

Приложение -1

Монизм и плюрализм в Шива Сиддханте

Историю религиозных дебатов в Индии нельзя сравнить ни с чем в мире. В течение веков, защитники противоположных философских учений отстаивали свои позиции и в этом дошли до состояния стальной бритвы. В разные периоды времени целые народы поддавались чужим убеждениям и были вынуждены сменять одну веру на другую. Так произошло с королем Ашокой. Он родился в брахманской традиции. Примерно в 258 году до н.э. его обратили в Буддизм. Это способствовало развитию этой религии на всей территории от Афганистана до Шри Ланки. Судя по всему, религиозные дебаты могут иметь далеко идущие последствия, и такие диспуты - это не просто часть истории, они живы и в наши дни. В этой книге рассматриваются дискуссионные изменения, произошедшие в Индии, Шри Ланке, Малайзии, Сингапуре, Мавритании, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах в середине 80-х годов XX века между двумя школами Шива Сиддханты, самыми большими в мире Шиваитскими конфессиями. С одной стороны стоит монистическая теория, которая говорит о величайшем единстве человека и Бога. С другой стороны - плюралистическая теория, которая утверждает, что Бог, душа и мир существуют отдельно.

У этих двух школ принципиально противоположные взгляды на космос и отношения человека и Бога. Их дебаты являются живым примером классической дискуссии о Божественности: они весьма типичны для каждой религиозной традиции, и, в конце концов, все дебаты приходят к выводу, что каждый ищущий обретет в поиске.

В философии Веданты существуют три общепринятых учения о недвойственности, ограниченной недвойственности и о двойственности. В Шива Сиддханте есть два учения: монизм и плюрализм. Цель этой главы показать монистическую философию Шива Сиддханты (известную так же как Адвайта Сиддханты, или Адвайта Ишваравада), и сопоставить ее с плюралистической философией Шива Сиддханты (или Двайта Сиддхантой). Важно сравнить эти две школы. Плюралистические учения широко известны и во многих текстах говорится, что Шива Сиддханты является плюралистической школой. Монистическая школа гораздо старше и менее известна, и поэтому она значительно уступает плюралистической школе в

вопросе о том, что Шива Сиддханта является монистической. Уже двадцать веков подряд между двумя этими школами продолжаются философские споры о том, являются ли Бог и Душа одним целым или это две разных единицы. Я впервые столкнулся с этими продолжительными обсуждениями в 1948 году, когда жил в Джаффне, на Шри-Ланке, и рассказывал о духовных практиках (*садхане*). Мы жили в маленьких землянках с полами, мазанными коровьим навозом. Перед моим посвящением от духовного наставника (*самгуру*) Шивы Йогасвами, я узнал, что здесь многие последователи плюрализма не поддерживают современные мистические монистические идеи. Я снова столкнулся с этим в начале 80х годов, после того, как всемирное общество Шиваитов признало меня как Гуру Махасанидханам Кауайи Аадхенама и Джагадачхарьи Кайласа Парампары Натхи Сампрадхайи. К тому времени, наша маленькая, но активная шиваитско-индуистская церковь распространяла тысячи копий нашего катехизиса индуизма «*Танец с Шивой*», смело провозглашая монистические истины Кайласа Парампары. Мы безбоязненно заявляли, что Шива Сиддханта является монистическим учением. Это не прошло незамеченным у последователей плюрализма и ученых брахманов, которые в течение целых поколений не встречали сопротивления своему заявлению, что Шива Сиддханта по своей сути является плюралистической.

На наш храм в Кауаи Аадхенаме на Гавайях посыпались письма, в которых опротестовывалась наша философская позиция. Нас убедительно просилине присваивать себе Шива Сиддханту. Были также письма, в которых нас пытались склонить к плюралистической точке зрения. Мы не дрогнули, доказывая, что, наоборот, Шива Сиддханта - это очень подходящее название для наших учений. В ответ на возражения мы снова и снова отстаивали нашу философскую позицию и сравнивали ее с плюралистическими взглядами, ссылаясь на письменные источники в официальном документе «Монизм и плюрализм в Шива Сиддханте». Во время воодушевленного разговора, который затем был опубликован во всем мире, я заявил: «вывод может быть только один и это – монистический теизм». Для плюралистов это выглядело так, словно мы бросили им вызов. Дебаты продолжились.

Начавшись однажды с небольшого, тихого, деревенскогоразговора, закончилось все застарелой враждой, которая быстро переросла в горячие международные дебаты, в которых участвовали семь великих

монастырей в южной Индии и Шри-Ланке, академии в Южной Африке, Мавритании, Малайзии и Англии, и многие философы, ученые, прокуроры, судьи и политики практически каждого континента. Сначала целью этих дебатов было прийти к окончательному решению. Предлагаем вам познакомиться с ходом этих дебатов не ради простого интереса, а для углубления собственного понимания величайших ценностей жизни, понимания вашего отношения к вселенной, и осознания вашего пути к Шиве.

Религиозные расхождения

Религия помогает познать самого себя, познать мир, в котором находишься, познать реальные истины и Бога, который выше всего этого. Религия не должна отделять одного человека от другого, делая одного неверующим грешником, а второго - достойным претендентом на божью благодать. Познанная в истине и практике, религия ведет всех людей, к просветлению и освобождению. Но религия не всегда познается истинно - и зачастую не переживается на практике, и это дает толчок к расхождениям. Расхождения в религии, возникшие от множества расовых, культурных и индивидуальных особенностей людей, вполне ожидаемы, и к ним нужно относиться с уважением. Эти особенности воздвигают крепость против философской монотонности и духовного застоя. И хотя многие люди желают обратить мир в свою веру, мудрецы, в свою очередь, терпимо относятся к иной вере и отказываются пропагандировать универсальное единство в культурных, интеллектуальных или духовных сферах.

Мудрецов становится все меньше, но все равно остаются те, которые, стремятся примирить разногласия и утверждают, что все религии являются одним целым. Мы одобряем это стремление и все усилия, которые способствуют взаимопониманию и смягчают религиозную напряженность, конфликт и вражду. Тем не менее, просто сказать, что все едины - этого мало. Это не верно. Все религии разные. Если делать вид, что расхождения в религиозных течениях не важны, или что их не существует, то проблема не разрешится. Взаимопонимание - это единственное решение, которое приведет к непредвзятому изучению сильных и слабых сторон каждой религии. Так мы и будем оценивать два философских учения, которые прославляют единого Бога Шиву, и вместе составляют религиозную традицию, известную как Шива Сиддханта.

У двух школ в основе много общего.

Шиваизм – это самая древняя религия мира. Шива Сиддханта - это самое полное изложение учения Шиваизма. Шива Сиддханту можно назвать так - «Окончательные выводы о Шива Дхарме». Дхарма - совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка. Традиции и философия Шиваизма, изложенные в Шива Сиддханте, являются основой религии будущего. Это самая подходящая религия в наш технологический век. Она находится в гармонии с наукой и способна удовлетворить потребность человечества в духовном пробуждении и просветлении как ни одна другая религия на планете. Эта самая старая вера. Она пережила век разума и его пророков агностицизма, чтобы стать самой новой верой в этом веке, когда духовные ценности снова принимаются во внимание.

По большей части, монасты и плюралисты Шива Сиддханты имеют много общего. Это не диаметрально противоположные философии. По факту, взгляды этих школ совпадают на 95%, и расходятся только на 5%. Обе школы ценят тамильских святых поэтов (наянаров) и чтут тамильские тексты *Тирумурай*. Обе школы почитают *Веды* и *Шива Агамы*. Обе следуют тамильским традициям. Обе признают важность храмовых прославлений и призывают к служению в храме и выполнению ритуалов для пользы каждой индивидуальной души и человечества в целом. Обе школы почитают и любят Бога Шиву - вечного и совершенного, и Богов Ганешу и Муругу. У обеих школ одинаковые писания, и одни и те же святые. Они глубоко преданны литературной академии Шиватхондар. Обе школы верят в карму и переселение душ. Каждая школа понимает, что необходимо жить добродетельно, выполнять духовные практики пробуждения и заниматься йогой. Обе школы почитают духовных наставников и понимают их роль в духовном просветлении души. Обе школы сошлись во мнении, что двигаться вперед можно только следуя путем праведного поведения (чарьи), выполнение духовных практик и достижения высшего состояния сознания (джняны). Обе школы спорят о том, что *майя* - это не просто иллюзия, как считают последователи Адвайта Веданты. И та и другая школа уверены, что у этого мира есть божественное предназначение, и это эволюция души. Они не согласны с концепцией Адвайта Веданты о нереальности души, и не согласны, что мистическая наука богослужений в храме – это только для молодых душ. Снова и снова в сотнях вопросов они приходят к согласию.

Отсюда ясно видно, что плюралисты и монисты согласны на девяносто пять процентов в том, что касается Шива Сиддханты. Мы никогда этого не будем забывать. Тиру А.П.Ч. Веера-бхаду, выдающийся Сиддхантин и плюралист из Южной Индии, приехал, чтобы вместе с нами поработать очень ясно подвел итоги соглашения между двумя школами, сказав, что взгляды обеих школ совпадают в вопросах «о наставнике (гуру), о символе Бога Шивы (лингам), о литературных академиях (сангах) и служениях в храме (валипаду)» Также он сказал: «Главное в Шива Сиддханте то, что это учение пришло из древней Тамильской литературы, и что оно является основой двух школ.»

Определение монизма и плюрализма.

Словарь Вебстера дает следующее объяснение двух противоположных понятий. «Монизм»- это доктрина, согласно которой, существует только один принцип или Бог, что реальность - это органическое целое без отдельных частей». «Дуализм» - это теория, что мир по существу состоит из двух основных единиц, что существуют два взаимно противоположных принципа вселенной – добро и зло». А «Плюрализм» - это теория, что реальность состоит из множества элементарных частей и субстанций».

Философские различия между монизмом и плюрализмом

Выражаясь проще, монистическая школа утверждает, что Бог Шива создал все сущее - мир, всё в мире и все души - и что каждой душе предназначено соединиться с Ним в недвойственном союзе, подобно реке, достигающей моря. Плюралистическая школа утверждает, что Бог Шива не создавал мир и души, что они существовали всегда, как и Он сам, и что конечная цель души - это слиться воедино с Богом в двойственном союзе, в бесконечном блаженстве, подобно соли, растворившейся в воде. Получается, что с одной стороны, только Шива является бесконечным и несотворенным и проявляется в самом начале и в конце эволюции души. А с другой стороны, для души не существует начала, а есть только вечное сосуществование души и Шивы, начиная с состояния безграничных знаний(*кевала*), которое относится к древнему времени, до состояния абсолютной чистоты (*шуддха*), которое простирается бесконечно в будущее. С монистической точки зрения, Бог Шива-это всё. Даже физическая вселенная является частью Его, хотя Он простирается далеко за ее пределы. С плюралистической точки зрения, Бог Шива вдыхает жизнь и управляет вселенной, но она не является частью Его.

Важность таких тонких вопросов

Конечно, существуют тонкие особенности, которые, казалось бы, не относятся ни к одним ежедневным религиозным переживаниям. Поэтому мы опустим вопросы, которые представляют интерес только для теологов, духовных наставников, *свами*, *йогов* и философов. Эти тонкости являются сутью религии и их невозможно рассматривать с обычной точки зрения. Они влияют на каждого шиваита, так как определяют два четких восприятия природы души (и таким образом нас самих): мира и Бога Шивы. Они предлагают две разные духовные цели: либо полностью и навсегда раствориться в Нем (состояние, которое превосходит даже состояние блаженства), или оставаться навсегда отдельно от Бога (хотя такое отделение можно рассматривать как бесконечное блаженство, которое нельзя отнять). С одной стороны, единение в тождественности, в которой воплощенная душа, *джива*, на самом деле, становится Шивой. С другой стороны, единение в дуальности, двое в одном двое становятся третьим и в этом единении душа наслаждается близостью Бога Шивы, душа становится его частью.

Краткое изложение монистической Сиддханты

Бог Шива создал, и продолжает постоянно создавать, хранить и растворять все сущее, создавая человеческие души по Своему подобию, все миры и все сущее в них. Он – начало и конец. Он - Творец существования. Он и материальный источник и движущая сила, и поэтому Его проявления можно сравнить с искрами огня, или с плодами, появляющимися на дереве.

Просветленная душа – сияющая сущность, тело света. Тело блаженства (*Анандамайя коша*), является результатом творения. Она развивается как, казалось бы, отдельное существо и становится единым целым с Богом Шивой. Это единение можно назвать тождественностью. Высшее Я - это чистое духовное сердце, чистое высшее сознание, которое имеет в себе состояние блаженства (Сатчитананда), и абсолютную реальность (Парашива), бесконечную и несотворенную. Она не развивается, т.к. она всегда совершенна. Это высшее Я, подобно Шиве.

Монистическая Сиддханта также учит, что душа, в какой-то период времени, отличается от Шивы. Это отличие существует из уважения к индивидуальности души, а не к ее сущности. Тело блаженства состоит из чистого света, сотворенное и ограниченное. В начале своей деятельности

душа не является всемогущей и вездесущей. Она ограничена, индивидуальна, но не без совершенства. Это все, что необходимо для дальнейшего развития. Вот в чем общий замысел за пределами *сансары*, за пределами циклов перерождений – помочь телу индивидуальной души созреть. Конечно, различные способности ума, способность тонкого восприятия - все, что окружает душу - ограничено, и, как изложено выше, глупо отождествлять эти способности с Богом Шивой и говорить, что это часть Его самого. На самом деле, после многих перерождений и дальнейшего развития, которое следует после земного существования, тело души растворится в Боге Шиве. Такое слияние называется «вишваграса». Затем, конечно, душа не может заявить «Я - Шива», потому что нет никакого «Я». Есть только Шива.

Мир и душа, на самом деле, только различные формы Самого Шивы. Он превосходит Свое создание, оно Его не ограничивает. Мир и душа не могут существовать отдельно от Шивы. Благодаря этому факту становится понятно, что они находятся на стадии развития и не являются статичными единицами. Когда мир и душа растворяются в Его Божественной Форме во время конца космического цикла (*махапралайи*) – *загрязнения и ограничения души (мала) в виде* ложной личности (анава), действия (карма) и иллюзии (майя) проходят через Его божественную благодать, и душа прекращает индивидуальное существование, теряя свою разобщённость в единении с Шивой и в Его блаженстве. После конца космического цикла, Шива существует один, пока Его творения не выйдут из Него в следующий космический цикл.

Краткое изложение плюралистической Сиддханты

Плюралистическая Сиддханта утверждает, что существуют три вечных сосуществующих единицы – Бог, душа и мир. Когда мы говорим, что Шива сотворил мир и все сущее в мире, мы должны понимать, что изначальный материал творения существовал всегда, и что Бог Шива просто придает этому мириады форм, как гончар формирует множество горшков из глины, но не создает глину. Также и Бог Шива – движущая сила вселенной, но не материальный источник. Материальная вселенная – это *майя* – вечная и несотворенная. Душа тоже живет вечно, а Бог Шива формирует тело, необходимое для ее развития, и обеспечивает его различными способностями ума, способностью тонкого восприятия и т.д. Величайшее

достижение души – это достичь стоп Бога Шивы и слиться с Ним в недвойственном союзе, который есть бесконечное божественное блаженство. Но этот союз является двойственным, так как душа отдыхает в единении с ним, подобно тому, как соль растворяется в воде, сохраняя при этом свою индивидуальность. Во время *конца космического цикла* существует не только Бог Шива, но еще мир и безграничность душ находятся рядом с Ним. Души сохраняют свою индивидуальность и существуют отдельно, реально или потенциально, ожидая следующего цикла космического творения.

Общее содержание

Книга «*Танец с Шивой*» основана на выводах монистической Сиддханты, так как это выводы высочайшего уровня, чистые и подлинные. Монистическое толкование Шива Сиддханты сделано со слов нашего Парамагуру Шивасвами, из моих личных пониманий и со слов моих монахов (*саньясинов*). Это понимание творения и единения, описанные в *Ведах* и *Шива Агамах*. Это постулат святого поэта Шива Самайям, как изложено у них в 18, 400 гимнах Тирумурея. И это точное учение несравненного Риши Св.Тирумулара в книге «Тирумантирам» - первом и самом важном писании Шива Сиддханты. Более того, это совпадает с учениями сотен мудрецов, святых и *духовных наставников* на протяжении всей истории Шива Нери, включая Вишнугупту, основателя Кашмирского шиваизма; Шрикантха, основателя Шива Адвайты; и Башаванну, основателя Вира Шиваизма.

Четыре аргумента в пользу монизма и мироздания

Мы представляем четыре аргумента, которые сторонники школы Св.Мейкандара продвигали в течение сотен лет в поддержку своей доктрины известной под названием плюралистический реализм. За ними следует монистическая реакция и толкование и того и другого. Каждое обсуждение касается доктрины мироздания, опровержение которой является центральным вопросом любой философии, поддерживающей двойственность. Опираясь на эти четыре довода, можно иметь общее представление о том, в чем различие учений двух школ.

1. Плюрализм: нет причин у совершенного Бога для создания мира и душ

Говоря о сотворении мира, мы должны спросить: «А зачем Богу создавать?» У Бога не может быть причин для создания мира и душ. Основные причины – это чтобы какое-то божество пожелало насладиться творением, это демонстрация Его славы. А необходимость создавать – это просто спортивный интерес. Все это делает Создателя менее целостным, менее независимым, менее совершенным. Следовательно, не могло быть никакого сотворения мира. Отсюда следует, что мир и душа, вероятно, существовали всегда.

Монизм. Ответ 1: Нет необходимости искать причину для мироздания

Вопрос: «Почему Бог творит?» исходит из второй чакры - осознания логики, а ответ находится в шестой чакре – осознания божественного видения. Мы никогда не найдем причины для сотворения мира, как светлячок не может постичь невероятное сияние сверхновой звезды. Просто Богу Шиве присуще творить. Это одна из его пяти способностей, свобода самовыражения наряду с сохранением, растворением, сокрытием и открытием благодати. На самом деле нет причин. Он создает миры так же естественно, как мы мыслим. Есть ли причина для того, чтобы мы мыслили или чувствовали? Едва ли. Просто мы такие, какие мы есть. И в нашей природе заложено делать так. Мы не требуем причины и ее нельзя найти, потому что это факт, который находится за гранью понимания. Точно так же творит и Бог, и никакие причины не объяснят и не ограничат Его действия. Сила созидания – это часть Его Совершенства. Не стоит искать причин, и не найдя их делать вывод, как светлячок, неспособный понять звёзды в небе и решивший, что звёзды не существуют. Тот аргумент, что сотворение мира как-то ограничивает Бога – безоснователен. Его больше ограничивает отрицание Его способности созидания и наивысшего растворения.

2. Плюрализм: наш несовершенный мир не мог создать совершенный Бог.

Мир полон печали, несправедливости, зла, болезней, смерти и других несовершенств. Душа, также, заражена невежеством, эгоизмом и ограниченностью. Ни мир, ни душа не могут быть созданиями совершенного Бога, потому что несовершенство не может возникнуть из совершенства. Если бы Бог создал мир и душу, то, несомненно, Он бы создал их совершенными, и в нем не было бы зла. И заявлять, что мир, со всеми его недостатками – это манифестация Бога, все равно, что очернять Бога.

Единственное подходящее объяснение существования зла, это признать, что мир существовал всегда, а также что душа погружена во мрак и связана оковами с незапамятных времен. Более того, если Бог создал души, то они все были бы равными, похожими друг на друга, потому что Он не оказывал предпочтение одним душам в ущерб другим. Но мы наблюдаем разнообразие душ. Вследствие этого, Бог не создавал мир и душу.

Монизм, ответ 2: Мир – это божественное совершенное создание Бога Шивы.

Конечно, мир нельзя назвать совершенством. И если он такой падший, как он может быть источником чего-то менее совершенного? Совершенное существо смогло создать несовершенный мир. Что касается душ, надо принять во внимание ведическую точку зрения, которая утверждает, что Шива создал космический закон кармы. Этот закон гласит: каждая душа, а не Бог, несет ответственность за свои поступки и, как следствие, за свои различия и неравенство. И, конечно, такое неравенство является естественным в непрерывном процессе созидания и роста космосов, в которых есть души молодые и неопытные, и а есть старые, зрелые души, близкие к слиянию с Господом.

И более глубокий монистический ответ на этот аргумент, что этот мир, на самом деле, совершенен. Мир и душа – это божественное и бесконечное творение Шивы. И мнение, что горе и смерть – это зло, и только радость и жизнь – добро, является слишком поверхностным. Это неполный взгляд на пару противоположностей, которые вместе являются одним совершенным целым. Жизнь – бесценна, и понять это можно лишь благодаря смерти.

Авраамические теологи принимали мир, в котором есть и добро и зло, но не возлагали ответственность за это на Бога. Таким образом, они поддерживали двойственность и считали, что хорошее, красивое и истинное создано милосердным Богом, а все злое, неправильное и уродливое – это дело рук злобного Сатаны. Плюрализм Сиддханта принимает несовершенный мир, и не утверждает, что злобные существа являются причиной очевидных недостатков, а предполагает, что мир и душа являются несотворенными и существовали всегда.

Доводы, что Бог не может создавать так, как Он хочет, также небыстречны, так как ограничивают неограниченное. Эти аргументы ставят под вопрос

всемогущество нашего великого Бога Шивы. Считается, что Он не все, что есть какие-то другие независимые единицы, которые имеют свою собственную бесконечную индивидуальность и разделяют реальности, над которыми у Него есть власть.

Святой Св.Тирумалар, Шива Наянары и Шива Йогасвами считают, что этот мир, если смотреть с точки зрения сверхсознания, совершенен и что Бог Шива намеренно создал каждому своему творению его противоположность: добро и зло, красоту и уродство, свет и тьму, радость и горе, жизнь и смерть. Джнянагуру Йогасвами учил нас: «В мире не существует ничего злого». Он побуждал нас «видеть Бога во всем», не только в очевидном добре. «Сарвам Шивамайам», - сказал наставник, что означает «Всё есть Шива». Возможно, это трудно понять нашим обычным сознанием, особенно когда мы встречаемся лицом к лицу с болезнями, смертью, насилием, бедностью и другими несчастьями. Но, на самом деле, такие противоположности, как радость и горе, обеспечивают нас средствами для роста и созревания души. Они заставляют нас искать за пределами двойственности то, что очистит и поднимет каждую душу и приведет ее к святым стопам Шивы. Сиддхи, достигшие высшей точки просветления, считают, что в нашем мире все необходимо и все является добром, и в каждом моменте во всем можно увидеть Самого Бога. Если верно то, что наш мир божественно совершенен, как говорит наше писание и святые, тогда совершенный мир – это творение совершенного Создателя. Вот мы и ответили на этот вопрос безупречно. Святой Тайуманавар писал о творении как об эманации. Несколько стихов из его священных гимнов приводятся ниже.

В последнем растворении все, что было видимым, исчезло, и осталась освобожденная душа (*мукти*)непорочного блаженства, а также законы сотворения и сохранения, иллюзия прекратила свое существование. Но кто это стоял там с гирляндой белых черепов со светящимися глазами? Она тянулась от Его Рук и Стоп. (15.3.)

Сам в одиночестве, Ты поднялся в бесконечном пространстве и танцевал на сцене пустоты.

Ты сотворил небеса и все сущее,

Ты сохраняешь их и растворяешь их. (20.6 и 8.)

Чему учат Наянары?

63 Наянары, шиваитских святых, представляют собой фундаментальный источник духовного вдохновения для шиваитов южной Индии. Восемь из этих святых оставили в наследие философско-религиозную литературу («Тирумурей»), которая является источником знаний для Шива Сиддханты. Ни один приверженец Сиддханты не противоречит своему учению, и поэтому важно знать их мнение по некоторым вопросам из первых рук. Среди тысяч подтверждений в «Тирумуре» есть три, доказывающие, что Бог Шива является всем, что Он стал всем.

Ты стал плотью! Ты стал жизнью! Ты стал знанием в
пределах жизни! Ты стал всем.

Он – это Он Сам. Он также стал мной. (Святой Аппар)

Он плод, Он нектар и Он же их вкушает;

«Ты» и «Я» (НиндраТируттандакам Аппара 6.94.5)

Он знающий; Он открывающий;

Он – знание; И Он же познан;

Он - этот огромный мир, небеса и больше.

(Карайккаламмайяр 20)

Точка зрения Св.Сатгуру Йогасвами: В недавние времена, величайшим сиддхом Шри Ланки был Шива Йогасвами (1872-1964), живший в деревне Чолумбутхурай. Он был йогом и мистиком, который пробудил внутренние знания, и осознал Шиву через великоеделание духовных практик и аскезу (тапас). Признанный среди величайших современных мудрецов, истинный освобожденный от оков майи (дживанмукта)высочайшего порядка, он был духовным проводником для шиваитов Шри Ланки и Южной Индии в течение многих десятилетий. Он учил снова и снова, лично и в публикации «Натчхинтанай», что Шива—это и Творец и творение. Ниже приводятся несколько цитат из его учений. (Цифры после стихов означают номера страниц в «Натчхинтанай» английского издания).

Можешь ли понять, что это Он

Который стал и небом и Землей?

И нет ничего, кроме Него! (382, 34)

Он стал и солнцем и луной. Он стал созвездием звезд. *Мантрой и тантрой* Он стал. Он стал лекарством и тем, кто его принимает. Он стал Богами, Индрой и всеми остальными. Он Сам стал вселенной всей. Душой и телом, тоже, Он стал. (144; 219)

Это все работа Шивы. Все – это форма Шивы. Он – все. (127)

Ты и Я, он и оно, огонь и эфир, призраки и демоны,
все сущее и Боги– на поверку все явится как Он. (123)

Перед падением тела, преклонись перед Богом,

Он и Одним и многим стал. (202)

Все – Шива. Отец и мать – Шива.

Все Боги – Шива. Вся вселенная – Шива. (237)

Св. Джнянагуру Йогасвами учил нас: «Когда Веды и Агамы заявляют, что весь мир наполнен Богом, и что нет ничего больше, как мы можем говорить, что мир существует и тело существует? Не ценнее ли сделать упрек, чем приписывать им независимую реальность? Мудрецы тоже заявляли: «Те, кто стали Тобой, ничем не отличаются от тебя». И поэтому, по нескольким причинам такого рода, не существует ничего, кроме Бога». Таким образом, «Натчхинтанай» повторяет стихи моего *духовного наставника*, подтверждая монизм Риши Св.Тирумулара.

3. Плюрализм: «Творение» не может существовать, т.к. подразумевает что-то, возникающее из ничего

Если есть начало, то должен быть и конец. Но современные законы физики говорят нам, что энергия и материя не появляются и не исчезают, они просто меняют форму. Творение же подразумевает что, что-то возникает из ничего, а разрушение подразумевает, что что-то становится ничем. Но это

иррационально. Думать, что бессмертная душа переживает только рождение и смерть – это абсурд. Для чего милостивому Богу давать душе право на существование только затем, чтобы потом уничтожить ее? Совершенно очевидно, что Он этим не занимается. Мы должны, таким образом, заключить, что душа существовала всегда, что она вечна и несотворенна.

Монизм, ответ 3: Души созданы Шивой и, в конце концов, возвращаются к нему.

Само слово *творение* подразумевает, что Шива «создает что-то из ничего». Это, несомненно, иудейско-христианская западная идея о божественном сотворении. Но *Веды*, их *Упанишады*, *Тирумурей*, *Агамы* и мы считаем, что творение – это форма Самого Бога. В английском языке это называется *эманацией*. Согласно *Оксфордскому словарю*, эманация – это процесс движения вперед, начинающийся из какого-либо источника. Часто относится к происхождению от Бога; главным образом, если принимать вселенную как единое целое или духовную ее часть, то она произошла от сущности Бога, а не от акта сотворения из ничего». В своей книге «Словарь философии и религии: мнения запада и востока» доктор Уильям Л.Риз дает следующее определение понятию *эманация*: «эс лат.- «из», *мано* – «течение». Эманация – это теория происхождения мира в следствие проистекания избытка Божества. Похожая идея также представлена в индийской философии».

Здесь плюралисты говорят о форме творения как о моделировании гончаром горшка: Бог Шива преобразует уже существующую материю в различные формы. Бог – гончар (назовем Его движущей причиной, от слова движение). С помощью колеса (назовем его инструментальной причиной, силой Бога, *шакти*), Он создает из вечно существующей глины (назовем ее материальной причиной, изначальной материей, или *майей*) горшок (результат, творение всех трех причин). Если мы будем придерживаться такого мнения об акте сотворения, тогда, естественно, акт разрушения кажется отвратительным, так как представляет собой уничтожение горшка или возвращение его к состоянию бесформенной глины. Но каждый последователь Шива Сиддханта знает, что душа никогда не умирает, никогда не разрушается, и мы должны принять этот аргумент, чтобы сберечь наше существование.

Но есть и другое понимание творения Бога Шивы: сотворение души подобно волне, поднявшейся в океане. По традиционной индийской аналогии, у волны есть начало, эволюция и конец. Может ли что-то возникнуть из ничего? Нет, вода поднимается из воды. Прекращает ли вода существование, когда возвращается в огромный океан? Нет. Она просто прекращает быть отдельной волной и становится с океаном единым целым. Это единение является целостностью, а не разрушением. Итак, пока плюралисты спорят, что понятие разрушения не может применяться по отношению к душе, потому что это ни к чему не ведет, монасты отвечают, что единение с Богом – это величайшее благословение, конечное возвращение в Бесконечное. Самая прекрасная цель, какую себе только можно представить, завершённое состояние, полное слияние с Шивой, которое называется *вишваграса*. Душа выходит из Шивы, развивается во время многочисленных перерождений, и, в конце концов, возвращается к Нему. Разрушается ли она во время слияния? Нет, она становится законченной и совершенной. Она становится Шивой. «Душасливается с Шивой и они становятся одним».

И наконец, теория, что душа, как индивидуальная и независимая единица, или существо, имеет свое начало и конец, не означает, что она прекращает свое существование и уничтожается. Такое истребление противоречит Шиваизму. Душа наполняется, становится совершенной и приобретает божественную благодать, когда соединяется, наконец, с Шивой. Когда происходит слияние души с Шивой, когда ложная личность (эго), которая отделяет ее и ограничивает - совершенно исчезает, и тогда нет никакого уничтожения, кроме уничтожения отделённости изагрязнений. И наоборот: существует благодать и единение, существует возврат к Совершенному существованию Шивы. Ложная личность может объяснить конец индивидуального существования как чего-то ужасного, но может постичь величайшую награду – совершенное единение с Шивой, из которого она когда-то была создана.

Но вопрос о создании души не является по своей сути вопросом. Можно объяснить его следующим образом: Является ли Бог Шива всем? А вселенная, включая все души, пребывают в Нем или вышли из Него? Существует ли еще одна вечная реальность? Мониизм, или, точнее выражаясь, монотеизм, утверждает, что Бог Шива – это всё, одна и единственная вечная реальность. Вселенная и душа - тоже Шива. Монотеизм

говорит, что индивидуальность души – это Шива, но она только часть Его целостности (та часть, которая является манифестацией сотворения, относится к его совершенству в форме – Великого Творца - Махешвары). Сущность души схожа с двумя Его самыми сокровенными совершенствами – Сатчитананда - чистое духовное сердце и высшее сознание, в которых рождается состояние божественного блаженства, и Парашива - абсолютная реальность. Именно эту реальность осознают опытные йоги в своих сверхсознательных медитативных состояниях. Понятно, что чистое духовное сердце, высшее сознание и абсолютная реальность несотворены и нерушимы. Очищенная душа наделена силами воли (*ичхи*), *действия и божественной мудрости*. Она полностью сливается с Шивой, когда эго – ложная личность прекращает свое существование по Его милости и исчезает, разделения больше не существует и душа растворяется в Шиве полностью и безвозвратно. Ниже приводятся несколько стихов из Упанишад и других шиваитских писаний об эманационном сотворении, которые раскрывают традиционную, философскую точку зрения в Шиваизме:

Она (величайшая душа) возжелала. «Позволь мне стать многим; позволь мне родиться». Он проявил строгость. Со всей суровостью Он создал все, что здесь есть. Создав все это, Он в это, конечно же, вошел. Войдя, Он пребывает и внутри и вовне, Он становится и определённым и неопределённым, и обоснованным и необоснованным, осмысленным и неосмысленным, истинным и ложным.

(Тайттирия Упанишад 2.6.1 УПР)

Он единый Бог, Создатель, Он входит во все души. Единый Абсолют, безличная душа, вместе со Своей непостижимой майей, как Божественный Властитель, одарил многообразной красотой. Своею божественною силой Он управляет всеми мирами. Во время сотворения и растворения вселенных один Он существует. Кто познает Его, становится бессмертным. Бог един и нет другого. В человеке Он живет и во всем сущем. Он сотворит вселенную, хранит ее, и поглощает в Себя.

(Шветашватара Упанишад 3.1-2 УПП)

Брахман тот, от которого все рождено, благодаря которому они живут, и в которого они входят в конце.

(Тайттирия Упанишад 3.1.1-6 УПХ)

Как море сначала создает пену и волны, которые оседают в него, Дух Абсолюта – это основание, откуда поднимается мир одушевлённый и неодушевлённый, и там же он завершается.

(Мападиан 151)

Это подобно искоркам от огня.

(Брихадараньяка Упанишад 2.1.20 УПР)

Как паук плетет свою паутину, как волосы растут на теле живого человека, так из Нетления возникает наша вселенная.

(Мундака Упанишад 1.1.7 УПР)

Раурава Агама описывает сотворение как искорку огня или свет, исходящий из третьего глаза творца.

Св. РишиСв.Тирумудар о Сотворении. Риши Св.Тирумудар утверждает в своей книге «Тирумантирам», что Бог Шива все создал из Себя самого в процессе эманации. На санскрите сотворение – это *шриши*, что означает «выпускать», и это значение близко к слову «сотворение», о котором говорится в Тирумантираме.

Давным-давно Он создал семь миров.

Давным-давно Он создал небожителей.

Давным-давно Он создал души без числа.

Давным-давно Он создал все – Сам, как самый первый,
несотворенный. (446)

В Первой Игре Господа были души сотворены;

Опутаныкармой, иллюзией и ложной личностьюони были.

Но сбросив их, они осознали Себя,

и обратились в поиски стоп своего древнего Господа.

Так они стали Шивой, и больше не рождались. (2369).

Все миры широкими океанами Он окружил, мой Господь, наполнил

Он собой,

Во всеведении, наблюдая за всем. Давным-давно Он создал все,
всецело,

И стоял, сея золото во всех мирах. (3007)

Садашива, Он-Она, создает вселенные все.

У него пять сыновей, Святой, создающий вселенные все,

Он Сам, сидящим в лотосе Брахмой, Создателем Он стал. (386)

Волей трех божественных энергий возникла иллюзия в союзе с
первичной энергией мироздания они создали три

малы: проявленная майя, непроявленная и первичная материя.

И внутренний тайный звук (АУМ) был в их паре рожден; и все это игра
сотворения высшее проявление Господа (Парашивы), Величайшего. (399)

Единый Сам создал семь миров. Единый Сам наполнил семь миров.

Единый Сам пережил семь миров.

Единый Сам проник в тело и жизнь. (404)

Одна глина, много сосудов; один Бог проникает во все. (440)

Единение, не знающее разделения, воистину,

Бог – начало и конец всего. (1570)

Шива, совершенный и трансцендентальный источник всех знаний (Парапарам), Он и Конец и Начало, Вездесущий и Вечно Творящий. Он также и причина и следствие.

Произносимая (*Вайкхари*) и другие звуки, иллюзия и другие загрязнения, *энергия действия (пуруша)* и другие инструменты природы (Таттвы) – все это действует в соответствии с божественной энергией, божественной мудростью и духовными деяниями, которые Господь истинный изначально создал. (2007)

Во всех направлениях – везде Шива. О, человек, зачем говоришь еще о ком-то. Дым исходит от огня. Все творения исходят от нашего первоначального Господа. (3010)

Св.Св.Тирумалар имеет важное значение для традиции Шива Сиддханта. Св.Клайпулавар К. Наваратнам писал: «Святой Св.Тирумалар, можно сказать, является отцом агамического шиваизма в южной Индии» («Изучение Индуизма» стр.166).

Св.Тиру А.В. Субрамания Айар утверждал: «Святой Св.Тирумалар – самый величайший Учитель и Гуру на тамильской земле. Святой Тайуманавар, который называет его Тхава Раджа Йоги, следует за ним по духовному пути». И послание Св.Тирумалара звучит снова и снова: «Бог Шива сотворил, или выделил, все и Самого Себя, и все, включая душу, иллюзию, основу этой вселенной, принципы и инструменты божественной природы, формирующие любую форму, и даже небожителей. И Он Сам есть Свое собственное творение, и материальная и действующая причина». Это Св.Тирумалар утверждает в следующих стихах:

Он – принципы и инструменты природы и их Господь. (2795)

Он – первоначальный, сила и конец силы также. (11)

Древние писания говорят, бесконечное пространство- Его тело.

(2463)

Разделяя миры, как небеса высокие Он простирает,

Он Сам обжигающий огонь, солнце и луна. (10)

Он мастер всех душ;

Он сам все души. (3039)

Вода, земля, небо, огонь и ветер, искра света в теле – все это Он.

Он - совершенный и трансцендентальный источник всех знаний, Он – Шива, Наш Господь.

Он здесь внизу обитающая душа. Бессмертие Он есть. (3045)

4. Плюрализм: Души никогда не достигнут Величия Бога, Душа и Бог – это и целое, и не целое.

Шива наполняет душу, но душа отличается от Бога Шивы. Она не погружается в Него полностью в конце своей эволюции. Скорее она достигает Его святых стоп и становится с Ним одним целым во всем, но она не приобретает Его пяти сил, которые предназначены только для Бога. Отдельная душа никогда не получает силу сотворения, сохранения, разрушения, сокрытия и открытия. Говорить, что душа и есть Бог – это грубое предположение. Посмотрите на это создание, неспособное контролировать свой ум и тело, не в состоянии понять, что произойдет через час, бессильно запутавшееся в сетях судьбы, ограниченное тысячью способов – и заявлять, что оно – Бог, Высшее Существо. Это Бог Шива, Своей неограниченной волей, силой и знаниями, делает все. Высшее предназначение души – это приобрести Божью благодать и жить в совершенной любви и благословении у Его стоп вечно. Мы называем этот союз *недвойственностью*. Это и одно целое и не одно целое, как соль, растворенная в воде, как аромат цветка. Это истинное значение недвойственности. Для нас, *недвойственность* означает, что душа и Бог неразделимы; они неразделимо соединены, как соль, которая есть в море и как цветок пропитанный ароматом. Соль не может быть морем. Аромат не может стать цветком. У каждого свое индивидуальное существование, но они едины. Именно так, очищенная душа окружена любовью Шивы, и так они становятся едины. При этом, душа остается душой, а Бог остается Богом. Это истинное значение *недвойственности*.

Монизм, ответ 4: Души полностью достигают могущества Шивы, став с Ним одним целым.

Если душа – искра Шивы, как говорится в *Раурава Агаме*, тогда она, естественно возвращается к Шиве, как капля, вышедшая из океана и затем, снова туда вернувшаяся. Если душа отделена изначально, она должна оставаться отдельно в конце, что неверно. Здесь мы снова сталкиваемся с вопросом, является ли Шива материальной причиной этого мира и души.

Что касается пяти сил, Риши Св.Тирумалар утверждает, что душа достигает их в конце своего развития, не индивидуально или отдельно от Бога, а только при полном с ним слиянии. Плюралистическая школа предполагает, что достижение этих пяти сил как-то ставит под угрозу власть Бога Шивы. Это, конечно же, могло бы быть правдой, если бы существовали две единицы: Бог и душа. В этом случае, уже было бы два Высших Существа, затем три и т.д. Но Риши Св.Тирумалар разъясняет, что душа достигает пяти сил, соединяясь с Шивой, как капля, вернувшаяся в океан, делит с ним его могущество, не становясь противоборствующим океаном, но объединяясь с ним. Ниже приведены несколько стихов из книги Тирумантирам, которые напоминают нам о происхождении доктрины монистической Шива Сиддханты:

Мельчайший атом, плавающий в бесконечной вселенной,

Вливается в Простор – ни одно отдельное существо не знает.

И также пластическое напряжение духа, проносится через все тела,

При виде Его святых стоп, обнаруживает свой давний дом.(137)

Никто не знает, где обитает Господь.

Для тех, кто Его ищет, Он вечно обитает внутри.

Когда ты видишь Господа, Он и ты становитесь едины. (766)

Некоторые небожители живут не в чистых сферах окутанных покровом иллюзии, неведения, скрывающего истинную природу Шивы.

Но там они приобретают статус Богов.

Как с трамплина, их душа достигает отца
В Самом Шиве и сливается с Ним в одно,
Самозабвенно они становятся Всенепорочным Шивой,
В них поистине проявлен Шива (ШуддхаШаивы). (1440)

Когда тело и Шива, неразрушимые, объединяются в йоге,
Тогда благодати двух божественных энергий динамической и
статической (Шива-Шакти) быть.
Тогда душа станет единой со Всевышним.

Душа, что покидает это тело и становится вездесущей.

Без начала или конца, она сливается навсегда с Шивой. (2588)

Стихи из Агам: Если принять, что 28 Шива Агам (манускрипты, посвященные Шиве) являются основой Шива Сиддханты, тогда мы должны выяснить, что же они нам рассказывают. Цитируя «Собрание сочинений Рамана Махарши», изданное Артуром Осборном: «Агамы – это традиционное индийское писание, не менее влиятельное, чем Веды. Они являются божественными учениями. Им не приписывается никакое авторство. Поклонение в храме основано на традициях, описанных в Агамах. Двадцать восемь Агам являются основополагающими писаниями. Сарваджнаноттара и Девикалоттара известны своей точкой зрения о чистой недвойственности. Обе являются инструкциями на Пути Знаний Бога Шивы» (стр.105). Господин Осборн затем цитирует Агамы, из которых мы выделили следующие отрывки:

Я скажу тебе, еще один способ, с помощью которого можно постичь даже безграничного, неосязаемого, тонкого и постоянного Абсолюта. Постигнув Его, мудрецы сами становятся едиными с Шивой. До настоящего времени это не было известно никому другому. А теперь слушай!

Я проник во всё – видимое и невидимое, движимое и недвижимое;

Без сомнения, я – Господь вездесущий и от меня все просвещается светом.

Откажись от своей индивидуальности, которая отличает тебя от Шивы, постоянно медитируй на недвойственное единство: «Я тот, кто известен как Шива». Тот, кто утвердится в созерцании недвойственного единства, будет пребывать в каждом и познает постоянного, всепроникающего Абсолюта. В этом нет никаких сомнений.

Если переставлять горшок с места на место, пространство внутри горшка также движется, но движение относится к горшку, а не к пространству внутри. Так же и с душой, которая является пространством в горшке. Когда горшок разбивается, его внутреннее пространство сливается с внешним пространством; так же и со смертью грубого тела, дух сливается с Абсолютом.

Мудрость Св.Сатгуру Йогасвами:А как видит Сатгуру Шива Йогасвами единство и неединство души и Бога? Он заявил:

С помощью чего видит глаз? С помощью духа (*атмы*) или Бога.

Ты - единственный император вселенной. (18)

Какова моя природа? Высшее Я – бессмертно. (20)

«Душа в высшем состоянии сливается с Шивой», - заявил Челлаппан.
(см.также 30, 45, 77, 93, 107, 125, 166, 181, 187, 218 и т.д.)

«Ахам Брахмашми (Ясливаюсь с Богом, с Брахманом)» -

Пусть это будет ежедневной практикой. (38, 133, 185)

«Я – это Он, я един с Ним», ты должен проговаривать и медитировать каждый день. (106)

Весь мир произошел от Него.

Весь мир поддерживает Он.

Весь мир сольется с Ним.

И Он – моя опора – О, Шива! (163)

Тирумантирам и Шастры Св.Мейкандара

Чтобы в полной мере оценить доктрины двух школ Шива Сиддханты, мы должны вкратце просмотреть содержание двух важных текстов: *Тирумантирам* и *Шастры Св.Мейкандара*. *Тирумантирам* – это труд сиддха Риши Св.Тирумулара, осознавшего мастера и совершенного йогина, который сочинил более 3000 мистических стихов, чтобы описать путь просветленных и сущность реальности, которую он осознал. Эти глубокомысленные, эзотерические, а иногда сокровенные и тайные стихи составляют десятую книгу *Тирумурея*, одно из главных писаний Шива Сиддханты. Эта книга, по существу, самая старая (примерно 200 год до н.э.), самая мистичная и самая исчерпывающая книга Тирумурея. Она является первым источником, в котором записано понятие Шива Сиддханты.

Шастры Св.Мейкандара – это четырнадцать тамильских трактатов, которые написали шесть авторов в течение долгого периода в средние века. Это ученые трактаты в деталях представляют метафизику плюрализма и противоречия других систем взглядов. Четвертый трактат *Шиваджнянабодхам* сочинил святой Св.Мейкандар примерно в 1200 г. н.э., спустя четырнадцать веков после *Тирумантирама*. *Шиваджнянабодхам* означает «Познание Шивы» или «Краткое содержание познания Шивы». Многие сиддханты считают эти трактаты хорошим обобщением философии плюралистической Шива Сиддханты. В сорока строчках содержится все, что изложено в обширных комментариях и текстах, которые сопровождают *Шастры Св.Мейкандара*. Говоря кратким афористическим языком, это издание можно соотнести с философским эквивалентом сокровенной формулы Эйнштейна $E=mc^2$. Некоторые считают, что этот текст, возможно, самый краткий из всех, когда-либо написанных текстов, является единственной работой Св.Мейкандара. Другие утверждают, что он написал еще и комментарии к стихам.

Св.Тирумупуларписал, опираясь на свое внутреннее знание Абсолютной Реальности, достигнутое с помощью *духовной практики, которая ведет к единению с Творцом*. У писателей *Шастр Св.Мейкандара* был другой подход. Они работали через умозаключение и доказательство, формируя, сопоставляя, и синтезируя существующие догмы Шива Сиддханты их дней.

Св.Тирумупулар жил до рассвета Нашей Эры, авторы *Шастры Св.Мейкандара* жили четырнадцать столетиями позже, в средние века. *Тирумантирам* – это первое писание (десятое из двенадцати *Тирумуреес*), *Шастры Св.Мейкандара* – это второе писание, не включенное в *Тирумуреи*. Св.Тирумупулар – один из 63 канонизированных шиваитских святых, поэт. Св.Мейкандар и его комментаторы таковыми не являются. Следовательно, у нас две силы: одна духовная, другая теологическая или философская; одна интуитивная, другая интеллектуально-политическая; одна основана на просветлении, другая исключительно на умозаключениях.

Стихи *Шиваджнянабодхам*, возможно, находятся в согласии с *Тирумантирамом*, а комментарии к *Шастрам Св.Мейкандара* – нет. Комментаторы и ученые, последователи Св.Мейкандара, рассматривали его труд (а также и *Тирумантирам*) как современную плюралистическую школу, основанную примерно 800 лет назад, школу, которая сыграла ключевую роль в современной истории Шива Сиддханта. Началом своей школы плюралисты считают время *Шастры Св.Мейкандара*. Исторически, она возникла на обширном поле Шива Сиддханта, монистической по сути, которая существовала задолго до этого.

Анализ истории тех времен предполагает, что отцы-основатели плюралистической Шива Сиддханта – как это часто случается в определенные исторические моменты – находились под сильным влиянием власти. Сюда входит агрессивная христианская теология, сильные ведантические учения Ади Шанкары, и двойственная вайшнавская школа Мадхвы – которые были доминирующими по силе в Индии в течение прошедших столетий. Может быть, поэтому окончательные выводы, найденные в *Шастрах Св.Мейкандара* философски близки к двойственному монотеизму, обнаруженному в иудее-христианско-исламской вере и в Вайшнавизме. Мы можем предположить, что адаптация плюралистического положения в Индии было продиктовано желанием показать, что одни и те же постулаты, предложенные католическими и протестантскими миссионерами, уже существовали в Индуизме.

В отличие от Шивачарий, которые изучают *Шиваджнянабодхам* как часть своего священного учения, некоторые шиваиты уже глубоко изучили эти труды, а некоторым еще знакомо содержание *Тирумантирама*. Не удивительно, что то, что они присвоили себе – ошибочно – что выводы

Шастр Св.Мейкандар совпадают с выводами Тирумантирама. Некоторые знают о монистической школе, которая защищает роль Бога в сотворении и принимает наивысшее и полное слияние души и Бога, но они часто не знают, что это первоначальная Шива Сиддханта Св.Св.Тирумулара. Скорее, они думают о ней, как их и учили, как о предательской философии, которая близка к постулатам Адвайта Веданты, у которой, возможно, были источники этой традиции. Но это, конечно, не так.

**Возможно Сутры Св.Мейкандар являются произвольно
плюралистическими**

А что сам Св.Мейкандар говорит о монизме и сотворении? Тщательный анализ убедил нас, что он согласен с Св.Тирумуларом. Мы представляем вашему вниманию знаменитые двенадцать *сутр*, переведенные Кави Йоги Шуддхананда Бхарати, «*Откровения Святого Св.Мейкандара*»

1. Он, она и оно – это три понятия, в которых заключено космическое единство. Это космос претерпевает три состояния – рождение, рост и смерть – тройное действие – появление, пребывание и исчезновение. Но затем снова появление посредством самосознания. Он – тот, кто оканчивает это, и есть источник. Он, Шива, Высочайший мастер: так говорят пророки знания.
2. Он един с душами. Хотя Сам Он не привязан, Он за пределами всего. Он известен Своей божественной силой. Его сила в неразделимом единстве. Этой силой Он проникает во все и подвергает души рождению и смерти, позволяя им пожинать плоды своих двойственных деяний (плохих и хороших).
3. Потому что говорится: «Тело – это механизм природы. Душа обитает внутри». Дабы она отвечало «Да» или «нет», она заявляет: «Это мое тело». У него есть пять чувств. Оно осознано во снах. Тело не голодает, не ест, и не действует во время глубокого сна. Когда его научишь - оно знает.
4. Душа – это не внутренние способности и чувства (*антахараны*). Душа не покрыта оковами ложной личности (Эго). Она осознана только в союзе с внутренними инструментами, так же как король знает о состоянии дел через своих министров. Такие же отношения у души с пятью слоями переживаний.
5. Чувства воспринимают и несут впечатления от внешних объектов к уму. Но сами они не знают. Также не знают они и душу. Душа принимает через

чувства и ум. Но также она не знает себя и Бога. Ее активирует Божественная благодать, как магнит приводит в движение железо.

6. Если [Бог] познаваем, тогда Он реален; если непознаваем, Он не существует в проявленной реальности. Следовательно, мудрецы мира говорят, что Он никто иной, как Высшая Реальность, и познаваемый и непознаваемый. (Эта версия взята из книги Мариасусай Дхавамони «Любовь Бога согласно Шиве Сиддханте», который переводит эту и следующую сутру более достоверно).

7. Когда душа достаточно продвинулась в духовной дисциплине (*тапасы*), Великий Господь приходит как божественный мастер. Он наставляет душу: «О, душа, ты попала в руки охотников (чувств). Взрослея среди них, ты забыла Господа, который и есть твоя сущность. Пробудись!».

8. Душа пробуждается к высшей Реальности и отказывается от всех привязанностей к чувствам. Она посвящает себя без остатка Господу Шиве и достигает Его Благословенных Стоп.

9. Господа нельзя увидеть обычным зрением или органами чувств. Должно открыться око знаний. В нем должна появиться мысль. Оковы низшей природы должны рассеяться как мираж. Тогда душа найдет убежище у Бога. Чтобы достичь этого благословенного состояния, душа должна медитировать на мантру «Намах Шивая».

10. Шива и душа – одно целое. Душа должна соединиться со своей индивидуальностью, стать одним целым с Ним и выполнить Его волю; тогда исчезнет иллюзия и карма, удерживающая в цепи перерождений.

11. Душа видит и позволяет глазу видеть. Точно также Шива видит, знает и позволяет душе видеть и знать. Душа своей непрестанной преданностью (любовью) достигает стоп Господа Шивы.

12. Тройная загрязненность удерживает душу от достижения добродетельных, могущественных стоп Бога Шивы. После очищения, освобожденная душа должна присоединиться к последователям, полная преданности, освободиться от обмана и прославлять формы и образы в храмах, как Самого Бога Шиву.

Доктрина Плюралистического реализма произошла от книги «*Шиваджнянабодхам*» святого Св.Мейкандара. Но при внимательном прочтении двенадцати признанных стихов мы обнаружили явно плюралистическое учение. Мы приходим к выводу, что это пришло позже, из комментариев к «*Шиваджнянабодхам*». Дело в том, что в первом стихотворении Св.Мейкандар приходит к выводу, что все вещи, которые он называет «Он, Она и Оно» - проходят три процесса (создание, сохранение и растворение). Он также считает, что Шива Сам есть и конец, и источник существования. Эти двенадцать стихов и есть все учения, которые он написал.

Св.Мейкандар говорит о Боге, Создателе, как о Начале и Конце. Нигде он не упоминает, что души сосуществуют безначально с Богом, и что существовали три вещи в начале и будет три в конце. Он достаточно четко утверждает, что существует только одно начало, и это Бог, и что существует только один конец, и это Бог. Также он не говорит о вечном, несотворенном мире. Он уверяет, что Бог создал в начале и растворит в конце.

Вопросы о Веданте, Сиддханте и *Майе*

Один вопрос, который может возникнуть в процессе обсуждения монизма в Шива Сиддханте, что если принять наивысшую тождественность Бога и души (монизм), это будет равносильно принятию философии Адвайта Веданты Ади Шанкары (788-820). Собственно, плюралистические аргументы, приведенные выше, были первоначально сформулированы как опровержение его Веданте. Этот вопрос легко разрешить. Шива Сиддханта и Веданта, приведенные в Ведах не являются двумя несовместимы точками зрения. Св.Тайуманавар пел: «Веданта – это плод трех Сиддханта». Св.Сатгуру Шива Йогасвами учил нас, что «Шива – Бог Веданты и широко известной Сиддханта», и «Мы не разделяем Веданту и Сиддханту» (НТ. 166, 41, 64, 87). Монистическая Шива Сиддханта включает в себя и Сиддханту и Веданту. Точнее говоря, Веданта имеет большое количество заключений Сиддханта; монистическая Сиддханта – это целое, а Веданта – это часть, высочайшая часть этого целого. Мы не говорим о Веданте, как об учении, которое отрицает все, кроме Абсолюта, как считает Шанкара. Он считает, что майя, являющая собой общую манифестацию творения, включая душу и ее эволюцию в миру, это всего лишь иллюзия. Мы же говорим о первоначальной, древней Веданте *Упанишад*, которая считает, что майя –

это одно из проявлений милости Шивы, а не только иллюзия. Для последователя Сиддханта, мир – это Шивамайя («созданный из Шивы»), подарок Бога человечеству. В то время как в Адвайта Веданте считают, что мир – это ничего кроме майи (которая означает иллюзорность) и что мир – это величайшее препятствие к Божественному знанию, «брахмавидье», а в Сиддханте считают, что мир – это благодатный путь Шивы, который ведет нас к единению с Ним.

Позвольте мне разобраться в этих двух взглядах на майю. Первый, что майя – это иллюзия, что мир – это всего лишь внешнее проявление и, по сути, он не является реальным. Второй, что майя – это любимое творение Бога, реальное и важное для нашего духовного развития. Истово верующие спрашивают: «Что правильно? Может быть и то, и то?» В любом вопросе есть три взгляда на вещи: высочайший, самый низкий и промежуточный, и взгляд этот зависит от того, где находитесь вы: на склоне горы, на вершине или у подножия. С точки зрения Абсолютного сознания, майя – это иллюзия, барьер, увековечивающий всепроницаемость божественного сознания. Это сознание также является иллюзией, даже с самой высокой точки зрения. Мы говорим об уровне между Абсолютом и осознанной душой. Поэтому внутренний бинер между взглядами Сидханта и Адвайта Веданты – это упадок духа йога вневыхших состояний ума. Как только приходит осознание несвоевременности, беспричинности, замкнутости пространства, это, естественно, всё сразу и обрушивается. Кто-то смотрит на форму, время и причинность как на иллюзию, относительную реальность. В пределах этого механизм собственного сохранения творения, защиты и разрушения работает каждую микросекунду, каждую секунду, каждый час, каждого дня, каждого года в великом цикле времени. Это майя. Она сложнее и величественнее любого математического уравнения.

И так, у вас есть высшая истина ее видит только душа познавшая высший аспект Шивы «Параматман». А истину видит высшее «Я», познавшее невездусущность Бога. Одна на грани слияния с Абсолютом, а другая и *есть* Абсолют. Будучи на грани слияния с Абсолютом – это двойственная истина, но слившись с Абсолютом и взломав печать – это высшая божественная истина без двойственности. Там вы видите все действия игры Шивы, во всех его многочисленных проявлениях. Есть также иллюзия и истина. Иллюзия и истина – это заблуждение в майе и божественная

реальность. Непреходящая истина - способность объяснить их умом, без личных переживаний.

Бог Шива наделил все свои создания тремя силами: сотворения, сохранения и разрушения. Цветок рождается, сохраняется и разрушается. Микроскопические организмы самовоспроизводятся, сохраняются и разрушаются. И так как все это не может происходить одновременно – процесс включает в себя большое многообразие форм, которые мы, последователи Шива Сиддханты, называем относительной реальностью. Тем, кто не понимает процессы сотворения Шивы и процессы взгляда через *аджна чакру (расположена между бровями)* в йоге, кажется, что внешний мир – это иллюзия, препятствие, искушение на пути к *освобождению*. Поэтому они считают, что нужно бороться со страстями, особенно с сильным желанием погрузиться в иллюзорный мир, что препятствует *недвойственности*. Осознанные адепты Сиддханты, в свою очередь, находятся рядом с Шивой, и для того, чтобы Его воля творилась, осознанно созидают, сохраняют и разрушают, и познают себя. Другие организмы делают так же, только, не имея понятия об этих трех способностях.

Я рассматриваю майю и как созидание, и сохранение, и разрушение, и как иллюзию. Механизм и видимая форма высшего аспекта Шивы. Необходимо понять, что когда срывается печать с аджна чакры, все видимое меняется, вы видите все изнутри, и понимаете, что вы являетесь центром вселенной. В этом нет никаких сомнений. И любые проявления майи и хитросплетения ложной личности, и трудности кармы становятся призрачными.

Исчезновение отделённости, или ложной личности.

Любое обсуждение монизма и плюрализма в Шива Сиддханте рано или поздно подходит к вопросу об *анаве*. *Анава* – это, проще говоря, «невежество, чувство отделённости, ложная личность, игнорирование высшего Я». А если разобраться более детально, то это пелена двойственности, которая окутывает душу. Часто она представляется как тьма. В Шива Сиддханте понятие эго(ложная личность)играет важную роль. Она является основной малой, первой и главной малой, которая покрывает душу и закрывает от нас Бога. И она является последней пеленой, которую необходимо убрать с души в процессе эволюции.

Монисты считают, что *ложная личность* исчезает в момент слияния с Шивой. В Тирумантирам Св. Риши Св. Тирумулар говорит, что в конце эволюции души, в момент окончательного слияния со Творцом вселенной, все три припятствия такие, как ложная личность, карма и иллюзия исчезают благодаря милости Вечно Благого Шивы (Садашивы).

Освобождаясь полностью от эго,

И полностью теряя память души,

Они становятся первичной энергией мироздания и внутренним божественным звуком (АУМ), высочайшая

Небесная цель единения с высшей Божественной энергией и божественным сознанием (Шива таттвой). (500)

Как тень исчезает в теле,

Как пена возвращается в воду,

Как пламя камфары не оставляет следа,

Так же и душа в единении со Всевышним. (2587)

Плюралисты согласны, что карма и иллюзия полностью исчезают, но утверждают, что когда душа достигает стоп Шивы, ложная личность просто растворяется. Описывая этот процесс, они приводят в пример жареные семена, которые не могут прорасти. Бог способен разрушить такие загрязнения души, как карма и иллюзия, но он не уничтожает индивидуальность сознания. Монисты же, в свою очередь, считают, что ложная личность уничтожается только милостью Шивы, так как это необходимо для полного слияния души и Бога и обретения своей истинной формы. После разрушения эго отделённость исчезает. А когда она исчезает, наступает единение.

Плюралистам очень важно, чтобы индивидуальность сознания как-то сохранилась, так как это означает сохранение отделимости Бога и души. Св. Риши Св. Тирумулар, святые поэты и наше учение - Шива Сиддханта - говорят нам следующее: даже самое сложное загрязнение полностью исчезает, когда душа соединяется с Богом Шивой. Когда разрушается ложная

личность, отделённость полностью исчезает. Когда отделённость исчезает, наступает единение, недвойственность. Вывод совершенно очевиден: ложная личность не опутывает душу навечно. Она исчезает милостью Шивы, так же как карма и иллюзия. А когда все три загрязнения души разрушены наступает неопровержимое единство с Господом. Святой Св.Маниккавасагар поет:

Потеряв свою индивидуальность, мы сливаемся с Ним

И сами становимся Шивой. Очищая мою душу,

Он взял надо мной контроль, сделав меня единым с собой.

Уничтожив всю мою карму, ложную личность и иллюзию,

Он сделал меня единым с Шивой и завладел мной.

Важный вопрос: Что происходит во время космического растворения?

Как сказано в Индийских писаниях, особенно в Пуранах и Агамах, творение Шивы – космос физического, тонкого и казуального плана – проходит три вида растворения. Первое называется *лайя*, растворение физического мира, которое, согласно Пуранам, происходит каждые 306.72 миллиона лет. Второе – *пралайя*, растворение и физического и тонкого миров, которое происходит каждые 4.32 миллиарда лет. Третье – это *махапалайя*, растворение всех трех миров, которое происходит каждые 154,569 триллионов лет. Творение, *шришти* - это выдох Шивы, а *самхара* – это Его Вдох в естественном космическом цикле сотворения, сохранения и растворения.

Шива Агамы описывают промежуточное растворение как оковы (*пашам*) и душу (*пашу*), припавшие к стопам Шивы и пребывающие там до следующего цикла космического сотворения, когда они снова устремляются вперед. Другими словами, душа возвращается к казуальной форме. Она очень близка Шиве, так близко, что кажется, что существует только Шива, хотя, на самом деле, там находятся три единицы – Бог, душа и мир, сохраняющие свое раздельное существование. Так индивидуальные души переживают *растворение физического и тонкого миров*. Обе школы соглашаются с описанием такого растворения, но монасты утверждают, что в конце каждого цикла *данного растворения*, зрелые души полностью, безраздельно растворятся в Шиве. В описании *растворения всех трех миров* обе школы

абсолютно друг с другом не согласны. У комментаторов Св.Мейкандара нет официальной теории по этому поводу, а современные плюралисты описали *растворение трех миров* абсолютно также, как и *растворение физического и тонкого мира*. Монисты же утверждают, что растворение трех миров включает и время, и пространство и растворение в Шиве. Это Его величайшая милость. Эволюция всех душ завершается, они становятся совершенными и теряют свою индивидуальность, сливаясь с Ним.

После этого Бог Шива остается наедине со своими тремя способностями до тех пор, пока Он снова не начнет создавать.

Конечно, *растворение физического, тонкого и казуального миров* наступит не скоро, и есть еще достаточно времени для размышлений. Во время наших обсуждений мы узнали, что некоторые плюралисты считают, что все души должны в конце своей эволюции сформировать одну просветленную душу, то есть одно целое полученное в процессе единства с Шивой, хотя и теряя свою личную индивидуальность. Тем не менее, теория, что душа отделена от Шивы, в конце концов, разбивается о скалы *растворения трех миров*. Даже Арулнанди, самый уважаемый комментатор Св.Мейкандара, признал целостность *последнего этапа растворения* и, таким образом, превзошел плюрализм, когда написал в книге «Шиваджняна Сиддхиар» следующее:

Только единство остается в конце времен.

И если остальные души и оковы также

Остались на своих местах, тогда этого быть не может.

Ключевой стих в «Тирумантирам»

Во время споров о Шива Сиддханте, стих 115 в Тирумантираме был выдвинут в качестве ключевого в понимании величайшей природы Бога, души и мира. Для обсуждения был взят следующий перевод:

Из трех единиц -Бог, душа и оковы (Пати, пашу и пашам) только Бог вечен. Если Бог приближается к душе, она в нем растворяется, а оковы исчезают.

Св.Св.Тирумолу открылось, что душа и оковы являются безначальными, они прекращают свое существование, когда они соприкасаются или приближаются к Шиве. Оковы исчезают, а душа растворяется в Нем. Монисты находят, что этот стих превосходно отображает монистическую

идею о природе существовании души и оков, как и тело индивидуальной души имеет и начало и конец.

Увы, как всегда, существуют, по крайней мере, две точки зрения. В этом случае, плюралисты спорят, что Св.Тирумалар, наоборот, имел в виду окованную душу, когда говорил слово пашу в первой половине 115 стихотворения, но нам сказали: «во второй части стихотворения, под этим словом подразумевалось окованное состояние души. То есть, не сама душа исчезает, а спадают ее оковы». Но если бы св.Св.Тирумалар именно это имел в виду, то он бы так и сказал. Но он не сделал этого ни в этом стихотворении, ни в одном другом из 3047 его стихотворений. Напротив, он сказал, что оковы исчезают, и душа растворяется в Шиве, когда Он появляется рядом, но не теряет своего индивидуального сознания. Пусть следующие слова св.Св.Тирумалара будут последним доказательством:

Из Господа пришла душа. Туда она и вернется.

В Боге, утомленная жизнью , Она исчезнет.

Это судьба Шива и Брахмы, тоже,

Кто не переживет уничтожение *растворения (самхары)*. (429)

Давным - давно создал Он семь миров.

Давным - давно создал Он небожителей бесчисленных.

Давным – давно создал Он души без числа.

Давным – давно создал Он Сам Себя, как Первоначальный Бог несотворенный. (446)

Душа (Джива) – это Шива. Ты есть Он(Тат Твам Аси). Я есмь Брахман (Ахам Брахмасми). Все состоит из Шивы.

Снова и снова мы сталкиваемся с этим в учении Шива Сиддханта и слышим из уст наших *духовных наставников*, что «Джива – это Шива», «Я есть Он». Это понятие недвойственности, монизма, единства души и Бога. И не только все шиваитские секты приняли эту точку зрения, но к такому же выводу пришли Шанкара, Валлабхачарья, Рамакришна, Вивеканда, Рамана

Махарсхи, Свами Шивананда, Шива Йогасвами, Ананда-майи Ма, доктор С.Радхакришнан и другие. Можем ли мы утверждать, что все великие души в религиозной истории Индуизма были не правы? Разве они все заблуждались? Они все сбились с пути и не достигли цели? Каждый из них? Конечно, нет! Осознание единства было, на самом деле, открытием истины в глубокой медитации и открытии божественной мудрости. И это то самое о чем говорит мой Орден Шива Сиддханты Йоги, как о важном и неоспоримом факте монотеизма в Шива Сиддханте.

Многие плюралисты учения Шива Сиддханты на юге Индии отрицают великое сказание Упанишад, *четыре главных изречения (махавакью)*, игнорируя все писания, кроме Шастр Св.Мейкандара, которые они считают самыми важными и достоверными из всех. Дошло до того, что те писания, которые не совпадают с Шастрами Св.Мейкандара, они считают неправильными и не принимают их во внимание. В книге Тиру М. Аруна «Шива Агамы» автор сначала обсуждает, а затем и осуждает такую позицию, цитируя типично плюралистическую позицию Шива Сиддханты о Ведах: «Шива Сиддханты должны игнорировать ту часть в «Джнянаканде», которая говорит об абсолютном единстве души (дживатмы) и Высшего Я (Параматмана). Все остальные части Вед Последователи шива сиддханты должен принимать так же, как и Агамы».

Для чего необходима йога в Шива Сиддханте

Печально, но факт, что когда хорошая душа возвращается плюралистической школой Шива Сиддханты и достигает высочайших вершин в результате духовных практик, лично переживая Истину или Бога посредством йоги и медитации, она не может найти в своей Шива Сиддханте путь, который в полной мере удовлетворит ее духовную жажду. Часто такая душа вынуждена покинуть юг и искать духовное утешение на севере Индии. И там, чаще, чем можно предположить, она, в конце концов, принимает школу Веданты, которая в вопросах Бога и человека, к сожалению, отрицает Шива Сиддханту. Почему? Потому что в Веданте она находит глубочайшие из всех человеческих философских заключений, а именно - монизм. В этом процессе школа Шива Сиддханты юга Индии теряет *духовных наставников* и страдает от духовной «утечки мозгов».

Это несущественно для Шива Сиддханты, так как она всегда поддерживала монистический путь, который принимает Веданту. Последователи Шива Сиддханты могут гордиться тем, что высочайшие учения монизма были представлены св.Св.Тируммуларом еще за восемьсот лет до рождения Ади Шанкары. Монистические истины, обнаруженные в школе Адвайта Веданты, были давным-давно изложены нашими собственными святыми (сиддхами) и святыми поэтами. Они обучали этому и многому другому. Св.Св.Тируммулар для того, чтобы отличать монистический теизм от плюралистического теизма, создал новое понятие чистый(*шуддха*) в Шива Сиддханте для описания учений Тирумантирама.

По моему опыту, во многих случаях, плюралистические практикующие, тяжелые от веса книжных знаний, отказываются слушать пытливые умы молодого поколения, которые платят тем, что считают свою религию фанатичной, нетерпимой, удушающей, невосприимчивой к их страстному желанию заниматься духовными практиками для познания Бога и Его величия. Им не дают высказаться, их подавляют, и даже бьют, если они продвигают «неортодоксальные» идеи, или ставят под сомнение принятое вероисповедование, и, таким образом, учат их просто не задавать вопросы во избежание проблем. Или того хуже, ответы даются в скрытой форме и не проясняют непонимание, а наоборот, вводят их в заблуждение. Не удивительно, что суицид является самой распространенной формой побега среди молодежи.

Боязнь родительской порки переходит в боязнь Бога, потому что родители – это первые *наставники*. Естественно, следующие, кого будут бояться – это духовные наставники, так как католические священники и монахи нещадно бьют своих воспитанников в качестве воспитания в школах. И это в соответствии с учением Авраама – боязнь Бога, избивание детей, избегание ответов на вопросы. Это, конечно, не тот свободно текущий, пытливый, рассудительный, скромный, монистический подход к обучению в школах Шива Сиддханты, который был в традиционных школах (гуру-кулах) древних времен. Так рассказывал Свами Гаутамананда, президент миссии Рамакришны в Ченнае, где в правилах было – нанесение никакого вреда: ни ментального, ни эмоционального, ни физического - «*ахимса*».

Молодому поколению часто говорят: «Вы просто не сможете понять Шива Сиддханту, пока не будете знать классического тамильского языка».

Представьте, если бы молодому христианину сказали, что он не сможет осмыслить свою религию, пока не выучит арамейский язык, на котором говорил Иисус. Или древнееврейский и древнегреческий, на которых была изначально написана Библия. Тогда христианство давно бы уже исчезло с лица земли. Основное учение Шива Сиддханты надо преподавать молодому поколению на любом языке, без запугивания, чтобы заложить основу для жизни, и чтобы можно было с уверенностью применять это учение в жизни.

Ни один из наших святых поэтов не был тамильским ученым, но можно ли сказать, что они не понимают Сиддханту? Нет. Религия не изучается в библиотеках или университетах. Она изучается путем трансформации личного опыта, в храмах, пещерах и в общении с просветленным (*самсанге*). Ее можно познать в тишине медитации и в размышлении, в тяготах *духовных практик* и *йоги*, универсальных практиках, которые находятся за границами культурных и лингвистических барьеров. У десятков миллионов последователей Шива Сиддханты есть прямой и простой путь к их религии. Они любят Шиву и Его сторонников. Они прославляют Шиву. Они проводят службы и медитируют на речи Шивы и Его сторонников. Они знают, что Шиву можно найти в сердце, а не в книгах, и ищут Его именно там. Это крепкая и активная вера в учение Шива Сиддханты, путь праведности - Сан Марга - истинный путь к стопам Бога Шивы.

Веданта завоевала уважение мира и стала безгранично популярной, предлагая свой собственный позитивный, интеллектуальный, тонкий и прагматичный подход для ищущих на востоке и западе. Но мы уверены, что монистическая Шива Сиддханта более просветленная, более позитивная, более интеллектуальная и более практическая. У нее большое будущее. Но, чтобы жить в будущем, нужно опираться на прошлое. Именно по этой причине мы усердно работали в течение полу века, чтобы придать Шива Сиддханте свежий, новый, яркий, привлекательный облик на современном английском языке, помогая себе технологическими средствами пропаганды. Многие приветствовали наши усилия, многие просили, чтобы мы продолжали знакомить международное общество с учением Шива Сиддханты.

Подведение итогов: Взгляды на истину, двойственность и недвойственность.

Шива Сиддханта – это истина, открывшаяся пробудившейся душе, парящей в состоянии сверхсознания над вершиной горы. Эта истина проникает в наши умы, благодаря Ведам, Шива Агамам, и, особенно, Тирумантираму. Шива Сиддханта глубоко проросла в эти писания и растет как священное дерево. Это наши писания, и в них можно найти и важное единство монизма и эволюционную двойственность теизма. Таким образом, Риши в Упанишадах, святые в Агамах, наши шиваитские святые и наш Шива Йогасвами Парампара Нандинатхи Сампрадаи всегда обучали монистическому теизму, чтобы вы тоже смогли пробудить естественное восприятие своей собственной души.

С вершины этой горы мы можем пронаблюдать, оценить, понять и быть терпимыми к любым теологическим путям, ведущим к Богу Шиве. Потому что мы видим внешние и внутренние миры душой. Когда люди видят внешние и внутренние миры умом, воспринимая конкретную реальность, и себя, и Бога, и мир навсегда отделенными друг от друга, без единения сущего, появляется твердость и нетерпимость, неестественные для души состояния. Ищущим нет необходимости принимать участие в этих баталиях. Что действительно важно для каждого из нас, это следовать путем шиваитских святых и просветленных. Это больше путь любви, чем путь учения, больше путь смирения, чем хитросплетения. Наши мудрецы и пророки совершенно очистились и не нуждаются в альтернативной интерпретации.

Давайте вместе поднимемся, объединенные знаниями монистического теизма, как учили святые поэты и просветленные ученые Вед и Агам. Давайте будем возвышенными в наших мыслях и действиях. Люди, которые находятся на той или иной стадии великого праведного пути, соединяющего с Богом, могут в любой момент взбунтоваться и наброситься на вас. Это предсказуемо и естественно. Подайте пример смирения и понимания в вашем обществе. Никогда не выпускайте из виду вершину горы.

Помните, с самого начала человеческого столкновения с реальностью, и на востоке и на западе, происходили дебаты между теми, кто видит мир одним целым и теми, кто видит, что реальность состоит из двух и более единиц. Когда меня спросили искренние сторонники, как же понять две школы, я как-то раз ответил: «Обе школы верны». Но одна школа продвинулась дальше, стала более просветленной. Но это не означает, что другая школа ошибается. Зависит это от того, смотрите ли вы с вершины горы, или смотрите на гору

снизу вверх. Одна точка зрения для интеллектуала, другая для *мудрецов (риши)*. Интеллектуал видит только один путь и считает, что другой путь ошибочный. *Мудрец* может видеть оба пути, и он знает, что монистическая точка зрения – это точка зрения высокой реализации. Все зависит от того, где вы находитесь в своем духовном развитии. Это слияние Веданты и Сиддханты.

Недавно мы слышали, как один физик сказал, что его наставник, Вернер Хайзенберг, понял, что существует два вида истины – неглубокая и глубокая. Неглубокая истина это та, которая считает, что есть одно мнение, а другое мнение ошибочное. Глубокая истина - это истина, которая может принять во внимание другую точку зрения как интегральную часть своей собственной значимости. Это мудрое замечание по поводу физической вселенной также упоминается в наших духовных писаниях. Более глубокие мистики не рисуют квадрат, чтобы исключить, опровергнуть и поставить под сомнение точки зрения, которые противоречат их собственной. Наоборот, они рисуют широкий круг, который включает в себя полноту обширной мистерии творения Шивы.

Как вы понимаете, существуют стадии осознания, и на каждой стадии мир, Бог и душа выглядят немного по-разному. И это зависит от окна, из которого мы смотрим, от чакр, в которых мы действуем. Таким образом, при изучении монизма и дуализма, сознание должно быть открытым. Это приведет к осознанию, что монистический теизм – это совокупность обоих учений и является высшей реализацией, древней философией, присущей человеку, превосходящей даже ведическую эпоху. А что же такое монистический теизм? Это вера в Бога, не отделённого от человека. Это вечное прославление Шивы, которое вскоре переходит в осознание единства с Ним. Это преданная любовь Богу (*бхакти*), практическая философия, трансформирующая с помощью практики.

Дуалистические и плюралистические учения, с одной стороны являются истинной, но эта истина всего лишь часть целого. Говоря проще, плюрализм - это философское осознание, пришедшее к святым во время праведного поведения и практики (*крии*), а монизм вместе с теизмом - это ошеломляющее видение, пришедшее во время *йоги* и в состоянии *сверхсознания (джняна пад)*.

Вот как еще можно объяснить эти два понятия. Представьте себе гору и тропу, ведущую к ее ледяной вершине. Когда взбирающийся на гору преодолевает нижние уровни, он видит луга, проходит мимо гигантских валунов. Так же и в теизме - есть естественное состояние, когда Бог и человек находятся отдельно друг от друга.

Ближе к вершине, он понимает, что все, что он видел до этого, это все, на самом деле, часть одной и той же горы. Так же и в чистом монизме. К сожалению, многие мониисты, достигая вершины, начинают в своих учениях отрицать присутствие подножия горы, которое они уже преодолели на пути к своей монистической платформе. Но, поднимаясь немного выше, поднимая свое сознание в пространство над вершиной горы, познается вся истина.

Плюралистическое учение Шива Сиддханта превращается из части в целое, отрицает, ограничивает, пересматривает и переделывает монизм, учение святых, изложенное в Ведах и Агамах. Для того чтобы сделать окончательный вывод, понять монистический теизм Шива Сиддханты, нужно пройти немножко дальше, сделать больше духовных практик, чтобы понять эти истины с точки зрения высшего сознания. Как наставляет св.Св.Тирумалар: «Сиддханта без Веданты – это просто жребий Шивы». Под Ведантой он подразумевал недвойственные, монистические, заключительные выводы из Вед, которые, по сути, являются результатами осознания тысяч ищущих. Из-за того, что в Веданте не говорится о йоге и трансформации, которая происходит благодаря ей, то ее называют «путем слов». Тем не менее, базовое понимание Веданты ведет к Шива Сиддханте. Понимание приводит к перенаправлению силы желания в осознание Себя. Здесь мы имеем сочетание Веданты и Сиддханты, необходимое для счастливого образа жизни и духовной практики. Приятие этих школ дает силу, отрицание одной или другой истощает энергию нетерпимостью и ограничивает полное понимание Бога, мира и души. Если это понять, то появятся силы. Это сделает вашу религию сильной.

Мой духовный наставник, Шива Йогасвами, спросил меня: «Какая из этих школ правильная?» Я сказал, что каждая из них по-своему права. Это зависит от того, находишься ты на вершине горы, или взираешь на нее снизу. Он улыбнулся и кивнул. Св.Джнянагуру Йогасвами учил, что монистический теизм – это высочайшее понимание истины. Для плюралистов отрицать Веды это то же самое, что отрицать Веданту, а значит и отрицать саму Истину. Для

Веданты отрицать реальность Бога и сотворения мира это то же самое, что отрицать Сиддханту, а значит отрицать Вечную истину. Нельзя найти более низкого дела, чем заявлять, что постулаты просветленных святых являются поверхностными заявлениями, галлюцинациями сумасшедших, как заявил мне однажды один ученый-плюралист.

Тамил Наду заявил, что, учитывая тамильский национализм внутри государства, принятие монизма может внести раскол в ряды тамильского народа. Это неоправданно. Монистический теизм – это душа Шиваизма, а, следовательно, и тамильского народа. И именно монистический теизм объединит весь тамильский мир в единый мир веры, прославления и понимания.

Также существует утверждение, что сохраняя плюрализм, как уникальную черту тамильского шиваизма, сохранится тамильская индивидуальность. Это очень узкая точка зрения. Сохранится только частичное понимание истины, а законное наследие Тамильского народа, заключенное в полноте и богатстве Сантана Дхармы, не будет приниматься во внимание. Дравидианская история показывает, что единение людей происходит тогда, когда они прославляют одного Верховного Бога одинаково, отдавая свою преданность полноте вечных истин, которые были открыты их святыми и мудрецами. Таким образом, каждый силен в своей дхарме, имея хорошие лидерские качества: сострадание, проницательность, сотворчество и сила духа. Каждое из этих качеств пробуждает горячее желание выполнять духовные практики для личного переживания внутренних истин. Результатом этого объединения являются великие цивилизации, такие как Индская цивилизация, империя Чола и Виджаянагарская империя. Но сегодня тамильский народ рассеян, разделен различными «-измами». Более религиозные люди сбежали на высоты Сиддханты-Веданты. Более образованные, или воспитанные на западе, -запутались в аргументах и западном рационализме, или ушли в Буддизм и Христианство.

Монистический теизм, всё принимающий и древний путь, известный во всех шиваитских сектах, является решением международного объединения тамильского народа в XXI веке, как и было 5000 лет назад, так как его теология закрывает дверь в другую веру и приводит сердце и ум в покой. Более того, это взгляд на истину с вершины горы, и он может освободить душу от циклов перерождения, от радости и горя. В век просветления,

религия и знание Истины, которая в ней заключена, должны быть легкими для понимания и доступны всем, кто ищет убежища у святых стоп Шивы.

Заключение

Рассуждения о монизме и плюрализме возобновились, когда мы заявили, что вывод должен быть один и пришло понимание, что в Шива Сиддханте может быть один вывод для плюралистов и один вывод для монистических теистов. Это произошло в феврале 1984 года в южной Индии в монастыре Шри-ла-шри Шанмуга Десика Джнанасамбандха Парамдуховные учителя Свамигала, 26го Гуру Махасаннидханама Дхармапуры Аадхенам, на встрече профессоров, адвокатов, теологов, академиков и ученых. Решение пришло, когда Его Святейшество, председательствующий на собрании, заявил, что все, кто следуют философии Св.Мейкандара, по сути, являются плюралистами. Он подготовил к публикации два буклета, написанные представителем поздней Шива Сиддханты В.К.Паласунтхарам: «Безначальные души» и «Всегда существовала только плюралистская философия Шива Сиддханты».

До настоящего момента, толкования Св.Мейкандара были двусмысленными в этом вопросе, толкователи считали себя и сторонниками *двайты* и сторонниками *адвайты*, давая ей новое значение «недвойственность», позволяя двум единицам существовать в единстве. С помощью Его святейшества, последователи Св.Мейкандара официально и прилюдно объявили себя плюралистами, и обозначили свое отличие от монистической школы Шива Сиддханты так, как было изложено 162ым Гуру Махасаннидханам Кауая Аадхенама и Шивой Свами Сангамом.

В то же время, в результате горячих споров на национальном и международном уровнях, плюралистическая школа, у которой в течение многих столетий была очень популярная точка зрения, всем сердцем и с горячей любовью приняла позицию монистической Шива Сиддханты. Таким образом, дух Сантана Дхармы, дух современного индуизма, связал монистическую и плюралистическую школы воедино для общего блага. Теперь они работают вместе в деле возрождения индуизма, который растет и расширяется, благодаря великой диаспоре индуизма.

Мы рады, что в этих двух школах теперь царит мир, смирение, выдержка и взаимоуважение. Мы чувствуем, что основа такого сосуществования любви и

доверия была заложена 30 января, 1981 года, когда мы встретились с Его Святейшеством в первый раз. Это случилось во время моего паломничества по святейшим местам Шиваизма в сопровождении сорока восточных и западных верующих, когда посланцы Его святейшества пригласили нас посетить древний храм Драхмапуру Аадхенам. Вместе мы сидели во внутренних покоях его духовного приюта во дворце, построенного царями в шестнадцатом столетии. Это было очень зрелищно – восточные *ученые* со своими *гуру*, и западные мистики со своим учителем, обсуждали философские таинства, которые тревожили умы людей с начала времен. С помощью наших переводчиков мы говорили о Боге, душе и мире, о жизненной необходимости для шиваитских школ в южной Индии и во всем мире передавать великие знания следующему поколению.

После оживленной беседы нам принесли обед. Позже один из наших свами между прочим спросил Его Святейшество о его больших позолоченных серьгах, поинтересовавшись, где можно достать такие же. Не смутившись, *гуру* позвал советника и прошептал указания. Немного позже, ему в руки опустили пару точно таких же сережек. Его Святейшество сказал, что это для меня. Весело отмахнувшись от наших возражений на его неслыханную щедрость, он сразу же вызвался лично вдеть их мне в уши, и расширил уже существующие дырки в ушах для массивных золотых сережек, которые являются традиционным отличием духовного наставника *гуру св. Махасаннидханам Аадхенакартхар*. Затем он подарил мне и всем свами новую оранжевую *кави*.

Мы с благодарностью приняли неожиданный и щедрый подарок Саннидханама как жест доброй воли в нашей миссии распространения учения Шива Сиддханты. Возможно, для нас это был знак сотрудничества двух великих монастырей: с одной стороны, преподающий плюралистическую Шива Сиддханту на востоке, с другой – провозглашающий монистическую Шива Сиддханту на западе. Про себя мы подумали, что все, что бы ни случилось после этого, будет к лучшему. Для наблюдающих со стороны ученых, подношение сережек духовным наставником означало, что все мыслящие индусы узнают, что Гуру Махасаннидханам Дхармапуры Аадхенам и Гуру Махасаннидханам Кауайя Аадхенам будут работать в будущем на благо Шива Сиддханты. Немного позже, в тот же день, Махасаннидханам попросил меня обратиться к нескольким тысячам людей.

Они сидели в огромном внутреннем зале и смотрели на большой храмовый водоем. Я говорил о величии Шиваизма и Шива Сиддханты и о последствиях ее распространения в западном мире. Кульминация дня насупила, когда Его Святейшество протянул мне серебряную шкатулку, в которой был ценный свиток в честь нашей работы в распространении учения Шивы Сиддханты.

Позже, после того, как на шкатулке были выгравированы слова признания, ее торжественно вручили мне в зале с тысячью колон в храме Чидамбарам, как раз перед сакральным танцем *бхарата натьям*, исполненного выдающимся танцором Кумари Сварнамукхи. Этот танец является достоянием Тамиль Нанду, который мы сделали частью нашей обучающей программы духовного путешествия для ищущих Бога. Это было первое танцевальное представление в пределах храма за последние пятьдесят лет, с тех пор, как англиканские британцы запретили танцевать *девадаси* в храмах. Более 15 000 верующих расположились на площадке для просмотра, а еще 300 000, заполнили 35 акров храмовой земли. Пришел весь город Чидамбарам и соседние деревни, чтобы посмотреть историческое представление всех 108 поз *тандавы*. Это было выдающееся событие в храме, когда все поняли, что да, в Чидамбарам снова можно танцевать.

Эта традиция, однажды попавшая под запрет, теперь снова возобновилась в самом священном храме Шивы. Итак, в этот исторический день снова начался танец с Шивой – танец, который никогда не заканчивается. Мы с нетерпением ждем того дня, когда танец станет неотъемлемой частью церемонии в каждом шиваитском храме на юге Индии. Этот день недалек, так как в Европе, Австралии, Канаде и Соединенных Штатах танцы мальчиков и девочек в честь Бога и Богов на собраниях в храме уже пользуются большой популярностью. Танец – это прекрасный символ благосклонного присутствия Шивы в мире, который Он создал!

Окончательный вывод может быть только один.

В ШИВА СИДДХАНТЕ

(ссылаясь на Св.Тирумулара)

(Ответ Дхармапуры Адхинама гавайским святым)

Составил Т.Н.Аруначхалам, Б.А.,Б.Л.

ВВЕДЕНИЕ

1. На начальной стадии мы молимся Богу Шиве, чтобы Его милость снизошла на всех Его слуг на Гавайях во время неповторимых служб, которые вы проводили во имя Шиваизма. Шиваиты во всем Тхамизхнаду чувствовали себя счастливыми и воодушевленными, веря, что Гавайи вскоре станут оплотом Шиваизма и что Свами вашей Церкви станут горячими и искренними сторонниками нашей религии и философии на западе.
2. Ваша монографию «Окончательный вывод может быть только один» мы получили год назад. Мы были удивлены, что в Шива Сиддханте есть давние философские разногласия, в которых задействованы две философские школы: школа, известная как школа Св.Мейкандара и школа Св.Тирумулара. Одна проповедует плюрализм, другая – монизм. Они придерживаются прямо противоположных друг другу взглядов в толковании Шива Сиддханты, и это выливается в грандиозные дебаты, битвы между двумя расходящимися во мнении группами. Глубоко верующие шиваиты в Индии, и не только, обескуражены этой проблемой и чем скорее она разрешится, тем лучше для Шиваизма и Шива Сиддханты. Тамизхакам уверен, что проблемы, впрочем, и не существует. Необходимо уважать любое толкование Шива Сиддханты, и не должно быть раскола, возникшего среди Последователи шива сиддханты двух школ. Если и были когда-то разногласия двести-триста лет назад после прихода Шанкары, то они были только на академическом уровне. Это были скорее небольшие разногласия между последователями Шива Сиддхантыи школой Шанкара Адвайтинов, проходившие со всем уважением к толкованию адвайты. Но в настоящее время ни один последователь Шива Сидханты не утруждает себя в этом, как практически все Шиваиты Брахмины, известные как смартисты, якобы преданные школе Шанкары, в действительности, являются такими же добрыми и горячими последователями Шива Сиддханты как и любые другие Шиваиты, называющие себя так.
3. У вашего монографа есть еще много сюрпризов в запасе. Сравнивая Св.Тирумулара и Св.Мейкандара, мы узнали, что Св.Тирумулар был сиддхом, осознавшим себя мастером и превосходным йогом, в то

время как Св.Мейкандар, хотя и был одаренным человеком и гением, он был всего лишь интеллектуальным философом. Что Тирумантирам поддерживает монизм, как высшую истину. Что в отличие от Св.Тирумулара, который говорил от собственного внутреннего знания реальности, полученного в садхане, Св.Мейкандар работал путем умозаключений, затем он собрал, сопоставил и синтезировал существующие доктрины Шива Сиддханты тех дней. Что последователи Св.Мейкандара, написавшие комментарии к Шива Джняне Бодхам, были просто непросветленными учеными, и что эти люди привели в движение плюралистическую школу, которая, к сожалению, сыграла важную роль в истории Шива Сиддханты. На основе этих наблюдений мы пришли к выводу, что те, кто следует этим комментариям, не смогут понять Шива Сиддханту правильно и, следовательно, не смогут ее верно истолковать.

4. Мы в Тамизхнаду, в месте, где родилась Шива Сиддханта и превратилась в совершенную и знаменитую философию, уверены, что последователи шива сиддханты здесь, без исключения, имеют внутреннюю веру не только в Тирумандирам, но и во все четырнадцать Шастр Св.Мейкандара и не видят в них несоответствий.
5. На седьмой странице вашей монографии, вы заметили, что не многие шиваиты здесь действительно изучили Шива Джняна Бодхам, и еще меньше знакомы с содержанием Тирумантирама и, естественно, они полагают – и полагают неправильно – что комментаторы Св.Мейкандара мыслят в соответствии с Тирумантирамом. Без сомнения, слово «они» в последнем предложении относится к последователям шива сиддханты. Также очевидно, что это замечание относится и к нам, и что это нам не делает чести.
6. Мы допускаем, что есть доля правды в том, что немногие изучили как следует Тирумантирам или Шива Джнану Бодхам. Но мы должны добавить, что это очень преувеличенное замечание, и далее мы хотим добавить, что правильнее будет сказать, что немногие глубоко изучили эти два писания.

7. Среди источников Шива Сиддханты на тамильском языке Тирумантирам является, несомненно, самым первым и главным, и именно в этом писании впервые был употреблен термин «Шива Сиддханта». И для каждого ученика Шива Сиддханты важно помнить значение Тирумантирама и знать, кто такой Св.Тирумудар.
8. Св.Тирумудар - мистик и стихи его тоже мистические. Единогласно признано, что тем, кто не владеет знанием Тирумудара, Тирумантирам непонятен, потому что отсутствует система изучения. Поэтому немногие способны глубоко изучить Тирумантирам.
9. И еще пару слов по поводу Шива-джняны-Бодхам. Чтобы правильно и всеобъемлюще понять 40 строчек этого обновленного писания, необходимо глубокое изучение комментариев к нему, а также изучение Тирумантирама и трех важных писаний Шива Сиддханты, которые существовали еще до прихода Св.Мейкандара, а именно, Джнянамрутхам, Тирувундияр и Тирукалиррупадияр в частности, и Св.Тирумудара в общем.
10. Не противореча данным ограничениям, которые могут в какой-то мере оправдать предыдущее замечание, сделанное гавайскими Сиддхантами, существует большое количество ученых в Тхамизхнаду, которые поддерживают традицию Шива Сиддханты. Они критически изучили Шастры, Шива Сиддханту, Тирумантирам и другие важные работы. Таким образом, они готовы и способны провести ищущих по правильному пути изучения Шива Сиддханты.
11. Копии вашей монографии были направлены таким теологам. Те из них, которые не владеют английским, были обеспечены копиями на тамильском языке. Можно утверждать, между прочим, что перевод был сделан очень тщательно и внимательно.
12. Недавно мы получили ответы от теологов. Все без исключения восхищены искренностью и пылом гавайских сиддханти, когда те представляли свою точку зрения о Шива Сиддханте. Но все теологи единодушны в том, что толкования гавайских теологов не могут быть правильными, так как их интерпретации не только очень сильно противоречат друг другу, но и являются полной противоположностью основополагающим принципам их философии, и, противоречат принципам самого Св.Тирумудара. Мы согласны с точкой зрения этих теологов. Объясним почему.

13. Св.Тирумалар назвал свое творение «Тхамиз Агамы». Таким образом, мы можем предположить, что Св.Тирумалар хотел истолковать основные положения и доктрины Шива Агам. Нужно принять во внимание, что эти доктрины и положения и есть краткий вариант Шива Сиддханте. Реже их относят к Агаманте.
14. Не только в Шива Сиддханте, но и в своем Тирумантираме Св.Тирумалар касается и других «ант», таких как Веданта, Надханте, Йоганта и т.д., и других религиозных сект, таких как Вайшешика, Санкхья, Йога, Мимамса и т.д., которые признают Веда, а не Агамы, и Пашупата, Мавиратха, Капала, Варава и Шива, которые признают и Веда и Агамы. Также он затрагивает несколько других школ философии, и излагает их общие положения и доктрины. То, что Св.Тирумалар говорит о каждой теологической школе, относится только к этой школе и ни к какой другой. Теологи, основательно изучившие Тирумантирам, выразили опасение, что то, о чем говорил Св.Тирумалар в Тирумантираме, не соответствует всецело Шива Сиддханте. Нужно принять во внимание, что Св.Тирумалар также затронул такие темы, которые являются не совсем духовными: йога различных видов, чакры, янтры, переселение душ и т.д. Общие нормы поведения и этики, к которым нельзя относиться как к чисто духовным, также присутствуют в Тирумантираме. Таким образом, Тирумантирам Св.Тирумалара – это энциклопедия, в которой рассматриваются и духовные и недуховные вопросы.
15. Теологи также выразили опасение по поводу тех, кто заинтересовался объективным аналитическим изучением Тирумантирама. Они считают, что есть много противоречий в стихотворениях Тирумалура, а некоторые из них вовсе не являются гениальными. Общее звучание и язык этих стихотворений вызывают сомнение, что их действительно написал Св.Тирумалар. Теологи указывают на то, что, довольно таки, большое количество стихотворений повторяются, и что некоторые стихотворения, которые предположительно должны быть в Тирумантираме, и на которые ссылаются авторитетные источники древних тамильских философских писаний, в настоящее время не представлены в Тирумантираме. Мы верим, что с течением времени, проницательные теологи, способные произвести хорошее

исследование в отношении этого вопроса, смогут безошибочно исправить сомнительные стихотворения и доказать, что некоторые стихи были изъяты из текста. Мы также верим, что в стихах не так много противоречий, а если и есть, то незначительные. А в ходе обсуждения мы удостоверились в безоговорочной гениальности произведения.

16. Это то, что можно в целом сказать о Св.Тирумударе и Тирумантираме. А теперь поговорим о Св.Мейкандаре и его комментаторах. Скажем так, здесь в Тхамизнаду, мы глубоко уважаем их, восхищаемся ими как святыми, которыми они на самом деле и являются. К сожалению - и мы не можем скрывать наши чувства - мы считаем, что вы довольно нелестно отзывались о комментаторах. Говорить, что они всего лишь непросветленные ученые, это, конечно, не совсем правильно. Вы не пожалели даже Св.Мейкандара. Не смотря на то, что считаете его одаренным, гениальным высокообразованным философом, вы также добавили, что он не более этого. Сравнивая его с Св.Тирумударом, вы заметили, что все сказанное Св.Тирумударом – это его личные переживания, а Св.Мейкандар, в ходе компиляции Шива Джняны Бодхам, просто работал через помехи, и что его работа, в отличие от Тирумантирама, не является результатом просветления. Эти замечания, конечно, можно опустить, если не иметь веру в Шиваизм и Шива Сиддханту. Мы считаем, что вы бы не сделали эти замечания, если бы только вы сами собрали и изучили всю информацию о Шастрах Св.Мейкандара. Или попали бы под влияние тех, кто владеет достоверной информацией о нем, и кто ссылается на него как на авторитета. В любом случае, пора узнать о нем больше. Посмотрите, пожалуйста, приложение 1, в котором мы приводим достоверную информацию, касающуюся Св.Мейкандара и его последователей, и сведения об институтах, созданные для пропаганды его учений.

17. В начале приложения 1 упоминается, что Св.Мейкандар был человеком, которого послал Бог. Можно добавить, что такими были все его последователи: Арул-нанди Шивачарья, Мараигнана Шамбандар и Умапати Шива-чарья. Они пришли в этот мир в критический период, установили истину и навели порядок в религии

и практике, разъяснили и систематизировали философию Шива Сиддханты.

18. В школе философии Шанкары были все Эканма Вадхи, монасты, известные как Кевалаадвайтины. Их мнение о божественности и отношениях между Богом и душами противоречит догмам Шива Сиддханты, изложенными Св.Тирумударом, и проповедям четырех великих Шамайя-чарий в Тирумурасисе 1-8. Эти духовные учителя, милостью Шивы, остановили распространение Джаинизма и Буддизма в этой части нашей страны и проповедовали (в седьмом, восьмом и девятом веках) культ Бхакти, который способствует существенному духовному изменению во всем Тхамизнаду, включая Шри-Ланку. Основное учение этого культа, что Бог – вечный всевышний Господь, и что души – вечные и бесконечные и только Он подчиняет, Он определяет темную сторону, Он даже работает как раб. Но, спустя несколько столетий, концепция адвайты, истолкованная школой Шанкары, грозит пошатнуть основы культа Бхакти и даже свести на нет достижения св.учителя Шамайя-чарий.
19. Безумие метафизических обсуждений и общий интерес к логическому обоснованию религиозных вероисповеданий начались еще в период святого Гнашамбандара и Аппара (7 век). Вероятно, приход св.Шанкары в 8 веке, и интерес, с которым школа философии св.Шанкары пропагандировала основы Адвайты, дали толчок рациональному подходу в области религии и философии.
20. Это лучшее влияние школы адвайтинов Св.Шанкары на другие теистические школы. Св.Рамануджа (1017 – 1137), например, отличается от школы Шанкары и свое толкование Адвайты называет Вишиштадвайтой.
21. Тринадцатый век ознаменовался приходом Св.Мейкандара. Его толкование Адвайты, которое в основном совпадает с учениями св.Самаячарий, и которое приняли духовные учителя, оказалось самым верным.
22. Св.Св.Таюманвар, общепризнанный великий философ и святой, провозгласил Св.Мейкандара единственным, кто понял и прокомментировал сакральную истину Адвайты. Восхищаясь Св.Мейкандаром, он пел:

*Poi Kandaar Kanaap Punitham Enum Aththuvudha
Mei Kanda Naathan Arnl Mevu Nall En Naalo?*

Что означает «когда я получу благословение Мейканда Наатхана (мастера Св.Мейкандара), который понял и прокомментировал сакральную истину Адвайтахм, истину, которую не могут понять только те, кто все понимают неправильно?» Можно заметить, что Св.Св.Таюманвар признает толкование Св.Мейкандара единственно правильным и отвергает другие интерпретации, которые не являются истиной.

23. Св.Таюманвар жаждал благословения трех Сантаначарий, а именно: Арулнанди Шивдуховные учителя, Мараигнана Шамбандара и Умапати Шивдуховные учителя. А также благословения Св.Тирумулара и Сатья Гнаны Дарисини – гуру у гуру Св.Мейкандара (гуру Св.Мейкандара - Паранджоти Мамунивар). Стихи в оригинале есть в Приложении II.
24. Наставник Св.Таюманвара св.Моунагуру был согласен с Св.Тирумударом. Св.Таюманвар часто ссылался на своего гуру в песнях, восхваляя его. Его точка зрения в толковании Адвайты совпадала с точкой зрения Св.Мейкандара и ее можно принять за наследие святых, которые были до Св.Таюманвара, и которые, как и он, поддерживали традицию Св.Тирумулара.
25. Вопрос не стоит в том, согласны ли мы с Св.Таюманваром в этом отношении. Св.Мейкандар и три его последователя были духовно великими душами, а не просто учеными или интеллектуалами. Следственно, нужно признать, что их работы явились результатами просветления и осознания истины.
26. Теперь мы подошли к насущным вопросам. В предпоследнем абзаце вашей монографии на стр.6, вы утверждаете:

«Если возникает разногласие во мнениях, мы должны положиться на авторитет Св.Тирумулара, чтобы решить эту проблему. Это очень важный момент».

Отвечая, мы затронем несколько аспектов, оговоренные вами. И более того, мы будем постепенно отходить от ссылок на Шастры Св.Мейкандара, включая и Шива Джняна Бодхам. Тем не менее, для

поддержания нашего мнения мы будем ссылаться на других Тирумуреаев и на шиваитские писания, авторитет которых, мы уверены, вы не будете оспаривать.

27. Мы не думаем, что есть необходимость отвечать на каждый ваш вопрос в отдельности. Наши пояснения будут достаточно обширными, и мы верим, что они будут ответами на все ваши вопросы из второго параграфа на странице 5 вашей монографии.

ВОПРОС I

28. Мы утверждаем, опираясь на авторитет самого Св.Тирумулара, что Шива Сиддханта проповедует три единицы: Пати (Шива), Пашу (душа) и Пашам (связывающие оковы). Это лежит в основе всех доктрин Шива Сиддханта. Св.Тирумулар ясно и недвусмысленно объясняет это в некоторых стихах в Тирумантираме. Они приводятся ниже.

(I) Основным является третье стихотворение в главе «Упадеша» в первой тантре Тирумантирама:

Pathi Pasu paasam enappahar Moondril
Pathiyinaippol Pasu Paasam Anaadhi
Pathiyinai Sendru anuhaa Pasupaasam
Pathi Anuhil Pasupaasam nilaave (115)

Этот стих можно перефразировать следующим образом: «Из трех упомянутых, Пати (Шива), Пашу (душа) и Пашам (узы), душа и узы, что сковывают ее конечны в отличии от Шивы. Скованная душа не будет (и не может) находится где-то рядом с Шивой. Если Шивасоединяется с Душой благодаря духовным практикам пробуждения, ее оковы исчезают».

Слова «Пашу» и «Пашам», написанные отдельно как два слова, означают соответственно душу и путы. Написанные вместе, одним словом «Пашупашам», означают «сковывающие узы», которые захватили душу.

Следует заметить, что Св.Тирумулар считает, что Душа и оковы – конечны, а не вечны, как сам Шива.

Оковы – это загрязнения: Эго (ложная личность), Карма и иллюзия. Иногда эти загрязнения с небольшими вариациями рассматриваются как пять пороков.

(II) Следующим можно взять десятый стих в главе «Кевала Шахала Шуддхи» в восьмой тантре:

AnaadhiPasuViyaththiAahumIvanai
AnaadhiyilVandhaMalamAindhalAatti
AnaadhiyilKevalamAaSahalaththulttu
AnaadhiPirappuAraSudhdhatthulAakkume. (2236)

Нет необходимости в полном толковании этого стихотворения. Достаточно сказать, что в первой и второй строчке Св.Тирумупар хорошо объясняет бесконечную природу души и иллюзорность пяти препятствий на пути, включая оковы ложной личности.

(III) Шива Сиддханта придерживается мнения, что душа, в конце концов, становится единой с Богом, а не самим Богом. Она приобретает божественный «разум». Но до освобождения от сковывающих уз у души есть только несовершенные, ограниченные знания. Потемнение разума происходит из-за действия иллюзии, неведения, кармы и эго. Душа даже не представляет, какая ее истинная форма. Она узнаёт об этом, только избавившись от оков, милостью Господа, когда Он учит, что ее истинная форма – это высший разум. Св.Тирумупар объясняет это в третьем стихотворении в главе «Аривудхайам» в восьмой тантре:

ArivuVadivuEndruAriyaadaennai
ArivuVadivuEndruArulCeidhaanNandhi
Arivu Vadivu Endru Arulal Arindhe
Arivu Vadivu Endru Arindhu Irundhene. (2357)

Св.Тирумупар в этом стихотворении говорит, что она (душа) не знала, что она была формой высшего разума, пока Нанди, смилувавшись, не объяснил ей это. И поняв, что ее форма – это высший разум, она удерживалась в ней.

(IV) Теперь вернемся к вопросу о божественной природе души и иллюзорности ее оков .

Душа в форме высшего разума является творением Господа. Св.Тирумалар говорит о вечной природе души в четвертом стихотворении, в главе «Аривудхаям»:

Arivukku Azhivillai Aakkamum Illai
Arivukku Arivallathu Aadhaaram Illai
Arive Arivai Arithindrathu Endrittu
Araithindrana Marai Eeruhai Thame (2358)

В этом стихотворении Св.Тирумалар утверждает, что для души в форме высшего разума нет другой поддержки кроме Господа, который и есть само знание и именно Он обращается к душе, пребывающей в форме высшего разума. Св.Тирумалар добавляет, что об этом говорится в последней части Вед (Веданта, Упанишады). Также Св.Тирумалар подчеркивает, что хотя душа и является целостной и вечной единицей, она все равно зависит от Бога (Пати).

(V) Св.Тирумалар снова и снова указывает на божественную природу Господа, души и иллюзорности ее оков, в самом первом стихотворении в главе в восьмой тантре:

Arivu Arivu Endra Arivum Anaadhi
Arivukku Arivaam Pathiyum Anaadhi
Arivinaik Kattiya Paasam Anaadhi
Arivu Pathiyil Pirappu Arum Thaane (2362)

Этот стих подразумевает, что душа (высший разум), которую он снова и снова называет «Ариву», Шива, который передает знание высшему разуму является безначальным и вечным, сковывающие душу узы, связывающие ее это всего лишь иллюзия. Если Господь, который и есть божественное знание, заключает себя в душу (сущность), которая и есть высший разум, то цепь перерождений

разрывается. Именно об этом, о внедрении Бога в душу, Св.Тирумудар и говорит в стихотворении 114. Слово «ариву» в 1 и 3 строчках относится к душе, а в 4 строчке – к Богу.

(VI) Св.Тирумудар говорит, что мы бы не узнали о божественной природе души и что ее узможет разорвать Бог, если бы Нанди не передал эти знания шиваитам, которые жаждали этих знаний. Он говорит об этом в шестом стихотворении 2410, в главе «Пати Пашам Вериннмай». Интересно в этом стихотворении то, что Св.Тирумудар словно жалеет тех, кто не знает о том, что душа так же бессмертна, как и Шива:

*Naadum Pathiyudan Nal Pasu Paasamum
Needuma Nththan Nilai Arivar Illai
Neediya Niththam Pasuppaasa Neekkamum
Nadiya Saivarkku Nandhi Alithathathe.*

(VII) Отношение Св.Тирумудара к тем, кто не сумел постичь истину о трех вечных единицах, можно проследить в пятом стихотворении в главе «Калунамай». Здесь Св.Тирумудар обращается к поведению Св.Ваамасекта во время прославления Шакти и открыто осуждает его привычку выпивать во время ритуалов. «Как жаль», - говорит он, - «эти люди не понимают изначальную истину о душе. Они не ищут и не получают милости от великодушного Бога. Они не занимаются Шива йогой, которая могла бы дать им чистую, истинную божественную мудрость. Эти алкоголики совсем не понимают истину, лежащую в основе»:

*UllUnnmaiOraar; UnaraarPasupaasam;
VallannmaiNadhanArulininVazhvuraar;
ThellummaiJnanaSivayogamSaarvuraar;
Kallunnum Maandhar Karuththu Ariyaare! (328)*

(стр 3465)

(VIII) В стихотворении 1577, в главе «Шивагуру Дхарисанам», в пятой тантре, Св.Тирумупулар говорит о том, что если душа не будет постигать Бога, то будет пребывать в оковах вечно. Мы употребляем слово «**Moova**» вместо слов «оковы души» в этом стихотворении. «**Moova**» значит «нестареющий, вечный».

Очень важны истины, о которых говорится в стихотворении 1577. Господь, Он же гуру (как говорит Св.Тирумупулар в стихотворении 1377) видит, что сторонники признают, что вселенная состоит из Господа. И в Упадешам он говорит, что узы души не могут разрушиться, пока душа не познает Господа. Затем, с помощью божественно свободы, Он даровал сторонникам наивысочайшую милость. Вот это стихотворение (1577):

ThevanumSuttaGuruvamUpayaththall

YaavaiyumMoondraiUnakkandu, Uraiyaale

Moova Pasupaasam Maattriye, Muthhippal

Yaavaiyum Nalhum, Guruparan Anbuttre.

Важность выделенных слов изложена выше.

(IX) В последнем стихотворении в главе «Саргуру Нери» (стих 2066) Св.Тирумупулар употребляет слово «Maaril» (MaarilPasupaasam), которое имеет такое же значение как ««Moova»» в стихотворении 1577 а то есть узы души. Слово «Vaattalal» появляется в этом же стихотворении и означает другое слово. «Vaattal» означает иссушение вещи, содержащей влагу. Св.Тирумупулар хочет показать этим словом, что Бог, даровав истину для последователей в Упадешах, сводит на нет действие оков души. Эту истину нельзя уничтожить, потому что она нерушимая по своей природе. Предложение в третьей строчке этого стихотворения выглядит так:

«MaarilPasupaasamVaattalal»

29. Святой Джнянасамбандар (7 век) считался самым выдающимся среди четырех Самачарий (и современником Святого Аппара, одного из четверых Самачарий). В одном из своих гимнов в первом Тирумуре (1-12-3) кратко и откровенно говорит о божественной природе Души и ее иллюзорных оков. Вот часть этого гимна:

«Бог дарует свою милость душе, чтобы спасти ее от сковывающих уз – мал, иллюзорных по своей природе».

Иллюзия, карма и эго крепко связаны с душой. Ложная личность, окутывающая душу, является иллюзорной, но просто так от нее избавиться невозможно. Для этого надо выполнять практики пробуждения, иначе ложная личность будет третировать душу до последнего. Третья из оков (Оннталай) – это майя, которая представляет собой все, чего может душа возжелать, познать и где она может действовать.

30. Великий последователь сиддханты Св. Качиаппа Шивачарияр (14 век), автор Канды Пураанам на тамильском языке, также говорит, что ко всему нужно подходить с позиции трех единиц. В одном из своих стихотворений в Пуранах он говорит о существовании трех единиц, *которые заслуживают пристального внимания*, о их существовании говорилось во всех Ведах, и это Пати (Бог), Пашу (душа) и Пашам (оковы).

31. Мы уже обращались к стихотворению 2358 в Тирумантирам, где Св. Тирумалар утверждает, что в конце Вед говорится о божественной природе души и что душа зависит от Бога и получает от него поддержку. Важно, что он использует слово «Araihindrana» в этом стихотворении, что значит «провождение».

32. В Ригведе (1-165-20) ясно говорится о вечной природе трех единиц: «И Бог и душа, как его часть – вечные. Они близки, Бог наполняет душу. Высшая статичная энергия, похожа на дерево, чьи ветви – это многообразная вселенная, и которое переходит к простейшей форме во время растворения, она тоже вечное... Бог, душа и высшая статичная энергия абсолютно отличаются друг от друга».

33. На странице 20 вашей монографии вы заметили, что «В Комментариях Св. Мейкандара большое значение придается разной природе трех единиц: Бога, души и мира. В Тирумантираме мы тоже находим редкое утверждение такого типа. Как можно объяснить существование этих утверждений у Св. Тирумалара? На это есть несколько объяснений». И затем следуют ваши наблюдения с объяснениями.

+ Из книги «Основные принципы Шиваджняна Бодхам» Ш. Шивападасундарам.

34. Из всего вышеизложенного, по утверждению самого Св.Тирумолара, мы хотим заметить, что возможно будет не совсем правильно об этом говорить, но Св.Тирумолар, со всем уважением к различной природе трех единиц, считает, что это легко понять. В любом случае, мы будем ссылаться на некоторые стихотворения, и будем коротко комментировать их.

(a) *PatiyumPasuvoduPaasamumMelai*

GathiyumPasapaasaNeekkamumKaatti

Mathi Thandha Aananadha Maa Mamdhi Kanum

Thudhi Thandhu Vaiththanam Suddha Saivaththile.(2413)

Значение: Нанди великий показал шиваитским последователям, заслужившим чистое знание о природе Господа, истину. Убрал их оковы и показал путь к Богу, дал им необходимые знания, чтобы они смогли увидеть все то, что показывает им Бог, а также благословил их, научив молиться.

(b) *Thannai Paranai Sadhasivan Engindra*

Mannai Pathi Pasu Pasatthai maasatra

Munnaip Pazha mala munkattai Veettinai

Unnath thahum suddha saivar upaayame. (1432)

Значение: Путь к Верховному Богу можно найти только благодаря Господу и познать истину о природе сущего.

(c) *Kannuthal Naamam Kalandhu Udambaai*

Pannuthal Ceithu Pasupaasam Neengida

Enniya Vedham Isaindha Papappinai

Mann Mudhalaha Vahutthu Vaiththane. (474)

Значение: Бог дал нам тело, землю (Тхану, Карана, Бхувана и Бхога), многочисленные писания, которые перекликаются с Ведами, и Имя (Панчаа-кшара), чтобы мы смогли избавиться от оков.

(d) *Anava Maayaiyum Kanmamun Maa Malam*

Kaanum Mulaikku Thavidumi Aanmaavum

Thanuvai Ovvamal Thandulamai Nirkkum

Penuvai Mattru Nin Paasam Piriththe.(2192)

Значение: Три великих препятствия для души - как шелуха и отруби для прорастающего зерна. Душа - как рис, покрытый шелухой. В таком состоянии душа не может прикоснуться к Богу. О, человек! Избавься от иллюзий и устремись к Нему!

(e) *VinninaiCendruAnuhaaViyanMehangal*

Kanninai Cendru Anuhaa Pala Kaatchihal

Enninai Cendru Anuhaamal Enappadum

AnnnalaiCendruAnuhaaPasupaasame. (1436)

Значение: Ложная личность, которая захватила душу, не может находиться рядом с Верховным Богом.

35.

Pasup pala Kodi Piraman Mudhalai

Pasukkalai Kattiya Paasam Moondru Undu

Pasuththanmai Neengi Ap Paasam Aruththal

PasukkalThalaivanaiPattriVidaave. (2406)

Значение: Начиная с Брахмы, существует несколько миллионов душ (бесчисленное множество). Есть три загрязнения, которые опутывают и сковывают душу. Если листья эго, иллюзии и кармы отделить от души, она прикасается к Богу и никогда Его уже не покидает.

36.

Pasukkal Pala Vannam Pal Oru Vannam

Pasukkalai Meikkindra Aayan Oru Vannam

Pasukkalai Meikkindra Aayan Kol podil

PasukkalThalavanaipPattriVidaave. (2193)

Значение: Коровы (души) имеют разные цвета, а молоко, тем не менее, одного цвета. Пастух, пасущий коров другого цвета. Когда пастух касается коров палкой (проливает свою благодать на них), коровы (души) соединяются с Богом и не покидают Его.

37.А теперь небольшое отступление, которое можно рассматривать как пояснение к выше сказанному:

Как оказалось, Св.Тирумудар заботился о том, чтобы мы поняли его учение правильно. И с этой целью, в стихотворении 99 «Паайирама» (Введение в Тирумантирам), он говорит, что в трех тысячах стихотворений в Тхамизе, опубликованное св.Мооланом, есть истины, которые поведал ему гуру Нанди по чистой милости, для просвещения всего мира. И что тот, кто встанет рано утром, когда ум и разум чисты, и прочтет эти стихотворения с любовью и *пониманием*, достигнет Бога, творца всех миров. С этой же целью Св.Тирумудар дает нам ключ, аналитическую классификацию всего Тирумантирама, что помогает правильно понять его основные идеи. В последнем стихотворении Тирумантирама (3046) Св.Тирумудар говорит, что все три тысячи стихотворений в Тхамизе в Тирумандираме, триста мантр (там же) и тридцать «Упадешам» (стихи с 113 по 142 в главе с таким же названием), изданные св.Мооланом, все, по сути, являются одним и тем же.

38. Цель следующего абзаца – подчеркнуть важность главы «Упадешам» - это первая глава самой первой тантры в Тирумантираме. Приняв во внимание, что «Паайирам» (предисловие Тирумантирама) было написано Св.Тирумударом после того, как он закончил основной текст – в нем есть истинные материалы, так естественно написанные, что мы пришли к выводу, что первые стихотворения в Тирумандираме, написанные Св.Тирумударом составляют 30 стихотворений в первой главе.

39. Теперь мы подошли к самой интересной части нашего обсуждения. В первых пяти стихах в упомянутой первой серии «Упадешам» Св.Тирумударизлагает суть различной природы трех единиц: Бога, души и сковывающих уз, и объясняет, как Бог освобождает душу от оков. В третьем из пяти первых стихотворений Св.Тирумудар твердо убежден в безначальной природе самого Господа. В следующих четырех стихотворениях, а именно в 1, 2, 4 и 5 он говорит, что Бог дарует Свою благодать тем, кто ее заслужил (тем, кто достиг высшего состояния о котором говорится в стихотворениях

1527 и 2262). Тех, кто постигает Его лик, Он избавляет от сковывающих уз. Таким образом, главная идея первых стихотворений Св.Тирумолара - дать человечеству понятие о вечной природе Господа и о том, что только Бог способен разорвать сковывающие узы.

40. Известный писатель (1) Шива Сиддханты очень обстоятельно утверждает, что единственное стихотворение Св.Тирумолара, третье в главе «Упадешы», в которой говорится о трех единицах, дает представление о философии всей Шива Сиддханты. Другой образованный ученый (2) в этой области, утверждает то же самое: «Основные части Шива Сиддханты не являются главными, но являются центральными, каждая из которых уже практически целое. Оковы, душа и Бог, который освобождает душу от оков – это центральная тема всей Шива Сиддханты. У них глубокая взаимосвязь, как у основных органов тела, где каждая его часть существует благодаря существованию целого, за исключением иллюзорных оков». Все эти наблюдения указывают на важность этого вопроса.

1.Т.Н. Рамачандран – «Сиддханта Чатуштаям»

2. К. Гнанесориан – «Свидание с судьбой»

ВОПРОС II

41. Теперь разберем вопрос о сотворении. Во втором абзаце на пятой странице вашей монографии вы цитируете так называемую школу Св.Мейкандара Шива Сиддханты.

«Когда мы говорим о сотворении мира и всего в мире, мы должны понимать, что изначальный материал материи существовал всегда, и что Бог Шива просто преобразует его в мириады форм, как гончар формирует горшки из глины, существующей изначально. Таким образом, Бог Шива является движущей причиной вселенной, а не материальной причиной.

Высшее Я тоже существует вечно, а Бог Шива формирует разные тела, необходимые для эволюции».

42. Мы рассмотрим, находятся ли эти утверждения в согласии с Тирумантирамом. Стихотворение 410 сразу привлекло наше внимание:

AadhiththanSandhiranAngiEnnPaalarhal

PodhiththaVaanolipongiaNeerPuvi

VaadhiththaSathhaadhiVaakkuManaadhihal

OdhuttraMaayayinVindhuvinUttrathe. (410)

Св.Тирумалар говорит, а вернее, утверждает в этом стихотворении, что солнце, луна, огонь, восемь божеств (небожителей), охраняющие восемь направлений, небо, эфир, космический звук, вода, земля, пять «тханматр», речь, ум и т.д. - это все материи, сформированные только проявленно и непроявленной майей.

Последнее слово в последней строчке стихотворения «Uttrathe», и последние три буквы – «the», в Тамильском означают одну букву. Это стихотворение является примером использования известного в тамильской грамматике «тхетрекарама», который нужен для выявления сомнений и для того, чтобы подчеркнуть очевидное. Св.Тирумалар так выделял все, перечисленное в этом стихотворении, созданное из майи Господом.

Таким образом, согласно Св.Тирумалару, майя проявленная и непроявленная – это основной материал всех творений.

Слово «майя» - это комбинация двух слогов «ма» и «йа». «Ма» означает то, из чего произошло и приняло форму все сущее, а «йа» означает то, в чем растворяется все сущее.

Святой Тхайуманавар сказал бы, что вся вселенная – это преобразование и сочетание майи. Он также добавил бы, что пять элементов, в конце концов, сольются и растворятся в майе. Это означает, что вначале все эволюционировало именно из этого материала.

Из стихотворения 40, становится понятным, что виндху означает всю проявленную майю, хотя упоминается только как ее часть.

43. Рассмотрим еще одну серию стихотворений, касающихся сотворения.

Стихотворения 417, 440 и 443 показывают, как майя служит материальной причиной, а Бог действует как движущая причина всех творений.

Упомянутые стихотворения просты. Их буквальное значение не допускает двусмысленности. Может быть только одно толкование – простое и очевидное.

44. Для начала можно рассмотреть стихотворение 443:

Kusavan Thirithaiyil Aettriya Mannai

Kusavan Manaththu Uttrathellaam Vanaivan

Kusavanaip Pol Engal Kone Nandhi Vendil

Asaivil Ulaham Adhu Idhu Aame.(443)

Это стихотворение говорит, что гончар создает из глины, помещенной на гончарный круг, множество форм, согласно своим желаниям и воображению. Также и наш царь Нанди. Неподвижный, неживой материал материи приобретает форму того или иного предмета, как Он пожелает.

В этом стихотворении Св.Тирумалар переходит на наш уровень, чтобы объяснить простую истину. Он использует очень знакомую аналогию и говорит нам «Вы знаете, как работает гончар. Пока крутится гончарный круг с глиной посередине, гончар придает нужную форму, уделяя внимание каждой детали. Его ловкие руки формируют горшок или другую посуду нужной формы и нужного размера».

Напомнив нам, как гончар выполняет свою работу и, приняв глину за материальную причину, а роль гончара – за действующую причину, которая формирует горшок, Св.Тирумалар сумел показать нам, что «так же, как у гончара, если Бог пожелает, то неподвижная, неживая материя становится тем или иным».

KusavanaipPol – это выражение выделено в этом стихотворении, и его важность нужно домыслить. Мы можем отметить разницу между тем, как гончар моделирует горшок и как осуществляется воля Бога. В то время как гончар руками вылепливает из глины горшок, Богу стоит только пожелать и

Его творения принимают форму, которая наполняется энергией, благодаря Его главной энергии.

Ниже приведены слова и их значения, которые могут быть полезными для тех, кто не знаком с тамильским языком.

KusavanaipPol = как гончар; Энгал Коун

Nandhi = Наш Царь Нанди;

Vendil = если Он так пожелает;

Asaivil = неподвижная, неживая;

Ulaham = Мир – материал;

Aame = станет;

Idhu = это;

Adhu = то

У Св.Тирумулара есть ясная цель, когда он называет Бога Нанди «Царем» в этом стихотворении. В дни Св.Тирумулара цари, при всей своей благожелательности, были деспотичными. Поэтому царство было вместительным всевозможных сил. Если бы царь только мог это понять, то чего бы он ни пожелал сделать, или чтобы ни сделал кто-то другой, это немедленно свершилось бы. Его исполнительная власть не теряла времени на исполнение его воли.

Поэтому, обращаясь к Богу как к царю, Св.Тирумулар, на самом деле, дает нам понять, что воля высших сил, с Богом во главе, в отношении творения совершается моментально. Конечно, есть разница между тем, как совершается воля царя и как совершается воля Бога. Должно пройти какое-то время между тем, как царь принял идею и ознакомился с ней, и тем, как исполнители претворяют ее в жизнь. И этот промежуток времени обязательно должен иметь место. В лучшем случае, его можно сократить в соответствии с человеческими возможностями. Не так происходит с исполнением воли Бога. Как уже говорилось, воля Бога и претворение ее в жизнь происходит моментально, параллельно, так же, как гончар представляет что-то и сразу же претворяет в жизнь то, что он задумал. Вот о чем говорит нам Св.Тирумулар, что стоит Богу только пожелать и инертная материя

принимает форму, Им задуманную. Слово «*Asaivil*» состоит из двух слогов, *Asaivu*, что значит без движения, без силы движения и *uul* - просто неподвижная, безжизненная материя, как глина, которая служит материалом для изготовления посуды. Таким образом, Св.Тирумалар хочет, чтобы мы понимали, что майя является основой вселенной, сырьем мира.

Слово «*Ulagam*» (мир), которое на тамильском языке известно как «*Aahupeyar*», означает сосуд и его содержимое. В этом стихотворении оно означает первичный материал материи, из которой состоит мир и его содержимое.

Стихотворение 443 очень хорошо показывает картину сотворения. Святой раскрывает нам простую истину, что как гончар является движущей причиной, а глина – материальной причиной в изготовлении горшка, так же и Бог является движущей причиной, а майя - материальной причиной сотворения. И так же как гончар осмысливает и вылепливает различные изделия, им задуманные, Бог, с помощью Своей воли приводит в движение майю и создает всю вселенную. Божественная Воля при этом является инструментальной причиной сотворения, знанием и силой, которые не делимы с Шивой, и являются частью Его.

45. В стихотворении 443, 417 Бог сравнивается с гончаром:

Uttru Vanaivaan Avane Ulahinai

Pettru Vanaivaan Avane Piraviyai

Suttria Saalum Kudamum Siru Thhdhai

Mattrum Avane Vanaiya Vallane. (417)

Ниже приведено значение этого стихотворения. (Стоит принять во внимание вопросы в скобках)

(Строчка первая) Бог сам прикасается (к чему?) и придает форму миру.

(Строчка 2) Он сам владеет (чем?) и создает тела.

(Строчка 3 и 4) Он сам способен создать котелок, горшок и кувшин. Он придает им форму с помощью проворачивания гончарного круга.

Можно заметить, что Св.Тирумалар в этом стихотворении умалчивает о том, к чему прикасается Бог, и чем Он обладает, создавая тела. Святой допускает, что мы знаем, что материя – это майя, которые уже упоминались в стихотворении 410.

Слово «Uttru» в этом стихотворении (417) имеет важное значение. То же самое можно сказать и про слово «Pettru». Эти два слова подразумевают присутствие двух отличных друг от друга единиц. Одна соприкасается, или владеет другой по своей собственной воле.

В этом стихотворении (417) Св.Тирумалар хочет, чтобы мы поняли, что Бог по Своей собственной воле прикасается к майе и создает мир и тела.

При переводе этого стихотворения в монограмме, мы обнаружили, что слово «Uttru» совсем не было затронуто. В результате, была упущена важная истина, отраженная в оригинале.

Св.Тирумалар мог бы ограничиться тем, что просто упомянул бы в стихотворении 417, что Бог соприкасается и т.д. Но он решил донести, что Бог *Сам* (Avane) создает материю. Слово «Сам» необходимо подчеркнуть. Нет нужды говорить, что главной задачей Св.Тирумалара было подтвердить и подчеркнуть, что только Бог является движущей причиной, и только майя–материальной причиной сотворения., но и они сотворены им же.

Фраза «Avanvanaivan» означает «Он создаст». «Avanvanaivan» означает «Он один создаст» или «Он Сам создаст». «AvanevanaiyaVallan» означает «Он один может творить» или «Он один способен творить». Окончание «е» в слове «Avane» является примером употребления грамматического правила «тетрекарам», которое уже упоминалось. Это правило используется для выделения, утверждения и пояснения какого либо явления.

Тамильское слово «Vanaidhal» имеет свое уникальное значение. Ему нет даже отдаленно близкого эквивалента в английском. При отсутствии более подходящего слова, использовалось слово «творение» там, где необходимо. Объясним значение этого слова.

Мы можем предположить, с гипотетической точки зрения, точное использование и значение для которого используются определенные русские слова. Представим, что учитель просит школьников вставить определенные слова в пропуски. Он дает им, скажем, четыре предложения.

В предложениях по три слова, включая одно, которое надо вставить. Например, (1) _____ кукарекает; (2) _____ каркает; (3) _____ рычит; (4) _____ ржет. Умный мальчик правильно вставит слова и прочтает предложения: (1) Петушок кукарекает; (2) Ворона каркает; (3) Лев рычит; (4) Лошадка ржет. Тот, кто знает значения слов, передающих звуки птиц и зверей, при слове «кукарекает» сразу представляет петуха, при слове «каркает» - ворону. При словах «рычит» и «ржет» сразу становится ясно, что рычит лев, а ржет лошадь. При слове «трубит» сразу представляется животное, а точнее слон, и никакое другое животное, а тем более птица. Таким образом, в русском языке есть слова, вызывающие определенные ассоциации. То же самое и в тамильском языке с его богатой лексикой.

Вернемся к слову «*vanaithal*» в тамильском. Это слово относится только к изготовлению горшков или других глиняных сосудов. При появлении этого слова сразу представляется гончар, гончарный круг, глина и сам процесс моделирования и формирования глины в желаемую форму. Если просто сказать, что кто-то делает сосуд, то не совсем понятно, гончар ли этот человек или нет, и из глины ли сосуд, который он делает. Этот человек может быть кузнецом, который выковывает металлические сосуды, и не обязательно гончаром, который использует глину и создает сосуды с помощью гончарного круга.

Слово «*ceithal*» в тамильском относится к слову «делание». Если поменять слова «*ceivan*» и «*vanaithal*» местами, можно обнаружить относительное соответствие и ценность этих двух слов. Но тогда будет очевидна ограниченность общего слова «*ceivan*», и особенность специального слова «*vanaivan*». Тогда исчезнет сама суть этого стихотворения, если мы не сможем понять важность слова «*vanaithal*».

Слово «*Piravi*» изначально означает рождение. Но в контексте стихотворения оно используется в значении «тело», любое тело, и человеческое и нечеловеческое. Мы рассмотрим всю важность слова «*Piravi*» в деталях в более подходящем месте.

Слова «котел», «горшок» и «кувшин» символизируют все творения, большие и маленькие, человеческие и нечеловеческие.

46. Св.Тирумалар хотел поделиться еще одной важной истиной в отношении сотворения. Эта истина прослеживается на протяжении всего 443

стихотворения, в котором говорится о том, что если Бог захочет, то неподвижная, безжизненная материя примет любую форму. В стихотворении 2342 он объясняет, что лотос и другие цветы (одного рода) цветут благодаря лучам солнца, и закрывают свои лепестки при их отсутствии. Изменения и отсутствия изменений – это просто варианты результата в настоящем, отсутствие или изменение Его милости, Его воли.

Aadhiththan Thondra Varum Padhumaadhihal

Pedhiththathu Avvinaiyal Ceyal Cedhippa

Addhiththan Than Kadhiraal Avai Cettippa

Pedhiththup Pedhiyaavaaru Arut Pedhame. (2342)

Нужно учесть суть следующих слов. «Cettippa» означает «приведенный в действие». «Cedhiththal» - «освобождение, отделение, отсоединение». И «CeyalCedhippa» означает «завершение деятельности». «Av-Vinai» означает «восходящее солнце, раскинувшее свои лучи». «Pedhiththathu» управляет «Padhumaadhihal», т.е. цветами, которые раскрывают и складывают свои лепестки. Фраза «PedhiththupPedhiyaavaaru» имеет то же значение – цветение, закрывание и увядание. «ArulPedham» означает многообразие Божественной милости, которая в этом стихотворении еще и означает Его волю и силу. В Шива Сиддханте это божественная воля. Также их можно назвать главными энергиями.

47. Еще одно стихотворение (440) в Тирумантираме тоже имеет отношение к стихотворению 2342:

Mann Ondruthaan Pala Narkalam Aayidum

Unn Nindra Yonithatkellam Oruvane

Kann Ondruthan Pala Kaanum Thanaikkanaa

AnnalumlvvannamAahiNindraane.(440)

Ниже идет значение этого стихотворения:

(Строка 1) Эта та же глина, которая становится полезной посудой;

(Строка 2) Тот, кто наполняет все утробы, все творения – это только Он, только Единосущный;

(Строка 3) Глаза, видящие окружающее не видят и не могут увидеть душу (которая, на самом деле, видит);

(Строка 4) Бог (в отношении души) остается неизменным (как и душа по отношению к глазам).

Слово «PalaNarkalam» (хорошая, полезная посуда) символизирует все творения, а слово «Yoniḥal» (утроба) используется здесь как в прямом, так и в переносном смысле, и означают не только утробу, но и бесчисленные тела, человеческие и нечеловеческие, сотворенные Им. Глина (Mann) символизирует майю, основу всего творения. Слово «Ondruthaan» делает акцент на том, что основным материалом всего сотворения является майя, и только она (сюда также входит и винду).

Аналогично в строчке 3 разъясняется, как Бог (Annal) относится к Своим творениям и майе, из которой состоят все творения. Слово «Ivvannam» означает «так, таким образом».

О том, что все окружающее, видимое глазами, не достигает и не может достичь глаз, которые видят, и о многом другом, уже говорилось в стихотворении 1436, которое показывает как оковы, опутывающие душу, не могут, приблизиться к Верховному Богу. В стихотворении 440 святой Св.Тирумалар продолжает эту тему, и говорит, что глаза, которые видят все окружающее, не видят и не могут видеть душу, которая, по сути, смотрит этими же глазами. Душа, которую Бог приводит в движение и позволяет ей видеть, (и она не может видеть, если Бог ей не поможет) не знает, и не может знать, что это именно Он позволяет ей видеть.

Суть стихотворения 440 можно вывести из логических рассуждений следующего абзаца. Внутренне присущий Бог проникает в майю, выходит за ее пределы и приводит ее в действие с помощью своей божественной энергии. Он является истиной, вечной, движущей и действующей причиной всех творений, включая тело. Майя, бесчувственная материя, берущая начало в Боге, полностью от Него зависит, и останется тем, чем она и является, и только Господь может преобразовать ее во всевозможные творения.

Слово «Thaan», стоящее в именительном падеже (в косвенном падеже - «Thanaḥ») появляется в 440 стихотворении и относится к душе. В некоторых

произведениях слово «Thaan» относится к Богу. Здесь же дело обстоит иначе, так как к Богу относится слово «Annal».

48. В абзаце 45 мы отмечали, что вскоре вернемся к толкованию слова «Piravi» из стихотворения 417. Этот момент настал, так как это слово встречается в стихотворении 440 и в последующих стихотворениях также.

В стихотворении 406 Св.Тирумалар объясняет, что «Piravi» (рождение) происходит в душе (Ceevan), при воссоединении с телом (udal) и образуется жизнь (Uyir).

Ниже приводим отрывок стихотворения, где об этом говорится:

... .. Ceevan udal Uyir

Koodum Piravi... ..

Слово «Uyir» иногда используется в значении «душа». Но в стихотворении 406 оно используется в своем обычном значении – «жизнь».

Тело (udal) становится местом обитания жизни (Uyir), а тело становится, в свою очередь, обителью души.

Теперь небольшое отступление. Св.Тирумалар говорит, что живое человеческое тело состоит из двадцати пяти инструментов человеческой природы. Смерть тела – это распад, растворение этих двадцати пяти инструментов.

Также Св.Тирумалар говорит, что чистые шиваиты (Последователи шива сиддханты) выделяют тридцать шесть основных законов природы. Последователи Веданты и Вишнавайты – двадцать восемь, а Эканма Ваадхеи – двадцать девять. В общей сложности получается девяносто шесть законов природы. Об этом святой пишет в стихотворении 2179.

Все законы созданы из майи – основы всего творения, всей вселенной, включая саму вселенную.

Тот факт, что законы\принципы созданы из майи, а человеческое тело состоит из них, доказывает, что майя является материальной причиной сотворения.

Вернемся к вопросу сотворения Богом тел. В стихотворении 441 Св.Тирумалар говорит, что Бог формирует человеческое тело, обитель жизни, штопая его как мешок, и смешивая пять элементов: воздух, огонь, воду, землю и акаш (эфир), и тот же Бог сам позже развязывает этот мешок:

Etthth Thisaiyum Adikkindra Kaatru Avan

Attath Thirai Anal Maanilam Aakaasam

Otti Uyirnilai Ennum Ikkayappai

Katti Avizhkkindra Kannuthal Kaanume.(441)

Это стихотворение будет легче понять, если мы упростим его до прозы, опустив прилагательные:

Avan... Kaatru, Anal, Nilam, Aakaasam Otti Ikkayappai Katti Avizhkkindra Kannuthal.

Создание пяти элементов из майи, о которых говорит Св.Тирумалар в стихотворении 401, мы уже обсуждали.

Где же Бог латает и завязывает мешки, которые известны как обители жизни? Св.Тирумалар говорит, что Создатель, к которому он обращается как к UnninndraYonihatkellamOruvan в стихотворении 440, подразумевая, что Он тот, кто проникает во все души, занимает Свое место в душе, и (вос)создает двадцать пять основных принципов природы, которые в прошлом рождении находились в согласии, собирая их снова вместе, Он создает и вдыхает жизнь в новое тело. Об этом говорится в стихотворении 451:

AakkuhindraanMunPirindhalrrupaththanju

AakkuhindraanAavnAadhiEmAaruyir

AakkuhindraanKarppakKolahaiUllirundhu

AakkuhindraanAvanAavadhuArindhe. (451)

Aakkuhindraan означает «Он создает, дает тело в момент рождения»

AavadhuArindhe означает «Он ведает изначально, что будет с телом, которому Он подарил жизнь (так как это сказано в стихотворении).

Еще два стихотворения в Тирумантираме говорят о сотворении тела. Вот первая и вторая строчка 492 стихотворения:

SaththSivanVilayaattaalUyirAakki

Oththa Yiru Maaya Koottaththidaip Pooti.(492)

Это значит, что Шива и Его Шакти создают жизнь без усилий, мгновенно, словно для них это обычное дело, и «запирают» ее, соединяют с чистой и нечистой майей, которая подходит для формирования и рождения тела для жизни.

Бог формирует тела так, как словно для Него это игра. Об этом говорит Св.Тирумалар в первой строчке 2369 стихотворения:

Munnai Mun Vilayattaththu Mun Vandhor. (2369)

Было бы богохульством заявлять, что Бог и Его Шакти играют во время сотворения. Мы знаем, что это не так. Мы очень хорошо об этом знаем, так как высказывания нашего святого, так же как и других святых, похожих на него, напоминают нам, что для Всемогущего Бога сотворение - это пустяк.

С другой стороны, возможно ли, что Бог, создающий с легкостью тела, делает это произвольно? Нет, это не так, потому что творение – это деяние Верховного Всемогущего Бога. Об этом говорит Св.Тирумалар в стихотворении 394:

NindruUyirAakkumNinmalanEnAaruyir

Ondru Uyir Aakkum Alavai Udal Ura

Mun Thuyar Aakkum Udarkkum Thunaiyadhai

Nandru Uyirppane Naduvu Nindrane.(394)

Что означает: «перед сотворением моего тела (для душ, похожих на мою) непорочный, присущий Творец жизни, проникающий во все утробы, создает его в соответствии с моей предыдущей кармой, с поступками прошлого воплощения, возможно суля страдания. И Бог, словно судья, оживляет мое тело».

Это напоминает нам гимн святого Аппара, в котором говорится, что Бог (в Иннамбаре) правдиво записывает наши ошибки и поступки, которые дороги Ему. Всемогуший Бог знает все, что мы делаем и думаем.

Таким образом, Бог не просто создает тела, но Он создает их в соответствии с прошлой кармой.

49. В стихотворении 417 Св.Тирумолар делит все создания на две категории: Ulahu (слова) и Piravi (тела). Мы уже рассмотрели много стихотворений, в которых говорится о сотворении тел. Теперь рассмотрим четыре стихотворения о сотворении миров (вселенной).

Puvanamn Padaippan Oruvan Oruththi

Puvanamn Padaipparkkup Puththirar Aivar

Puvanamn Padaippanum Poomisaiyanaai

Puvanamn Padaippan Ap Punnianthane. (386)

Undu Ulahezhum Umizhndhan Udanaahi

Andaththu Amarar Thalaivanum Aadhiyum

Kandu Ach Chathu Mukak Kaaranan Thannodum

Pandu Yiv Ulaham Padaikkum Porule. (389)

Vor Aayame Ulahezhum padaippathum

Vor Aayame Ulahezhum Alippathum

Vor Aayame Ulahezhum Thudaippathum

Vor Aayame Ulahodu Uyirthane. (407)

Nadhan Oruvanum Nalla Yiruvarum

Kodhu Kulaththodu Koottik Kuzhaiththanar

Yedhu Pani Yendru Yisaiyum Yiruvarukku

Aathi Yiraivan Aruluhindrane. (408)

Эти четыре стихотворения можно рассматривать вместе, у них одна общая тема, и каждое касается одного и того же периода, они, в какой-то мере, дополняют друг друга.

Слова Oruvan и Oruththi в первой строчке 386 стихотворения относятся к Шиве и Шакти. Oruvan означает «Единый Верховный Бог». Шакти, будучи неотделимой Его частью, делит с Ним Его сущность и, следовательно, Она Oruththi.

Они имеют символическую форму Два-в-Одном. Святые древних времен восхищались формой Ардханарешвары. Именно об этой форме говорится в стихотворении 407, и называется она Айям. Будет не совсем правильно применять это определение к другим божествам, оно касается только Верховного Бога.

Oruvan означает не только «Единое Существо», но и «Несравненный Бог». Святой Св.Маниккавасагар призывает мир прославлять Шиву так «узрите Единого, Несравненного». Он также говорит об уникальной форме Бога – Ардханарешваре и восхваляет ее как самую древнюю форму Верховного Бога.

Слово Oor во всех четырех строчках стихотворения 407 как приставка к слову Aayam означает (Oppatra) «Несравненный». Оно также означает «Единый» (Oru), но это только второе значение и здесь оно будет не уместно, так как не подходит по смыслу.

В стихотворениях 386 и 389 подразумевается, что, во время сотворения семи миров (вселенной) Шиве и Шакти помогали их пять сыновей (Садашива, Махеша, Рудра, Вишну и Брамма). Последние три имени особенно часто упоминаются в этих стихотворениях. В стихотворении 408 говорится, что двое (предположительно Вишну и Брамма) всегда стоят позади и призывают имя Бога во время сотворения. Означает ли это, что Бог зависит от кого-то во время сотворения? Нет, не зависит, потому что все создано Шивой и Шакти. Наш святой говорит, что благодаря Его милости Брамма и Вишну могут присутствовать во время сотворения. Он присутствует в них. Он даже «становится» Брахманом. Он присутствует в Вишну, когда тот

мастерски поглощает, а затем извергает из себя семь миров. Таким образом, наш святой утверждает, что только Господь создает вселенную. Подчеркивая эту субординацию, святой утверждает, что только Шива и Шакти создают. Забегая на один шаг вперед, Св.Тирумалар говорит, что только Сущность и Материя, из которых невидимый верховный Бог, присущий и совершенный во всем, создает вселенную.

В стихотворении 408 можно уловить то, о чем не совсем четко написано: при сотворении и тел и миров Богу помогают Брамма и Вишну. В стихотворении 407, в котором говорится о сотворении вселенной, можно заметить, что это стихотворение касается той же темы. Важно в этом стихотворении то, что двое вместе с Богом при сотворении миров смешивают элементы нечистой майи, этим показывая, что майя это основа мира.

50. В Тирумантираме мы нашли большое количество подтверждений того, что породило разногласия в так называемой школе Сиддхантинов Св.Мейкандара в том, что бог Шива является движущей причиной, а майя – материальной причиной всех творений. Из этих же материалов мы узнали, что создание тела какместилище души – это тоже часть сотворения, так же как и миры создаются для обеспечения необходимой среды для роста души, чтобы у души была возможность искать Божественную благодать и избавляться от вечных оков.

51. Здесь надо сказать, что Последователи шива сиддханты известны изречения Упанишадов и Писаний о том, что вселенная сотворена верховным Богом и Брахманами, и что Сам Бог стал вселенной. Для последователя сиддханта не является парадоксом тот факт, что материальной причиной всех творений является майя, а Бог является движущей причиной.

52. Теперь мы можем коротко перечислить все, о чем уже было сказано. Майя – инертная, неодушевленная материя. Бог – ее основа, ее поддержка, майя всегда зависит от Него. Майя – это материальная причина сотворения, независимая только в отношении Бога, чья главная энергия ее активизирует. Бог, будучи вечным и совершенным, проникает во все Свои творения как движущая причина.

53. Вследствие особых отношений Бога и майи, основы всех творений, можно установить, что все сотворено верховным Богом и Он сам есть в том, что мы называем Его творением.

54. Св. Шивагнана Мунивар, автор Мападиама (которого вы с одобрением цитировали в вашей монографии) объясняет это с позиции аналогии. «Панкаджам» на санскрите означает «лотос, выросший из жидкой грязи». Суть в том, что лотос выпускает ростки и растет из корня, который находится в грязи. Поэтому его называют лотосом, выросшим из грязи. Странно, что выделяют именно этот лотос из многих других растений, растущих таким же образом. Шивагнана Мунивар пришел к выводу, что это хороший пример того, что вселенная сотворена Богом из майи и что Сам Бог есть во всей вселенной.

55. Мы не нуждаемся в тонкости аналогии, чтобы понять то, что хорошо раскрыто в гимнах Святых Св.Маниккавасагара и Аппара.

56. В законодательных документах есть так называемые оговорки и исключаяющие оговорки. Оговорка является частью договора. По большому счету, она добавляется, чтобы смягчить содержание какого либо раздела. Исключающая оговорка ограничивает или даже изымает закон из разработки. Поэтому, для правильного понимания разделов закона, необходимо внимательно изучить оговорки и исключаяющие оговорки.

57. В гимнах великих святых, могут быть подробные, категоричные утверждения, касающиеся определенных позиций, но которые, по сути, не являются подробными с точки зрения других высказываний, сходных с оговорками или дополнительными статьями, которые могут или следовать за этими высказываниями или могут появиться где-то еще в том же самом тексте.

58. Следующие отрывки из гимнов Св.Св.Маниккавасагара в Тирувасагаме, касающиеся предмета обсуждения, можно рассматривать как общепринятые положения. Числа в скобках означают главу и стих в Тирувасагаме.

(a) Узрите Его, он раскинулся на весь мир. (3.44)

(b) Узрите Его, он протянулся с верху донизу во вселенной. (3.44)

(c) О, Земля! О, небо! О, Время, в которое все приходит и уходит. (5-43)

(d) О, вы, земля, вода, огонь, ветер, жизнь живых существ, эфир и два шара света (солнце и луна)! (5-63)

(e) Поклонение тебе, который стал землей, водой, огнем, ветром и эфиром! (5-70)

(f) О, ты, который стал эфиром, землей, огнем, ветром и водой! (6-20)

(g) О, Истинный! О, Искусный, который стал широкими прохладными водами, небом, ветром, землей и огнем. (6-31)

(h) Бог, который стал небесами, четырьмя частями света и обширным морем. (10-15)

(i) Бог, для которого все на земле подобно Ему. (18-2)

(j) О, пространство рассеянного Света, выросшего и раскинувшегося, как и земля и другие миры во всей вселенной!(22-8)

(k) О, ты, наш всевышний Бог, раскинувшийся как земля и небо! (28-1)

(l) Я видел Его, Ему суждено быть неразделимым, но который стал пятью элементами, пятью чувствами, объектами чувств и многообразием форм в этом мире. (31.10)

Эти отрывки, прочитанные как есть, без ссылок на дальнейшие материалы, относящиеся к одному и тому же предмету внимания, взятые из Тирувасагама, могут помочь любому ученику, незнакому с этими материалами, осознать, что «эманационное творение» означает, что Бог заявляет о Себе всем мирам через их содержание. Но изучение других материалов Тирувасагама разубедит его делать какие либо выводы в отношении этих отрывков.

59. А теперь обратимся к другим отрывкам гимнов из Тирувасагама, которые отображают два аспекта Верховного Бога, а именно: (I) Его присущность, распространенность и превосходство в отношении вселенной, которую Он сотворил и (II) Его вечное существование отличается от существования вселенной.

(a) Шива, наш Отец, ставший и мужчиной, женщиной и андрогинном, эфиром и огромным пламенем огня и Он остается за пределами всего. (5.29)

(b) Давайте танцевать танец Тхолноккам и петь о том, как Бог Сам стал семью мирами, десятью частями света, смешивая восемью разными способами землю, огонь, ветер, далеко протянувшееся небо, луну, солнце и душу. (15-5)

(c) О, Бог, ставший всепроникающим эфиром, водой, землей и ветром, и еще поистине ты ни один из них – и не стал ни одним из них, потому что ты тот, кто вошел во все это и исчез. В этот день я ликовал, увидев Тебя собственными глазами. (22-6)

(d) Он тот, кто и женщина, и мужчина, и андрогин, и светлые небеса, земля, и в тоже время отделенный от них, вышел ко мне, ласкающий мои глаза, ставший амброзией для глаз. (7-18)

(e) Он тот, который семя мира, и в то же время вне мира, вышел из благодати

(f) Ты придаешь форму, создаешь тело для каждой души, но сам ты не имеешь формы (5.70)

(g) Тот, кто предписывает эфиру и другим элементам появиться. (3-114)

(h) Узрите Того, кто проникает во все сущее и возвышает его.

(i) Тот, кто Сам стал семью мирами, кто управляет всем. (8-7)

(j) О, тот, кто жар (в любом виде)

О, тот, кто холод (в любом виде)

О, тот, кто свободен отзагрязнений. (1-36)

(k) О, жар, подогревающий воду (или проникающий в теплую или холодную воду)

О, тот, кто свободен от загрязнений, непостижимый умом.

Отрывки от (a) до (k) гимнов Тирувасагама показывают, во-первых, вездесущую, высшую природу верховного Бога по отношению к вселенной, а во-вторых, что он действительно существует во вселенной.

60. Отрывок (i) говорит, что любая форма этого мира – это форма самого Бога, а слово «Mulaiththu» в отрывке (j) означает «прорастание», слово «Parandha» в отрывке (i) в 58 части означает «распространение», фраза «Thaaneoruvanume» в отрывке (b) значит «все Сам», а слово «Thaane» в

отрывке (i) означает в 59 части «Он Сам». Эти выражения помогают легкомысленному читателю составить представление о том, что называется эманационное сотворение. Но утверждение, что Бог смешивает пять элементов, солнце, луну и душу восьмью разными способами, и, тем не менее, остается отделенным от них, не следует принимать во внимание и обольщаться.

Мы считаем, что гимн Тирувачакама в главе «Тирутеленам» под номером 18 это, своего рода, закрепление понимания отношений между богом и элементами. Ниже приводим две строчки, которые помогают в этом разобраться:

VaanKettuMaarudhamMaaindhuAzalNeer

Mann Keinum

Thaan Kettal Yindri Salippu Ariyaath Thanmayanukku...

Значение: эфир может испортиться, ветер может стихнуть, качество огня, воды и земли могут ухудшиться. Но наш Бог останется непоколебим.

Нам кажется, что отношения между Богом и элементами, и тот факт, что Бог остается вечным, присущим и совершенным в отношении элементов, можно описать точнее, чем это сделано в первых двух строчках гимна в Тирутеленаме, где все слишком просто, чтобы разъяснять.

И затем, последние два отрывка, особенно (j) и (k) в абзаце 59, в дальнейшем разъясняют то, о чем говорилось в (II) в конце этого абзаца. В этой связи слова Vimalaa (j) и Ninmalaа (k) являются важными для понимания. Не понимая важности этих слов в контексте, и отделив их от общей картины, можно понять их превратно и неправильно истолковать. Мы объясним, почему так происходит.

Вода (Neer) упоминается в (k) только в виде иллюстрации. Она также изображает и другие элементы, все вместе образующие любую материю во вселенной. Вода – это субстанция, которая может быть горячей и холодной, так же как и другие субстанции, живые и неживые, инертные и подвижные. В (j) и (k) мы узнаем, что Сам Бог делает воду и другие субстанции холодными или горячими. Он сам Жар и Холод.

Переходим к следующему этапу. Во многих своих стихотворениях Св.Тирумалар упоминает, что все элементы, всевозможные вещи во вселенной, без исключения, состоят из майи, первичной материи. Бог, проникающий в воду и другие субстанции, будучи неповторимым по своей природе и самим воплощением безупречной чистоты, Самой Чистотой, не присутствует во сем своем творении, хотя оно сделано из Его энергии. Поэтому Св.Маниккавасагар превознес Бога как «не присутствующий», в то же самое время обращаясь к Нему как к присущему во всех элементах. Можно отметить, между прочим, что святой передал это состояние Шивы в Тирувасагам, который можно изучать с подлинным интересом.

61. Может возникнуть вопрос: «Действительно ли это такой сложный вопрос, не поддающийся легкому решению и пониманию?» Да, Св.Маниккавасагар так и говорит, но затем во избежание двусмысленности, добавляет, что это тяжело понять другим». Любители Тирувасагама, углубившиеся в его изучение, могут сказать, что под словом «другие» Св.Маниккавасагар понимает тех, кто не является «слугами Господа» и не предан всецело Богу. Сулги Господа так преданы Ему, что готовы отказаться от всего ради Бога и с готовностью принимают Его волю во всем. Св.Маниккавасагар дает нам понять, что это просветленные, осознавшие души.

Следующие отрывки из других гимнов в Тирувачакам подтверждают сказанное выше.

(a) Ты, наш Учитель, «другие» не могут тебя познать (те, кто не предан Богу). (5-59)

(b) Верховное существо, чьи качества редко могут познать другие (те, кто не предан Богу). (8-20)

(c) Ослепительное сияние неизвестное тем, кто не предан Богу. (42-1)

(d) О Жар, нагревающий воду или проникающий в теплую или холодную воду! Ты Нинмалаа (та, которая свободна от нечистот), непостижимая умом. (22-8)

(e) Он тот, кто и огонь, и вода, и ветер, и земля, и эфир. Он тот, кто не имеет себе равных. Он, в отличие от элементов, Один. (27-7)

Его редко принимают «другие» (те, кто не предан Ему, не слуги Господа).

Выражение «NinaivadhelAriya» в (d) и «Ninaya...Ariya» в (e) означает «сложно понять простым людям, обычным академическим ученым, не последователям (неосознавшим душам). Piraakku означает «для других». Кто такие «другие» уже объяснялось выше.

Таким образом, Божественную присущность и превосходство в отношении пяти элементов, Его неповторимость, отсутствие себе равных в отношении пяти элементов, согласно Св.Маниккавасагару, все это сложно понять простым людям, обычным интеллектуалам.

62. Теперь мы хотим принять во внимание, во-первых, полный гимн, во-вторых, отрывок гимна из Тирувасагам, который показывает, что Бог, присущий во вселенной, не является самой вселенной, но проникает во вселенную, как совершенное, неповторимое существо.

1) Гимн 22-7 говорит о следующем: В этот день, в милости я, ты взошел в моем сердце как солнце (Высшего Знания), рассеяв мрак (невежества) внутри. Я размышлял о Твоей природе.

О, Шива, обитающий в Тируперунтурай! увеличивающий все до пределов возможного, уменьшающий все до бесконечно малой атомной частицы. Я нахожу Тебя Единым и неделимым в каждой частице. Теперь можем ли мы сказать, что каждая такая частица – это Ты сам? Нет. Истина заключается в том, что Ты сам – не все, но без Тебя нет ничего. Интересно, кто же достоин познать Тебя таким, какой Ты есть на самом деле!

2) О, Хитрец! Имеющийся во всех творениях, но оставшийся вне каждого! (37-38)

Суть этих гимнов в том, что Бог не является чем-то определенным и что без Него ничего не может существовать. И затем Он превышает свои творения, проникает в них и возносит их, где необходимо, но Он не является ими.

63. Здесь необходимо упомянуть три гимна Святого Аппара. Наиболее цитируемый из них - это первый гимн в Ниндра Тирутандакаме, в 94 главе шестого Тирумурея. Значение:

(Строчки 1 и 2) Ты тот, кто стал обширной землей, огнем, водой, законом жизни живых существ и быстрым, внезапным порывом ветра.

(Строчки 3 и 4) Ты тот, кто стал луной в небе, солнцем, эфиром, богами восьми сторон,

(Строчки 5 и 6) Ты стал добром и злом, мужчиной и женщиной, ты приобрел свою собственную форму и форму всего вокруг:

(Строчки 7 и 8) Ты мудрец с длинными спутанными локонами, ставший прошлым и настоящим, и станешь будущим. Вот какой ты на самом деле.

Из вашей монографии стало понятно, что вы опирались именно на этот гимн, когда делали вывод, что Бог проявляется во всех мирах и во всем, что есть в этих мирах. Вы продолжили в этом же направлении и сделали заключение, что то, что Бог проявляется во всех мирах и во всем, что есть в этих мирах, и то, что Он сам стал вселенной – это одно и то же. Мы вынуждены не согласиться. Очевидно, что это не может быть одним и тем же. Это две разные вещи. Мы не думаем, что здесь нужны какие-либо объяснения по этому поводу. Будет достаточно сказать, что будет неуместно полагаться на этот гимн (1-94-6) в этом вопросе.

64. Возвращаясь к гимну из Ниндра Тирутандакана (1-94-6), можно заметить, что они схожи по содержанию с отрывками из гимна из Тирувасагама, которые приводились в 57 абзаце от (е) до (к). Мы хотели найти еще материалы в Тирувачакаме для подтверждения довольно категоричных утверждений в этих отрывках. Эти материалы мы нашли в отрывках от (а) до (к) в 58 абзаце. Такой подход помог нам понять правильно важность сказанного в отрывках от (е) до (к) в 57 абзаце. Таким же образом можно найти и другие гимны Аппара, которые помогут понять утверждения, которые он сделал в первом гимне в Ниндра Тирутандакам.

65. Самый первый гимн Аппара в первой главе шестого Тирумурея подходит в этом отношении. Этот гимн Аппар спел, восхищаясь Богом в городе Тиллаие (Чидамбарам). Те же чувства, выраженные в Ниндра Тирутандакаме, можно увидеть и в этом гимне (1-1-6). Важно то, что сказал святой об отношениях Бога и элементов: «Великий Бог, который часть огня, ветра, ревущего моря и высоких гор...

Слово «Kalandhu» дословно означает «перемешанный с». Тем не менее правильнее было бы сказать «присущий в, проникающий в»: «Kadal» (море) и «Varai» (гора), которые представляют собой воду и землю.

Надо заметить, что эфир не упоминается в высказывании (и во всем гимне так же). Но в этом же гимне к Богу обращение как к Сияющему Свету. Эфир, который является движущей силой, сферу света можно взять, чтобы ее включить по смыслу. Даже правила тамильской поэзии не будут противоречить такому включению.

Возможно, Аппар целенаправленно упустил это, чтобы упомянуть эфир (Вселенную) как Тхилай (Читамбарам), этотонкий эфир Кшетра (одна из Панча Бхута Кшетр) и, таким образом, по мнению Аппара, возможно, не было необходимости отдельно упоминать элемент тонкого эфира.

В любом случае, ссылаясь на Святого Аппара, Великий Бог является присущим, и он проникает во все пять элементов.

Сами слова «Присущность» и «Вездесущность» являются метафизическими выражениями, которые означают неизменное присутствие двух единиц. То есть, эти слова не имеют значения. Две единицы – это Бог и вселенная, по отношению к которой Он – присущий и вездесущий.

В свете вышесказанного становится ясным, что высказывание Аппара в этом гимне (1-1-6) определяет настроение в первом гимне этой главы в Ниндра Тирутандакам и в других гимнах этой же главы и во всех его работах.

66. Теперь обратимся к еще одному гимну Аппара, где становится понятным его отношение к вопросу. Это 9ый гимн в главе 45 шестого Тирумурея в честь поклонения Богу Шиве. Гимн говорит о следующем:

О, наш Царь!

Ты не земля, не небо, не планеты, не горы, не море, не ветер, не числа, не буквы, не огонь, не день и не ночь, не женщина и не мужчина;

Ты не что-то еще, ты ничто из того, что мы видим или знаем

Ты – сама доброта внутри и снаружи

Ты добр к хорошим душам.

О, Великий, я продолжаю тебя познавать, Тебя сложно постичь.

67. Святой Св.Тирумалар выразил такое же отношение в стихотворении 1872 в Тирумантираме в главе «АдийярПерумай». Вот, о чем в нем говорится:

Он не мужчина и не женщина

Он сияющий свет знаний внутри пелены невежества, светящийся в центре пронизательного ума.

У Него нет глаз, но Он видит, нет ушей, но Он слышит.

Никто не может постичь Его искусство.

Зрелые души на вершине своего познания смогли постичь Его Величие.

Тот, кто решит сравнить стихотворение Св.Тирумалара и гимн Аппара (9-45-6), может сказать, что, возможно, Аппар вспомнил стихотворение Св.Тирумалара и, вдохновившись им, спел гимн Богу.

Фраза MoodaththulUlnindracothi сразу же напоминает многозначительные слова Св.Маниккавасагара, который прославлял Бога как «Солнце знаний, взошедшее в душе, рассеявшее мрак невежества». Высказывание Св.Тирумалара напоминает нам загадочное высказывание Махатмы Ганди, когда он описывал, как выглядит Бог. Это высказывание можно услышать в записи его разговора. Он сказал: «Среди Мрака Свет Не Перестает Светить».

68. Хотим отметить, что другие гимны Аппара, а так же гимны из Арпутхи Тирувантадхи Караякала Аммайяра, которые вы цитируете в вашей монографии, нельзя брать за основу, так как для поддержания эманативной теории сотворения нужно толковать их так, как мы делали это в первом гимне Ниндра Тирутандакама (на который вы тоже ссылались, как на авторитетный источник). Мы предлагаем также поступить с некоторыми писаниями, на которые вы ссылались. Мы не видим необходимости в детальном изучении каждого из них.

69. Подведем итоги в отношении вопроса II. На основе некоторых стихотворений Тирумантирама, можно сделать вывод, что майя – это основа и материальная причина, а Бог – это движущая причина всего творения.

Также мы показали, ссылаясь на Св.Тирумолара, что Бог создает тела для душ и все миры – вселенную. Что Сам Бог не является этими творениями, что Он неповторимый, и тем не менее, присущий во всем, проникающий во все. Эти истины прописаны в гимнах двух наших великих Самаячарий, Святого Аппара (автора четвертого, пятого и шестого Тирумурея) и святого Св.Маниккавасагара (автора Тирувасагама, восьмого Тирумурея). Таким образом, мы рассмотрели вопрос II.

ВОПРОС III

70. Третий вопрос касается высокого предназначения для души. Для этого можно обратиться к некоторым из стихотворений Тирумантирама относительно этого вопроса.

71. Святые Шиваитского Канона, шестьдесят три Наянмара, перечисленные в Перияпуранам, получили благословение Шивы в состоянии единения с Богом. Последователи шива сиддхантыны считают это состояние наивысшей благодатью духовного благословения. Это состояние (Саючиям) упоминал Св.Тирумолар в своих стихотворениях, например, в 1442, 1509, 2392 и 2396. Сам термин «Саючиям» Св.Тирумолар раскрывает в стихотворении 1513.

В этом стихотворении говорится о следующем:

- (1) Саючиям переходит в состояние Сакиратетхам;
- (2) Продолжая существование, без пристрастий и предубеждений;
- (3) Становится Шивой навсегда, без перерыва;
- (4) И разумом, который вечно находится в состоянии блаженства.

Сакиратетхам – это состояние пробуждения, в котором душа освобождается от всех загрязнений, кроме ложной личности. В этом состоянии ум полностью перестает действовать.

Стихотворение 1513 показывает этапы высшего духовного опыта под названием Саючиям. Первые три стадии описаны в 1 и 3 строчках, а кульминация, четвертая и последняя стадия в строчке 4.

Чтобы в полной мере почувствовать всю важность этого стихотворения, необходимо знать, о чем говорится в 3 строчке. Фразу «SivamAadhal» в этом отношении нужно правильно понять, толковать ее с правильной точки зрения.

72. Мониист Экаанмавадхи мог бы выразить удивление и сказать, что фраза «SivamAadhal» не может вызвать трудности в толковании, что это душа, которая становится Шивой, и что вопрос толкования такой простой фразы неоправдан. Но мы можем вскоре заметить, что эта фраза использовалась постоянно в специальном и техническом смысле в Тирумантираме и в других тамильских писаниях.

73. Следующие отрывки стихотворений из Тирумантирама обращены к сознанию, которые становятся Шивой.

(a) Siththam Thirindhu Siva Mayam Aahiye (652)

Значение: Сознание, попав под защиту Шивы, претерпевает изменения к лучшему

(b) Siththam Guru Arulal Sivam Aahume

Значение: Сознание «станет единым с Шивам», благодаря милости Гуру.

(c) Siththam Yaavaiyum Thinn Sivam Aanakkal

AththanAvvidaththeAmarndhane. (1582)

Значение: Когда сознание полностью «становится единым с Шивам», мой Бог (Шивам) занимает там свое место (в состоянии приятного покоя).

(d) Siththam Sivam Aadhal Cei Thavap Pere. (1644)

Значение: Сознание, которое стало «Шивам» - это результат чей-то вдумчивой молитвы

(e) Siththam Sivam Aai Malam Moondrum Cettravar. (2969)

Значение: Сознание тех, кто избавился от трех главных препятствий, соответственно «становится единым Шивой»

74. Следующие отрывки из некоторых стихотворений Тирувасагама, тоже следует принять во внимание:

(a) Siththam Sivam Aakki Ceithanave Thavamaakkum

AththanKarunaiyinaal

Значение: Наш Бог (Шивам) из чистого милосердия наполняет наше сознание Собой и трансформирует все, что мы делаем .

(b) *Indhiriya Vayam Mayangi...Aru Narahil*

Veezhverkkku

Sindhai Thanaith Theliviththu Sivam Aakki

Yenai Aanda

Andham Yilaa Aanandham Anihol Thillai Kandene.

Значение: Я видел в прекрасном Тиллае безграничную благодать, которая очистила мое сознание, запутавшееся в ловушке чувств, часто пребывающих в местах, похожих на ад. Эта благодать наполнила мое сознание Шивой и душа обрела божественность.

Можно заметить, что Бог Шива упоминается в этом стихотворении как Бесконечное Блаженство (4 строчка 1513 стихотворения является определением состояния Саючиям).

(e) *Paththi Neri Ariviththu Pazha Vinaihal*

Paarum Vannam

Saththa Malam Aruviththu Sivamaakki

YenaiAanda...

Значение: Мой Бог Шива научил меня преданности, избавил меня от нечистоты сознания, и теперь моя вечная карма может исчезнуть. Он сделал так, что мое сознание избавилось от нечистоты, наполнилось Шивой, и душа обрела божественность. Кто-то может удивиться, кого еще так могли бы благословить так, как Шива благословил меня.

75. Из отрывков из стихотворений Тирумантирама и Тирувасагама мы узнаем, что:

1. это сознание «становятся единым Шивой» или наполняется Шивой;
2. становятся единым Шивой после прохождения положительных изменений;
3. затем подходят к стадии, когда сознание полностью сливается с Шивой;

4. исчезновение препятствий и загрязнений происходит после того, как сознание полностью слилось с Шивой

5. это Бог делает душу божественной, после того, как сознание наполнилось Шивой.

Здесь мы можем отметить самые важные моменты. Если, как это указано, Бог ниспосылает божественность душе после того, как сознание наполняется Шивой, это значит, что сознание, ставшее Шивой, это не то же самое, что Джива, которая становится Шивой. И было бы неправильно так это истолковать.

76. А что же именно подразумевается под фразой «Сознание Шивам-Аадхал»? То, что Сознание становится единым с Шивой или наполняется Шивой, об этом не говорится прямо в предыдущих отрывках. Тем не менее, изучение других стихов, касающихся этого вопроса, может помочь разобраться, что подразумевается под этой фразой. Прежде чем приступить к изучению этих стихотворений, давайте разберемся в точном значении слов «сознание» и «высшее Сознание». Вопрос в том, одинаковое ли у них значение.

77. «Сознание» - это слово есть и в тамильском языке и в санскрите. Это слово во многих писаниях переводится именно так. На самом деле, мы сами так и переводили его в отрывках стихотворений Тирумантирама и Тирувасагама. Мы понимали, что слово «сознание» на санскрите будет понято как «манас» или «маннам», а не «высшее сознание». Строго говоря, это не совсем правильно переводить слово «высшее сознание» как «сознание», но в английском нет более подходящего для этого слова. С этой точки зрения, упомянутый перевод придется принять как правильный.

С метафизического языка «сознание» - это одна из четырех анддахкаранам (внутренних способностей). Другие три это: 1) самосознание; 2) буддхи (интеллект) и 3) аханкарам (эго).

Багван Рамана Махариши истолковывает слово «сознание» как совокупность всех мыслей. Теоретически, если бы мыслей не было вообще, то ум перестал бы существовать как отдельная единица. «Сознание» понимаются как мысли, приводящие в движение волю, пробуждающие ее и вынуждающие действовать, и эти действия являются следствием воли. Мы

знаем, что слово «сеуал» с тамильского переводится как «дело», «действие», «деятельность». И слово «деятельность» точнее всего передает суть тамильского термина. И так мы знаем, что «сознание» - это внутренние способности, включающие в себя мысли, которые приводят к «деятельности».

78. Можно, таким образом, продолжить изучение «Высшего Сознания Шивам Аадхал». Надо принять во внимание, что есть два аспекта, или две стадии: стадия, которая предшествует тому, как сознание «становится единым с Шивам», и вторая, которая следует за тем, как сознание «стало единым с Шивам».

79. Больше всего цитируется стихотворение 2104 Тирумантирама, особенно первая строчка.

Вот это стихотворение:

OndreKulamumOruvaneThevanum;

Nandre Ninaimin, Naman Yillai Nanaame;

Sendre Puhum Gathi Yillai; Num Siththatthu

Nindre Nilai Pera neer Ninaindhu Uimine.

Значение: Человечество одно и Бог один, Он один единственный. Хорошо, что вы об этом помните и хорошо это понимаете. Вы не должны бояться смерти, так как Бога Смерти не существует для тех, кто предан Шиве. Нет убежища как такового, внешнего для тебя, заставляя тебя искать убежища за пределами твоего существования. Оно уже внутри твоего сознания. Стремись медитировать для того, чтобы обрести его и удержать в сознание, и тем самым подняться выше. (Это убежище – твой собственный Бог).

Стихотворение 1177 в Тирумантираме тоже дает тако же совет:

Cindhayil Vaiththu Siraadhiyile Vaiththu

Mundhayil Vaiththu tham Moolaththile Vaiththu

Nindhayil Vaiyaa Ninai Vadhile Vaiththu

Sandhayil Vaiththu Samaadhi Ceiveere.

Значение: Пусть Он займет твои мысли, в твоей голове и других частях твоего тела, перед тобой, в середине твоего сердца, в твоих воспоминаниях без осуждения и порицания, в каждом слове твоих прославлений. Медитируй на Него как в самадхи в созерцательной молитве.

Таким образом, Св.Тирумалар советует нам впустить Бога во все фибры души и тела и держать мысли в чистоте, чтобы Он мог там находиться.

80. Св.Тирумалар советует практикующему, который в своей великой любви к Богу желает достичь Его, сначала провести время в медитации крии, а потом, благодаря милости Бога, мысли практикующего, свободные от загрязнений, найдут путь саморазвития Шивайоги. Святой добавляет, что благодаря божественной мудрости и благодаря благосклонности гуру, Господь войдет в сердце и сознание практикующего йогина. Об этом сказано в стихотворении 1455:

PaththanKiriyaiSariyaiVuttru

SuththaArulalThurisattraYohaththil

Vaiththa Neri Uttru Unarhindra Gnanaththaal

Siththam Guru Arulal Sivam Aahume.

Св.Тирумалар подчеркивает важность ежедневной молитвы. Бог Нанди, проникает и остается в проницательных умах тех, кто прославляет Его изо дня в день, давая понять, что такая вера может снискать Его милость. В стихотворении 217 Св.Тирумалар говорит, что Бог вечный, его сияющее лицо несет свет лотоса, алого, как небо на рассвете.

81. Бог, проникающий в проницательный ум Бакты, занимает там место только при определенных условиях. Об этих условиях Св.Тирумалар пишет в стихотворении 1582:

SiththamYaavaiyumSindhiththuYirundhidum

Aththan Unarthuvadhu Aahum Arulale

Siththam Yaavaiyum Thinn Sivam Aanakkal

AththanAvvidaththeAmarndhane.

(Примечание: Строчка 3 и 4 этого стихотворения уже упоминались в другом контексте).

Значение: Пусть все твои мысли будут о Нем, сконцентрируй свое внимание на Нем. И Бог научит тебя чувствовать интуитивно и таким образом с Ним общаться. (Возможно, Он скажет Тебе, что Он отвечает на твои усердные молитвы). Вскоре, когда все мысли, вся материя сознания наполнится Шивой, всецело, безповоротно, тогда Бог займет Свое место в уме, в сознание. И ты это поймешь и осознаешь.

‘SiththamYaavaiyum’ означает все мысли, включая сознание. ‘Avvidaththe’ тоже означает сознание. ‘Amar’ означает «пребывать в состоянии ответного чувства божественного наслаждения».

82. Если Бог пребывает в уме ищущего человека в состоянии ответного чувства божественного наслаждения, тогда, вероятно, Он, должно быть, ожидает за пределами ума, безгранично, стремясь попасть туда как можно скорее. Должно быть, Он ожидает, наполненный состраданием к ищущему. И в этом нет сомнений. Св.Маниккавасагар, в одном из своих гимнов говорит:

KarpolumNenjamKasindhUruhaKarunaiyinaal

NirppanaippolaYennNenjinullePuhundharuli

NarpparPaduththuYennaiNaaduAriyaThaanYingan

SorppaladhanavaaThonnokkamAadaamo.

Значение: Давайте танцевать, играя в игру Тхонноккам и петь как Он. Тот, кто пробуждает сострадание, тот, кто продолжает долго ждать, когда же мое каменное сердце растает и Он не находит ответа. Он вошел со славою в мое сердце и направил меня на праведный путь, чтобы знал об этом пути весь мир. Он, не принимающий славословия, пришел, чтобы быть прославленным, чтобы все говорили, о том, как Он ниспослал свою милость на меня.

Св.Маниккавасагарраскаивается в этом. Он считает это своим промахом, своим упущением, что в свое время не написал о приходе Бога с должным чувством осознанности. Он выражает свои чувства в следующем гимне:

Значение: О, ты, чья половина это она, напоминающая фавна!

О, прекрасный плод, прославляющих Тебя!

Если я, с неоттаявшим сознанием, по-прежнему напоминаю закрытую тыквенную бутылку и, следовательно, не являюсь благонадежным, то сложно понять, почему ты продолжаешь надеяться на мое сознание.

Когда же придет время, когда Ты, О, Король, вошедший в мое сердце, ниспослешь на меня осознание, которое укажет на твое присутствие, и я растаю от любви и наполняющей божественной благодати?

Св.Маниккавасагар несколько раз упоминал в Тирувасагаме, как он ощущал присутствие Бога внутри себя. Он говорит, что Бог сначала вошел в его физическое тело, а затем в его сознание. Интересно, что святой и не подозревал о том, что Бог уже присутствовал в его теле и долго ожидал, когда же Господь войдет в его сознание. Если бы он только знал об этом, то ждать бы не пришлось. Это произошло благодаря покаянию и молитве, о которой говорилось выше.

83. В связи с этим нужно отметить, что в Тирувачакаме есть много таких упоминаний, которые помогают прояснить вопрос обсуждения, а именно, 'SiththamSivamAadhal'. Можно принять во внимание и другие гимны Тирувасагама, касающиеся этого вопроса, и наряду с ними похожие стихотворения в Тирумантираме.

84. В продолжение нашего обсуждения: То, что Бог уже находится в нашем сознании и во всем нашем теле – это факт. Он проникает в нас так же, как он проникает в любую вещь во Вселенной. Св.Маниккавасагар говорит в Тирутурути, что Шивападхам Бога, или Благословение Шивы, такое сладостное, вошло в меня, когда я еще даже не сформировался в утробе. Он вошел в мое сознание и очистил меня еще в зачатке, вошел в мою плоть и распростер надо мной свою божественность из великой милости ко мне. Вот отрывок, в котором об этом говорится:

UruthTheriyaaakKaalaththeUllPuhundhu

Yenn Ulam Manni

Karuth Thiruththi Oon Pukku Karunaiyinall

Aandu Konda

Thiruththuruththi Meyaanai Thththikkum

Siva Padhaththai.....

Высшее сознание работает, даже когда человек находится в утробе матери, и более того, Бог уже находится в нем.

Святой Аппар делает странное, но интересное замечание в отношении этого, и оно застигает нас врасплох. Он говорит, что даже когда он был в зародыше, он думал только о священных Стопах Бога и ни о чем больше. И только после того, как он приобрел форму, тело, когда он родился, у него осталась привычка повторять имя Бога.

Вот отрывок гимна, в котором говорится о том, что сказал святой Аппар:

KaruvaaikKidandhuUnnKazhaleNinaiyum

KaruththuUdaiyen

Urvaaith Therindhu Unndhan Naamam Payindren.....

Таким образом, сознание великих душ могло видеть, думать и осознавать присутствие Бога даже в состоянии зародыша.

85. В пункте 79 мы уже упоминали стихотворение 2104 в Тирумантираме, где Св.Тирумолар подчеркнул, что Бог, наше утешение, находится внутри нас, в нашем сознании, и все, что мы должны делать, чтобы подняться, это медитировать на Него как на единого сущего в нашем сознании, и, в конце концов, добиться того, чтобы Он прочно основался там. То есть, Аппар и Св.Маниккавасагар утверждают то же самое, что и Св.Тирумолар. Высказывание святого Рамалингара тоже говорит об этом.

86. Ниже мы приводим два стихотворения из Тирумантирама, в которых Св.Тирумолар говорит, в свойственной ему неповторимой манере, что мы не замечаем Бога . Вот первое стихотворение:

Тот, кто пребывает неизменно в сознании тела

Не видит того, кто является сиянием, охватившим сознание

Тот, кто ни на шаг не уходит из сознания тела,

Не знает, не знает, что он и Бог всегда вместе. (431)

В стихотворении 2994, в третьей и четвертой строчках, Св.Тирумолар с юмором замечает следующее:

Он правит, прикрываясь сознанием, опасаясь, что Его заметят хитрые важные чиновники.

Это значит, что Он недосягаем для таких людей. Они никогда не смогут Его увидеть.

87. Может возникнуть вопрос, а действительно ли Бог пребывает в нашем сознании и всегда там находился? И действительно ли, как утверждает Св.Маниккавасагар, Он «чистый и Ему нет необходимости куда-то отправляться или приходит в какое-то место, или с кем-то взаимодействовать, т.к. не существует места, где бы Его не было, и ни одной вещи в которой Его нет. Св.Тирумолар и Св.Маниккавасагар, и другие святые утверждают, что Бог входит или проникает в сознание и все прочее.

88. Таким образом, в высказываниях святых не было никаких противоречий. И нам следует понимать то, что они хотели донести до нас, то, что они лично пережили, свой тонкий духовный опыт.

89. Св.Маниккавасагар говорит, что Бога сложно постичь умом—Тирувасагам(ТВМ)4 – строчка 204); Он свет, который приостанавливает свое сияние и прячется в сердцах тех, кто не дополняет Его непрерывно (ТВМ – 1 – строчка 68). С другой стороны, говорит Св.Маниккавасагар, Он обитает в сознании тех, кто созерцает Его непрерывно (ТВМ-8 – 7). Святой также говорит, что Бог - это изысканная амброзия, дающая великое божественное наслаждение, созерцающим Его (ТВМ – 29-6).

90. Из всего выше сказанного становится ясным, что присутствие Бога, который уже находится в нашем сознании, нельзя почувствовать тем, кто не удостаивает Его своим вниманием. Его замечают те, кто непрерывно о Нем думает и созерцает. Учитывая эти два аспекта присутствия Бога в сознание, Его скрытое присутствие выглядит так, как будто Его нет, и другое, в котором Его присутствие ощутимо и открывается, что Он присутствовал в сознании. Во втором состоянии, все мысли пропитывает, занимает и, более того, активизирует Шива. Таким образом, важное выражение «стать Шивой» означает наполниться Шивой.

91. Бог, находящийся вне досягаемости даже ума (мира мыслей), говорит Св.Маниккавасагар, может быть пойман! Он попадает в сети преданности Бхакти. Это Его принцип и особенность Его природы обитать с великим божественным наслаждением в сознании тех последователей, которые переполнены любовью к Нему и обожанием . Любовь и преданность ко Господу будут единственным условием, не смотря на серьезные загрязнения человека. Щедрый Бог войдет в сознание этого человека, шаг за шагом, и полностью заполнит его сознание.

Kalvan, Kadiyan, Galathi Yivan Yennaathe

Vallal Vara Vandhozhindhaan Yenn Manaththe (TBK-10-19)

Скорость Его вхождения в сознание зависит от силы преданности человека. Св.Маниккавасагар говорит, что Бог устремляется в сознание огромным потоком, как вода, которую не могут удержать никакие барьеры, устремляется и заполняет любые доступные места.

Sirai Pera neer pol Yenn Sindhai vaaip paayum (TBM-22-5)

92. Что же происходит, когда Бог всецело заполняет сознание? Первое и главное, что происходит – все мысли, в каждом «уголке и закоулке» ума, если можно так сказать, наполняются Шивой. Мысли не могут больше тянуть человека за каналы пяти органов чувств и отвлекать его от мыслей о Боге и от желания достичь Его милости. Это, конечно, не выгодно душе. Положительный момент – это то, что сознание и душа постепенно наполняются Шивой.

93. Давайте разберемся, что сам Св.Тирумалар говорит относительно этой великой трансформации сознания и ее влияния на душу.

(a) Aaraalum Yenni Amatta Vonnaadhu Yini

Seer Aar Piraan Vandhu Yenn Sindhai Puhundhanan

Seeraadi Ange Thirivadhallal Yini

Yaar Paadum Saaraa Vahai Arindhen Andre.(2428)

Значение: Теперь никто не сможет обмануть меня; великий Бог вошел в мое сознание. Теперь, когда Бог со мной, я обрету великое наслаждение в своих мыслях, и теперь я не буду зависеть кого-либо еще, кроме моего Бога.

(b) *SindhayinulleyendhaiThiruvadi*

SindhyumEndhaiThiruvadikKeezhadhu. (2428)

Значение: Стопы Господа вошли в мое сознание; и мое сознание смиренно ожидает знаний и благословения от **Его Стоп**.

(c) *Siththam Sivam Aai Malam Moondrum Cettravar*

Suththam Sivam Aavar, Thoyaar Malabandham

Kaththum Siluhu Kalahamum Kai Kaanaar

Saththam Para Vindhu Thaan Aam Yendru Enniye. (2969)

Значение: Те, чье сознание наполнилось Шивой, и кто в результате, избавился от трех главных препятствий души, станут полностью наполненными Шивой, и перейдут под Его покровительство и познают Его природу. Они не будут соблазняться страстями. Они не будут позволять себе пускаться в пустые разговоры, не будут вовлекаться в большие и маленькие споры, потому что они сознают, что все это относится к сфере иллюзии и все это проявление майи, которую они должны избегать.

(d) *Sivam Aahi Ayy Vahaith Thinn Malam Cettlor*

Avam Aahaar, Siddhar, Muththaandhaththu Vaazhvaar,

Bavam Aana Theervor, Pasupasaam Attror,

NavamaanaThaththuvamNaadikKandore. (497)

Значение: Те, кто стали Шивой, то есть чье сознание заполнил Шива и, таким образом, искоренил глубоко вросшие пять разных загрязнений, не вернутся в прошлое состояние. Теперь они Сиддхары. Они находятся на последней стадии освобождения. Они положили конец циклу перерождений. Они полностью избавились от оков. Они искали истину, и нашли ее. И теперь они поняли, что это абсолютно новая истина.

(e) *SiththamSivamAahaCeiThavamVendaavaal*

Siththam Sivaanandham Cerndhu vor Uravu Undaal

Siththam Sivamaahave Siththi Muththi Aam

Siththam Sivamaadhal Cei Thavap Pere. (1644)

Значение: Сознание наполняется Шивой в результате преобразования внутренней структуры. Дистигнув этого состояния душа становится божественной благодаря тому, что сознание наполняется Шиванандой (благословением Шивы). Итогом отношений души и Бога становится освобождение от оков (мукти).

(f) Siththam Thirindhu Siva Mayam Aahiye

Muththam Therindhu Uttra Monar Sivamuththtar

Suththam Peral Aam Aindhin Thodakku Attror

SiththamBaraththilThiruNadaththore. (652)

Значение: Те, чье сознание претерпевает изменения к лучшему, а именно, освобождается от загрязнений, постепенно становится подобным Шиве. (Тирумантирам, стихотворение 2277). Перейдя под руководство Шивы, под бдительное руководство Шивы, они познали Его, и поэтому продолжили свой путь и достигли освобождения, и теперь они истинные слуги Шивы. Им теперь не надо разговаривать. Они теперь очистились, освободившись от пяти органов чувств. Теперь они танцуют с Богом в высшей обители.

(g) VaichchanaAaraaruMaatriVaiththu

Mechchap Paran Than Viyaaththuvam Melittu

Nischayam Aakki Sivam Aakki Gneyaththaal

Achcham Keduththu Ennai Aandanan Nandhiye. (1608)

Значение: Бог нейтрализовал тридцать шесть основных принципов, которые появились в результате майи, напоминая мне, что их надо избегать, что нужно от них очиститься. Главенство Бога в сознании теперь возрастает. Сознание, наполненное Шивой теперь свершившийся факт. Бог Нанди теперь благословил меня необходимыми знаниями и таким образом избавил меня от страха рождения и смерти и ниспослал на мою душу божественность.

(h) Sivamaana Sindhayil Seevan Sidhaiya

Bavamaana Mummalam Paarip Pariya

Navamaana Andhaththin Nar Siva Bhodam

Thavamaan Avai Aahith Thaan Alla Aame.(2539)

Значение: Дживатма (душа) перестает быть потенциальной единицей в отношении своего сознания, которым теперь управляет Шива. Три малы, которые являются причиной рождения, теперь вырваны и удалены. Душа перешла в состояние Шивасушупти (Навамана андхам), состояние абсолютного покоя, и, получив знания Шивы, избавилась от чувства собственной важности. Постоянно медитируя на Творца, душа осознала свое зависимое положение и перестала позиционировать себя как нечто очень важное. Она отступила на задний план, признавая неизмеримое величие Господа. Во фразе «*paranthanViyaththuvamMelittu*» власть Шивы растет. Это хорошо видно в стихотворении 1608:

(i) *SivamaanaGnanamTheliyaOnnSiddhi*

Sivamaana Gnanam Theliya Onn Muththi

Sivamaana Gnanam Sivaparaththe Aeha

SivamaanaGnanamSivaanandhamNalhume (1587)

Значение: Истинные знания и чистота – Шива все приводит в движение: освобождает от оков и ведет к состоянию совершенства, к окончательному освобождению от смертного существования и к обретению вечного блаженства. Эти знания позволяют снова признать, что Шива – это Парам, наивысший и величайший, это Его благословение.

(j) *Sindhayadhu Yenna Sivan Enna Verillai*

Sindhayin Ulle Sivanum Velippadum

Sindhai Teliyath Theliya Vallarhatku

Sindhayin Ulle Sivan Yirundhaan Andre.(2853)

Значение: Когда сознание наполняется Шивой, исчезает двойственность и разделение между собой и Богом. Шиван появляется в сознании. Те, кто с помощью духовных практик или по милости Творца, достигли состояния высочайшей чистоты сознания, осознают присутствие Шивы внутри сознания.

(k) *Urai Attru Unarvu Attru Uyir Param Attru*

Thirai Attra Neer Pol Sivam Aadhal Theerthu

Karai Attra Saththaadhi Naangum Kadandha

Soroopaththu Yiruththinan Sol Yirandhome. (1593)

Значение: Речь остановилась, и исчезли все пять чувств, их больше нет. Душа осознала, что это не главное. Творец, который теперь управляет сознанием, успокоил море мыслей. На его поверхности теперь нет ряби. Теперь душа крепко стоит за пределами четырех обширных, безграничных обитателей звука, порождениями майи. Наступает ошеломляющее беспредельное блаженство, которое душа не может выразить, а может лишь ощущать это блаженство.

(I) *Siththam Sivam Aam Sivagnani Cervidam*

Suththam Sivaalayam; Thol Paasa Naasamaan

Aththa Mazhai Aham; Anandham Melidum

MuththamPeruhum; MuzhupporulAahume

Значение: Местом отдыха тех, чье сознание наполнилось Шивой, будет истинный Шивалайям, чистый и простой. Время – незапамятное препятствие исчезнет там. Это место заполнится божественной радостью, как проливные дожди заливают во время полного забвения. Больше душ освободятся. Они достигнут совершенства.

Сознание, которое становится единым с Шивам или наполняется Шивой – это просто стадия, но очень важная, практически последняя. За ней следуют другие проявления Милости творца, которые Он дарует душе, управляя ее сознанием. Эти проявления милости помогают достичь состояния Шивамаадхал.

94. Теперь обратимся к тому, что говорит Св.Маниккавасагар, после того, как его сознание заполнил Шива.

Творец остановил буйство этого сознания и сделал душу божественной. Привел сознание, обеспокоенное вопросом рождения и смерти, в порядок. Одарил существующее воплощение небесным нектаром, то есть дал почувствовать блаженство. Стер, не оставляя и следа все горести, причиняющие страдания. Покорил своенравное сознание и одарил душу

любовью. Позволил реке блаженства пролиться в сознание, чтобы очистить его от нечистоты. Воспользовался мечом знаний, чтобы рассеять мрак сознания и милостиво благословил душу освобождением. Исправил мысли, послав душе благодать. Освободил от загрязнений, которые беспокоили сознание, как волнуются волны в. После покорения души, разрушил плохую карму и одарил душу преданной любовью, которая необходима.

95. Как чувствуют себя преданные души и как ведут себя после того как их сознание наполнилось Шивам? Живут ли они целостной жизнью? Благодаря милости Господа, избавились ли они от нечистоты, после того, как Бог послал на них Свою божественность и теперь руководит всеми их делами?

Ниже мы приводим отрывки из гимнов Тирувасагама, которые дают ответы на эти вопросы. Духовные переживания и проявления тех, чье сознание наполнилось Шивам, можно пронаблюдать в работе Св.Маниккавасагар, который рассказывает о том, что пережил он.

(a) *Ull Nindru Urukkuvar...Ulappila Aananda Kanneer Tharuvaraal.* (TBM-17-2)

Значение: Пребывая во мне и расплавляя меня, непересыхающие слезы блаженства Он вызвал у меня.

(b) *UllamPuhundhuUnarvuAdhuAayaOruththan.* (TBM-18-4)

Значение: Он тот, кто вошел в мое сознание, и Сам стал моим интуитивным познанием.

(c) *OvaadhuUllamKalandhuUnarvaiUrukkumVellakKarunaiyinaal.* (TBM-43-1)

Значение: Не переставая переполнять мое сознание, из великого милосердия, которое наполняет меня как бурные потоки, Он становится моим интуитивным познанием и расплавляет меня.

(d) *Maraiyum Marayin Porulumaai Vandhu*

Yenn Manaththidai Manniya Manne. (TBM-22-5)

Значение: О, Властитель! Ты вошел в мое сознание как веды и их содержание, и обосновался там.

(e) *VaaraVazhiAruliVandhu*

MaruYindriAaraaAmudhaaiAmaindhandre

...Yenn Sindhai Meya Oruththan Perukkum Oli.(TBM-47-7)

Значение: Свет знания пролил на меня Единственный, занявший место в моем сознании, не требуя награды. В великой милости Своей Он вел меня по пути, где нет возврата, и стал Он для меня неутолимым блаженством.

(f) Inbam Perukki Yirul Ahatri Engnaandrum

Thunbam Thodarvu Aruththu Cothiyai

Anbamaiththu...Yennudaiya Sindhaiye

OoraahakKondaanUvandhu. (TBM-47-11)

Значение:Возрастающее блаженство рассеивает тьму, стирает горести и открывает во мне любовь. Творец в сиянии Своем с радостью занял место в моем сознании как в Своем городе.

(g) Oon Aar Udal Puhundhaan, Uyir

KalandhaanUlamPiriyaan...(TBM-34-20)

Значение: Он вошел в мое физическое тело, заполнил мою жизнь и никогда теперь не оставит мое тело.

(h) Yiraiyon...PiriyaadhuYirundhu

UraiyumYennNenjaththuYindru. (TBM-47-5)

Значение:Он теперь всегда будет в моем сознании, никогда его не покидая.

(i) Yenn Udalum Yenandhu Uyirum Puhundhu

OzhiyaaVannamNiraindhaan. (TBM-34-6)

Значение: Он вошел в мое тело и в мою жизнь, не оставляя пустого места.

(j) YenaiththaanPuuhundhuAandaan

YenandhuEnbinPuraiUrukkiPinaiththaan

Puhundhu...Manaththaan, KanninAhaththaan

MaruMaatraththuYidaiyaane. (TBM-34-5)

Значение: Он вошел в мое тело, покорил мою душу, продвигаясь еще дальше, Он расплавил мой костный мозг. Теперь Он в моем сознании, в моих глазах и в моих ответах.

(k) *NavamaayaSenjudarNathuthalumNaam*

OzhindhuSivamAanavaPaadiThellenamKottaamo. (TBM-11-4)

Значение: Он одарил меня новой искрой знаний. И мое эго растворилось. Мое сознание наполнилось Шивам. Давайте споем об этом! Бейте в барабан и играйте в игру Тонноккам.

(l) *Yenaik Kalandhu Aandalume Ayal*

Maandu, Aru Vinai Sutramum Maandu

Avaniyin Mel Mayal Maandu Mattrulla

Vaacaham Manndu Yennudaiya Ceyal

Maandavaa Paadi Thellenam Kottaamo. (TBM-11-11)

Значение: В тот момент, когда Он слился со мной воедино, я умер для окружающих и родственников. Тяжелая карма спала. Увлеченность мирской жизнью исчезла. Я превратился в скалу, которой нет надобности разговаривать, я тоже стал неподвижным.

96. То, что Св.Маниккавасагар тоже стал неподвижным (от него и не требовалось никакой активности), надо принять во внимание, так как то, о чем говорит святой, можно назвать высшим духовным переживанием, необходимым для понимания вопроса Шивам Аадхал. Помните, что Творец теперь главный в сознание, источник мыслей, вырабатывающий волю и приводящий движение. Творец теперь полностью управляет этим жизненным центром. Мысли, возникающие до момента великой трансформации, делали великого святого марионеткой и замедляли его восприятие через пять органов чувств, против его воли. Из чистого сострадания по отношению к нему, Творец взял под свое руководство этот центр воли и спас святого от затруднений. Св.Маниккавасагар говорит:

YevYevanThanmaiyumThanVayirPaduththuth

ThaaneAahiyaThayaparanYemYirai. (TBM-2-строчки 55,56)

Значение:Творец (к которому здесь обращение как к «Дхайя Паран», Великий Милосердный), который принимает и содержит в Себе сущность каждой преданной души, Сам становится единственным. Такая душа становится наполненной Шивой.

Пожалуйста, заметьте, что «Великий Милосердный», каковым Он и является, проявляет великое милосердие по отношению к Своим преданным, которые сильно страдают ради Его милости.

Давая определение великой милости, которую ему даровал Творец, Св.Маниккавасагар говорит:

Naan Aar? Yen Ullam Aar Gnanangal Aar?

Yennai Yaar Arivaar? Vaanor Piraan Ennai Aandilanel...(TBM-10-2)

Значение: Кто я такой, что мое сознание этого достойно? Что значат мои знания? Кто меня признает? Разве не Творец небесный покори́л меня в момент остановки ума?

97. Почти то же самое пишет Св.Тирумупулар в стихотворении 2960 в Тирумантираме. (В абзаце 93 мы уже ссылались на это стихотворение):

AaraalumYenniAmattaVonnaadhuYini

Seer Aar Piraan Vandhu Yenn Sindhai Puhundhanan

Seeraadi Ange Thirivadhallal Yini

Yaar Paadum Saaraa Vahai Arindhen Andre.

В первой строчке этого стихотворения он говорит, что «теперь меня никто не сможет одурачить!» Почему он говорит «теперь»? Какой силой теперь обладает Св.Тирумупулар, которой у него не было раньше, и которая позволяет ему так говорить? Он объясняет «Великий Бог не так давно вошел в мое сознание. Я буду наслаждаться и радоваться в обители моего сознания, под покровительством моего Бога. Теперь я знаю, что я не буду ни от кого зависеть, кроме моего Бога.

98. Св.Тирумупулар выражает те же чувства, что и Св.Маниккавасагар, когда говорит, что Бог, которого он называет великим потоком милосердия,

основался в его сознании, и искоренил из него эго, иллюзию и карму. Св.Тирумалар об этом упоминает в стихотворении 116.

99. Св.Тирумалар также говорит о прекращении активности, которая пришла с приходом Творца в Сознание. Об этом упоминается в стихотворениях 1634, 1817, 2075, 2255 и 2319. Стихотворение 2319 мы приводим ниже полностью. Из остальных приводим только отрывки.

(a) *NandhiArulTharaSiththamTheliindhen*

CeyalOzhindhene

Значение:И потому Нанди даровал мне Его милость, и мое сознание очистилось, и поэтому моя активность прекратилась.

(b) *...Siththam Yillai Ceyal Yillai Thane. (2075)*

Значение: Не было бы Сознание, не было бы никакой активности.

(c) *Siththam Vendam Ceyal Attru Yirukkile. (1634)*

Значение: В Сознание нет нужды, даже если бы исчезла активность.

(d) *Sevadi Ceral Ceyal Aral Thaane. (1819)*

При достижении Стоп Господа, прекращается всякая активность. (В то же время, активность прекращается при достижении стоп Господа, это происходит одновременно, когда Бог входит в сознание).

(e) *Ceyal Attru Yirukka Sivaanandham Aahum*

Ceyal Attru Yiruppaar Sivayoham Thedaar

Ceyal Attru Yiruppaar Cehaththodum Koodaar

Ceyal Attru Yiruppaarkke Ceydhi Undaame. (2319)

Значение:Прекращение активности приводит к Шивананде. Те, в ком прекратилась активность, не будут заниматься Шивайогой (так как на этой стадии в ней нет необходимости). Те, в ком прекратилась активность, не присоединятся ко всему миру. Только те, в ком прекратилась активность, получают от Бога помощь.

100. Изучив стихотворения Тирумантирама и Тирувасагама, мы теперь получили четкое представление о важности стихотворения 1513 В Тирумантираме, на которое мы уже ссылались и в котором говорится об освобождении, о высшей участи души, состоянии божественного блаженства, согласно Шива Сиддханте. Мы можем еще раз напомнить содержание этого стихотворения.

В четвертой строчке этого стихотворения говорится о высшем состоянии Саючиям, о состоянии сознания, как потенциального источника блаженства. Это состояние является заключительным, это результат прохождения трех стадий, которые являются тремя фазами постепенной трансформации, происходящей в нашем сознании. На первой стадии (как говорится в первой строчке этого стихотворения) наступает полное прекращение умственной активности. На второй стадии(вторая строчка) наблюдается отсутствие мыслей в течение долгого времени, которые рождают пристрастия и предубеждения. Третья стадия (упоминается в третьей строчке) - это стадия, которую мы рассматривали в деталях, когда сознание становится Шивам. Четвертая стадия – это стадия бесконечного блаженства, которое переживает душа, чье сознание навсегда наполнилось Шивам. Об этом ясно говорится в четвертой строчке стихотворения, что это состояние блаженства относится к сознанию. Таким образом, Саючийам – это состояние блаженства, которое переживает душа, даже в воплощенном состоянии, и она переживает это состояние как полное освобождение души.

101. Вопрос о высшем назначении души еще не закрыт, хотя мы уже говорили, что такой участью души является состояние полного освобождение души. Этот вопрос может быть закрыт только после обсуждения концепции адвайты, предусмотренные двумя школами в отношении этой монографии, а именно, монистами и так называемыми плюралистами, или Сиддханти школы Св.Мейкандара.

102. Точка зрения монистов, с которыми вы соглашаетесь, короткая и ясная. Душа, которая изначально появляется из Шивы, в конце концов, сливается с Ним воедино и неразделимо, и это единство можно назвать тождественным. Потом вы упростили эту точку зрения, утверждая, что Джива становится единой с Шивой.

103. Плюралисты считают, что адвайта не означает единство, она означает недвойственность. Это не одно и то же. Во-первых, это как соль, растворенная в воде, а во-вторых, это как цветок и его аромат. Это еще не двое, но и не совершенный один.

Вы также говорили, что, согласно плюралистам, высшая предназначение души, или высшие адваитические отношения между душой и Богом, это получение Его милости и существование в совершенной любви и блаженстве с Ним вечно, у Его стоп. В этом состоянии, душа и Бог существуют отдельно, но они едины в близости. Даже так, очищенная душа окружена любовью Шивы и в этом союзе они становятся одним целым, хотя душа остается душой, а Бог остается Богом.

104. Мы выяснили, насколько две этих точки зрения далеки друг от друга, изучив, что говорит Св.Тирумалар в этом отношении.

В главном стихотворении 1437, Св.Тирумалар дает недвусмысленное определение конечной цели Сиддханты, и попутно объясняет концепцию адвайты:

OndrumYirandumYiladhumaaiOndraha

NindruSamayaNiraakaaramNeengiye

Nindru Parapar Neyaththalp Paadhaththaal

Sendru Sivamaadhal Siddhantha Siththiye. (1437)

Значение:Цель Сиддханты – слиться с Шивам. Быть в полном единстве с Господом, благодаря Его милости.

Важность этого стихотворения в том, что точка зрения так называемых плюралистов в отношении концепции адвайты, основана на этом стихотворении.

Рассмотрим еще стихотворение 136:

AppinirKoormaiAadhiththanVemmaiyal

Uppenap Per Pettru Uruch Ceydha Avvuru

Appinir Koodi Adhu Ondru Aahumaapol

Seppinil Ceevan Sivaththul Adangume.

Значение: Соль в морской воде приобретает форму соли благодаря солнечному теплу. Та же соль, перемешанная с водой, становится единой с водой (соленой или морской). Также и душа, в конце концов, становится единой с Шивой.

Суть отношений Бога и души также представлена в стихотворении 2945:

AppinilUppenaAththanAnainthittu

Это значит, что Творец «охватывает» душу так же, как соль перемешивается с водой.

Заметим, что соль и вода химически отделимы друг от друга. Слово «охватывает» очень важное в понимании природы отношений между Богом и Душой, которые Св.Тирумалар стремился отразить в этих двух стихотворениях.

105. Обратимся еще к четырем стихотворениям Тирумантирама. Это стихотворения 304, 1459, 1460 и 2639, которые рассказывают о сути адваитического союза души и Шивы на примере цветка и его аромата.

(a) Easan...Nihazh Oliyaai Nindru

Vaasa Malark Kandham Manni Nindrane. (304)

Значение: Господь проникает в душу как Свет знания и как цветочный аромат.

(b) Poovinir Kandham Porindhiyavaaru Pol

Seevanukkulle Siva Manam Pootjtjathu

Oviyam Pola Unarndhu Arivaarkku

Naavi Anaindha Naduth Thari Aame. (1459)

Значение: Как аромат неотделим от цветка, так аромат-Шива неотделим от души. Душа может это почувствовать и принять, когда ум спокоен и так же прочен, как жердь в клетке африканской циветты, которая начинает пахнуть, когда к ней прикасается эта кошка.

(c) Uindhanam Enbeer Uru Porul Kaangileer

Kandha Malaril Kalakkindra Nandhiyai

Sindhai Urave Thelindhu Yirul Neenginaal. (1460)

Значение: Вы говорите, что вы поднимаетесь сами. Это не может соответствовать истине, потому что вы не видите то, что присутствует во всем, и что можно увидеть, очистив сознание. А именно, как Бог Нанди проникает в душу, словно аромат проникает в цветок.

(d) KaalinilOorumKarumbinilKattiyum

PaalilnilNeyyumPazhaththulYiradhamum

Poovinil Naatramum Pol Ulan Yem Yirai

KaavalanEngumKalandhuNindrane. (2639)

Значение: Наш Бог, наш защитник, проникает во все сущее. Он находится повсеместно, словно прикосновение воздуха, словно кристаллы сахара в сахарном тростнике, как гхи всегда присутствует в молоке, сок в фруктах, и аромат в цветах.

В этих четырех стихотворениях Тирумантирама показана точка зрения школы Сиддханти Св.Мейкандара, что Бог и душа пребывают в состоянии единения, но они являются не одним целым, а двумя отдельными единицами.

106. Доктор Сиддхалингайя отметила в своей книге «Происхождение и развитие Шива Сиддханти вплоть до XIV столетия», что «Важнейшей концепцией Шива Сиддханти является то, что Бог отделен, но в то же самое время, Он един с душой.» Используя последнюю терминологию Шива Сиддханти, Бог единый присущий, Он многообразен, будучи трансцендентным, и Он существует одновременно с миром душ. Это отношения адвайты. Последующие стихотворения Тирумантирама поддерживают понятие адвайты:

(a) MalaiVilakkumMaadhiyamumGnayirum

Saala Vilakkum Thanich Chudar Annal Ull

Gnanam Vilakkiya Nandhan Yenn Ull Puhundhu

OonaiVilakkiUdanYirundhane. (1529)

Значение: Мой Бог, Величайший свет, зажигающий солнце, луну и светильник, который включают вечером. Свет, вошедший в меня, очистил мое тело и теперь находится со мной.

(b) Naan Yena Nee Yena Verillai

.....Nannudhal.....

Onn Yena Uyir Yenna Udan Nindru

Значение: Ты, мой Бог, находишься так близко ко мне, проникаешь в мое тело и жизнь, что теперь я не могу сказать, что мы с Тобой отличаемся друг от друга.

(c) Kadandhu Nindraan Engum Kandu Nindraane. (14)

Значение: Он выходит за пределы всего и все видит.

(d)Thevar....Andam Kadandhu Appuram

Nindru Kaaththanan Ennum Karuththu Ariyaare. (1715)

Значение: Увы, небожители не ведают, что Бог выходит за пределы вселенной и защищает их тем, что держится от них подальше.

(e) Aadhip Piraam....Andaththu Appuram

Keezh Avan....Naduvaai Nindraane. (3005)

Значение: Он единственный отделен от вселенной. Он и вне ее, и в центре ее.

107. Об этом же нам говорит гимн святого Гнасамбандара, автора первых трех Тирумуреев:

Eeraai Mudhal Ondraii Yiru Penn Aam Gunam Moondraai

Maara Marai Naangaai Varu Bootham Avai Aindhaai

Aaraar Suvai Eazhosai Yodu Yettuth Thisai Thaan Aai

Veraai Udan Aanaan Yidam Veezhim Mizhallaiye.

Значение: Бог Шива - начало и конец всего. Он и мужчина и женщина. Он и Саттва, и Тамас, и Раджас. Он – четыре веды. Он – пять элементов, шесть вкусов, семь музыкальных нот, восемь направлений. Он и сосуществует едино со всем этим, и отдельно.

Этот гимн показывает адваитические отношения Бога и души, как об этом говорится в Шива Сиддханте.

108. Основные положения Шива Сиддханта можно найти больше в Тирувасагаме (восьмой Тирумурей), чем в Тевараме (1-7 Тирумурей). Трехуровневые отношения имманентности, трансцендентности и дополнительного функционирования, в которых состоит Шива и душа, хорошо раскрыты в гимнах святого Св.Маниккавасагара. Эти гимны уже упоминались в абзацах 59, 60 и 61, при обсуждении второго вопроса. Тем не менее, четыре из них можно с успехом повторить снова.

(a) Nallum Keezh Ulum Mel Ulum

Yaavulum Ellum Ennaiyum Pol

Nindra Yendhaiye. (TBM-5-45)

Значение: Мой Бог, Ты и вверху, и внизу, везде, как масло в кунжуте.

(b) Nirandha Aahaayam Neer Nilam Thee Kaal

Aai Avai Allai Aai Aange Karandhadhor Uruve. (TBM-2-5)

Значение: О, Бог, ставший всепроникающим эфиром, водой, землей, огнем и ветром. И Ты никто из них, позднее исчезаешь в этих пяти элементах.

(c) Penn Aahi Ann Aai Ali Aai Pirangu Oli Cer Vinn AAhi

Mann Aahi Yiththanaiyum Veraahi Kann Aar

Amudhamum Aai Nindraan. (TBM-7-18)

Значение: Он тот, кто и мужчина, и женщина, и андрогин, тот, кто зажег небеса, землю. Он тот, кто вне этого, и Он же амброзия, радующая глаз.

(d) Ellaa Uyiruma Tiththazhaiththup Pizhaiththu

Avai Allai Aai Nirkum Eththane. (TBM-37-8)

Значение: О, Хитрец, пребывающий во всем сущем, но отделенный от него.

109. Св.Тирумалар выражает эту истину в четырех следующих стихотворениях:

(a) Anuyul Avatum Avanul Anuvum

Kanu Ara Nindra Kalappadhu Unaraar

Yinai Yili Eesan Avan Engum Aahi

Thanivu Ara Nindraan Saraasaram Thane.(2)

Значение: Он и внутри атома, и атом внутри Него. Он проникает во все, не встречая преград. Странно, что никто не осознает эту истину. Ему нет равных, Он находится во всем в этой вселенной, и ничто Его не ограничивает.

(b) Aadhip Piraan....Nam Piraan Andaththu

Appuram Keez Avan....Nadu Aahi Nindraan Andre. (3065)

Значение этого стихотворения уже давалось в абзаце 106.

(c) Palingir Pavalam Padhithaan Pathiye. (114)

Значение: Творец поместил жемчужину в белый кристалл (избавил от всей нечистоты).

(d) Madhi Pettru Yirul Vitta Mannuyir

Ondraam, Pathiyir Padhiyum Para Uyir Thaane. (2452)

Значение: Душа просветлев и постепенно освободившись от невежества стала едина с Богом, и благодаря этому очистилась и проросла в Нем.

Все сказанное выше в стихотворениях 2, 114 и 2452 можно пояснить следующим образом. Кристалл, в стихотворении 114, символизирует душу. Кристалл принимает любой цвет, с которым он соприкаснется. Кристалл – это душа, только избавившаяся от нечистоты. Она постепенно очистилась, после того как перестала отражать цвет пороков, с которыми до сих пор была связана. Жемчужина символизирует Шиван – Творца, которого Аппар описывал как Семмени Эмман, краснокожий. То есть, чистый белый кристалл (очищенная душа) теперь отражает красный цвет жемчужины (Бога). Она теперь слилась с Шивам, наполнилась Шивам.

Жемчужина, помещенная в кристалл символизирует адваитический союз Бога и души, как об этом и говорится в Шива Сиддханте. В стихотворении 2 Св.Тирумалар очень наглядно описывает Бога в отношениях с душой как «Непорочный Бог, проникающий в добрую душу».

110. Теперь мы объясним, что же такого особенного и примечательного в выше изложенных отношениях между душой и Богом, а именно то, что душа, достигшая стоп Шивы, наслаждается недвойственным союзом, бесконечным блаженством и близостью, которые душа получает, соединившись с Ним. В этом состоянии, очищенная душа, окруженная любовью Шивы, и став с Ним одним целым, душа все же остается душой, а Бог Богом.

111. Прежде чем идти дальше и рассмотреть стихотворения Тирумантирама, касающиеся вопроса адваитического союза Бога и души (как говорится об этом в Шива Сиддханте), будет полезно и даже необходимо знать, какое место Св.Тирумалар занимает в галактике осознавшихся душ святых, которым ученики, ищущие божественные знания, в течение многих столетий доверяли их учениям. Мы узнали, что сам Св.Тирумалар говорит о себе в Тирумантираме. Он занимает исключительное место. Мы узнали об этом из следующих материалов Тирумантирама:

(a) Yirundhen Yik Kayaththe Yenn Yili Kodi. (80)

Значение: Я жил в этом самом теле бесчисленные миллионы лет.

(b) Thappilaa Mandril Thanik Kooththu Kandapin

Oppil Ezhu Kodi Yuham Yirundhene. (74)

Значение: После того, как я увидел редчайший танец Шивы в безупречном «Мандраме» (место прославления, предположительно в Тиллай или может быть в середине сердца), я жил семьдесят несравненных миллионов лет.

(c) Eenam Yil Yik Kaayam Yirukkum

Oonangal Yettum Ozhiththu Ondruvaar Hatke.. (2320)

Значение: Мое физическое тело продолжает жить, так же как и другие тела, которые приблизились к Богу после искоренения восьми великих грехов.

Таким образом, становится ясным, что Св.Тирумудар, великий Джива-мукта в своем теле, которое очистилось, стало безупречным и нетленным в течение многих миллионов лет.

112. Что он делал эти миллионы лет? Он рассказывает следующее:

YirundhenYiraapPahalAttraYidaththe

YirundhenYimaiyavarYeththumPadhatthe

YirundhenYennNandhiYinaiAdikKeezhe. (80)

Значение: Я продолжал пребывать в состоянии духовного переживания, когда не было ни дня, ни ночи, а затем все вокруг побелело, и я оказался у стоп Бога Нанди, которого поддерживали с почтением небожители (Боги).

113. Мы можем сделать вывод, что Св.Тирумудар, осознавшаяся душа, которой он без сомнения являлся, достигший Стоп Бога, всегда находился рядом с Ним в адваитическом союзе. Каким был этот адваитический союз? Был ли он таким, как о нем говорят монахи, или таким, каким его видят плюралисты школы Св.Мейкандара? Это становится ясным из всего того, что писал святой об отношениях между ним и Богом.

Мы приведем лишь несколько стихотворений, касающихся этого вопроса:

Oonamil Onbathu Kodi Yuham Thanul

Gnanappaal Aatti Naadhanai Archiththu

Naanum Yirundhen Nar Podhiyin Keezhe. (82)

Значение: Все девяносто миллионов лет в течение которых я освободился от всех недостатков и полностью очистился, я по-прежнему сидел под деревом «подхи», омывал Бога молоком высшего знания и ублажал Его песнями.

NaanumNindruYeththuvanNaalthorumNandhiyai

ThaanumNindraanThazhalthaanOkkuMeniyan

Vannil Nindru Aar Madhi Pol Uvandhu

Oonil Nindru Ange Uyirkindra Vaare. (37)

Значение: Я продолжаю восхищаться и превозносить Бога Нанди изо дня в день. И Бог, чье лицо как пламя отвечает на мои молитвы. Как луна, которая остается светить на небосводе, так Бог рад войти в мое тело и сделать так, чтобы я почувствовал Его присутствие.

Pithattru Ozhiyen Periyaan Ariyaanai

Pithattru Ozhiyen Piravaa Uruvaanai

Pithattru Ozhiyen Engal Per Nandhi Thannai

PithattruOzhiyenPerumaithThavanName. (38)

Значение: Я восхищаюсь Им и прославляю Его, наш Бог Нанди, великий, редчайший, нерожденный. Должно быть, мне надо сочинить достойный «тхавам», чтобы удостоится чести восхищаться Им.

Ahalidaththaar Meyyai Andaththu Vithhai

Puhalidaththu Yenn Thannaip Puhundha Vittanai

Pahalidaththum Yiravum Panindhu Yetthi

Yihal Yidaththe Yirul Neengi Nindrene. (4)

Значение: Я склоняюсь перед Ним и восхищаюсь Им день и ночь, перед тем, кто является высочайшей Истиной во всех мирах, кто зерно вселенной, и кто из милости позволил мне укрыться в Нем. Благодаря этому, в этом мире споров, путаных мыслей и идей, я избавился от невежества и просветлел.

Sooduvan Nejidai Vaippan Yendru

Paaduvan Pann Malar Thoovip Paninidhu Nindru

Aaduvan Amarar Piraan Yendru

Naaduvan Naan Yindru Arivadhu Thaane. (73)

Значение: Я восхищаюсь Им, Он в моем сердце, я называю Его в песне Мастером, посыпая Его разными цветами, я преклоняюсь перед Ним, я стою и я танцую перед Ним, я грущу и тоскую по Нем, называя Его Богом Богов. Вот, что я знаю на сегодняшний день (день, когда я написал 73 стихотворение Пайирам введения в Тирумантирам).

114. При обсуждении первого вопроса, мы уже говорили, что Пайирам Св.Тирумупулар написал должно быть после того, как он закончил писать текст собственно Тирумантирама.

AaraalumYennaiAmattaOnnaadhuYini

SeerAarPiraanVandhuYeenSindhaisPuhundhanan

Seer Aadi Ange Thirivadhalla Yini

Yaarapaadum Saaraa Vanai Arindhen Andre. (2960)

На это стихотворение мы уже ссылались дважды, и его значение обсуждалось в абзацах 93 и 97. Единственное, что хотелось бы добавить, это что слово *Yini*, которое появляется дважды в этом стихотворении, нужно принять во внимание вместе со словом *Yindru*, из последней строчки стихотворения 73, которое цитировалось выше. На важность и значение этих слов мы уже обращали ваше внимание. В стихотворении 2960 обнаруживается важная стадия внутреннего духовного переживания Св.Тирумупулара, стадия, к которой он пришел, чтобы лично общаться с Богом.

115. Ниже мы приводим некоторые стихотворения Тирумантирама, которые открывают исключительную природу отношений Бога и Св.Тирумупулара, осознавшей души:

(a) Sivaperumann Endru Nann Azhaiththen

Thava Perumann Yendru Thaan Vandhu Nindraan

Ava Perumann Yennai Aal Udai Naadhan

BavaPerumaanaipPannidhuNindrene.(2971)

Значение: Я называл Его «О, Шиваперуманн, приди ко мне!» Он ответил неожиданно. Он пришел, встал передо мной и спросил: «Ну, Тава Перуманн (Мастер Тавама), что случилось?» Я сразу же поклонился и встал перед Ним, моим Богом.

(b) Ennai Arindhilen Yiththaanai Kaalamum

Ennai Arindhapin Eadhum Arindhilen

Ennai Arinthittu Yiruththalam Kaividaadhu

Ennai Vittu Ennai Usavuhindranne. (2366)

Значение: Довольно долго я не знал истину о себе. После того, как узнал, я не знал больше ничего. Бог заметил меня и не покинул меня. Он узнал обо мне все с любовью.

Эти два стихотворения показывают как обычно осознавшаяся душа, получившая милость Творца, живет в совершенной любви и блаженстве у Его стоп.

(c) SindhyinUlleYendhaiThiruvadi

SindhaiyumEndhaiThiruvadikKeezhadhu

YendhaiyumYennaiAriyaKilaanAahil

YendhayaiYa anumAriyaKilene. (2428)

Значение: Стопы моего Отца всегда живут в моем сознании, потому, что я постоянно о Нем думаю. Мое сознание всегда находится у Его стоп, и от этой близости я просветлел. Я думал, Бог не замечает меня, не выделяет меня. Он благословил меня. Конечно, я совсем не знал Его таким, какой Он есть на самом деле.

Суть этого стихотворения в том, что душа даже не может знать о Боге, еще меньше она понимает Его, до тех пор, пока Он не покажет себя душе по своей собственной воле, из чистого милосердия и сострадания.

(d) Pettadiththu Yengum Pithatrith Thirivenai

Ottadiththu Ullam Aar Maaselaam Vaangip Pin

Thattokka Maarinan Thannaiyum Ennaiyum

Vattam Adhu Oththadhu Vaanibam Vaaiththathe. (1781)

Значение: Я странствовал, неосторожно говоря всякую ерунду. Не выдержав такого моего отвратительного поведения, Творец милостиво принял меня в свой круг. Он очистил мой ум от грязи и отдал Себя мне и взял руководство на Себя, как при продаже путем обмена. Ненужно говорить, что такая перемена произошла в мою пользу.

«Таттокка» значит, что если весы уравновешены, то во время продажи, гири, поставленные на одну чашу весов равны товару, поставленному на другую чашу весов. Вот, что хочет показать нам Св.Тирумалар - в этом случае он (душа), конечно же, не сравнится с Богом, по любым меркам. Но Бог из чистой любви к его душе, обращается с ним как с равным. Суть в том, что даже после того, как ум очистился от грязи, до того как Он вошел в его душу, он не может считать себя равным Богу, или хотя бы с тем, кто рядом с Ним.

116. Святой Св.Маниккавасагар изложил похожее мнение в гимне в Тирувасагаме. Этот гимн очень часто цитируют. Он известен своим превосходным содержанием. Он открывает глубину и исключительное качество взаимной любви и близости. Если можно так сказать, это касается отношений между святым и Богом. Вот этот гимн:

ThanthathuunnYhannaikKondathuYennThannai

Sankaraa! Yaar KoloSathurar?

Antham Ondru Yillaa Aanandham Pettraen

Yaadhu Nee Pettradhu OndruYennpaal?

Sindhaiye Koil Konda Yemm Perumaan!

Thirupperunthurai Urai Sivane!

Yendhaiye! Eesaa! Udal Yidam Kondaai

Yann Yitharkku Yilan Vor Kaimmaare. (TBM-22-10)

Значение: Ты отдал всего себя мне, а взамен забрал меня себе. О, Шанкара, кто же из нас теперь умнее? Бесконечное блаженство я обрел, а что же Ты получил взамен? О, Творец, Ты заполнил мое сознание и сделал его своей обителью! О, Шиван, пребывающий в Тирупперунтурае, О, Отец, О, Творец Вселенной, мое тело стало твоей обителью, но я ничего не могу дать Тебе взамен! Ничем не могу Тебя отблагодарить!

117. Этот гимн Св.Маниккавасагара и стихотворение Св.Тирумалара (1781) являются воплощением великой истины, которую любой легкомысленный читатель или мыслитель монистических мировоззрений предпочитает не замечать. Но истинный искатель не может не заметить этой

истины. Нужно помнить, что это стихотворение и этот гимн исполнили великие святые на вершине своего духовного опыта.

118. Истина в том, что эти две высокоразвитые души ни в коей мере не сравнивали себя с Творцом. Даже после того, как они достигли единения с Ним и переживали величайшее благо Его блаженства. Что же заставило их выразить свои чувства? Св.Тирумупулар говорит, из-за того, что ему, внезапно, открылась другая великая истина. Эта истина, конечно же, не лежит на поверхности, а скрыта в следующем, 95 стихотворении Тирумантирама. Это стихотворение цитировалось вами, как вступительная песня вашей монографии. В вашем переводе этого стихотворения, тамильское слово “Veraiyaamai” в четвертой строчке переводится как «неизвестное начало». Нам не кажется, что это верный перевод. Правильнее перевести «непостижимая природа». Поэтому Св.Тирумупулар в стихотворении 95 указывает на непостижимую природу Творца. Это значит, что Творец в чем-то всегда будет оставаться загадкой даже для таких великих душ как Св.Тирумупулар.

119. Святой Св.Маниккавасагар также упоминает этот аспект Творца. Далее приводим два отрывка из гимнов Тирувасагама. В первом стихотворении в разделе под названием Койил Тируппатигам, Св.Маниккавасагар прославлял Бога как «Приди милостивый, чтобы я увидел Тебя в истинном свете». В четвертом стихотворении этого же раздела святой обращается к Творцу как «О, Сущий, тебя не могут постичь даже великие опытные святые, небожители и все остальные». В 9 стихотворении Тирукковайяра, Св.Маниккавасагар обращается к Богу как «даже осознавшие мудрецы редко могут постичь Его своей интуицией». Поэтому не удивительно, что даже высоко осознавшие мудрецы как Св.Тирумупулар и Св.Маниккавасагар даже близко не считают себя равными Богу.

120. Теперь перейдем к очень важной заключительной стадии обсуждения вопроса III .

Благословенная душа, будучи всегда единой с Богом, но, тем не менее, обретающая свой индивидуальный опыт, осознает все деяния Бога. И, разумеется, это логично и естественно.

AarumAriyaadhaAndathThiruVuru

Paar Mudalaahap Payilum Kadaththile

Neerinil Paal Pol Nirrkindra Neermayai

SoraamarKaanumSuhamArindhene. (450)

Значение: Никто так и не познал Его прекрасный лик, Вселенную. Но я вижу. Я вижу Творца, созерцаю Его непрестанно, без усталости, с чувством наслаждения. Я вижу, как Он пребывает непрестанно в единении с миром и приводит его в движение и все постижимое во вселенной, как молоко перемешивается с водой.

121. Св.Тирумалар точно так же описывает природу отношений Бога и Вселенной, которую Он постоянно приводит в движение. Он тоже сравнивает их с молоком, которое смешивается с водой. Для описания адвайтических отношений души и Верховного Бога, Св.Тирумалар использует еще два сравнения: соль и вода; цветок и аромат. Третье сравнение с молоком и водой Св.Тирумалар использует, чтобы продемонстрировать адвайтические отношения Творца, мира вещей, миров и Вселенной.

122. Сравнение с молоком, перемешанным с водой, также используют последователи Веданты, современники Св.Тирумалара, чтобы показать природу адвайтических отношений Творца и Его творений. Пожалуйста, посмотрите в Тирумантираме стихотворение 2401.

123. Мы осторожно, возможно даже специально упомянули выражение последователей Веданты тех дней. Мы сделали это, потому что сегодня Эканмавадха маскируется в дебрях веданты, за последние несколько столетий практически вытеснив ее. Мы хотим сказать, что последователи Веданты наших дней не находят сравнение молока и воды подходящим для описания адвайтической концепции.

124. Говоря простым языком химии, молоко – это сочетание молочных кристаллов и воды. Таким образом, можно ли их отделить? Да, можно. Мы все знаем, что молоко можно дегидрировать и получить молочный порошок. Молоко можно восстановить, добавив в него необходимое количество воды. Молоко из вымя молочного скота, естественно, содержит воду. Вот почему

на языке закона фальсификации, вода, используемая в таком молоке, является добавленной водой.

В дни Св.Тирумолара люди знали, что молоко и воду можно отделить друг от друга, но не знали как это сделать. Лебедь, доисторическая птица, могла это сделать. Обратимся к стихотворению 120, в котором Св.Тирумолар использует фразу «прямо как лебедь отделяет молоко от воды».

Как свидетельствует сам Св.Тирумолар, природа отношений Творца и Вселенной, как молоко, перемешанное с водой. Очевидно, что в этом образе молоко символизирует Творца, а вода – Вселенную.

125. Есть еще два стихотворения в Тирумантираме, которые закрепляют это понятие раз и навсегда.

Paran Engum aai Parandhu Uttru Nirkum

Thiran Engum Aai Cerivu Engum Eaidhum

Uran Engum Aai Ulahu Undu Umizhkkum

Varam Ingam Kandu Yaan Vaazhndhu Uttravare. (2590)

Значение: Господь, Вездесущий, простирается в длину и ширину, Он везде, он проникает во все, в каждую вещь и в каждое место. Он вездесущий, Он везде. Он поглощает и извергает все миры. По Его милости, я вижу все это и переживаю этот опыт.

126. Был ли Св.Тирумолар единственной душой, которой посчастливилось находиться рядом с Богом и видеть все, что Он делает? Нет, были многие другие великие души, такие же как и Св.Тирумолар, также близкие к Богу, и, как известно Св.Тирумолару, познавшие вечное блаженство, и видевшие как Бог творит свои деяния. Об этом Св.Тирумолар рассказывает в следующем своем стихотворении:

YirundhaarSivamaahiYengumThaanaahi

YirundhaarSivanCeyalYaavaiyumNokki

YirundhaarMukkaalaththuYiyalpaiyumKuriththu

Yirundhaarb Yiravi Vandhu Eaidhiya Sombe. (127)

Значение: Они испытали это, Они наполнились Шивой. Они избавились даже от ложной личности, которая убирается на последней стадии, ведущей к окончательному просветлению. И постепенно, как Шива, приобрели форму знания. Они были везде, сохраняя свою индивидуальность, как отдельные души. Они видели все деяния Бога без исключения. Они, как св.Тиру-Кала-Гнанис, видели суть прошлого, настоящего и будущего. Со своей стороны они не видели ничего. Они наслаждались божественным блаженством и видели все, что делал Творец. В результате они прекратили свою активность и стали ленивыми. Вероятно, более светлое наблюдение Св.Тирумулара , сделано для того, чтобы подчеркнуть, что Бог действует сам, а душа, прекратившая деятельность по Его воле, просто наблюдала за Его действиями.

127. Неповторимые переживания души, находящейся рядом с Ним, и наблюдающей за его деяниями и одновременно наслаждаясь божественным блаженством, происходят потому, что сознание заполнилось Шивой, и теперь Творец главенствует в сознании. До этой трансформации душа, хотя она и приблизилась к Богу, но не могла знать о Его присутствии, о Его форме, или о Его природе. (Тирумантирам, стихотворение 431)

128. Таким образом, адвайта, как о ней говорят в школе последователей Св.Мейкандара, полностью подтверждается.

Мы уже говорили, что главы, включающие в себя введение Пайярам к Тирумантираму и состоящие из ста стихотворений, были написаны Св.Тирумуларом после того, как он написал собственно текст Тирумантирама. Большинство стихотворений подтверждают точку зрения плюралистов в отношении вопроса III. В Пайираме и в главе Упадешам Св.Тирумулар ссылается стихотворение 3046, так как оно отражает суть всех трех тысяч стихотворений Тирумантирама.

129. Теперь вернемся к точке зрения монистов в отношении вопроса III, что душа, в конце концов, сливается в нераздельном союзе с Шивой и Джива становится Шивой.

В отношении того, что душа становится Шивой, в Тирумантираме стихотворений не встречается. Не сама душа, а сознание (сознание) наполняется Шивой, как уже неоднократно говорилось.

В стихотворении 1649 Св.Тирумолар говорит, что благодаря Милости Шивы, некоторые становятся небожителями. Шива Сиддханта подчеркивает, что души не становятся Шивой, а становятся едиными с Шивой. Мораль пуранической истории о Вишну и Бrame, которые боролись за звание Верховного Бога, и о том, как Творец заставил их осознать истину, явившись перед ними как огромный столб огня. Брама и Вишну не могли разглядеть ни вершину, ни дно этого столба пламени. Это говорит о том, что душа не является Богом, и никогда не станет Богом. И Св.Тирумолар, и Св.Маниккавасагар ссылаются на эту историю, и одинаково ее толкуют.

В стихотворении 372 и Брама и Вишну, из чистого невежества, заявили, что они сами подобны верховные Боги. Св.Маниккавасагар говорит о том же в гимне 12, в главе под названием Тирутоноккам. Он говорит, что Бог, чтобы преподать им урок, явился перед ними огненным столбом пламени огромных размеров, и этим заставил их осознать истину.

В дни Св.Маниккавасагара св.Эканмавадхис пустился в опасную пропаганду своих взглядов, говорит Св.Маниккавасагар в гимне 9 Тиручатакама в Тирувасагаме. Он осознал, что вечно будет слугой Господа, и что Господь его вечным Повелителем. Святой добавил, что возможно эта истина широко известна остальным.

Св.Тирумолар выразил такую же мысль, как и Св.Маниккавасагар. В 9 стихотворении Пайирам он говорит, что воспеваает Бога как Всевышнего. Сам Бог никого не воспеваает. Интересно, что он сказал это после того, как закончил писать основной текст Тирумантирама. Святой Тайюманавар утверждает, что это ужасное преступление говорить, что душа становится Богом. Нужно вспомнить, что он был учеником одного гуру, который стоял наравне с традициями Св.Тирумолара, как говорит сам Тайюманавар.

Таким образом, разногласия монахов в вопросе III нельзя считать правильными и, по факту, их суть не соответствуют действительности. Эканмавадха вообще не имеет места в Шаива Сиддханте. Она отрицает основные положения Шива Сиддханта, объяснения которых даны в Тирумандираме и Тирумуре, и даже утверждает обратное тому, что говорят Св.Тирумолар и Св.Маниккавасагар, и другие святые и авторы Тирумурея.

ВОПРОС IV

Четвертый и последний вопрос касается состояния Махапралайи. Вы утверждали, что согласно монистам, после состояния Махапралайи существует только Шива. По вашему мнению, плюралисты стремятся отделить душу от Шивы, и это мнение разбивается вдребезги о скалы Махапралайи. И затем, упомянув мнение плюралистов, что во время Пралайи души остаются с Шивой, вы отметили, что это всего лишь их предположение, и они не нашли нигде подтверждение этой точке зрения.

Этот вопрос не требует утомительных обсуждений. Стихотворения 362, 363 и 364 в Тирумантираме рассказывают об этом. В этих стихотворениях утверждается, что Творец спас небожителей от забвения.

Из стихотворения 2590, которое мы уже обсуждали, становится ясным, что осознавшиеся души остаются с Шивой во время и после состояния забвения. Творец, который поглощает и извергает миры, это символ цикла Космического разрушения и сотворения.

Этим мы заканчиваем обсуждения четырех вопросов, рассмотренных в вашей монографии.

ПРИЛОЖЕНИЕ-I

1. Св.Мейкандар был аватаром пурушей. Есть несколько интересных фактов о его рождении и детстве. Родители Св.Мейкандара долго оставались без средств к существованию, и они последовали совету своего семейного гуру Арулнанди, духовного учителя. Он посоветовал им последовать содержанию одного гимна святого Гнанасамбандара и отправиться на некоторое время жить в Тирувенкаду, место в двадцати милях на юго-запад от Чидабарам, каждый день купаться в трех святых купелях около храма Шивы и прославлять Господа в самом храме. Родители Св.Мейкандара сделали, как он сказал, и их молитвы были услышаны-родился Св.Мейкандар. В начале его называли Светаванаперумал, именем главного божества Шивы этого храма.
2. Когда маленькому Светаванаперумалу едва исполнилось два года, произошло знаменательное событие. Он играл на улице с игрушечной телегой. И в это время в небе над головой пролетал Паранджоти

мамунивар. Он направлялся из Кайласа, где жил, в Потигаи Хиллс на юге Барата, чтобы встретиться с Агастьей, который там жил.

3. А теперь кто такой Паранджоти Мамунивар? Благодаря Св.Тирумугулару, мы знаем, что Нанди, его гуру, удостоился чести быть посвященным в Истину и сам Шива научил его Шивагамам. Независимо от Св.Тирумугулара, который был его учеником, Нанди обучил Шанаркумара Мунивара, еще одного из своих учеников, Шивагамам. Тот, в свою очередь, обучил своего ученика Сатьягнанадарсини. Паранджоти Мамунивар был учеником Сатьягнанадарсини, он то и пролетал по небу, так сказать, путешествовал в пространстве, когда маленький Светаванаперумал играл на улице.
4. Небольшое отступление: звучит, конечно, странно, что кто-то перемещался в пространстве в то время. Возможно, для святых это было обычным делом так путешествовать. И нам негде найти этому подтверждения, как только у Св.Тирумугулара. Он говорит, что оставив Кайлас, он прибыл на юг страны, путешествуя по воздуху. (см. стих 83 в Тирумантираме)
5. Вернемся к нашему повествованию. Паранджоти Мамунивара привлекли черты лица ребенка. Он спустился на землю познакомиться с ним, и вдохновленный Творцом посвятил его в таинства Шиваганам в виде Упадеша. Он с любовью назвал его Св.Мейкандаром, тамильский вариант «Сатьягнанадарсини», его Гуру. Затем святой оставил его.Светаванаперумал, благодаря Упадешам, трансформировался в высокодуховное существо, ушел в местный храм, и покался у алтаря Бога Ганеши. Через некоторое время молодой человек стал высокоразвитой душой. Он осознал истину (Мей) и оправдал свое имя, которое означает «осознавший истину».
6. Вскоре, люди, ищущие знания стали приходить к Св.Мейкандару, чтобы услышать его речи и толкования Шива Сиддханта. Говорят, что даже те, кто изучал Шивагамы под руководством известного мастера Шакалагамапандита Арулнанди духовного учителя, предпочитали изучать их у Мейандара и часто к нему приходили. Для Арулнанди это была неприятная ситуация, который хорошо выражался в стихотворной форме по всем Шивагамам и поэтому его почитатели добавляли к его имени приставку Шакалагама Пандита. Он также удостоился чести быть

гуру семьи Св.Мейкандара. И благодаря его совету родители произвели Св.Мейкандара на свет.

7. Поэтому любопытство вынудило Арулнанди Шивачарью пойти повидать Св.Мейкандара и услышать его речи. Но его ложная личность не позволили ему это сделать. Но судьба распорядилась по- другому. Он все-таки пошел к Св.Мейкандару, движимый любопытством и, возможно, духовным стремлением. Однажды в присутствии Св.Мейкандара, Арулнанди Шивачарья интуитивно почувствовал прежнее величие осознавшейся души, и ведомый провидением, упал в ноги Св.Мейкандара и снискал его милость. По странной иронии, мастер становится учеником своего бывшего ученика после невероятно короткой встречи с ним.
8. У Св.Мейкандара было много учеников. Самым важным из них был, без сомнения, Арулнанди Шивачарья. Вторым по важности был Манавасахам Кадантар.
9. Известно, что Св.Мейкандар написал Шива-Джняна-Бодхам после того, как осознал Истину. Когда Св.Мейкандар стал широко известным, Арулнанди Шивачарья написал Шива Джняна Сиддияр, общие комментарии по Шива-Джняна-Бодхам. Джняна Сиддияр представляет собой всю суть Шивагам. Арулнанди Шивачарья также написал книгу под названием «Ирупа Ирупату», посвятив ее своему мастеру, и воплотив в ней редкое толкование Шива Сиддханта.
10. Кроме бессмертной работы Шива-Джняна-Бодхам, Св.Мейкандар также написал книгу, известную под названием Вартикам, дающую большое количество подсказок в форме стихотворений в размере венба, для более ясного понимания сутр Шива-Джняна-Бодхам.
11. В вашей монографии вы заметили, вероятно, опираясь по ошибке на Вартикам, как на комментарии и высказывая, сомнения в том, что Св.Мейкандар действительно является автором этого произведения. Многие писатели, и в Санскрите и в тамильском языке, писали свои тексты, представляя свои пояснения к изложенному. Например, Данди, тамильский оратор современности, написал метафорические афоризмы и пояснил их в размере Венба, как делал и Св.Мейкандар. Все это современные литературные тенденции. Это будет роковой ошибкой, если мы исключим Св.Мейкандара из его среды и начнем проверять его как лабораторную мышь. Его венбы способствуют лучшему

пониманию его работ. Мы хотим подчеркнуть, что Вартикам – это не сборник комментариев, а часть основного текста, способствующий лучшему пониманию Шива-Джняна-Бодхам.

12. Учеником Арулнанди Шивдуховные учителя был святой Марайгнана Шамбандар, по рождению ведический брахман. У него было несколько учеников, для которых Умапати Шивачарья был самым выдающимся и известным великим святым и эрудированным мудрецом.
13. Умапати одним из священников в Чидамбараме. Как любой священник, он возносил молитвы Богу Натарайе в знаменитом храме Чидамбараме. Умапати был очень мудрым, его считали ведущим священником и мудрецом тех дней.
14. Интересно было узнать, как Умапати стал учеником Марайгнаны Самбандара. Однажды, в дневное время суток, когда вовсю светило солнце, Марайгнана Самбандар шел вдоль улицы в Чидамбараме в окружении своих учеников. Умапати тоже ехал по той же улице в паланкине, окруженный фонащиками, которые несли зажженные фонари в знак того, что едет заслуженный мудрец и священник. Марайгнана Самбандар увидев Умапати во всем великолепии, сказал своим ученикам так, чтобы слышали и сопровождающие Умапати: «Вот едет человек, ослепленный дневным светом, в мертвом дереве». Этим он хотел сказать, что, не смотря на яркий дневной свет и хорошее зрение, Умапати все же не видит, что его сопровождают люди с фонарями, и он окружен бессмысленным убранством. Фраза «мертвое дерево», вероятно, относится к деревянному паланкину, в котором везли Умапати. Это сравнение является еще одним доказательством тщеславия Умапати. Замечание, сделанное Марайгнаной Самбандаром, посеяло в Умапати искру озарения. Он выпрыгнул из паланкина, упал в ноги Марайгнану Самбандару и стал его учеником, от всего отрекшись.
15. Однажды Марайгнана Самбандар пил жидкую овсяную кашу, которую наливали ему в руки ткачи. Эту кашу они использовали для проветривания пряжи. Умапати, увидев, как эта каша льется с локтей его гуру, подставил ладони под локти и с жадностью и наслаждением пил ее, потому что это была еда «Гуру сеша», еда, оставшаяся после гуру. Служители храма, узнав это, лишили его всех привилегий в этом храме. Еще много произошло чудесных случаев, которые помогли всем

понять, что Умапати получил милость Бога. Известно, что позже служители храма сами предложили Умапати снова вернуться в храм, осознав его величие.

16. Великий святой Умапати Шивачарья написал не много ни мало восемь книг о Шива Сиддханте, известные под общим названием «Шива Сиддханта Аштакам». К ним относятся: Шивапракашам, Тируварутпайян, Порриппахродай, Вина Венба, Уннмай Нери Вилаккам, Ненджу Виду Тоту, Кодиккави и Сангарпа Ниракарнам.
17. Нанди, Санаркумара Мунивар, Сатьягнанадарисини и Паранджоти Маамунивар до сих пор находятся в Кайласе. Они известны под именем Аха-Сантана Кураваров, что означает, что они составляют иерархию гуру, обитающих в Кайласе. Св.Мейкандар, Арулнанди Шивачарья, Марайгнана Самбандар и Умапати Шивачарья называются Пура-Сантана Куравары, что значит, что они образуют линию гуру, живущих за пределами Кайласа. Приставка «аха» и «пура» означают соответственно «внутри» и «снаружи».
18. Линия духовной иерархии гуру сишья, которая имеет разные названия: Кайилайя Парамапарай, Св.Мейкандар Парампарай или Упадеша Парампарай, продолжается по нынешний день, непрерывной линией. Она берет свое начало с Сантана Кураваров. На той или иной стадии, некоторые из этой линии основывали религиозные институты для изучения Шива Дхармы и Шива Сиддханты. Шива Адхинамы, как и школа в Дхармапураме, Тирувадутрай и другие центры в Тамизнаду попадает под эту категорию. Можно сказать, что руководящие наставники и монахи этих институтов сделали существенный вклад в литературу Шива Сиддханты, написав много достойных книг. Гуру Джняна Самбандар, основатель Дхармапурам Адхинам, гуру Намайшивайар, основатель Тирувадутурай Адхинам, и Шри Кумарагурупарар, основатель Кумарасвами Мутт в Варанаси, который связан с институтом Каси Мутт в Тируппанандале, были все выдающимися святыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III будет включено в исправленное издание.

Замечание: Хотим указать, что перевод стихотворений из Тирувасагама, на которые мы ссылались, был сделан Тиру Г.Ванмееганатаном в книге «Путь к Богу через Тирувасагам».

Словарь

В словарь входит список специальных (редких) терминов. Он не является словарем в обычном понимании этого слова.

А

Абхаутика- нематериальный.

Абхеда- не дуальный.

Абишека –пожертвоание учителю которое должен сделать ученик до или (*абидегам*) после принятия посвящения; крещение водой; посвящение мурти до выполнения пуджи или ритуальных молитв; конфирмация.

Ачара- послушание; хорошее поведение; стиль жизни; способ выполнения духовных практик.

Ачарья- наставник; духовный учитель; мастер Священного писания; титул, добавленный к именам учёных духовных лиц.

Ачетана(ы)-инертная материя; безжизненный.

Ачит- не живой; бессознательный.

Адхара- поддержка; опора; согласно йоге, существует шесть адхар: *муладхара*, расположенная между анусом и половыми органами; *свадхистана*-в половых органах; *манипура*-в пупке; *анахата*- в сердце; *вишудха*-в корне языка; *аджна*-в центре лба; *адхары* называют *чакрами*; седьмую *чакру*, *сахасрару*, не называют *адхарой*; поэтому существует шесть *адхар* и семь *чакр*.

Адхара-йога- это йога поддержания, йога опоры; она заключается в ощущении духовных сил в шести *адхарах* и подъём их одну за другой; это одно из названий Кундалини-йоги.

Адхарма- недостаток; нечестивость.

Адибаутика- из неодушевлённых предметов; из элементов; один из трех видов страдания; страдания, вызванные внешним влиянием других людей, земли, птиц и неодушевленных предметов.(см.также *адидаивика* и *адхьятмика*).

Адидаивика- космический; один из трех видов страдания; страдания, вызванные внутренним сверхъестественным влиянием духов, демонов, призраков и т.д., страдания из-за жары и холода, ветра и дождя, наводнений, землетрясений, цунами и т.д.

Адхикара - квалификация; компетентность человека в своем деле.

Адхикарин – компетентный в своем деле человек; доверенное лицо; тот, кто обладает властью; тот, кто выполняет особые задания; достойный претендент на достижение освобождения ; подходящий для обучения ученик.

Адхикари-бхеда – особый духовный уровень человека; отличие в уровнях подготовленности претендентов.

Адхва – развитие; способ; время; путь; *адхвы* – это шесть способов найти связь с душой, оглашенные Богом в Шиваизме; это: мистическая догма – молитва, утверждение (*мантра*), записи (варна), слова (пада), мир (бхувана), категории (таттвы) и время (кала). Эти шесть способов помогают душе обрести и постигнуть Бога. Бог берет эти шесть способов за основу и вознаграждает душу в зависимости от ее стремления к нему.

Адхомукам – шестое лицо Бога Шивы; лицо благодати (см. также лица Шивы)

Адхьятмика – внутренний; один из трех видов страдания; это страдания, вызванные внутренними влияниями, влияниями тела и ума, такими как желчность, или безразличие, или вожделание, злость и т.д.; они возникают из-за болезни тела или из-за неудовлетворенных желаний души.

Ади – первый; оригинал; начало.

Ади-шакти – первая шакти или первичная энергия.

Адитья(н) - солнце; Атити, супруга мудреца Касьяпа, мать солнца, поэтому солнце называется Адитья.

Анда-адитья(н) – солнце вселенной; макрокосмическое солнце;

Пинда- адитья(н)- солнце мира; микрокосмическое солнце; солнце тела;

Мана- адитья(н)- состояние солнца души;

Джнана- адитья(н)- солнце знаний;

Шива- адитья(н)- солнце Шивы.

Адвайта – отсутствие двойственности; одна из ортодоксальных (ведических) школ индийской философии; её центральное учение-это учение о исключительности каждой души (души) в высшей реальности (Брахмане).

Адвайа - единый; тантрический, буддистский термин, означающий отсутствие двойственности (противоположность двойственности); без второго.

Аду или ату - тамильский термин, для обозначения вездесущности и совершенности Парапарам; Шива без недостатков.

Агама – манускрипт; то, что пришло из традиций; найденный текст; в зависимости от Бога, прославляемого в этом месте, Агамы делятся на три части: *Панкаратра* или *Вайшнава Агамы* - это манускрипты Айшnavы, которые восхваляют Вишну; *Шива Агамы-Шиву*; *Шакта Агамы-Шакти*. В агаме просматриваются четыре темы: здание храма, создание мурти и т.д., философские доктрины; медитативные практики; и способы прославления (*чарья, крия, йога, джнана*). Они делятся на три части: *тантра*, которая обучает ритуалам; *мантра*-прославлению в йоге; и *упадеша*, которая разъясняет существование и природу трёх основных сущностей: *пати* (Бог), *пашу* (душа) и *паша* (оковы).

Агаманта – конец Агам; один из шести ант или окончаний; также известна как Сиддханта.

Агами – будущая карма (см.*акамья карма*)

Агхора – одно из лиц Шивы; (см. также лица Шивы).

Агни – огонь пяти видов: огонь времени, огонь голода, холодный огонь, огонь гнева и огонь знаний. Эти огни покоятся в стопах, пупке, животе, глазах и в сердце.

Агни-хотра – название необходимого ритуала, предписанного всем перевоплощённым в течение жизни.

Агни-кала – особая форма энергии огня (*агни*); канал *сушумна*.

Агни-карья- прославление божественного огня.

Агни- манадала – область огня, это место между *муладхарой* и *анахатой*.

Аграхара - это квартал или улица, где живут только брахманы.

Ахам – термин, которым называют эго (ложная личность), чувство «я».

Ахамкара - чувство «я»; представление о собственном «я» .

(Аханкара)- эволюционный процесс аханкара подразумевает развитие интеллекта (*буддхи*) и возможность развития чувств (*индирия*), а так же тонкую сущность элементов (*танматра*); она отвечает за настойчивость; это аспект внутреннего инструмента (*антахарана*) и имеет три гуны: Саттва-гуна («гуна благости»), Раджо-гуна («гуна страсти») и Тамо-гуна («гуна невежества»).

Ахимса - не причинение вреда, состоит в не убиении, ненасилии, не причинении вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом — ни мыслью, ни словом, ни делом; это один из обетов школы йоги.

Айкья – становиться единым ; объединение.

Аджахат лакшана – неисключительное, вторичное значение; когда мы добавляем подходящее значение для понимания предложения, не отказываясь от первичного, главного значения. Т.е. основное значение не опровергается, а добавляется еще и скрытое значение. Например, «рыжий бежит» означает «рыжий конь бежит». Основное значение «рыжий» становится более понятным, если к нему добавить слово «конь».
(см. *лакшана*).

Аджапа-джапа - необычный, нелинейный метод медитации — позволяет за короткий срок успокоить и контролировать ум. (см. *хамса мантра*).
(*Ашабай*)

Аджапа-мантра - (*ашабай*) особая мантра для концентрации медитации.
(см. *хамса мантра*).

Аджна (чакра) - одна из шести *чакр (адхар)*, расположена между бровями; выглядит как белый лотос с двумя лепестками и считается центром силы и сознания; она дает указания от гуру, который там обитает.

Аджнана – невежество; необразованность.

Аджнана- карма – плоды невежества.

Аджнани – невежа.

Акала - не до и не после; безвременье; бесконечное сейчас, бесконечное бытие.

Акамайа-карма (агамайа-карма) – результаты действий этой жизни, которые дадут о себе знать в нормальном потоке событий; *акамайа* значит «еще будет» (см. *карма*).

Акантам – безграничный макрокосмос.

Акара – буква «А» в слове АУМ.

Акаша – эфир; пространство; один из пяти элементов.

Акшара – нетленный; неизменный; буква алфавита.

Алмабуша (алам-путай) – один из десяти важных каналов.

Аламкарам (аламкара) – фигура речи.

Алахала – смертельный яд, способный отравить весь космос. Он появился, когда небожители и демоны возмутили млечный океан. Они перемешивали его горой Мандхарой. Король змей помогал им. Они использовали его как верёвку.

Алаукика – трансцендентальный.

Алвар – святой Тамил Вайшнава; тот, кто глубоко погрузился в океан божественности. Алвары были сторонниками пути преданности. На юге в индийской традиции существует двенадцать Алваров: Перия, Андал, Куласекхара, Тирумалисай, Тондарадипподи, Триуппан, Мадхуракави, Тирумангай; Наммалвар; Пойгай; Бхудатт и Пей.

Амавасья- новолуние.

Амбалам- храм; обитель Бога.

Амала – тот, у кого не *тмал* или недостатков; Шива.

Амная- традиция; священный текст из тантрической культуры. Их существует пять-по количеству пяти ртов Шивы.

Амрта – бессмертие; божественный нектар; сок или божественное блаженство.

Амуда-п-пал - тамильское определение нектара, исходящего из *сахасрары*.

Амури дхаранай – нектар, дающий бессмертие; амброзия, исходящая из тела; также называется *Шива-нир*.

Анади – безначальный; вечный.

Анахата – одна из шести адхар, расположена в сердце, выглядит как лотос с двенадцатью лепестками; это также вид определенного звучания. (*анахата адхони*).

Ананда – блаженство; восторг.

Анандамайя-коша; самое глубокое из пяти тел, бесконечное, трансцендентальное и совершенное; это также временное тело; напр., *карана-сарира* (см. *коши*).

Ананда-тандава – танец Шивы, посвященный пяти его божественным деяниям - созиданию, сохранению, разрушению, сокрытию и дарованию Милости Божией.

Анава - невежество, оно сопровождает душу постоянно и заставляет ее находиться в состоянии мрака, заслоняя истинную сущность и понимание существования Бога; один из недостатков человеческой души; эгоизм (ложная личность) как результат невежества; из-за *анавы* другие две малы, карма и майя, ухудшаются и становятся оковами для души.

Анчелутту – пять букв; *на-ма-ши-ва-йа*.

Анда(ы) – космическая сфера; целое; макрокосмос.

Анда линга – макрокосмический линга; отображение Бога как вечного и сущего во всех космосах.

Андаджа(м) – (*Андакам*) тело, рожденное в виде яйца.

Андадиттан - космическое солнце.

Анга - часть; часть тела; деталь; один из видов *ньясы*.

Анга – ньяса – процесс прикосновения к отдельным частям тела для пробуждения спящей в них божественной энергии; она заключается в ощущении сил богов в разных частях тела.

Анима – маленький; минута; способность стать маленьким как атом и быть невидимым; одна из восьми сиддхов.

Аннамайя-коша - внешняя оболочка души, состоящая из пищи и называется так же физическим телом или грубым телом (см. *стхула шарира*).

Анта(ы) – заключение (я); шесть заключений, о которых говорит Тирумалар: Каланта, Наданта, Йоганта, Бодханта, Веданта и Сиддханта.

Антах-карана – внутренний инструмент, состоящий из высшего ума (*буддхи*), низшего ума (*манас*), эго (*ахамкара*) и сознания (*читта*). Это место функционирования всех органов чувств. В отличие от внешних инструментов, он получает и обрабатывает то, что получено органами чувств. Он отображает объекты, пропуская их через личность (*пуруша*).

Антар-яджна – внутренняя жертва; жертвование собой; эго в огне божественных знаний.

Антар –атма - глубочайшая основа души.

Ану - элементарная частица; мельчайшая невидимая частица материи, из которых состоит весь материальный мир.

Анубхава – переживания; знание; восприятие; прямое представление.

Анубхога-к-камам – переживание радости любви; выражение Тирумалара для мистического переживания.

Анугхара – божья милость; одно из пяти деяний Шивы.

Анумана – вывод; дословно означает «логический вывод, считавшийся вторым после восприятия источником достоверного познания».

Апах - вода; один из пяти элементов.

Апаква-деха – тело без занятий Йогой.

Апаккуван – человек в плохой физической форме; тот, чья физическая форма не позволяет ему быть гуру.

Апана - нисходящее дыхание; жизненное дыхание, которое выводит и человеческого организма продукты распада; это одна из десяти жизненных энергий (*пран*).

Апара – ложный; термин используется для описания знаний проявленного мира.

Апара –джнана – ложные знания.

Апара – видья– ложное восприятие.

Апасара–одно из названий *речаки*; выдох.

Апаурушея –несотворенный, не имеющий автора (*пуруша*).Считается, что Ведаы не были написаны ни богом, ни человеком.

Арам - праведность; дхарма; это собрание вечных ценностей, которые и люди и общество должны включить в повседневную жизнь.

Арантам - 1. шесть *адхар* (см. *адхары*)

2. шесть *адхв* (см. *адхвы*)

3. шесть философских заключений. (см. *анта*)

Арка – прославление; благоговение; изображение.

Аркана(ы)- молитва перед изображением мури или бога.

Ардха-наришвара - наполовину женщина; на тамильском - это Мангайпаган.

Арирандалвар - двенадцать Вайшнавских святых-алваров в Тамиль Наду (см.*Альвары*)

Аритуил – тамильский термин, означающий неутомимую активность или рабочий отдых; это значит, что пока чувства спят, сознание работает.

Ариям – Санскрит

Арпуда-к-кути - танец Бога Шивы. Танец чуда.

Арруппадай - направление, указание пути к Просветлению и «Великому переходу» к бессмертию всего человечества.

Артха – Одно из четырех *пурушартхов* (или жизненных целей), означает богатство и материальное процветание. Одна из целей жизни, к которой стремятся люди.

Арул – божественный танец.

Арул-шакти – сила божьей милости.

Арундхати – одно из названий кундалини.

Арупа (арувам) – безформенный.

Арут-кан – милостивое око Бога.

Арувуру (вам) - (*рупа-арупа*) – бесформенность.

Асабха – не требующая усилий медитация (см. *хамса мантра, асабхай*).

Асампраджната-самадхи – одно из названий *нирвикальпа самадхи*; блаженное состояние ума, когда процесс познания, Господь и познающий более не разделены, а едины. Состояние самадхи, когда отсутствует обычное восприятие окружающих предметов, когда все становится единым.

Асана – поза; одно из положений в восьми ступенчатой Йоге; положение тела и конечностей при котором достигается контроль над всеми эмоциями; устойчивая поза, способствующая концентрации; коврик для медитации (см. *аштанга-йога*).

Ашрама – место привала; жизненная стадия; существует четыре жизненных стадии: жизнь ученика (брахмачарья), домохозяина (грихастха), уход от дел (ванапрастха), жизнь в отречении (санньяса). Эти четыре стадии показывают развитие человеческой жизни.

Асат – несуществующий; ложный.

Ашта-богам – удовольствие (*бога*) получаемое от следующих восьми (*ашт*): женщина, одежда, узоры, еда, питье, потребление, богатство.

Ашта-муртам – шесть образов Бога, наполняющие пять элементов, солнце, (*ашта-мурти*) луну и душу.

Аси –падам – понятие *аси*; означает единство; единство Джива-Шивы (см. *таттвам аси*).

Аштама (аттама) сиддхи – восемь сиддх. (см.сиддхи).

Аштанга-йога - восьми ступенчатая йога (Патанджали), которая помогает избежать несчастий. Ведёт к сокрытым знаниям. К восьми ступеням относятся: самоконтроль (яма), наблюдение (нияма), позы (асаны), контроль дыхания (прана-яма), отрешенность от внешних раздражителей (пратьяхара), концентрации внимания (дхарана), медитация (дхьяна), медитативный транс, состояние единства, полная концентрация (самадхи). Первые пять ступеней-внешние, последние три-внутренние.

Астея - не присвоение чужого; одно из воздержаний (яма); это означает не только присвоение того, что не принадлежит тебе, но когда даже помысления нет пожелать чужую собственность.

Асуддха – нечистый; неправильный.

Асуддха – майя – нечистая майя; согласно Шайва-сиддханте, *майя*–по природе двухслойная : чистая и нечистая. Нечистая майя загрязнена нечистотой невежества (ложной личностью), и действиями (кармой). От нечистой майи произошли тела, органы, миры и предметы наслаждений нечистых душ.

Ашуддха Шивам – одно из четырех подразделений Шиваизма, выделенное Тирумуларом.

Ашвини Дева – Ведические боги, небесные целители, выглядят как кентавры.

Асура – демон.

Атхарва(на) Веда – одна из четырех Вед; божественное писание индуизма, содержащее правила о противодействии злу, болезням и других жизненных проявлениях. (см. *Веды*)

Ати-сукшма-панчакшара –мистические тонкие пять букв, напр. на, ма, ши, ва, я. (см. *панчакшара*).

Атити-яджна – одна из пяти великих жертв (яджн). Каждому перевоплощенному индусу предписывается её совершить. Она заключается в приглашении гостей и почитании их.

Атита-гуру - гуру-аскет; мудрец.

Атма, атман – чувство «Я»; истина-основа человека.

Анма – (*джива*); невидимая основа, являющаяся истиной в пределах пяти тел (*кош*); (см.*коши*).

Атма-анубхава – самореализация;

Атма-бодха(м) – ощущение внутреннего «я»;

Атма –даршана – видение внутреннего «я», души;

Атма-линга – душа как линга (космос);

Атма-сакшаткара – реализация истинной природы внутреннего «я»; самореализация.

Атма –таттвы – также известна под названием *ашуддха таттвы*; их двадцать четыре: пять джанендрий, пять кармендрий, пять бхут, пять танматрас и четыре внутренних инструмента, а именно: манас, буддхи, читта и ахамкара. (см.таблицу 36 таттв).

Атма-вичара – погружение в сущность внутреннего «я».

Атма-видья – познание себя.

Атма-вирааттанам – восемь эпизодов о разрушениях Бога Шивы; восемь мест (*гробниц*), святых для Шиваитов: Кандиюр, Кадавур, Адигай, Валувур, Париялур, Ковалур, Куруккай, Виркуди.

Аум – пранава; вечный звук; символ высшей Истины.

Авастха (*Авастха бхеда*) – состояние переживания; состояние сознания; такие состояния как: бодрствующее состояние (*джаграт*), состояние сновидения (*свапна*), состояние глубокого сна (*сушупти*), четвертое состояние сознания (*турия*) и пятое состояние (*турьятита*), в котором наступает полное единение и тождество атмы (личного Я) и параматмы (общего Верховного Я).

Авидья – невежество; незнание.

Авьакта – непроявленное состояние, оно неопишное и невидимое.

Аяна - солнцестояние; период времени; путь.

Айониджа – неизвестное происхождение; рожденный не из утробы.

Аюр-Веда – писание, говорящее о медицине.

Б

Баддха – схваченный, удерживаемый.

Положение Баддха – положение напряжения; противоположное положение – *мукта* – положение расслабления.

Баддха джива – скованная душа.

Бала варга(и) – «прародитель учителей», Бог Муруга; тамильская традиция сиддхов, согласно которой Бог Муруга (Сканда) является первым сиддхом и гуру; также эта традиция утверждает, что муладхара находится под божественным управлением Бога Муруги.

Бали пита – алтарь, куда кладут пожертвования.

Бана – полусферическая верхняя часть линги.

Бандха – замок или концентрация в отдельных мышцах или группах мышц; Сиддхи выделяют *мулабандху* и *удияну бандху*.

Бхадрасаны – асаны или позы, выполняющиеся сидя.

Бхайрава-ч-чакра – Бхайрава – это проявление Бога Шивы; чтобы избежать препятствий нужно медитировать на *вайрава-ч-чакру*; (см. раздел десять, Тантра Четыре).

Бхакта – преданный; любимец Бога.

Бхакти – преданная любовь; имеет девять форм: *Шравана* (слушание), *Киртана* (прославление), *Смарана* (памятование о Боге), *Пада-севана* (служение стопам Бога), *Арчана* (поклонение), *Вандана* (вознесение молитв Богу), *Дасья* (служение Богу), *Сакхья* (установление дружеских отношений с Богом), *Атма-ниведана* (принесение всего в жертву Богу).

Бхакти-марга – путь преданности.

Бхашья – комментарий.

Бхаутика – сформированная материя, состоящая из грубых элементов.

Бхавана - вызывающий воспоминания; медитация; обсуждение.

Бхеда – различия; бывают трёх типов: *свагата-бхеда*, или внутреннее различие; *сатхатия-бхеда*, или разница между двумя объектами, принадлежащими к одному классу; и *видхатия-бхеда*, или разница между двумя объектами, принадлежащими к разным классам; (см. каждую бхеду отдельно).

Бхеда-абхеда - учение о тождестве и различии; различие, включающее не различие.

Бхога – наслаждение; удовольствие; переживание; особенно сексуальное наслаждение на физическом уровне.

Бхогья - объект переживания.

Бхогья-канда - объект наслаждения; согласно Шайва сиддханте, майя наделяет человека средствами, местом и объектами наслаждения.

Бхрумадхьяка – центр между бровями.

Бхуджанги – одно из названий *кундалини* (кобра).

Бхута-суддхи – очищение тела; очищение пяти элементов из которых состоит тело; это делается с помощью мантр и упражнений йоги.

Бхух – планета Земля; материальный мир;(см. *лока*).

Бхумандала - плоская Земля.

Бхута–элемент; панча-бхуты-пять элементов: земля (притхиви), воздух (ваю), огонь (теджас), вода (апас) и эфир (акаша).

Бхутатва – элементарность.

Бхута-яджна – см. *яджна*.

Бхувана – вселенная, мир, одна из шести *адхв*.

Бхуванапати – Парашакти, глава всех миров, *бхуваны*.

Бхувана-пати-чакра–известна также как Шри Видья Чакра, состоящая из пятнадцати букв; форма Шакти; шестиконечная звезда (см. раздел двенадцать, Тантра четыре).

Бхувах – срединный регион; мир становления; (см. *лока*).

Биджа – семечко; корневая буква; слог, принимающий божественную форму.

Биджа-акшара – основная буква или *мантра*.

Биджа-мантра – основная мантра; основной звук; это сила праны, сконцентрированная в одной точке так, что проявляется сила звука.

Бинду – источник; первоисточник, тонкая энергия; это комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; центральная точка *янтры* или *мандалы*; бессмысленное состояние осознанности.

Бинду-джаям – возвышение бинду (семени).

Рождения – бывают четырех видов: рожденный из яйца (*андаджа*); из влаги (*светаджа*); из корней (*утбхиджа*); и рожденный из утробы (*чараюча*).

Бодха(и) – сознание; знание.

Бодханта – высшая мудрость; высшая точка всего изученного, за которой следует высшая мудрость; одна из шести ант (окончаний); Аумкара; пранава.

Бодха-п-пал – или *джива-п-пал*; отделение души от семи обычных состояний: *видья* (ограниченные знания), *рага* (привязанность), *кала* (временное ограничение), *ньяти* (пространственное ограничение), от пяти *канчука пуруш* и их источника *ашуддха майи* (см. *пал*).

Брахмачарья – воздержание; целибат; проживание в Брахмане (молитве); дословно «путь, ведущий к молитве»; первая ступень жизни (*ашрама*); одно из воздержаний в системе Йоги.

Брахмарандхра – место на макушке головы; одно из названий *сахасрары*, *нирвана чакра*; духовный путь.

Брахман – первоначало бытия; основа вселенной.

Брахмин – один из трёх *варн* (означает цветное или классовое различия); брахмины – это те, в ком преобладают качества *саттвики*; в обязанности брахминов входит: изучение и обучение Ведам, жертвование своей выгодой ради других; пожертвование и принятие пожертвований.

Брахманда – космическое яйцо.

Брахма нади – одно из названий *сушумны*.

Брахма-пучча – нижняя часть *сушумны*; духовный хвост.

Брахма-турия – трансцендентальное состояние турии, когда душа теряет свою индивидуальность.

Буддхи – интеллект; первое творение Пракрити; основа ума человека; это проявление ума, нахождение в аджна-чакре.

С

Чакра – в переводе с санскр. означает «круг». Это внутренние центры, символом которых является лотос. *Чакры* – это явление внутренней силы. Это центры физической энергии тонкого тела. К ним относятся: *муладхара*, *свадхистана*, *манипура*, *анахата*, *вишудха*, *аджна* и *сахасрара*.

Чакшуши-дикса – это форма инициации, при которой гуру наделяет ученика силой, лишь взглянув на него.

Чандра – луна; в йоге это *левый канал уда*.

Чандра-кала – энергия луны; энергия *левого канала уда*.

Чандра-мандала – область луны, находится между *аджной* и *сахасрарой*.

Чандра-йога – это не какой-то отдельный вид йоги, в одной главе Тирумандирам есть описание перехода *агни мандалы* в *сурья мандалу* и в конце в *чандра мандалу*.

Чандра-кундалини – это кундалини, которая протянулась от *аджны* до конца *сушумны*. Ее называют лунной кундалини.

Чангарам – танец разрушения Шивы (см. *самхара*).

Чанкини – один из основных десяти каналов.

Чарам – движение праны.

Чараппалаккам – тамильский термин для *пранаямы*.

Чаравоттам – наука о технике дыхания или *свара-йога*.

Чарнтатан ваннам адал – концепция, согласно которой, определенный объект перенимает характерные признаки объекта, с которым входит в контакт.

Чарвака – индийская материалистическая школа, известна также как *Локаята*; единственной реальностью для школы является материя; целью человеческого существования — достижение наслаждения.

Чарья—путь освобождения, состоящий из внешних актов прославления, например уборка храма, собирание цветов для божества и т.д.; результатом является *салокья* (жизнь в мире бога); этот путь называется путем слуги (*даса-марга*). Делится на три подпути: *чарья в чарьи*, *чарья в крии*, *чарья в джнана*.

Чарья-пада –путь Агам, описывающий способы прославления.

Чат-конам – янтра из двух скрещенных треугольников, формирующих шестиугольник.

Чем-порул—Абсолют.

Чхандас - один из разделов, примыкающий к Ведам. Трактаты по метрике, объясняющие и трактующие ведийский поэтический метр.

Чинкувай—тамильский термин, означающий один из десяти каналов-*яшавини*.

Чинмайа – вспышка света.

Чинмайа – тело света; тело, которое светится огнем бессмертия.

Чин-мудра – так называется бессловесное обучение (*упадеша*); в этой мудре большой и указательный пальцы соприкасаются подушечками, а остальные три пальца стоят отдельно; большой палец – это Бог (*Параматра*), а указательный-душа (*дживатма*); остальные три пальца-три малы. Душа, оставив три малы воссоединяется с Шивой.

Читрамбалам – микрокосмос.

Чит – сознание, осознанность; личное «я»; дух.

Читакса – пространство сознания; микрокосмос.

Чит кала – раздел знаний.

Чит-ачит – сознающий и не сознающий; личные действия как *чит*, когда он объединен с *чит*; и личные действия как *ачит*, когда он объединен с *ачит*.

Чит-шакти – Энергия Сознания; согласно Шайва Сиддханте (*чичхакти*)

атма-чит-шакти – это единственные действующие средства знания (праманы) с другими вспомогательными *праманами*.

Читта-вритти – деятельность ума.

Читта-суддхи – очищение ума.

Читта – сознание; ум; в йоге читтой называют интеллект (буддхи), эго (ахамкара) и органы чувств (индиры).

Читта-вритти-ниродха – остановка работы ума; цель школы йоги в Патанджали.

Чодаша–шестнадцать; *чандра-мандала* с шестнадцатью калами, формами; шестнадцатилепестковый лотос.

Чодаша-марга – шестнадцать частей; также называется *прасада-марга*, состоит из: *чарья-в-чарье*; *чарья-в-крийе*; *чарья-в-йоге*; *чарья-в-джнана*; *крийя-в-чарье*; *крийя-в-крийе*; *крийя-в-йоге*; *крийя-в-джнана*; *йога-в-чарье*; *йога-в-крийе*; *йога-в-йоге*; *йога-в-джнана*; *джнана-в-чарье*; *джнана-в-крийе*; *джнана-в-джнана*; *джнана-в-йоге*; также означает шестнадцать путей от *акары* до *унмани* (см.также *кала*)(см.также стих 1899 Тантры 7ой).

Чодаша –кала(и)–шестнадцать мистических центров тела, в которых проявляется Шакти, а именно, метай и т.д.(стих1705).

Чомбар – ясность; сиддхи, достигшие Шивы.

Чумма – состояние безмолвия; безмолвие как признак мудрости; ум в состоянии покоя.

Д

Дакшинаяна – путь жизненной энергии (*праны*) от *иды* до *пингалы*. Его называют южным каналом.

Даршана – иметь видение; философская школа, точка зрения в философии; существует шесть школ в философии, основанные на Ведах: Самкхья Миманса, Веданта, Йога, Санкхья, Ньяя, Вайшешика. И существуют шесть школ философии, не основанные на Ведах: Чарвака, Джайнизм, четыре школы Буддизма: Мадхьямика (нигилизм), Йогачара (субъективный идеализм), Саутрантика (репрезентационализм) и Вайбхашика (прямой реализм).

Дасья – служба; предаться воле Бога; отношение служителя к мастеру.

Даса карьям – десять духовных переживаний души на пути к освобождению:

таттварупа, таттвадаршана, таттва чутти, анмарупа, анма даршана, анма чутти, Шива рупа, Шива Даршана, Шива йога и Шива бхога.

Даса нади – десять каналов: *ида, пингала, сушумна, гандхари, хастиджихва, пуша, яшасвини, алмабуша, куху и санкхини.*

Дасамарга – путь чарьи; путь служителя; результат *салоки*, т.е. жизнь в мире Бога.

Деха – тело человека.

Деха-джнана – мудрость тела.

Девадатта – одна из десяти вайю (прана, влияющая на такие процессы как чихание, зевание и т.д.)

Дева-яджна – приношение жертвы богам, *бали*, в священном огне.

Дева-яна – путь богов.

Дхананджая – 1. один из каналов в тонкой нервной системе. 2. Одна из десяти вайю (прана, которая разлагает тело после смерти).

Дхарана – сконцентрированность ума; концентрация; шестиступенчатая йога; концентрация ума (*читта*) с фиксированным вниманием на объекте.

Дхарма – праведность; достоинство; цель жизни (*пурушартха*); дословно означает «то, что поддерживает»; это основа порядка как социального, так и морального; это определяющая цена свободы; существует много видов дхармы: *садхарана дхарма* – дхарма, общепринятая для всех, обязанность и долг каждого индивидуума; *дхарма как пурушартха* – это образ действий, основанный на истине; *санатана дхарма* – бесконечная вера, коллективная

мудрость великих пророков и мудрецов; *свадхарма* – чья-то личная обязанность, означает «моё место и мой долг»; *варна-дхарма* – означает социальное построение общества ; *ашрама-дхарма* – особая для каждого жизненного этапа.

Дхарма-шастры-тексты, излагающие религиозные правила поведения, а также древние законы.

Дхьяна – медитативное погружение или созерцание; четвёртая ступень *Аштанга-йоги*.

Дикша – наделение силой; инициация как необходимая предпосылка Тантрической садханы. Инициация может происходить: просто через взгляд гуру (*наяна дикша*), через прикосновение (*спарша дикша*), через слово (*вачака дикша*), ментальной (*манаса дикша* или *мантра дикша*). Особый вид – это *панчакшара дикша* или *джнана-дикша* (*дикша* мудрости). Тирумулар упоминает *чамайа-дикшу*, *висеша-дикшу*, *нирвана-дикшу*, *абишека-дикшу* (стихи 1450 и 1476, Тантра пять).

Дик-виджая - наступление, для подавления противников, отрезавшее все четыре направления к отступлению.

Дивья-чакша- божественное око.

Дивья-деха–обновленное тело; тело света; вечное тело.

Доши (нрав) – капа (слизь), вата (ветер) и питта (жёлчь).

Дравья – сущности.

Двиджа – «рожденный дважды», тот, кто окутан духовным телом после инициации гуру.

Двапара-юга – одна из четырех юг.

Двадаша марга – путь йоги, состоящий из двенадцати путей; этот путь проходит через шесть *адхар*, три *мандалы* и через *саманай*, *унманай* и *атиту*.

Дватаканта – мистический центр, двенадцать дюймов над макушкой (Двадасанта), существует для осознания в состоянии *туриятиты*; место, где танцевал Бог Шива.

Двадаша калай – двенадцать мистических центров в теле, в которых воплощалась Шакти.

Двайта- дуалистическая школа Веданты.

Двапара-юга – третья из четырех юг, эпоха, когда истина стояла только на двух своих ногах; путь освобождения в это время лежал в прославлении Богов.

Э

Экаграта –сосредоточение ума; остановка текучести ума; фиксация психоментального потока; неподвижность мысли.

Эттелутту – восемь букв: *а, у, м, на, ма, чи, ва, я*.

Эролик-чаккарам – прекрасный свет, поднимающийся от муладхары к (йероликчакра) к другим чакрам. (см. раздел 9, Тантра 4).

Ф

Лица Шивы–пять лиц Бога Шивы, лица Садашивы-непроявленного Вечного Шивы, следующие: Садьйоджата, Вамадэва, Татпуруша, Агхора и Ишана. Четыре лица смотрят в четырех направлениях, а пятое-вверх.

Формы речи – согласно бинду, существует четыре формы речи: Вайкхари, Мадхьяма, Пашьянти и Сукшма. Вайкхари – это грубая форма речи; Мадхьяма-это беззвучная речь, ее можно услышать только внутренне. Пашьянти обладает очень тонкой формой. Она пребывает в мысли. Сукшма существует как тонкий звук.

Г

Гагана-мандала — круг неба; одно из названий *сахасрары*.

Гана – группа.

Гандхари – один из основных десяти каналов.

Гарима – одна из восьми сиддхов; способность достигать любого места.

Гайатри мантра – ведийская мантра, имеющая большую важность в индуизме. Имеет стихотворный размер, состоящий из 24 слогов: *Ом бхур-бхувах сувах тат савитурварениям-бхарго девасья дхимахи дхио йонах прачодайят*. Гаятри является божеством солнца.

Гхатига – единица времени; *налигай*.

Гопурам – храмовая башня; символически это макушка головы человека.

Грихастха – домохозяин; вторая ступень в *ашрамах*.

Гранти – «узел» или йогический замок, энергия праны в тонком теле.

Гугай – «пещера» на тамильском языке.

Гуна – качество; атрибут, характеристика; компонент; складывается из трёх гун: саттва — стабильность, свет, обучение, знание и счастье, основной принцип - ясность сознания; раджас — страсть, движение, боль и действие, основной принцип динамизм; и тамас — тяжёлая, охватывающая, невежественная и ленивая, основной принцип- инертность.

Гуру – наставник или учитель; тот, кто рассеивает темноту и невежество.

Гуру-парампара– традиция духовных учителей; линия наставников.

Гурукула- жизнь и обучение в доме учителя.

Х

Хамса – один из четырёх видов аскетов, которые пытаются постичь истинную свободу; один из нескольких видов *ньяса*.

Хамса мантра–при выдыхании каждой *души* создается *джапа* таким образом произносится мантра. При вдыхании получается звук «со», а при выдыхании «хам». Вместе получается *со ахам* (Тот, или Он, Я есть). Это и есть *хамса мантра* или *аджапа-джапа*.

Хастиджихва – (на тамильском «атти») один из десяти основных каналов.

Хатха Йога – контроль физического тела для приведения ментального и тонкого тела в нужное состояние; Йога тела и жизненного дыхания.

И

Ида – (на тамильском «*идакалай*») один из десяти основных каналов.

Ишана – одно из пяти лиц Шивы; это лицо Шивы, смотрящее вверх.

Ичча-шакти – сила воли; одна из трёх сил Шакти.

Илангай – сахасрара.

Индрия – орган чувств; пять органов сознания: ухо, кожа, глаз, язык и нос. (см.*джнанендрии*); пять органов действия: голос, рука, ступня, орган выведения и орган воспроизведения (см.*кармендрии*).

Ирувинай оппу – («*кармасамья*» на Санскрите) хладнокровие. Это означает принимать плоды добра и зла с чувством беспристрастности.

Ишитва - способность управлять силами природы и всем творением при помощи силы воли. Одна из восьми сиддх.

Ишта-девата - любимое божество поклоняющегося.

Ишвара – Бог; верховный Бог.

Ишвара – пранидхана – преданность Богу; посвящение всех своих действий Всевышнему.

Ирул-деха–физическое тело; *стхула сарира*.

Дж

Джагат –мир.

Джахал – лакшана – особый скрытый смысл в значении предложения, который отличается от основного смысла слов, но соотносится со словами, тогда как основное значение совершенно отбрасывается. В фразе «деревня на реке», основное значение слова «река» отбрасывается, и имеется в виду значение «берег», который относится к реке. (см. *лакшана*).

Джахад-аджахал-лакшана – двойственное значение; вид вторичного значения, в котором часть основного значения слова отбрасывается, а часть сохраняется. Во фразе « это то Божество», значение слова «это» означает, что божество определяется настоящим временем, местом и т.д., а слово «то»

создает впечатление, что то же самое божество определяется прошедшим временем, местом и т.д. В таком случае значения слов «это», «то», «определяется настоящим временем», «определяется прошедшим временем», не принимаются во внимание. (см. *лакшана*).

Джаграт - состояние бодрствования.

Джагратита - выходить за пределы всех состояний сознания в состоянии бодрствования.

Джангама – живые сущности четырёх видов: божественные существа, люди, животные и адские существа.

Джанма – рождение.

Джапа – повторение имени Бога или мантра.

Джати – рождение, класс; классовый принцип.

Джива – человеческая душа; человеческие души бывают трёх классов: относящиеся к трём малам (*шакала*), относящиеся только к анава и карма малам (*пральякала*) и относящиеся только к анава-мале (*виджнянакала*).

Джива-атман – человеческая душа.

Джива-бодха - отличительная особенность души.

Джива-Шива-айкья – мистическое слияние души и Шивы.

Джива-турия – джива в состоянии *турии*, в котором *тонкие инструменты разума, чувств и ум* не функционируют.

Дживан-мукти – освобождение при жизни.

Дживан мукта – человеческая душа, свободная от *ложной личности*, *иллюзии* и *карма* и их влияний; человек может наслаждаться божественным блаженством даже во время жизни в воплощенном состоянии.

Джнана – знание, мудрость, осознание; знание, достигнутое при помощи отношения между Душой и Господом; самореализация.

Джнанагни – огонь мудрости и знаний.

Джнана-деха – тело разума.

Джнана-канда – раздел о философских и метафизических аспектах Вед.

Джнана линга – линга знаний.

Джнана марга – путь знаний и мудрости.

Джнана мудра – мудра знаний. (см. *чин мудра*)

Джнана нади – одно из названий *сушумны*.

Джнана-пуджа – внутренняя молитва аскетизма и самоотречения высокого уровня.

Джнана-йога – путь знаний.

Джнана-шакти – одна из трёх сил Шакти; сила мудрости; это инструмент, с помощью которого Бог выбирает средства и инструменты необходимые для создания.

Джнанендрия – проводник знаний; пять когнитивных органов чувств: органы слуха, прикосновения, видения, вкуса и запаха; внутренние чувства.

Джнана-вели – *чидакаша*; чистый разум.

Джнани – мудрец или святой.

Джнатр – познающий.

Джнея – познанный.

Джьотиша – сопроводительный текст Вед о своевременности и благоприятных условиях проведения ведических ритуалов.

К

Кайвалья – освобождение от проявленного; состояние освобождения, полное разотождествление с материей и воплощением; изоляция.

Кала - (сложный для понимания термин) означает деление или часть вещи. Этот термин существует для обозначения манифестации или переживаний особых форм энергии, заключённых в тонких вещах. Термин *кала* имеет три значения:

1. *Кала* – это эманация Шуддха Майи. Бывает пяти видов, которые называются панча-калы: *нивртти*, *пратишта*, *видья*, *сханги* и *схангиадита*. (см. стих 1450 Тантра 5).

2. *Кала* – это плоды *проявленной майи*; это третий по важности из семи плодов ашуддха майи: калам, ньяти, кала, видья, рага, пуруша и пракрти майя.

3. *Кала* подразумевает мистические центры тела, в которых проявляется Шакти. Они бывают шестнадцати видов и все вместе называются *чодашакала*. (см. чодашакала). Двенадцать из них представляют собой *двадаша калу* (см. Тантра 8, раздел 11).

Таким образом значение слова *кала* можно понять исходя из контекста.

Каланта – конец *калам*; одна из шести ант или концов, о которых говорит Тирумулар.

Калай – искусство; одна из шести *адхв*.

Кала – единица времени; одна из *таттв*.

Кала-таттва – закон времени.

Кали Юга – мрак; железный век; одна из четырех эпох.

Кальпа – цикл времени; один из шести разделов Вед.

Кальпанта – конец эпохи.

Кама – страсть; наслаждение; одно из четырех жизненных ценностей человека (*пурушартхи*).

Камала – цветок лотоса; *чакра*.

Кама васайитва – одна из восьми сиддх; способность получить всё желаемое или достичь стадии отсутствия желаний.

Канда – раздел; том; глава большая и насыщенная по теме и содержанию. В Ведах и Адамах говорится о трех *кандах*: *карма канда* (о ритуалах и обрядах), *упашана-канда* (о внутренней молитве) и *джнана-канда* (о философских и метафизических аспектах реальности и души).

Канчука – оковы души; такие категории как кала, ньяти, рага, видья и кала окутывают индивидуальную душу и создают для нее ограничения. Кала- это временное ограничение, ньяти- пространственное ограничение, рага-это привязанность, видья – это ограниченные знания, а кала- это ограниченные действия. Все это окутывает индивидуальную душу и ограничивает её.

Каппу- призыв Божества.

Карана – инструмент; действенный случай.

Карана Панчакшара – (см. *панчакшара*)

Карана – *сарира* – казуальное тело; также называется *анандамайякоша*.

Карма – результаты действий, слов и мыслей, которые держат душу в цикле перерождений; действие; служения; поступок; действие закона кармы охватывает как прошлые, так и будущие жизни человека. Есть ежедневные обязанности (*нитья карма*); обязанности, выполняемые время от времени (*наймиттика-карма*) и необязательные служения (*камья-карма*).

Необходимо выполнять первые два типа обязанностей и тогда можно воздержаться от необязательных служений. Также необходимо избегать запрещенных поступков (*пратисиддха-карма*).

Вихита-карма– действия, предписанные Ведами.

Санчитта-карма - накопленная карма, которую индивид наследует из своей прошлой жизни и переносит в своё следующее воплощение.

Агами-карма – результаты деятельности настоящей жизни, которая созревает в обычном потоке событий.

Праясчитта-карма – искупительная деятельность для очищения того, кто не смог проделать предписанные действия в этой или прошлых жизнях.

Парабдха-карма – результат действий прошлых рождений

- раздел Вед о ритуалах и действиях

- нечистота действий

- линия поведения

- (см. *ирувимай оппу*)

- органы действия: руки, ступни, органы речи, органы выведения и органы размножения.

Карма-нирвана – состояние безмолвия в неподвижности.

Карми – тот, кто следует ведическим предписаниям об обязательствах и жертвах. Он является верным последователем той философской идее, что правильные поступки ведут к освобождению.

Карья авастхи – результативные, осознанные состояния: бодрствование, сон, сновидение, *турия* и *туриятита*.

Карана авастхи – причинные состояния; состояния сознания такие, как *кевала*, *сакала* и *шуддха*.

Карана панчакшара - (см. *панчакшара*).

Кавача – защита тела при помощи мантр.

Кайя-садхана – преобразование человеческого смертного тела в бессмертное.

Кевала – единичный; абсолютный; совершенный; в оковах анавы.

Кевала-джнана – прямое знание.

Кхечари-йога (Мудра) – йога языка.

Коша – оболочка; тонкое тело. Индивид окутан пятью тонкими телами: еда (*аннамайя*), жизненное (*пранамайя*), ментальное (*маномайя*), сознание (*виджнянамайя*) и блаженство (*анандамайя*). Каждая оболочка находится внутри предыдущей и с каждой оболочкой они становятся тоньше и тоньше.

Какара – одна из десяти пран.

Крия – действие; путь или подготовительный этап освобождения, характеризующийся глубоким служением Богу. Этот путь называется путем доброго сына (*сат-путра марга*); цель - обрести близость к Богу (*самипья*).

Крия-шакти – сила действия; одна из трёх сил Шакти.

Кродха – гнев.

Крита-юга – золотая эпоха; известна также под названием Сатья-юга.

Кумбхака – задержка дыхания.

Куру – один из десяти основных каналов.

Кундала – серьги в виде колец.

Кундалини-йога – йога, которая пробуждает кундалини *шакти*, идущую от муладхары по сушумне к сахасраре.

Курма – одна из десяти пран.

Кутту – танец; Тирумулар говорит о разных видах танца: *Шивананда-к-кутту* – танец Шивананды или безмятежность Шивы, *Чундара-к-кутту* – танец красоты; *пон-пади-к-кутту* – танец золотого зала; *Пон-Тиллай-кутту* – танец золотого Тиллая; *Арпуда-к-кутту* – танец чуда.

Л

Лакхима – одна из сиддх; левитация или способность парить по воздуху.

Лакшана – определение; вторичное значение слова; предполагаемое значение слова. (см. *Джагал лакшана*, *Аджахал лакшана*, *Джагат аджахал лакшана*.)

Лайя – растворение; йогическое растворение элементов (бхут) во время медитации, разрушение препятствий на пути.

Лайя-йога – высшая форма йоги, при которой ум полностью сливается с Господом; растворение во время медитации.

Лакшартха – вторичное значение слова.

Лалата – лоб; одно из названий *аджна чакры*.

Линга – метка; отличительная черта; внешний символ бесформенной вселенной; это отметка Бога Шивы.

Линга-шарира – тонкое тело.

Лила – спорт; игра; космическая игра.

Лобха – жадность; алчность.

Лока—мир; вселенная; пространство. Согласно индийскому учению существует семь пространств: *бхур, бхувар-свар, махар-джано-, тапо- и сатья лока*. Эти пространства представляют небеса или пространства простора, света и благодати. Говорят, что они находятся в теле человека: в ступнях, гениталиях, пупке, сердце, горле, между бровями и на макушке.

Другие пространства включают в себя: *Брама-лока* (обитель Браммы); *Таполока* (обитель Вираджа); *Джаналока* (обитель некоторых сыновей Браммы); *Махар лока*(обитель некоторых Праджапати); *Шварлока* (рай Вишну, Шивы, Индры и Кришны); *Бхувар лока* (атмосферическая сфера и обитель питр) и *Бху-лока* (земля).

М

Мадхьяна – полдень; состояние бодрствования у ищущего.

Мадхьяма – (см. формы речи).

Мукти – свобода.

Мала-парипака – достижение этапа, когда три вида препятствий на духовном пути становятся бессильными и готовы оставить индивида.

Маунин – развитая душа, которая успокоила все таттвы, выйдя за их пределы.

Мишрамайя – кала, ньяти, кала, видья и рага образуют *мишрамайя*.

Маха бхута – пять великих элементов.

Маха-самхара – великий потоп.

Махакарана панчакшара – (см. *панчакшара*); макрокосмос.

Махакаша – великое пространство; макрокосмос.

Махавакья – великие изречения Упанишад; *тат твам аси*-одна из четырёх *Махавакья*.

Махима – одна из восьми сиддх, способность достигать бесконечной величины.

Макара – буква «м».

Мала – изъян человеческой души. Бывают трех видов: анава (эгоизм), карма (действие) и майя (иллюзия). Они связывают индивидуальную душу и ограничивают свойственные ей способности. Эти три малы сплетены из *паши* (верёвки).

Ма майяи – шуддха (чистая) майя; первые пять таттв-Шива таттва, Шакти таттва, Садашива таттва, Ишвара таттва и Шуддхавидья таттва.

Манас – ум.

Манасика пуджа – внутренний; мысленное воспевание, не является ритуалистическим.

*Манда*ла – космограма, космос в миниатюре.

Манипура – одна из шести *адхар*, расположена в пупке.

Маномайя коша – ментальная оболочка; часть тонкой оболочки. (*сукшма сарир*)

Мантра(*мандирам*) – формула; один из шести *адхв* (путей); «Спасает того, кто отражается».

Марга – путь; метод; *джнана марга* – путь мудрости или знаний; *бхакти марга* – путь бхакти или преданности; *карма марга* – путь действий.

Марул деха – *стхула сарира*; физическое тело.

Матха (*мутт, матам*) – религиозный институт, пропагандирующий свои учения.

Матра – лад, такт; напр. Аумкара состоит из трёх ладов АУМ; время, необходимое для произнесения короткой гласной.

Матсарья – зависть.

Мауни – тихая йога.

Майя – иллюзия; это материальный мир. В Шайва-сиддханте майя относится к миру, переживаниям и инструментам, которые помогают душе обрести и знания Бога и разотождествления с ложной личностью.

Майя-карья – область майи, состоящая из тела, его инструментов, мира и инструментов опыта.

Майя-таттвы – пять *Канчук*; *ашуддха-шуддха* таттвы; см. схему Таттвы 36.

Майея – подукты активности майи.

Мей-джнана – знание Бога (приходит по Его милости), не постигается разумом, логикой или обсуждением.

Митанам – пространство на двенадцать дюймов выше головы, где соединены Шива и Шакти.

Моха – страсть; иллюзия.

Мокша – освобождение; путь освобождения от бремени при помощи *кармы*, *крии*, *йоги* и *джнаны*.

Моунам – тишина.

Мудра – положение кисти рук, языка во время тантрических практик.

Мухуртха – единица времени; благоприятное время; час.

Мукти – освобождение (от цикла перерождений).

Мукта – освобожденная душа.

Мулагни – энергия свитая кольцом как *кундалини шакти* в середине *муладхары*.

Муладхара – основная адхара, является основой, корнем.

Мула-мала – *анава*; ложная личность, Эго, главное препятствие .

Муртты – формы.

Муппал - три уровня вечного пространства или пустого пространства (см. раздел 27 Тантры 8).

Н

Нада – звук; манифестация Божественного сознания, заключенная в звуке.

Нада-бинду – зарождение звука.

Нада Брахман – абсолютная реальность в форме звука.

Нада-йога – йога звука.

Надан – верховный; тот, кто относится к верховной власти Бога Шивы.

Наданта – окончание божественного звука; один из шести *антили* окончаний, о которых говорит Тирумалар.

Нади – эфирный канал активированной энергии; положительный и отрицательный поток космической энергии; всего десять основных каналов (в скобках - терминология Тамильских сиддхов): *ида (идакалай)*, *пингала (пингалай)*, *сушумна (сулумунай)*, *гандхари (кантари)*, *хастиджихва (атти)*, *пуша (пурудан)*, *яшасвини (чинкувай)*, *аламбуша (алампутай)*, *куху (куку)* и *самкхини (чанкини)*. Все каналы берут начало в *канде* над анусом. Позвоночник суживается к низу в пучок мягких нитей, которые называются «*filiumterminale*» и являются частью *канды*.

Нади шуддхи – очищение каналов через *пранаяму*.

Наймиттика Карма – особые обязанности, возлагаемые в особые дни, напр. полная луна, новолуние и т.д.

Наккан – всем открытый; о вездесущности Бога Шивы.

Налигай – единица времени; день делится на 30 *налигаев*, и ночь делится на 30 *налигаев*.

Натанам – танец; *уна-натанам* – танец тела; *джнана-натанам* – танец знания.

Нанди – одно из имен Шивы.

Найанмар – шестьдесят три святых Шивы, которые показали пример преданности Ему.

Найотту мандирам – название, которое Тирумалар дает букве «чи» в слове *Чива*.

Нимитта-карана - действенная причина; ткацкий станок-это действенная причина одежды.

Нирачара - плохо исполнять свои обязанности, плохо себя вести.

Нирадхара-йога – йога без поддержки свыше.

Нирмала-Авастха – состояние переживания освобождения от трех недостатков: *ложной личности, кармы и иллюзии*.

Нирвана –уравновешенность; совершенство; величайшее спокойствие; абсолютная, безусловная свобода; прекращение активности или хорошо сбалансированная активность; не путать со спокойствием.

Нирукта – дополнительный текст Вед с объяснениями ведических слогов.

Нишкама – освобождение от желаний и привязанностей.

Нитья-баддха–понятие Двайты-тот, кто вечно обусловлен материальной энергией (баддха) и тот, кто вечно свободен от материального осквернения (мукти).

Нияма – наблюдение; дисциплина; вторая ступень *аштанга йоги*.

Ньяса – мысленное сопоставление разных частей тела с божествами; произнесение подходящих мантр.

О

Онру-адал – быть единым ; одно из трёх отношений Бога и души; другие отношения: отличаться (*веру-адал*) и сосуществовать (*удан-адал*).

Орелютту – Аум.

П

Пада – часть; четыре части Агам: карма, крия, йога и джнана.

Падам – слово; одна из шести *адхв*.

Пада-мукти – общепринятый термин для обозначения трёх видов освобождения: *салокия, самипья и сарупья*; высшая степень освобождения.

Падмасана – поза лотоса.

Падигам – хвалебное стихотворение Божеству, состоящее в основном из десяти строф.

Паккуван – квалифицированный, правильный гуру.

Пал – вакуум, пустота; иллюзия; *шунья* на тамильском.

Бодхап-пал – пустота, как результат удаления определённых знаний;

Джива-п-пал - пустота, как результат удаления ложной личности;

Шива-п-пал – неразличимое сочетание Шивы и Души;

Майя-п-пал – см. раздел 27 Тантры 8

Упашанта-п-пал – см. раздел 27 Тантры 8

Вийома-п-пал - – см. раздел 27 Тантры 8.

Панча-бхуты – пять элементов: земля, вода, огонь, воздух и эфир.

Панчакшара – пять сакральных букв *на, ма, ши, ва, я*. Пять букв названы в честь разных имен в Шиваитской традиции:

1.*стхула* 2.*сукшма* 3.*ати-сукшма* 4. *карана* 5. *маха-карана*.

Мантра *на-ма-чи-ва-я* называется *стхула-панчакшара* (*стхула* означает «грубый»)

Мантра *чи-ва-я-на-ма* называется *сукшма-панчакшара* (*сукшма* означает «тонкая форма грубых объектов»).

Мантра *чи-ва-я-ва-чи* называется *ати-сукшма-панчакшара* (*ати-сукшма* означает «чрезвычайно тонкий»).

Мантра *чи-ва* называется *карана-панчакшара* (*карана* означает «источник»)

Мантра *чи* называется *маха-карана-панчакшара* (*маха-карана* означает «всевышний или безграничный источник»).

Тот, кто желает наслаждений в этом мире, должен мысленно повторять *стхула-панчакшару*, а тот, кто желает насладиться освобождением наряду с мирскими наслаждениями, должен мысленно повторять *сукшма-панчакшару*. Тот, кто желает только освобождения (мокша) должен мысленно повторять *ати-сукшма, карана и маха-карана-панчакшару*.

Если повторять эти мантры вслух-это называется *вакагам* (слышимое повторение *мантры*).

Если повторять эти мантры вслух только для себя (поднимая их из сердца)- это называется *упанчу* (*упанчу* означает, что повторяемую мантру слышит только говорящий).

Если повторять мантру мысленно - это называется *пасьянти*.

Можно проговаривать *стхулу* и *сукшма-панчакшары* как *вакагам* и *упанчу*. Но *ати-сукшму*, *карану* и *маха-карана-панчакшару* нужно произносить только как *пасьянти*.

Существуют различные мнения, является ли *чи-ва-я-ва-си* или *чи-ва-я-чи-васукшма-панчакшарой*. Согласно Шива-ваккьяру *чи-ва-я-ва-чи-* это *сукшма-панчакшара*.

Пять букв представлены пятью лицами Шивы: Садьйоджата(лицо, повернутое на запад), Вамадэва (лицо, повернутое на север), Татпуруша(лицо, повернутое на восток), Агхора(лицо, повернутое на юг) и Ишана(лицо, повернутое на верх). Есть так же шестое лицо- Адхо-мукам, лицо, смотрящее вниз.

Панчабрахма мантра – мантры, касающиеся пяти лиц Шивы.

Панча-макара – пять М. С одной стороны, это практика Тантры (*Вамачара*) пяти М, состоит из *мадьи* (вино), *мамсы* (мясо), *матсьи* (рыба), *мудры* (подсушенный хлеб) и *майтхуны* (сексуального единения). С другой стороны, это практика Тантры (*дакшиначара*): *мадья* означает опьянение от знаний, *мамса-* контроль речи, *матсья* – вдох и выдох, *мудра-* сжигание кармы и *майтхуна-*самадхи.

Панча-критья – пять актов созидания, сохранения, разрушения, дарование благодати и затмения.

Пандарангам – один из танцев Шивы.

Пасьянти – (см. формы речи).

Пара-авастха – высшее состояние переживаний.

Пара-джнана – высшее знание.

Паракая-п-правеша – вхождение в чужое тело.

Парамукта – высочайшее освобождение.

Паранджоти – свет высшего божества.

Парапара – Абсолют.

Паратурията – самые возвышенные переживания.

Парихара – искупление грехов.

Париянга-йога – постельная йога; практика сексуальной тантры; йога любви.

Паша–цепи; оковы; буквально означает «веревка»; состоят из трех звеньев: ложная личность, иллюзия и карма. Они сковывают индивидуальную душу.

Пашу – индивидуальная душа; скованная душа.

Пашу – таттвы – Атма таттвы, так же ашуддха таттвы или пракрити таттвы (см. схему 36 таттв).

Пашу-джнана – знания души.

Пати – Бог; Шива.

Пати-джнана – знания Бога.

Паттира линги–линги, сделанные из божественных листьев, таких как *бильва* (божественный лист Шивы).

Пайирам – пролог, предисловие, вступление, преамбула, краткое содержание, эпитома.

Перамбалам – макрокосмос.

Питта – жёлчь.

Пиджнаган –Бог Шива; тот, кто забирает к себе души; разрушитель.

Пинда – микрокосмос.

Пиндадиттан – микрокосмическое солнце.

Пиндалинга –тело линга.

Понпади-к-кутту – одна из форм танца Шивы. (см. *кутту*)

Пракамья – одна из восьми сиддх; свобода воли или способность преодолевать естественные преграды.

Пралая-кала – индивидуальная душа, заложница двух оков - *анавы* и *кармы*.

Прамана – действующие средства знаний.

Прана – воздух жизни; жизненное дыхание; жизненные силы. В зависимости от циркуляции в каналах, прана бывает десяти видов: *прана*, *апана*, *вьана*, *удхана*, *самана*, *нага*, *курма*, *кркара*, *девадатта*, *дхананджая*. Эти виды праны действуют в области между горлом и диафрагмой. Они отвечают за речь и дыхание. *Апана* действует в области ниже пупка. Контролирует функции толстого кишечника, почек, мочевого пузыря, гениталий и ануса. *Вьяна* наполняет все тело. Она распространяет жизненную энергию системно, балансируя поток энергии. *Самана* отвечает за область возле пупка, контролируя процесс пищеварения и усваивания. *Удана* наполняет область горла. Она отвечает за функционирование пяти органов чувств и мозга. Так же контролирует вверх ходящий поток жизненной энергии в теле. *Удана* отвечает за такие состояния как головокружение и перегрев головы. *Нага* контролирует слюноотделение и икоту. *Курма* открывает глаза и контролирует моргание. *Кирукара* отвечает за чихание и создает ощущение голода. *Девадатта* контролирует зевание и сон. *Дхананджая* наполняет все тело и остается даже после смерти.

Пранамайя-коша – оболочка жизненной энергии; вторая оболочка тела со своей структурой жизненных потоков и нервной системой, расположена в пределах физической оболочки. Она распространяется на ментальную оболочку, сознание и оболочку блаженства.

Пранава – мантра АУМ.

Пранава-деха – тело АУМ.

Пранава-йога – йога, состоящая из пранава мантры, АУМ.

Пранаяма – одна из восьми ступеней раджа-йоги (см. аштанга-йога).

1. Контроль дыхания помогает контролировать ум. Это техника регулирования и задержки дыхания.

2. Имеет три аспекта: вдох (речака), задержка (кумбхака), и выдох (пурака). Цель этой практики – сделать интервал между пуракой, речакой и кумбхакой

более длинным. Существует пранаяма для очищения крови. Она делает внутренние органы более жизнеспособными.

Пракрити-майя – ашуддха, нечистая майя проявленного мира.

Прарабдха-карма – карма в действии;

1. Когда действия прошлой жизни проявляются в настоящей жизни. Она отвечает за продолжительность жизни тела, даже после освобождения. Оно разрушается только тогда, когда силы потрачены. Это нельзя предотвратить или изменить, только с помощью знаний или по благословию его содержимое может быть минимизировано или оплачено тому, кто принимает.

2. см. карма.

Прасада – благодать.

Пратьяхара – разотождествление чувств с предметом страсти; контроль ума, одна из восьми ступеней аштанга-йоги. Усмирением чувств, контролируется ум.

Пратьяха – восприятие.

Пуриатта кайя – тело, состоящее из пяти чувств, ума, разума и умения разделять.

Пурана – древнее писание.

1. Индийские легенды и архив популярных религиозных вероучений. Традиционно касаются пяти основных тем: созидание, разрушение, происхождение эпохи и легенды о будущем.

Восемнадцать главных Пуран делятся на три категории:

1. Относящиеся к *саттве* - Вишну пураны: *Вишну*, *Бхагавата*, *Падма*, *Нарадея*, *Гаруда* и *Вараха*.

2. Относящиеся к *раджасу* – Брахмапураны: *Брахманда*, *Брахма-вайварта*-, *Маркандея*, *Бхавишья*, *Вамана*.

3. Относящиеся к *тамасу* – Шива пураны: *Шива (Вайу)*, *Матсья*, *Линга*, *Сканда*, *Агни* и *Курма*.

Па – дух; индивидуальная душа

1. Одна из двух основных категорий системы Санкхья. Это чистое сознание ни к чему не привязанное и ни к чему не относящееся. Оно не активное, неизменное, вечное и чистое. Существует бесконечное множество воплощений.

2. Согласно Касхмиру Шиваизму, душа окутана пятью оболочками: *кала, ньяти, рага, видья и кала*. За этими ограничениями у многих индивидуальных душ находится истинное высше «я».

Пурушартха – четыре цели человеческой жизни; *дхарма, артха, кама и мокша*.

Р

Рага – привязанность; жадность; страсть.

Раджас – активная энергия.

Раси – знак зодиака. Всего их двенадцать.

Речака – выдох.

Рши - провидец, мудрец.

Рта – космический порядок.

Рудра – Шива.

Рудракша – четки из глаз Шивы (Рудры); семена, которые используются в джапа малах (молитвенные четки), имеют необыкновенное свойство отводить отрицательную энергию планеты и призывать добро.

Рупа – форма.

Рупа-а рупа – форма и бесформенность.

С

Шабда – вербальное заявление; звук; слово.

Сад-асат – реальное-нереальное.

Садхана – усилие; духовная практика; состоит из *кармы, крии, йоги и джнаны*.

Садхака – практикующий.

Садхакья – опыт существования.

Садиджата – одно из пяти лиц Шивы.

Сагуна - с определенными качествами.

Сахасрара – верхняя чакра.

Сахасранам – пропевание тысяч имен одного божества.

Шивам – Шива или Шиваизм; доктрина, которая принимает Шиву, как одну абсолютную реальность; Тирумулар говорит о следующих типах шиваизма:

Шуддха Шивам – чистый Шиваизм.

Ашуддха Шивам – нечистый Шиваизм.

Марга Шивам – путь почитания Шивы, помогающий достичь освобождения.

Кадум Шуддха Шивам – особенно чистый Шиваизм.

Саджатия-бхеда – различие между двумя предметами, относящимися к одному классу.

Шакала(р) – человек, живущий в оковах *анавы, кармы и майи*.

Саха-марга – путь друга; приводит к состоянию *сарупья*, когда становишься Богоподобным; путь йоги.

Шакта – традиция признания Шакти высшим божеством.

Шакти – возлюбленная супруга Шивы.

Шакти – сила, энергия, могущество; энергия Бога Шивы; неотделима от Шивы; девять шакти и их места в *адхарах* (Тантра-3 стих662).

Шакти-нипадам – ослабление благодати; благодать снижается по четырем уровням, согласно способностям души: более медленная (*манда-тара*), медленная (*манда*), быстрая (*тивра*) и более быстрая (*тивра-тара*) (раздел 17 Тантра 5).

Сакрадитам – состояние души, когда удалены все инструменты.

Салокья - Пребывание в Боге; цель *дашамарги*.

Самадхи –концентрация; погружённость; спокойствие, отсутствие желаний; ровная концентрация; разотождествление с физическим телом.

Самана – ровное дыхание.

Самайя-ачарья – главные (заслуживающие внимания) Шиваитские святые (Наянары).

Самхара –растворение, уничтожение; одна из пяти функций Шивы.

Сампрадая – духовная традиция.

Самипья - бытие рядом с Богом. Цель *сат-путра-марги*.

Самсара или *сансара*– эмпирическое существование; колесо рождений и смертей; переселение душ.

Самскара –предрасположенность; ритуал очищения; посвящение; бессознательные впечатления.

Самьяма – самоконтроль; комбинированная практика; последние три ступени в йоге: дхарана, дхьяна и самадхи.

Самхара – полное уничтожение.

Санатана дхарма–бесконечная вера.

Санчита карма – карма-в-действии; действия, которые еще не начали претворяться в жизнь.

Сандхья-бхаша – иносказательная речь.

Санга нидхи и *Падума нидхи* – два бесценных источника, воспетый неиссякаемый источник процветания и наслаждения.

Санкальпа - твёрдое намерение; решительность.

Санмарга – равновесие; истинный путь; путь праведности; путь божественной мудрости, самореализация; ведет к состоянию саюджья или состоянию слияния с Богом.

Санмарги – тот, кто следует путем *санмарга*.

Сантана-ачарьи – наставники–философы Шайва сиддханты: Мейкандар, Арулнанди Шивачарья, Умапати и Самбандхар.

Саньяса – капюшон монаха; самоотречение.

Сапта-лока – семь миров, поднимающиеся согласно свету, тонкости и энергии: Брахма-лока, Вишну-лока, Рудра-лока, Махешвара-лока, Сада-Шива-лока, Шакти-лока, Шива-лока.

Шарира – тело;

Гуна-шарира – тело имеющее определенные качества , состоит из *гун, читты и пракрити*.

Канчука-шарира – тело из пяти оболочек: *кала, ньяти, кала, видья и рага*. Они образуют *ашуддха-майу*.

Стхула шарира- грубое тело, состоящее из пяти грубых физических элементов, органов восприятия и органов действия.

Сукшма шарира – тонкое тело, состоящее из пяти органов чувств, ума, разума и эго.

Сарупья–достичь богоподобного состояния; цель *саха-марги*.

Сарва-самхара – полное уничтожение всего живого.

Шастра(ы)– писание; обучение; индийские духовные книги делятся на четыре категории: *Шрути, Смрти, Пурана, Итихаса и Тантра*.

Сат – истина, существование, реальность, бытие.

Сат чит ананда – существование- знание- блаженство; наивысшее духовное переживание.

Сат-асат – реальный-нереальный; (*садасат*) существующий-несуществующий.

Сат-путра-марга – путь сына; ведет к близости к Богу; путь крии.

Саттва – чистый; стабильный; добродетель; просвещение; одна из трех *гун-гуна* просвещения.

Сатья – истина.

Сатья нирвана дикша – Шива, дарует Свои знания делающему практики, через *пранава мантру* АУМ и помогает понять свою истинную природу. «Наделение силой через истинную нирвану».

Саюджья – слияние с Богом; последняя стадия освобождения; цель *санмарги* и уровень *джнаны*.

Сиддханта – заключительная точка зрения; установленное заключение.

Сиддха – полный; совершенный; завершённый.

Сиддхи – сила; всего восемь сиддхов:

1. анима – способность становится маленьким, как атом;
2. махима – способность увеличиваться до невероятных размеров;
3. лагхима – левитация или способность летать по воздуху;
4. гарима – способность перемещаться в любое место;
5. пракамья – свобода воли или способность преодолевать любые препятствия;
6. ишитва – способность создавать и контролировать;
7. вашитва – власть над всем сущим;
8. кама-авасайитва — полная удовлетворенность или способность достигать желаемого или достичь стадии отсутствия желаний.

Шикша – вспомогательный текст Вед, описывающий правильное толкование Вед.

Шива – покровительствующий; высшая реальность; Бог.

Шива-айкья – сливаясь с Шивой; одно целое с Шивой.

Шивачара – видеть каждого как Бог Шиву.

Шива-анубхава – познание Шивы.

Шива-бхеда – различие между Шивой и душой.

Шива-бхога – наслаждение от познания Шивы; стадия освобождения.

Шива-бхуми – страна Шивы.

Шива бодхам – познание мудрости Шивы.

Шива-даршана – видение Шивы.

Шивадхьянам – медитация на Шиву.

Шивагама – Агамы, восхваляющие Шиву.

Шива ганы – 18 классов Шива ган (см. стих 1881 Тантра 7).

Шивагати – дотронуться до стоп Бога Шивы; мукти.

Шива караны – инструменты Шивы.

Шива линга – форма бесформенного Шивы.

Шива-лока – мир Шивы.

Шива-нери – весь набор практик прославления, восхваления, и внешних и внутренних, которые ведут к единению с Шивой; путь Шиваитов.

Шива пунния – отречения, которые принимает душа на пути карьи, крии, йоги и джнаны.

Шива параттува(ы) – верховенство Бога Шивы.

Шивананда-к-кутту – танец Шивананды или радость Шивы.

Шива –саюджья - состояние полного единства с Шивой; последняя стадия освобождения.

Шива-сиддха–Сиддха, дополненная силой Шивы.

Шива-сиддхи – растворение в Шиве; это и есть *саюджья* (последняя стадия освобождения).

Шива-таттвы– также *шуддха-таттвы*: Шивам, Шакти, *садхакья*, *ишвара* и *шуддха-видья*. (см.схему 36 таттв).

Шива-турия – переживание трансцендентального состояния Шивы.

Шива-йога – термин Тирумулара для Кундалини-йоги.

Шива-йога бхавана—отождествление с Сознанием Шивы, растворение в более высоких элементах.

Шивохам - отождествление с Шивой.

Смасана – одно из названий сушумны; означает «кладбище».

Шодаша –кала прасада дхьяна йога – йога циркуляции по калам тела.

Шодаша кала—шестнадцать мистических центров в теле, в которых проявляется Шакти: *метай, арккичам* и т.д.

Шохам бхавана или Шивохам бхавана – медитативное состояние, при котором практикующий созерцает себя и Шиву как единое целое.

Спанда –динамическое движение; созидательная пульсация или вибрация.

Спарса-йога – йога постоянного осязания реальности.

Сршти – созидание.

Шрути – услышанное; выявленные писания.

Стхала – обиталище; место.

Стхану – поддержка; помощь.

Стхитхи – состояние сохранение.

Стхула-сарира – грубое, физическое тело.

Стхула панчакшара – (см.панчакшара).

Стотра - гимн-восхваление Богу.

Шуддха-адвайта – чистая недвойственность.

Шуддха-авастха – чистое состояние; единство с Богом.

Шуддха-майя – чистая непроявленная майя. Это тонкий мир очищенного существования. Первые пять таттв, которые выстраивают кирпичики вселенной, которые создают, поддерживают и превращают Абсолютную Реальность снова в Чистое Сознание. Шива таттва (Верховное Сознание и Верховная энергия, от которой все происходит). Шакти таттва(созидательная энергия от которой происходит свет и форма); Садашива таттва (проявленная

благодать); Ишвара таттва (непроявленная благодать); Шуддха-видья таттва (чистое знание).

Шуддха-Шивам – непроявленный Шива, который выходит за пределы всех вселенных, которые только можно постигнуть. Он за пределами. За пределами пределов.

Шуддха таттвы – это Шива таттвы. Состоят из: Шивам, Шакти, Садакхья, Ишвара, Шуддха-видьи (см. схемы 36 таттв).

Шуддха-видья – чистое знание.

Сукшма панчакшара – (см. *панчакшара*).

Сукшма-Сарира – тонкое тело, тонкий орган восприятия. *Пранамайякоша*, *маномайя коша* и *виджнянамайя коша* формируют тонкое тело.

Шумма (чумма)- мистическая тишина.

Сурья мандала – часть солнца.

Сварупа – истинная форма; естественное состояние.

Свара-йога – комплексное эзотерическое учение, описывающее связь между дыханием через нос и движением тонких энергий в теле (*свара*=дыхание).

Сватах-праманья – богооткровенная; не нуждающаяся в объяснении; лучезарная мудрость.

Сунья – пустота.

Сунья-самбхашанай – термин Тирумулара для пустословия; означает «разговор о пустоте»

Сушупти – состояние сознания во время глубокого сна.

Сутра – афоризм.

Свагата бхеда - внутреннее различие; например, разница между листьями и цветами на дереве.

Свапна – осознанное состояние в сновидении.

Свапура-лакшана—природа сущности; неотделимая от сущности.

Т

Тамас – темнота; инертность; глупость; одна из трех гун.

Тани (стхани) – ищущий реализацию изнутри (см. стих 1473 Тантры 5).

Танматра – тонкая сущность пяти элементов: звука, прикосновения, зрения, вкуса и запаха; пять элементов произошли от *танматр*.

Тантра – правило; ритуал, писание; религиозный трактат; религиозные трактаты обычно представлены в виде диалога между Шивой и Шакти.

Тапас – дословно переводится как «гореть»; это духовная сила концентрированной энергии; аскеза; раскаяние; усиленная дисциплина.

Тапара линга – Линга как сочетание Шивы и Шакти.

Тарпара(ы) – Шивам.

Тат твам аси – великое изречение (махавакья)-«*то ты еси*». *Твам*(ты) означает «душа»; *тат* (то) – «Бог Шива», *аси* (еси)– единство Шивы и души.

Татастха (тадастха) - промежуточный элемент.

Татастха (тадастха) лакшана – отличительная черта; атрибуты.

Тат-падам (тар-падам) – Шивам; *тат* в *тат твам аси*.

Таттва(ы) – принципы природы; инструменты природы и видимые и невидимые; категория; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная. Всего тридцать шесть Таттв (см. схему 36 таттв).

Таттвадитам – трансцендентальное состояние за пределами тридцати шести таттв.

Таттва-бхуваны – миры разных тонкостей и вибраций, дающие приют душам с телами разного уровня тонкости.

Таттвики - развертывание тридцати шести таттв до шестидесяти (см. Тантра 8, стих 2126).

Теливу – четкое понимание, способность быстрого восприятия; чистота восприятия знаний; правильное понимание.

Тхану – Шивам.

Тирипурай – Парашакти.

Тиروبхава – затаивание, укрытие.

Тиродхана – сокрытие; затаивание; вид силы (Шакти), активный во время опутывания индивидуальной души.

Тиродхана –Шакти – сила сокрытия, сила Бога Шивы.

Тиродхайи – искусство сокрытия. Одно из названий *Тиродхана –Шакти*.

Тирумурай - шиваитские сакральные тексты.

Тхиру ниру – сакральный пепел; вибхути.

Тирунери – путь, позволяющий осознать истинную природу Абсолюта.

Тирут-тондар Пураны - выдающееся произведение о жизни шиваитских поэтов.

Тирувади – святыне стопы. Согласно Св. Г.Варадараджан, это относится к кундалини-шакти.

Тол-каппиям – классическое произведение на тамильском языке.

Том падам – *твам в Там твам аси*; Душа.

Тоттирам – восхваление; прославление; воздаяние.

Трета-юга – серебряный век.

Тригуна – три составляющие: *саттва, раджас и тамас*.

Три-шула – трезубец Шивы, три зубца обозначают *иччху, джнану и крию шакти*, с помощью которых он обезоруживает *ложную личность*.

Турия – четвертый; трансцендентальное «я»; высшая реальность; четвертое состояние сознания, за пределами пробуждения, сна и глубокого сна. Бывает трех видов:

Джива турия – относится к душе.

Пара турия – относится к состоянию, когда душа получает благословение Шивы.

Шива турия – когда душа объединяется с Шивой.

Туриям – состояние высшего сознания.

Туриятита – состояние полного блаженства души; пятое трансцендентальное состояние.

Туватача калай – (см. стих 1899).

У

Учи-вели – читакаша – высшее пространство; открытое пространство.

Удана – одна из десяти пран; находится в пределах физического тела, контролирующая энергия.

Удан адал – сосуществование; одно из трех отношений Бога и Души.

Удбхива(утбиджам) – рожденный из ростка; из земли.

Укара – «У» в АУМ.

Унмани – (аваста)(переживание чего-либо) высшая мистика, едство Шива-Шакти.

Упадеша – рекомендации, которые дает учитель во время обучения; мистическое наставление; инициация.

Упадхи – благоприятное условие; переkreщение деятельности внешнего восприятия.

Упанишад(ы) – преданно сидеть рядом; последняя часть Вед и основных учений Веданты.

Упашана-канда – раздел о внутренней молитве.

Упашана – медитация; молитва.

Урувам – форма.

Уддияна бандха—сокращение мышц живота или солнечного сплетения для стимуляции и перенаправления тонких энергий.

Упашантам —преодоление мирских пристрастий и предубеждений; состояние покоя, достигнутое обретением абсолютного освобождения; состояние осознания.

В

Васана-мала – отпечаток прошлых деяний и переживаний.

Васи йога – йога, касающаяся пранаямы.

Вайрагья - отречение, отрешённость.

Вакья – слово; синтаксическая связь.

Вакьяртха – словесное восприятие; основное значение.

Вамачара—Тантра для левшей; чувственное наслаждение для усиления чувственных ощущений.

Ваннам – письмо; одна из шести адхв.

Варашарам – наука о потоке праны через левый и правый канал согласно лунным и солнечным циклам.

Васана - скрытая тенденция; остаточное впечатление, которое прилепляется к человеку; *самскара* –бессознательное впечатление; след кармического существования.

Васана малам - чувственное ощущение.

Ватавагни – мистический огонь, призванный Шивой для сдерживания океанов.

Ваю— воздух; поток праны в физическом теле.

Веда—знание; мудрость. Веда делятся на четыре части: Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарвана.

Веданги—части Вед. Всего их шесть: *шикша*— фонетика; *чхандас*— метр;

вьякарана — грамматика; *нирукта*— этимология; *джьотиша* —астрономия; *калпа* — ритуаловедение.

Веданта - окончание Вед; *Уттара Мимамса*; основной предмет изучения- природа Абсолюта (Брахман); одна из шести ант или окончаний, о которых говорит Тирумалар.

Вели, веттавели – открытое пространство; бесконечная мудрость.

Вибхути – сакральный пепел; манифестация божественной силы.

Видеха мукти – освобождение, полученное, когда кто-то покинул тело.

Видьешварар – тот, кто хорошо осведомлен и обучает Ведам и Агамам. Кто удерживает позицию ответственности в мире.

Видья таттвы - кала (время), ньяти, кала, видья, рага (желание), майя, пуруша; так же называются *шуддха-ашуддха таттвы*.

Виджнянакала–душа, которая избавилась от кармы и майи малы и осталась только ложная личность.

Виджатия бхеда – разница между предметами, которые относятся к двум разным классам (между деревом и камнем).

Виджняна майя-коша – оболочка интеллекта, ментальное тело.

Викирдан – Бог Шива в нескольких образах.

Вимала – Бог Шива пречистый.

Винду – Тамильский термин для *бинду* (тонкой энергии).

Вишаянанда–счастье от переживаний во время бодрствования или сна.

Вишуддхи - одна из семи чакр.

Вивека – непривязанность.

Вивекаджа джняна – непривязанная мудрость.

Вьяна – одна из пран, движется по телу как растущая энергия.

Я

Яджна – жертва; церемония жертвоприношения.

Яма – воздержание; самоконтроль; ступень аштанга-йоги.

Янтра – мистическая диаграмма.

Йога – союз; процесс, или путь, или дисциплина, ведущая к единению с Господом или со своим «я»; в Шиваизме - это путь дружбы с Богом. Цель-обретение божественной формы.

Йоганта – окончание йоги; одна из шести ант или окончаний, о которых говорит Тирумалар.

Йога-нидра – бессонный сон, когда сознание бодрствует, пока тело и чувства спят.

Йога-нирвана – безусловная свобода достигаемая благодаря йоге.

Юга – космический цикл; эпоха; век; четыре существовавших века: золотой век (сатья юга); серебряный век (трета юга); бронзовый век (двапара юга) и железный век (кали юга).

Яджна – жертва; церемония жертвоприношения. Каждый перерожденный индус должен регулярно совершать пять великих жертвоприношений (*панча-маха-яджна*): *Дева-яджна* –почтение Богов; *Брахма-яджна* – почтение св.мудреца. Жертвенность в обучении, преподавании или медитировании на Веда; *Питр-яджна*-почтение предков; *Бхута-яджна*-почтение живых существ: животных, птиц; *Нара-яджна*- почтение гостей.