, чем успеваем выполнить наши духовные задачи. Если тело потеряно, то где остается душа? Как она может совершить духовный прогресс, если ей негде остановиться?

В теле Бог сотворил шесть чакр, чтобы можно было изнутри познать Абсолютную истину, то есть познать макрокосмос внутри микрокосмоса. Тело – это миниатюрный космос. Оно создано из оболочек (коши), которые в конце, при освобождении, снимаются. Тело, созданное из оболочек, является инструментом для достижения конечной цели, и от них избавляются, когда цель достигнута. Поэтому необходимо правильно использовать свое тело.