

Тирумандирам, том 8

Предисловие

Тирумудар, прославленный автор Тирумандирама, считается одним из шестидесяти трёх Наянмаров Шайвизма (Шиваизма). Многие тамильские литературные историки полагают, что годы его жизни приходится на пятый век нашей эры, хотя согласно традиции он жил в течение трёх тысяч лет в глубокой медитации в тени дерева Шивабодхи в Тирувавадутураи в Тамил-Наду. Он был великим Сиддхом, и его последователи называли его традицию *Мулаваргой*. Одним из этих последователей был Конгана Сиддхар, ученик Бога Сиддхара. В первой части данного трактата, *Vada kaviyam* (308 стихов) Конганар упомянул о том, что он приходился внуком Тирумудару. Он также отметил, что группа Тирумудара особо подчёркивала важность расположения осознания в Муладхаре во время медитации. Возможно, именно по этой причине Тирумудар стал известен под именем *Мулан*. Однако, предание, сохранившееся в *Перияпурана*ме, утверждает, что однажды он вошёл в мёртвое тело пастуха по имени Мулан, и потому получил имя Мулан с добавлением префикса Тиру, который означает божественность, красоту, глубину знания и т.д. Уместно будет отметить, что Таюманавар (1750 г. н.э.) ссылался на галактику наставников, возглавляемую Тирумударом.

Тирумандирам был составлен как десятый из двенадцати Тирумудари (каноническая литература) Шайвизма. Его считают квинтэссенцией Шивагамов. Состоит он из девяти тантр и более чем трёх тысяч стихов. Имя *Тандирам* означает Агама (знание, исходящее от Высшего Божества). Девять тантр рассматривают как сущность и истинный смысл девяти Агам, которыми являются *карана*, *камика*, *вира*, *чинта*, *вадула*, *колоттара*, *супрабхеда*, *макуда* и *виямала*. Несомненно, в будущем должно быть сделано сравнительное исследование девяти тантр Тирумандирама и вышеупомянутых девяти Агам, чтобы подчеркнуть, насколько они едины и различны в одно и то же время; чтобы явить миру эти уникальные черты Тамильских священных писаний.

Несмотря на то, что Тирумандирам представляет собой наиболее ранний из сохранившихся текстов Шайва Сиддханты и некоторых других внутренних школ Шайвизма, он содержит множество уровней мыслей и идей, придающих ему энциклопедический характер. Некоторые части Тирумандирама являются воплощением основных принципов Сиддханта, главного орудия Сиддхов. Многие стихотворения проливают свет на философию Адвайта Веданты. В некоторых разделах Тирумудар обращается к культу тантры, воздавая почести богине Шакти, динамическому аспекту статического Шивы, Высшей Реальности. Также в тексте присутствуют отсылки к Вайшнавизму. Внимательное ознакомление с Тирумандирамом даёт понять, что Тирумудар стремится найти компромисс между явными различиями Веданты и Сиддханты и утвердить комплексную идею монистического учения и эзотерических высказываний.

Кроме философских воззрений Тирумудара особого внимания заслуживают и его этические учения. «Служение человечеству есть подлинное служение Богу» – вот суть его послания. Гуманизм – это ключевая идея Тирумандирама. В то время как остальные проповедовали, что «Бог есть Любовь», Тирумудар уверенно утверждал, что «Любовь есть Бог», *anbe sivam*. Он был выдающимся Шивайогином и Шиваджнянином, и он развил всепроникающее сознание, которое позволило ему воспринимать всё человечество как одну семью (*onre kulam*) и утвердить концепцию единого Бога (*oruvane tevan*). Он чувствовал, что этическая подготовка обязательна для духовного совершенствования. Для полной счастья и удовлетворения эмпирической жизни неизбежно принятие правильных норм и ценностей. Тирумудар придавал большое значение практической этике. Чистота в мыслях, словах и поступках, доброта, сострадание, терпение, благодарность, честность,

милосердие, щедрость, ненасилие, отказ от опьяняющих напитков, искоренение похоти, ненависти и враждебности и т.д. – всё это составляет основные нормы нравственности, провозглашённые Тирумударом.

Итак, на этом кратком обозрении учений Тирумудара позвольте вкратце изложить структуру и суть **восьмого тантирама**, состоящего из 527 стихотворений с симметричным строением, разделённых на сорок три неравных раздела, которые начинаются с *udalil pancabhedam* (пять различий тела) и заканчиваются на *cotanai* (запрос). Хотя может быть и непросто найти смысловую последовательность между одним разделом и следующим за ним, здесь мы сделаем попытку сгруппировать разные разделы по их тематике. Содержание **восьмого тантирама** можно распределить на восемь частей, которые представлены ниже.

1. Пять отделов человеческого тела и оставление тела.

Таковы названия первых двух разделов. В первом содержится семнадцать стихотворений, обозначающих пять отделов человеческого тела, которые служат инструментами для практики Шивайоги. К ним относятся: 1. грубое тело (*стхула шарира*), 2. тонкое тело (*сушима шарира*), 3. каузальное тело (*карана шарира*), 4. тонкое каузальное тело (*махакарана шарира*) и 5. чистое тело (*шуддха шарира*). В традиции Упанишад пять тел называются *аннамайя коша*, *пранамайя коша*, *маномайя коша*, *виджнянамайя коша* и *анандамайя коша*.

Второй раздел состоит из трёх стихотворений под заголовком *uyir vidal*, что означает «оставление тела». Хотя дословно это переводится как покидание тела, на самом деле это значит уход от привязанности к телу. В этом разделе Тирумудар побуждает ищущих прекратить цепляться за похотливые мысли и соблазны физического мира. Он советует последователям подчинить самих себя и медитировать на Шиву, чтобы достичь светоподобного тела, не подвластного никаким влияниям.

2. Различные состояния души.

Разные состояния души и её путешествия из одного состояния в другое Тирумудар рассматривает в нескольких разделах под определёнными названиями, связанными со словом *avattai* (*авастха*). Позвольте кратко рассказать о каждом из них.

2.1 Avattai pedam – kilalavattai: Различные состояния переживаний души – низшее состояние переживания.

В этом разделе содержится двадцать пять стихов, рассказывающих о пяти состояниях души, а именно, бодрствовании; сне; глубоком сне без сновидений; четвёртом состоянии сознания, которое превосходит привычный образ существования, и абсолютном состоянии сознания. Они также известны как *джаграт*, *свапна*, *сушупти*, *турья* и *турьятита* соответственно. Последнее из них не упоминается в Упанишадах или текстах Адвайта Веданты. Его можно найти лишь в писаниях Шайва Сиддханты.

Kilalavattai указывает на состояние души, в котором она движется вниз из центра командования (Аджна, середина межбровья) и достигает Муладхары (основание позвоночника). Во время этого процесса душа проходит через пять состояний от *джаграта* до *турьятиты*.

Состояние души, поднимающейся от Муладхары до Аджны, достигая состояния пробуждения, называется *melalavattai*. Это высшее переживание также описывается в данном разделе.

2.2 Madhya jagrat avastha: Среднее состояние пробуждения.

Этот раздел состоит из семнадцати стихов. *Madhyalavastha* или среднее состояние пробуждения относится только к состоянию пробуждения, расположенному в Аджне; поэтому переживание души в этой срединной области называется *madhya jagrat avastha*.

Когда душа находится в состоянии бодрствования, происходят следующие пять состояний.

2.2.1 Джаграт в джаграт авастхе (пробуждение в состоянии бодрствования).

Это первое среднее состояние, в котором душа воспринимает объекты напрямую.

2.2.2 Свапна в джаграт авастхе (сновидение в состоянии бодрствования).

В этом состоянии ум активно приступает к изучению счастья, печали и их источников.

2.2.3 Сушупти в джаграт авастхе (сон в состоянии бодрствования).

В этом состоянии душа познаёт радость и печаль, которые являются результатами хороших и плохих поступков.

2.2.4 Турья в джаграт авастхе (четвёртое состояние в состоянии бодрствования).

В этом состоянии душу не тревожат удовольствие и боль, хотя она и стонет.

2.2.5 Турьятита в джаграт авастхе (пятое состояние в состоянии бодрствования).

В этом состоянии душа волнуется и замирает, вслушиваясь в радости и печали.

Это пять эмпирических состояний души в состоянии пробуждения.

2.3 *Suddha nanavadi parvam*: Чистое пробуждение и другие состояния.

В этом разделе содержится сорок стихотворений. Они рассказывают о пяти состояниях души, освобождённой от оков *мал* (*малы* – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя). Эти состояния: 1. *нирмала джаграт*: чистое пробуждённое состояние, 2. *нирмала свапна*: чистое состояние сновидения, 3. *нирмала сушупти*: чистое переживание глубокого сна, 4. *нирмала турья*: чистое состояние турьи и 5. *нирмала турьятита*: чистое трансцендентальное состояние. Эти состояния ярко изображаются в данном разделе. Великие йогины, достигшие *турьятиты*, становятся подобны детям в этом возбуждённом состоянии пробуждения; эти чистые души воспринимают объекты мира без всяких свойств, признаков или предвидения. В этом высочайшем состоянии душа с беспорядочным пониманием (*нирвикалпака джняна*) наблюдает обнажённое существование вещей, не имея ни единой мысли об их названии, форме, качестве, деятельности и виде.

В *турьятите* пробуждённого состояния духовно развитые души пребывают в величайшей чистоте в компании одних лишь Шива *таттв* (*таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная).

2.4 *Kevala sakala suddha*: Три состояния души.

Этот раздел состоит из сорока двух стихов, детально рассказывающих о трёх состояниях души. Изолированное состояние души в период пред-сотворения известно как *кевала*. В данном состоянии у души нет тела, она существует в *анавамале*, изъяне души, заключающемся в невежестве, укрытая тьмой. Её сила воли (*иччха*), способность к волевому действию (*крийя*) и знание (*джняна*) дремлют, они лишь потенциальны. Чтобы уничтожить потенциал *анавы*, Господь с помощью единой с Ним Шакти создаёт вселенную и всё ей сопутствующее, дабы обеспечить души телами и органами, предоставляя им весь необходимый опыт для очищения. Это материализованное состояние называется *сакала*, что дословно означает «всё»; в нём душа соединена с *малами*, а именно *анавой* (эго), кармой и майей. Слово *сакала* также означает состояние соединения с *калой* (ещё одно слово, обозначающее майю), или первичную материю. *Сакала* даётся душе Господом из сострадания, что позволяет ей достичь чистого состояния *шуддхи* (*шуддха* – чистый). В этом состоянии душа очищается благодаря устранению всех *мал*, которое происходит из-за схождения божественной милости (*шакти*). В состоянии *шуддхи* душа освобождается от круга перерождения, и её силы воли, действия и познания распространяются, давая возможность наслаждаться безграничным *Шиванандой* (блаженством Шивы).

2.5 Paravastha: Высочайшее состояние.

Данный раздел состоит из двадцати семи стихов, в которых говорится о переживаниях души в *паравастане*. Слово *пара* означает «высший», а *авастха* значит «состояние». Складывая их вместе, получаем слово *паравастанха*, которое обозначает наивысшее состояние души, в котором она получает божественное знание и переживает всецело благостную сущность Шивы.

2.6 Patinoram tanamum avattai-y-ena-k-kanal: Даже одиннадцатая *кала́* принимается какавастанха.

В этом разделе всего три стихотворения, в которых рассматривается одиннадцатая *кала́* в группе *двадашакала́праша́да* (двенадцать мистических центров внутри тела). Термин *двадашакала́* означает эти двенадцать мистических центров, в которых Шакти проявляет Себя. Слово *двадаша* значит двенадцать. *Кала́* указывает на Шакти, женскую божественную энергию. *Праша́да* – это милость. Иногда насчитывают шестнадцать центров. В данном разделе описываются первый (*мэтай*), пятый (*артха чандра*), седьмой (*на́дам*), девятый (*шакти*) и одиннадцатый (*вийома́рупи*) центры медитации, а также переживания души в этих центрах.

2.7 Kalavu celavu: Смещение и отступление.

Слово *калаву* означает смещение, а *челаву* – отступление. Этот раздел содержит лишь два стихотворения, в которых Тирумалар разъясняет процесс, в котором душа испытывает различные физические состояния, называемые *авастхами*. Под смещением он имел в виду соединение души с органами чувств и внутренними элементами. Отступление же – это уход души от контакта с этими органами и элементами.

2.8 Nirmalavastha: Состояние свободы от изъянов.

Это довольно длинный раздел, состоящий из пятидесяти одного стихотворения. Они детально описывают состояние души, полностью освобождённой от всех изъянов. Состояние *нирмалы* (свобода от изъянов) указывает на состояние *шуддхи* (чистота) души. *Нирмала* подразделяется на пять состояний: 1. *нирмала джаграт*, 2. *нирмала свапна*, 3. *нирмала сушупти*, 4. *нирмала турья* и 5. *нирмала турьятити*. Каждое состояние подобно этапу, на котором душа должна продвинуться вперёд, чтобы достичь её конечной цели, *нирмала турьятити*. Это конечное состояние превосходит все изъяны и доводит душу до высшей точки её духовного путешествия, приводя её к единению с Шивой.

2.9 Arivu udayam: Исток духовного знания.

Данный раздел состоит из пятнадцати стихов, в них Тирумалар говорит о *джнянода́йе*, начале духовного познания. В состоянии *нирмала турьи* душе передаётся духовное знание (благодаря божественной милости), позволяя ей осознать подлинную суть абсолютной Реальности, т.е. Шиву. Тирумалар также отмечает преимущества самореализации, самоосознания. Он повествует о том, что реализованная душа, постоянно пребывающая в медитации, впитывает, перенимает природу Шивы и достигает Его обители.

2.10 Ettital-k-kamala mu-k-kuna avattai: Состояние души с тремя *гунами* в сфере Восьмилепесткового лотоса.

Этот раздел включает в себя десять стихотворений. *Ettital-k-kamalam* означает цветок лотоса с восемью лепестками, который символизирует сердце. Переживания души под влиянием трёх *гун*, а именно *самтвы*, *раджаса* и *тамаса*, называются *трай гунавастанха* (*гуны* – свойства, качества сотворённого Мира; *самтва* – гуна добродетели, *раджас* – гуна страсти, *тамас* – гуна невежества). Тирумалар перечислил восемь небесных

правителей, установленных Господом Шивой для защиты восьми сторон света. Согласно ему, сердце содержит в себе восьмилепестковый лотос. Тело изображается как город, построенный из плодов майи. В основании позвоночника находится свёрнутое сияние, известное как кундалини шакти, месторасположение сознания. Методы Йоги позволяют практику постичь искусство пробуждения и поднятия её по сушумне или центральному *нади* (канал тонкой энергии) и доведения её до Сахасары ради избавления от грубой физической жизни.

2.11 Onpan avattai onpan abhimani: Девять состояний и девять главенствующих божеств.

В данном разделе находится девять стихотворений, описывающих девять состояний дживы, *пары* и *шивы*. Джива – это душа, скованная тремя *малами* (анава (эго), карма и майя). *Пара* («высший») обозначает душу, освобождённую от мал. *Шива* – это душа, достигшая обители Шивы.

У души есть три основных состояния: *кевала* (означает «отдельный, абсолютный»), *сакала* («состоящий из частей») и *шуддха* («чистый»). В каждом из них происходят *джаграт* (бодрствование), *свапна* (сновидение) и *сушупти* (глубокий сон). Таким образом, общее количество *авастх* (переживаемых состояний) – девять.

Слово *abhimani* обозначает божество, покровительствующее определённому состоянию души, *пары* и *шивы*. Тирумалар выделял девять главенствующих божеств в соответствии с девятью состояниями.

В разделе *Mu-t-turiyam* (три *турьи*) также упоминается *турьявастха*. Однако, о нём речь идёт в семнадцатом подразделе.

3.1 Adhvas: Пути освобождения.

В данном разделе содержится лишь три стихотворения. Слово *adhva* буквально означает «путь» и указывает на путь, по которому движется душа из одного края в другой.

Существует шесть путей: *мантра*, *пада*, *варна*, *бхувана*, *таттва* и *кала*. Первые три составляют *сабда прапанчу*, а три последние – *артха прапанчу*. *Сабда прапанча* обозначает вселенную звука, продукт *шуддха майи* (это чистая майя, материальная причина каузального плана). Звук подразделяется на четыре типа: *сукима*, *пашьянти*, *мадхьяма* и *вайкхари*. Из этих звуков проистекают звучание (*варна адхва*), слово (*пада адхва*) и предложение или фраза (*мантра адхва*). *Артха прапанча* обозначает вселенную материи, состоящую из плодов *шуддха майи* и *ашуддха майи* (нечистая майя, материальная причина физического плана). Эти плоды: *бхуваны* (миры), *таттвы* (эволюты – плоды майи) и *калы* (время), а именно *нивритти*, *пратишта*, *видья*, *шанти* и *шантьятита*. Они являются пятью сферами деятельности Шивашакти, направленной на помощь душам в достижении духовного совершенства.

Эти шесть *адхв* помогают душам двумя способами: получить и испытать эффекты двух карм, известные как *хитам* (удовольствие) и *ахитам* (неудовольствие); и достичь освобождения после истощения кармических эффектов.

3.2 Sodanai: Исследование

Последний раздел восьмого тандирама содержит четырнадцать стихов. Слово *sodana* означает «исследование» или «изучение». Шесть *адхв* поддерживают три кармы, возникающие из мысли, слова и смерти. Когда душа достигает зрелости, Господь проявляет Себя как наставник: исследует *адхвы* (пути), очищает *санчитта карму* (сумма всех видов кармы) и позволяет душе испытать и исчерпать *прапрабда карму**. Он разрушает власть *анава малы* (эго) и *агами кармы*** над душой с помощью *джняна шакти*, и душа обретает свободу от цикла перевоплощения.

**прапрабда карма* – карма, которая должна быть испытана в текущем воплощении.

***агами карма* – карма, при которой результаты деятельности, накопленные в прошлых жизнях, предназначены не для настоящего воплощения, а для будущих.

Вслед за Тирумуларом Арунандишивам представляет концепцию адхва *шуддхи*, т.е. очищения *адхв* через вмешательство Господа (8 сутра *Sivagnana siddhiyar*).

4. Aru antam: Шесть окончаний.

В этом разделе находятся тридцать пять стихотворений, повествующих о шести философских заключениях. В начальном стихе они упоминаются в следующем порядке: Веданта, Сиддханта, Наданта, Бодханта, Йоганта и Каланта. Однако, в тексте *Sivayogacarakattalai* порядок их перечисления меняется: Каланта, Наданта, Йоганта, Бодханта, Веданта и Сиддханта.

Из всех шести наиболее известными являются Веданта и Шайва Сиддханта. Следующей упоминания заслуживает Йоганта или Йогическая философия. Оставшиеся три, а именно Каланта, Наданта и Бодханта, обычно относят к Шайва Сиддханте.

Кала́ означает пять *кал*: *нивритти*, *пратиштх*, *видья*, *шанти* и *шантьятита*, которые составляют одну из трёх частей *артха прананчи*; остальные две – это *бхувана* и *таттва*. Окончание (результат) *кал*, *калантам*, отображает духовный прогресс души, превзошедшей все пять *кал* (*кала́* – то, что ограничивает всемогущество Бога).

Кроме пяти *кал* Тирумулар отметил другие пять *кал*, проявляемые Господом Шивой: *тантра кала́*, *мантра кала́*, *упадеша кала́*, *теливу* и *джняна*. Эти пять *кал* являлись составляющими Шайва Агам. *Каланта* – это конечное обучение этим пяти частям Агам. *Наданта* означает окончание *нада таттвы* (*нада* – звук; *таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная); когда в душе зарождается правильное знание, она достигает высочайшего состояния за пределами *нада таттвы*. *Бодханта* означает окончание всякого знания. Господь Шива достигнут, когда всё познание обретает покой.

Важно отметить, что три последние, Каланта, Наданта и Бодханта, не обладают статусом философских систем как представителей Шайва Сиддханты, хотя Святой Рамалингар упоминал их в своих гимнах славы (*Arutpra*).

5. Идеи Веданты

Обширные знания Тирумулара о Шивагамах и Шайва Сиддханте ясно видны во множестве стихов Тирумандирама. Подобным же образом этот текст несёт в себе явные доказательства его глубокого знания Упанишад и Адвайта Веданты. Из-за Сиддханты Тирумулар никогда не отвергал Веданту. Более подробное изучение его стихотворений даёт понять, что он стремился установить единство этих двух систем. В Тандираме 8 многие разделы рассказывают об основных концепциях Адвайта Веданты. Позвольте представить их один за другим.

5.1 Pati, Pasu, Pasam verinmai: Неотличимость *пати*, *пашу* и *паша*.

Этот раздел состоит из двадцати стихотворений, в которых речь идёт о неразличимости трёх реальностей: *пати* – Высшего Господа, *пашу* – мириад душ и *паша* – тройных оков или *мал* (анава (эго), карма и майя). Все различия возникают только из иллюзии и невежества. У истоков правильного познания душа, ставшая совершенной, осознаёт единственную реальность.

5.2 Karya karana upadhi: Приложения дживы и *пары*.

В данном разделе находятся пять стихотворений, рассказывающих о свойствах и атрибутах души и *пары* (-Ишвары). Свойства, придатки дживы называются *карья упадхи*:

1. Пять органов чувств и пять органов действия грубого тела;
2. Объекты, воспринимаемые вышеупомянутыми органами;
3. Ум (*манас*); 4. Разум (*буддхи*); 5. Сознание (*читта*);
6. Эго (*ахамкара*) и 7. Пять ветров (*пранади панчакам*).

Свойства, приложения *пары* (-Ишвары) называются *карана упадхи*, их тоже семь:

1. Всеведение; 2. Всеподдержка; 3. Контроль над всеми чувствами; 4. Господство;
5. Создатель; 6. Защитник; 7. Разрушитель.

Когда устраняются понятия и о *карья*, и о *карана упадхи*, ни для дживы, ни для пары нет больше рождения.

Уместно будет отметить, что в системе Веданты *карана упадхи* приписываются Ишваре, в то время как в Тирумандираме их относят к *паре*, освобождённой душе. Однако, *упадхи* как философский термин присущ лишь системе Веданты.

5.3 Pakkana tirayam: Три предполагаемых значения.

В этом разделе содержится лишь два стихотворения, в них речь идёт о потенциальных значениях, известных как *лакшана* на санскрите и *илакканай* на тамильском. Согласно индийским грамматикам, это слово передаёт смысл первичности, которое называется *мукхьяртха* или *вачьяртха*. Это только буквальное, прямое значение слова. В особых контекстах то же самое слово имеет не прямое, косвенное значение, известное как *лакшьяртха*. При помощи подобного дополнительного оттенка смысла на свет является ещё одно предполагаемое значение. *Илакканаттирайам* – это тамильская форма слова *лакшанатрайа* на санскрите. Тирумулар добавил эту технику, чтобы пролить свет на единство или единение души и Шивы.

5.4 Tatvamasi mahavakyam: Утверждение Таттвамаси.

Этот раздел содержит девятнадцать стихов, проясняющих эзотерический смысл утверждения Упанишад «*tat tvam asi*» («Ты есть То»). Слово *mahavakya* Тирумулар перевёл на тамильский как *perurai*. Это изречение столь значительно из-за грандиозного послания, что в нём заключено. Это провозглашение отождествления индивидуального Я с Высшей Сущностью, или же единства с Господом. Однако, Тирумулар слегка изменил высказывание на *tvam tat asi*, что означает «Ты становишься Тем», Душа становится Шивой.

Существуют три стадии духовного путешествия души по достижению вечного блаженства Шивы. На первой происходит устранение всех эволют (плодов) майи и достижение состояния *шуддхи* (чистоты). Душа в состоянии *шуддхи* обозначается словом '*tvam*'. В результате *упашианты*, т.е. спокойствия, безмятежности, душа ощущает Шиву, обозначаемого словом '*tat*'. Это вторая стадия. На третьей стадии душа превосходит '*tat*' и погружается в Шивананду, блаженство Шивы, обозначаемое словом '*asi*'. Таким образом, единство души с Шивой выражается *махавакьей* '*tvam tat asi*' в Тирумандираме и '*tat tvam asi*' в Чандогья Упанишаде.

6.1 Adi talai ariyum tiram kural: Описание достижения стоп и головы.

Данный раздел содержит десять стихов, преимущественно посвящённых значимости стоп и головы Господа Шивы. Стопы обозначают божественную милость и её снисхождение. Голова символизирует высшее знание. Душа должна достигнуть высшего знания благодаря божественной милости, чтобы достичь вечного блаженства. Познание стоп и головы Господа предполагает познание того, как пробудить *кундалини шакти* в Муладхаре и поднять её в Сахасрару, где она пропитывается амброзией бессмертия и приводит душу к бессмертию.

6.2 Paralaksanam: Сущность Пары.

В этом разделе находится четырнадцать стихов, в которых речь идёт о внутренней природе (*сварупа лакшана*) и определительной природе (*татастха лакшана*) Господа

Шивы. Некоторые стихотворения описывают природу души в состоянии *шуддхи* (чистоты), которое также известно как состояние *нирмала*.

6.3 Visuva-k-kirasam: Кусочек космоса.

Этот раздел содержит восемь стихов. Слово *visva* означает «вселенная» или «космос». *Kiracam* – это тамильская форма санскритского слова *grasa*, которое переводится как «кусочек, закуска». Весь космос – лишь маленький кусочек пищи для Господа, который ради какой-то цели поглощает и скованные, ограниченные, и ничем не связанные души. Чтобы дать отдых скованным душам, Господь поглощает их и заставляет переродиться, чтобы истощить их карму. Он поглощает освобождённые души, чтобы дать им вечное блаженство.

7. Разделы с номером 3.

Тирумалар выделил некоторые разделы с цифрой 3, чтобы выразить три аспекта некой конкретной темы. Некоторые из них посвящены концепциям Шайва Сиддханты. Другие повествуют о принципах Адвайта Веданты. Третьи являются общими для вышеупомянутых систем. Позвольте представить краткий обзор этих разделов.

7.1 Mukkuna nir-k-kunam: Свободный от трёх гун.

Данный раздел содержит лишь одно стихотворение, в нём речь идёт о трёх *гунах*: *самтве*, *раджасе* и *тамасе* (*гуна* – свойство, качество Мира; *самтва* – *гуна* добродетели, *раджас* – *гуна* страсти, *тамас* – *гуна* невежества). Эти *гуны* возникают из *пракрити майи* (*пракрити* – первичная материя) и описывают три вида сил вселенной. *Самтва* – проясняющая. Спокойствие, тишина, решимость, чистота, терпение, удовлетворённость, уравновешенность, самоконтроль и сострадание – это главные свойства *самтвы гуны*. Активность, движение, страсть, самовлюблённость, контролирование других и т.д. – это некоторые особенности *раджо гуны*. Инерция, переедание, избыток сна, тупость, высокомерие, невежество, эгоизм, лживость, бессердечие, ненависть и т.д. – некоторые свойства *тамо гуны*.

Слово *ниргуна* означает отсутствие *гун*. Эти материальные *гуны* можно отыскать не в Господе, а только во всех силах майи. Господь – это тихий и спокойный источник творения, и Он обладает качествами, безграничными по своей природе.

7.2 Mu-k-kurram: Три дефекта.

В этом разделе находится два стихотворения. *Mu-k-kuram* обозначает три дефекта: *ка́мам* – страсть, *векули* – ненависть и *майяккам* – иллюзия. Эти три недостатка составляют изъяны на пути духовного совершенствования. Они должны быть уничтожены ради достижения вечного блаженства.

7.3 Mu-p-padam: Три слова.

Этот раздел содержит восемь стихов. *Mu-p-padam* означает «три слова». Здесь это служит отсылкой к трём словам *махавакьи*, упомянутой в Чандогья Упанишаде. Тирумалар проливает свет на эзотерическое значение трёх слов *tat tvam asi* (Ты есть То), изменяя их порядок: *tvam tat asi* (Ты становишься Тем).

7.4 Mu-p-param: Три пары.

В данном разделе находится семь стихотворений. Слово *param* означает «высший». Оно используется в трёх значениях. Оно обозначает Всевышнего Господа Шиву. В некоторых стихотворениях то же слово используется для обозначения высочайшей души, освободившейся от всех оков. Также *парам* означает высшее блаженство.

7.5 Mu-t-turiyam: Три турьи.

Этот раздел содержит восемь стихов. *Turiyam* – это четвёртое состояние, в котором душа превосходит изменяющиеся формы существования. Уже было отмечено, что души подразделяются на *дживу*, *пару* и *шиву*. В данном разделе Тирумалар рассказывает о трёх *турьях*: *джива турья*, *пара турья* и *шива турья*.

7.6 Mu-m-mutti: Три мукти.

Этот раздел состоит из четырёх стихотворений. *Mutti* – это тамильская форма слова *мукти*. Оно означает освобождение от цикла перерождений. Поскольку души имеют три слоя существования, Тирумалар говорит о *джива мукти*, *пара мукти* и *шива мукти*, что являются собой *summum bonum* (лат. величайшее благо) жизни.

7.7 Mu-c-Corupam: Три истинные формы.

В этом разделе содержится семь стихов. Слово *corupam* происходит от слова *svarupa*, которое означает подлинную форму или природу. Данный раздел повествует о *джива сварупе*, *пара сварупе* и *шива сварупе*.

7.8 Mu-k-karanam: Три органа.

Данный раздел содержит три стихотворения. Слово *karana* означает «орган» или «инструмент». Эти три *караны* – ум, рот как орган речи и тело. Все действия связаны с этими тремя органами. Господь устраняет истощение этих трёх *каран* и помещает душу в *самадхи* (поглощение, объединение).

7.9 Mu-c-cuniya totattasi: Три пустоты и *tat tvam asi*.

В этом разделе находится семь стихов. Утверждение *tontattasi* – это тамильская форма *tat tvam asi*. *Mu-c-cuniyam* (*шунья*) является отсылкой к трём пустотам трёх *над*, предполагающих, что *шунья* (пустота) без всякого описания и определения есть Высшая Реальность. В данном разделе Тирумалар раскрывает эзотерический смысл утверждения *tvam tat asi* (Ты становишься Тем).

7.10 Mu-p-pal: Три иллюзии

Этот раздел содержит шесть стихотворений. Слово *pal* означает множество вещей, например, разрушение, повреждение, пустота, небытие, отсутствие, бессодержательность, пространство, первичная материя, а также душа. Однако, Тирумалар здесь использовал это слово в значении *пустота* или *иллюзия*. В 2495 стихотворении он говорит о *майя-п-пал*, *бхода-п-пал* и *упашанта-п-пал*. Они обозначают иллюзию майи, иллюзию *бходы* (знания) и иллюзию *упашанты* (покоя) соответственно. В следующем стихе (2496) он рассказывает о *майя-п-пал*, *джива-п-пал* и *вийома-п-пал*. Последние два означают иллюзию *дживы* и иллюзию атмосферы или пространства соответственно.

8. Остальные разделы.

Оставшиеся разделы посвящены разным темам, их краткие описания приведены ниже. В них речь идёт о различных аспектах мистического, этического и метафизического смыслов. Позвольте нам сделать сжатый обзор ключевых элементов этих разделов.

8.1 Andati bhedam: Различные системы мира.

В этом разделе содержится лишь два стихотворения. *Anda* означает мир. В этих стихах говорится о системах мира и их типах. Они проливают свет на аспекты космологии, какой её понимали во времена Тирумалара.

8.2 Upasantam: Состояние покоя.

Данный раздел состоит из шести стихотворений. *Upasanta* означает спокойствие, безмятежность. В стихе, открывающем этот раздел, Тирумалар говорит, что только через

милость Шакти душа может достичь покоя. В следующем стихотворении (2507) сказано, что влияния *карья* и *карана упадхи* (см. п. 5.2) должны быть уничтожены, чтобы душа могла достичь абсолютной безмятежности.

8.3 Puramkuramai: Избегание высказывания.

Этот раздел содержит пятнадцать стихов. Слово *puramkuramai* буквально означает «избегание злословия». Однако, Тирумулар использовал его в значении «избегание самовосхваления». Важно отметить, что в данном разделе затрагиваются и другие темы, связанные с духовностью. Тирумулар советует практику слиться с Шивой подобно реке, которая сливается с бескрайним океаном (2513).

8.4 SuddhaSuddham: Чистое и нечистое.

Этот раздел состоит из двенадцати стихов. Слово *suddhasuddham* составлено из двух других – *шуддха* и *ашуддха*. *Шуддха* означает чистоту, а *ашуддха* – нечистоту. Тирумулар предупреждает в стихотворении 2554, что практик должен хранить чистоту своих ума, слова и дела, если он желает стать чистым. Лишь те, кто чисты в помыслах, речи и действиях, способны достичь состояния *шуддхи*, необходимого для наивысшего блаженства. В другом стихотворении (2555) он отмечает, что практик должен следовать правильному пути, который чист и ярок. Священные имена Шивы – это чистый меч для борьбы со злом. Поддерживающие чистоту наделены силами.

Тирумулар использует слово *ашауча* (-*ашушам*) как синоним *ашуддхи*, обозначающий загрязнение, осквернение. Загрязнение (*титту*) происходит многими путями. Прикосновение к нечистым людям – одно из видов загрязнения. Рождение ребёнка или смерть родственника также вызывает загрязнение. Существование неприкасаемых (в кастовых системах) являло собой социальное зло, пока оно не было отменено конституцией свободной Индии. Тирумулар утверждает, что никто не понимает подлинный смысл загрязнения и его источник. Если бы люди понимали его истинное значение, они бы осознали, что даже человеческое тело является плодом нечистой майи (2551). Он объясняет, что загрязнение никак не относится к тем, кто следует этическим нормам, поклоняется Господу Шиве и служит священному огню, а также к тем, прежде всего, кто являются великими Ведическими джнянинами и относятся одинаково ко всем людям (2552).

8.5 Muttinindai: Пренебрежение освобождением.

Данный раздел содержит восемь стихотворений. *Mukti* на тамильском становится *mutti*. Это значит избавление или освобождение. *Nindai* означает презрение, пренебрежение. Тирумулар осуждает скептиков, не верящих в освобождение. И точно так же он отвергает лицемеров, которые принимают реальность освобождения, но не действуют соответствующе.

8.6 Vaymai: Верность.

В этом разделе находится пятнадцать стихов. *Vaymai* означает верность, правильность. Тирумулар разъясняет силу верности, которая поддерживает искателя в постижении Шивы. Слово *vaymai* (в более широком смысле) указывает на Изначальную Реальность, известную как *теу-р-порул*. Тирумулар призывает ищущего отвергнуть ложь и чувственное желание. Он утверждает, что истина и ложь указывают на жизнь, связанную с духовным путём, и жизнь, связанную с результатами эмпирического существования (кармой) соответственно.

8.7 Jnani Ceyal: Деятельность джнянина.

Этот раздел состоит из трёх стихотворений. Джнянин – это тот, кто достиг Шиваджняны, реализованная душа. Он исчерпывает свои кармы, переживая их на практике. Он также

внимателен в избегании новых карм. Он следует пути милости, не подвергаясь влияниям своих поступков, тем самым перекрывая ход к будущим рождениям. Он развивает беспристрастность и сохраняет равновесие между неблагополучием и успехом. Для него одинаковы и счастье, и печаль.

8.8 Ava-v-aruttal: Избегая желаний.

Десять стихов этого раздела рассказывают о преимуществах, происходящих из отказа от различных страстей и желаний. Уместно будет отметить, что все системы Индийской Философии (за исключением Локаяты) считают желание главной причиной страдания и продолжения реинкарнации. Тирумалар призывает ищущих полностью устранить желания и страсти. Избавление от желаний ведёт к достижению блаженства.

8.9 Bhakti-y-udamai: Обладание преданностью.

Bhakti означает преданность Господу и Его последователям. В этом разделе десять стихотворений, в которых речь идёт о преданном служении и величии верных приверженцев. Тирумалар говорит, что последователи поклоняются Господу Шиве, взывая к Его милости повторением Его священных имён и благодетельных качеств. Несмотря на то, что Тирумалар был великим Шивайогином и Шиваджнянином, он рекомендует поклонение как лёгкий путь к достижению благодетельности Господа Шивы.

8.10 Mukti-y-udamai: Обладание освобождением.

Данный раздел содержит лишь два стихотворения, повествующих о конечном освобождении, известном как *мукти*, и о способах его достижения. Слово *мукти* буквально означает освобождение. Здесь оно указывает на освобождение души от *мал*, а именно, анавы (эго), кармы и майи. Оно также означает достижение вечного блаженства, известного как Шивананда.

Итак, выше были изложены главные идеи сорока трёх разделов восьмого Тандирама, разделённых на восемь частей. Это поможет ввести читателей в текст и его перевод, сопровождаемый живыми и ясными комментариями. Для помощи в анализе стихотворений в определённых местах приведены соответствующие цитаты из традиционных текстов. Также было ясно показано, что идеи Тирумалара бережно хранились в текстах Шайва Сиддханты школы Meykandar (XIII век н.э.). Тирумалар поистине уникален в своём представлении этических, мистических и метафизических идей в этом обширном просвещающем тексте, Тирумандираме.

Священным долгом автора является выражение искренней благодарности Шри Говидан Сатчидананде, учредителю и попечителю ордена Крия Йоги Бабаджи, и его супруге Дурге Ахлунд за их обращение и их поддержку в этом смелом предприятии по переводу Тирумандирама на английский язык с добавлением поясняющих комментариев, доступных для заинтересованных читателей. Их помощь в продвижении Исследования Йога Сиддхи и распространении учений Сиддхов в различных частях мира заслуживает высшего признания.

Автор сердечно благодарит профессора T.N.Ganapathy, признанного толкователя Философии Тамильских Сиддхов, за постоянное вдохновение и верное направление, которое помогло автору благополучно выполнить этот проект. Автор также выражает глубокую благодарность своей супруге Smt. K.Yamunadevi, которая заботится о его здоровье и домашних делах, тем самым позволяя ему целиком сконцентрироваться на научных изысканиях.

1. Пять различий тела

Первый из сорока трёх разделов восьмого Тирумандирама посвящён пяти различиям тела. Он отмечает пять отделов тела, которые представляют собой инструменты на пути Шива-йоги. Тело – это продукт майи, и состоит оно из пяти слоёв, которыми являются:

1. *стхула шарира* (грубое тело);
2. *сукшма шарира* (тонкое тело);
3. *карана шарира* (каузальное тело или продукт *миирамайи* и *гуна-таттвы* (*гуна* – свойство сотворённого Мира; *таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная));
4. *шуддха шарира* (чистое тело);
5. *махакарана шарира* (тонкое каузальное тело).

«Пять различий» также могут указывать на пять *кош* или оболочек, которые скрывают в себе душу:

1. *аннамайя коша*
2. *пранамайя коша*
3. *маномайя коша*
4. *виджнянамайя коша*
5. *анандамайя коша*

Они означают соответственно:

1. оболочка пищи или материальное тело;
2. оболочка праны или тело жизни;
3. оболочка ума или тело сознания;
4. оболочка интеллекта или тело интеллекта (мудрости);
5. оболочка блаженства или тело блаженства.

В данном разделе представлены семнадцать стихотворений, которые описывают все эти аспекты тела и предлагают пути спасения.

Мандирам 2122

В теле-мешке составляющих много,
В майе-мешке мешок ещё один лежит,
Когда вор внутри тела-мешка его покидает,
Майя-мешок обращается в пыль.

В традиции Сиддхов тело метафорически называют мешком. Один Сиддх провозгласил: «О, мой милый мальчик! Это тело нереально, это просто мешок, заполненный воздухом». В этом стихотворении упоминаются три вида мешков: «тело-мешок», «майя-мешок» и «ещё один мешок». Первым идёт «тело-мешок», обозначающий грубое физическое тело. На языке медицины Сиддхов слово «составляющие» обозначает ингредиенты некой особой медицины. Но здесь оно указывает на семь элементов, образующих человеческое тело: лимфу, кровь, кость, жир, плоть, костный мозг и семенную жидкость. В более глубоком смысле слово «составляющие» означает влияние двух карм, что можно понять из одиннадцатого Тирумурай. Святой Аппар называет гнев «составляющим», т.е. товаром, который перевозит лодка ума, пересекая океан рождения (Четвёртый Тирумурай). Таким образом, становится ясно, что тело-мешок характеризуется обладанием двумя вещами, которые в тексте названы «составляющими».

Второй – это майя-мешок. В его функции входят сон-осознание, и их союз называют *сукима шарирой* или тонким телом. Существование его может быть постигнуто через переживания счастья и печали, что дарит сон. Майя-мешок существует внутри тела-мешка.

Третий мешок – это указание на *карма шариру* или каузальное тело. Грубое и тонкое тела недолговечны, в то время как каузальное тело вечно, как можно заметить из мандирама 2130 этого же раздела.

Слово «вор» в данном стихотворении обозначает душу. Подобно воришке она прячется в теле. Когда она уходит, майя-мешок становится простой земной пылью. Тело-мешок живёт лишь до тех пор, пока душа даёт ему жизнь. В отсутствие души тело-мешок погибает. Итак, то, что поддерживает и даёт силы внешним телам – это божественная жизнь тел внутренних.

Мандирам 2123

Из двух частей тела, вылепленных Господом,
Чистая *сукима* являет собой *пурьяштаку*,
Образованную звучанием, осязанием, цветом, вкусом и запахом,
Интеллектом, разумом и чувством эго.

Слово «Господь» здесь обозначает Отца творения. Он – это действительная причина (*нимитта карана*), и Его неотделимая Шакти – вспомогательная причина, в то время как изначальная материя, т.е. майя, является материальной причиной творения. Господь создаёт мир майи и облачает души в тела, объекты переживания, которые также являют собой плоды майи, предоставляющие душам возможность устремиться к спасению.

Таким образом, тело, сотворённое Господом, состоит из двух частей, а именно, *сукима шарир* или тонкого тела и *стхула шарир* или грубого тела. В этом стихотворении рассказывается о составляющих тонкого тела; оно состоит из пяти *танматр* и трёх *антахкаран* (здесь они названы *пурьяштакой*).

Танматры – это тонкие элементы: возможность звучания (*шабда*), возможность тактильного ощущения (*спарша*), возможность видимости (*рупа*), возможность наличия вкуса (*раса*) и возможность наличия запаха (*гандха*). *Антахкараны* – это тонкие внутренние органы, которые составляют физические аспекты человеческой личности. Это разум, интеллект и ощущение «я» или сознание.

Мандирам 2124

Пять из восьми – это *индрии*,
Караны – три, с ними связанные,
Их контакт влияет на связь *паши* с душой,
Бог глаза-во-лбу их связывает и развязывает.

Данное стихотворение повествует о восьми составляющих *сукима шарир* через классификацию *индрий* (органов чувств) и *каран* (причин). Первые пять, а именно возможность звучания (слух), возможность тактильного ощущения (осязание), возможность видимости (зрение), возможность наличия вкуса (вкус) и возможность наличия запаха (обоняние) – это *танматры* или тонкие элементы; они названы *индриями*, поскольку они тесно связаны с пятью органами чувств: ушами, носом, глазами, ртом и кожей. Подобное смешанное словоупотребление часто можно наблюдать в стихотворениях Тирумurai. Слово «*карана*» обозначает *антахкарану*, внутренние органы,

которые последними упоминаются в предыдущем стихотворении (мандирам 2123). *Буддхи* (разум) упоминается первым из-за некоторых метрических требований, однако, обычно порядок таков: интеллект, *буддхи* и *ахамкара* (самость, ощущение Я). Тонкие элементы или *танматры* и их органы чувствования функционируют только в соединении с *антахкаранами* или разумом, интеллектом и самосознанием (или эго).

Своим всеведущим оком во лбу Господь побуждает души заселиться в *сукима шариру* или тонкое тело, чтобы обрести *пашаджняну*, материальное знание, после того, как они истощат потенциал их деяний (кармы), освобождаясь, наконец, от оков.

Слова «связывает» и «развязывает»: первое означает соединение, связывание, а второе – развязывание или освобождение. Господь совершает эти действия из милости, сострадания и милосердия к душам.

Выражение «глаз-во-лбу» служит эпитетом для обозначения Шивы. Он – Господь с оком во лбу. В легендах Пуран говорится о том, как однажды Шакти, шутя, закрыла глаза Шивы, из-за чего вся Вселенная погрузилась во тьму. Однако, в бесконечном сострадании Господь открыл глаз во лбу Его и, заполнив Вселенную ярким сиянием, спас всё существующее. По этой причине он был известен как Господь с глазом во лбу. На языке символов око во лбу, между бровями (Аджна), обозначает источник абсолютного знания.

Мандирам 2125

Слюна, кровь, плоть, кожа и жир,
Кость, сало, костный мозг и семя,
Что тело составляют, подвержены разрушению;
Будет ли верно его реальным назвать?

Это стихотворение описывает разные составляющие грубого физического тела, *стхула шариры*. Слово «слюна» обозначает экстракт (спиртовой раствор) риса, тем самым предлагая концепцию *аннамайя коши*, тела, состоящего из пищи. Тирумугар особо подчёркивает, что среди всех этих составляющих нет долговременных, поскольку все они – грубые плоды майи, и они преходящи. Он предлагает риторический вопрос: правильно ли называть такое тело реальным.

Мандирам 2126

Кто знает, сколь возвышенны Его священные стопы?
Кто знает о существовании Его в человеческом теле?
Кто знает тело, в котором шестьдесят и восемь эволют?
Кто знает, что Он – хранитель вечный?

Это стихотворение напоминает один из 95 мандирамов, начинающихся с *ar arivar enkal annal perumai-y-ai* или «кто знает величие нашего Всевышнего Господа?». Священные стопы Господа, которые поддерживают всех одушевлённых и неодушевлённых созданий, всегда восхвалялись религиозными поэтами. Тирувасагам начинается выражением почитания священным стопам Шивы. Но хоть мистики и испытывают божественную милость, символически представленную в виде священных стоп, они не способны полноценно войти в контакт с возвышенными стопами Господа. Слов недостаточно для их описания.

Господь существует вместе с душой как её внутренний правитель. В стихах Тирумугар говорится, что Он – это душа внутри души: *uyirkku uyiray*. Начинаящим непросто постичь Его сосуществование с душой.

Третья строка повествует о том, что тело состоит из шестидесяти и восьми эволют. Тело в его *стхула рупе* или грубой форме состоит из шестидесяти эволют, а его в *сукима рупе* или тонкой форме – из других восьми элементов. Вторая форма также известна как *пурьяштакая*, которая упоминалась в мандираме 2123. Шестьдесят эволют это:

- Из земли развились твёрдые объекты: кость, плоть, волосы, кожа и ногти с зубами вместе (5).
- Из воды произошли жидкие субстанции: моча, кровь, слизь, пот и семенная жидкость (5).
- Из огня возникли горячие объекты: жар в сердце, пламя страсти, огонь в глазах, жар в теле и бурлящие чувства (5).
- Из воздуха появились десять воздушных объектов: *пра*на (распределяет движение праны в теле), *уда*на (отвечает за вдохи и выдохи), *апа*на (отвечает за выделительные функции организма), *са*мана (участвует в процессе пищеварения), *вья*на (отвечает за двигательную и сосудистую системы организма), *на*га (отвечает за отрыжку и икоту), *кур*ма (отвечает за открытие/закрытие век и сужение/расширение зрачка), *кри*кара (вызывает зевоту для расслабления тела), *де*вадатта (связана с чиханием) и *дха*нанджая (отвечает за восстановление тканей организма) (10).
- Из космоса были рождены десять *нади* (каналов): *ат*ти, *алам*путаи, *ита*и (ида), *пин*гала, *су*шумна, *кан*тари, *ку*кутаи, *чан*кини, *чи*куваи и *пу*руша (10).
- Пять *тан*матр, воспринимаемых органами чувств (5).
- *Вач*ана (речь), *кам*ана (движение), *да*на (дарение), *вис*арга (испражнение) и *ана*нда (наслаждение), испытываемые органами действия (рот, руки, ноги, органы выделения и гениталии), т.е. *кармен*дриями (5).
- *Тай*джата, *вай*карика и *бху*тади: три аспекта *ахам*кары (самость) (3).
- Пять изъянов души: *ка*ма, *кр*одха, *ло*бха, *мо*ха и *ма*да. То есть, похоть, гнев, жадность, заблуждение и гордыня соответственно (5).
- *Сат*тва, *рад*жас и *та*мас, три *гу*ны (свойства сотворённого мира: *гу*на добродетели, страсти и невежества соответственно) (3).
- *Су*кима, *па*шьянти, *ма*дхьяма и *вай*кхари: четыре аспекта звучания речи (4).

Всё это – шестьдесят эволют, известных как *татт*вики. Они названы так потому, что они тесно связаны с основными *татт*вами (*татт*вы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная). Они являют собой плоды майи во вторичной их эволюции.

В последней строке стихотворения утверждается, что Господь является хранителем, защитником с самого начала, и никому не известна эта Его удивительная сторона.

Уместно будет отметить, что Святой Аппар также в трёх своих стихотворениях упоминал шестьдесят *татт*вик.

Мандирам 2127

Тело человека, что восемь ладоней составляет,
С большими глазами, ногами и руками, что его покрывают,
Собранное из шестидесяти и восьми эволют,
Становится состоящим из четырёх частей по милости божественной.

Есть поговорка о том, что даже в муравье есть восемь частей, отмеренных его маленькой рукой. В первой строке отмечается, что человеческое тело составляет восемь ладоней, т.е. интервалов, отмеренных его собственным пальцем. «Ладонь» – это мера длины, составляющая девять дюймов (22,86 см). Различные конечности, такие как глаза, ноги и руки, соединены в теле с разными болячками и ранами. Шестьдесят и восемь эволют

(плодов майи) представлены и в предыдущем стихотворении (2126). Благодаря божественной милости они связаны с телом, которое состоит из четырёх слоёв: *стхула*, *сукима*, *карана* и *махакарана*. *Стхула* или грубое тело создано из пяти грубых элементов (*махабхут*), пяти органов действия (*кармендрий*) и пяти органов чувств (*джнянендрий*). *Сукима* или тонкое тело известно как *пурьяштакайя* и сформировано пятью *танматрами* (тонкими элементами) и тремя *антахкаранами* (ментальный инструментарий). *Карана шарира* состоит из объединённых продуктов *мишрамайи* и *гуна таттвы*, что относится к *пракрити майе*. Продукты *мишрамайи* – это *кала* (время), *нияти* (судьба), *кала* (ограничение могущества), *видья* (знание) и *арага*; *гуна* – свойство сотворённого мира, *таттва* – подлинная суть вещей или великое первоначало; *пракрити* – первичная материя. *Махакарана шарира* проявляется лишь в *шуддха-майе* (*шуддха-майя* – чистая майя, материальная причина каузального плана).

Мандирам 2128

Джива, которая четырёхмерные тела оживляет,
Погрузится в Высшее; непрерывный Брахман
Открывает порядок отражений в горшке с водой,
Обитая в дживе; кто знает об этом?

Четыре тела или слоя человеческого существа, *стхула*, *сукима*, *карана* и *махакарана шарир*ы, живыми делает именно душа. В момент освобождения душа сливается воедино с всепроникающим Брахманом. Брахман никогда ничего не оставляет, Он пребывает во всём сущем. В качестве примера этого в стихотворении используется аналогия с горшком.

Горшок представляет тело. Вода в горшке символизирует душу. Отражение солнца в воде означает проникновение Брахмана в душу.

В данном контексте важно отметить, что представители Адвайта Веданты также используют аналогию с горшком для утверждения своих монистических воззрений. Согласно их верованиям Брахман – это первоисточник, т.е. *бимба*, и дживы являются его отражением или *пратибимбой*. Для появления отражению необходимы некие средства. Солнце или луна отражают свои изображения в прозрачных и отражающих субстанциях, таких как вода. Так же Брахман отражается в разных *упадхи*, т.е. в атрибутах человека (в теле, чувствах, в частях ума), именуемых дживой. Существует незыблемое единство между оригиналом и его изображением. Вот так единство Брахмана и дживы было предложено сторонниками монизма.

Однако, представители Шайва Сиддханты, обретшие популярность после написания Тирумандирама, никогда не принимали концепции монизма. Они оспаривали мнение о том, что горшок, вода в нём и солнце отображают *майякарью* (тело), душу и Всевышнего Господа соответственно. Они отстаивали плюрализм, т.е. реальность материи, душ и Господа. С их точки зрения при отсутствии горшка, воды и источника, т.е. *бимбы*, отражение источника не материализуется.

Существует много контекстов, в которых Сиддха Тирумалар представлял существенные идеи, разделяемые Сиддхантами и Ведантами. Необходимо помнить, что Тамильские Сиддхи стремились прийти к соглашению между двумя воззрениями и раскрыть сущностное единство. Таюманавар (индийский религиозный поэт XVIII века), в полной мере постигнув точку зрения Сиддхов, адресовал им следующее:

«О, галактика Сиддхов, возвышенного состояния достигших в поиске гармонии между Ведантой и Сиддхантой»

(Слияние их он назвал *Веданта Сиддханта Самарасам*.)

Мандирам 2129

При восхождении сквозь шесть *адхар* через сушумну
Восемнадцать (*мувару*) всецело покорятся,
Вместе с восемнадцатью *калами* тело со *спаршей*
Считается телом с душой.

Шесть *адхар* – это Муладхара, Свадхистана, Манипурака, Анахата, Вишуддха и Аджна. Доктор В.Natarajan использовал составное слово *мувару*, чтобы обозначить $3+6=9$. Согласно его утверждениям число девять указывает на девять выходов или телесных отверстий, которые необходимо научиться контролировать (в практике йоги). Однако, в комментариях Панчакшара Дипы слово *мувару* означает 18 ($3*6=18$) *кал* (составных элементов). В их число входят десять *вайю* (жизненные ветры) и восемь элементов *пурьяштакайи* (звучание, прикосновение, видимость, вкус, запах, интеллект, разум и самосознание). При обретении контроля над праной открывается проход центрального *нади* (канала), известного как сушумна. Это способствует поднятию свёрнутой энергии, т.е. *кундалини шакти*, которая пронизывает шесть *адхар*, в итоге сливаясь с Сахасрарой, вызывая бессмертное блаженство.

Фраза «всецело покорятся» указывает на бездействие, в котором пребывают восемнадцать *кал*, оказавшихся полностью под контролем. Слово *спарша* обозначает тело, отличительным признаком которого является ощущение прикосновения. Восемнадцать *кал* в соединении с телом со *спаршей* воспринимаются как тело, оживлённое душой.

Мандирам 2130

Грубое тело с видимым существованием,
Тонкое тело с невидимым существованием,
Каузальное тело с предполагаемым существованием,
Все сливаются в одно у стоп Господа.

Поскольку тонкое тело недоступно для восприятия физическими глазами, о нём говорят как о *сукима* (*чуккам*) *шарире*. Будучи плодами майи, грубое и тонкое тела склонны к разрушению. Но хотя внешние объекты недолговечны, внутренний источник их жизнеспособности, каузальное тело, вечно.

В процессе инволюции *стхула*, *сукима* и *каранашариры* сливаются с майей и затем со стопами Господа.

Мандирам 2131

Как быстрый конь подобно ветру мчится,
Душа способна пересечь и близь, и даль;
Как те, кто облачение сменяют,
Душа избирает тело, что подойдёт её делам.

Душа здесь сравнивается с конём, который мчится быстро, словно ветер. Они символизируют дыхание в теле и энергию жизни в дыхании. Душа, ведомая силой её прошлых деяний (кармами), путешествует из тела в тело, из жизни в жизнь.

К телу часто относятся как к одеянию. Когда предмет одежды повреждается, человек надевает другой. И точно так же, когда тело теряет его связь с жизненностью, душа получает другое тело в соответствии с её деяниями. В данном контексте упоминания заслуживает следующая шлока (двустипшие с 16-ю слогами в каждой строке) из Бхагавад Гиты (часть 2, шлока 22):

«Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные»

Т.е., душа покидает изношенные тела и получает новые.

Мандирам 2132

Как змея сбрасывает кожу, как существа
Рождаются из яиц, как человек покидает состояние пробуждения,
Соскальзывая в сон, по милости Хары душа
В должном месте пребывает, чтоб есть его плоды двойные.

Данное стихотворение рассказывает о переселении души на примере трёх сравнений. Как змея, которая сбрасывает старую кожу и покрывает своё тело новой, как птицы и рептилии покидают скорлупу с их новыми телами, и как человек, существующий в состоянии бодрствования, погружается в сон, так благодаря божественной милости душа переселяется из одного тела в другое. Эта интерпретация основана на тексте под названием Шиваджняна Бодхам и комментариях Шиваджняна Мунивара к нему.

Три сравнения описывают перемещение души из одного тела в другое. Их цитирует Мэйкандар в 13 и 14 стихотворениях третьего адхикаранама второй сутры в тексте Шиваджняна Бодхам. Третий адхикаранам (раздел) разъясняет сам автор, подтверждая, что души проходят через переселение. Доктор В.А.Дэвасенапатхи следующим образом истолковывает этот переход:

«Душа берёт другое земное тело сразу после того, как отбросит прежнее. Подобно змее, сбрасывающей кожу и приобретающей другую; подобно птицам, что появляются из яиц и отправляются в иное место; подобно тем, кто, отбрасывая собственные тела, входят в тела других; подобно тому, как, в спящее сознание войдя, забывают сознания бодрствования, души, не претерпевая изменений, покидают их грубые тела, вступают на Небеса и, принимая другое тело, прибывают снова, чтобы получить новое сознание».

Однако, в Комментариях Панчакшара Дипы говорится о том, что душа забывает всё пережитое во снах, когда возвращается в состояние бодрствования. Близок к этому Комментарию и перевод В.Natarajan'a:

«В своём пробуждённом состоянии джива забывает всё произошедшее в состоянии сна».

Мандирам 2133

Испытав жизнь ада и небес,
Душа, что покидает тонкое и входит в каузальное,
Как йог, входящий в тело другого,
Принимает тело, обретая рождение и смерть.

Это стихотворение тоже рассказывает о переселении души. Необходимо понимать, что Сиддхи и Сиддхантинны постулировали существование ада и небес, областей тонкого тела, в которых душа переживает плоды своих злых и добрых деяний. Даже в каузальном теле душа сохраняет ответственность, которая должным образом воздействует на её следующее рождение. Доктрина кармы и концепция перерождения души исповедуются

всеми системами индийской философии (кроме Чарваки, т.е. Индийского материализма) и, таким образом, являют собой основу мировоззрения Индии.

В продолжение трёх сравнений, которые в предыдущем стихотворении упоминались для разъяснения концепции переселения души, здесь представлено четвёртое сравнение, т.е. *паракайя-п-правеша* Шивайогина. Одно из восьми достижений (*аштасасиддхи*) йогина – это метемпсихоз (переселение души). Переселение означает искусство оставления собственного тела и вхождения в другое тело. Тирумулар, будучи великим Шивайогиним и Сиддхом, сумел обрести эту уникальную силу. Оставив своё тело в безопасном месте, он вошёл в мёртвое тело пастуха, чтобы спасти стадо последнего.

Meukandar цитирует подобное сравнение в *Sivajnana Bodham*.

Мандирам 2134

Созревшая душа, что осознала своё единство с Шивой,
Обретает наивысшее блаженство, три *малы* сбросив;
Остальные проникают в предначертанные им жилища
На небесах и на земле, и там стенают.

Развитая душа осознаёт своё единство с Шивой и впитывает, воспринимает свою божественную природу. Она больше не подчиняется трём *малам*: анаве (эго), карме или майе. В этом состоянии неразличимости душа наслаждается высочайшим блаженством Шивы.

В связанном, скованном своём состоянии душа не знает Господа, не знает своей подлинной сущности. Через постоянную практику *садханы* (пути к Богу) устраняются три изъяна (*анава* (эго), карма и майя), позволяя душе воссиять в блеске своего величия и осознать её тесную связь с Шивой. Это осознание приводит к невыразимому блаженству, *sumtum bonum* (лат. величайшее благо) жизни.

Души же, не достигшие этого осознания, вовлечены в цикл рождения и смерти с целью искупить их «заслуженные наказания» на земле и на небесах.

Мандирам 2135

Тело джнянина в *чарье* – это Шивам,
Тело джнянина в *крийе* – это Шакти,
Тело йогина – это *бинду* и *нада*,
Тело *маунина* – это *мукти* от трёх *мал*.

**чарья* – путь освобождения, состоящий из внешних актов прославления, например, уборка храма, собирание цветов для божества и т.д.;

крийя – действие, деятельность;

бинду – капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности;

нада – звук; манифестация Божественного сознания, заключенная в звуке;

мукти – освобождение;

малы – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя.

В данном стихотворении упоминаются разные типы тел, связанные с разными типами джнянинов. В Шайва Сиддханте в качестве способов освобождения от земного существования установлены четыре *марги* (пути): 1. *чарья* (благочестивый образ жизни), 2. *крийя* (деятельность), 3. *йога* (союз, связь души со сверхдушой) и 4. *джняна* (трансцендентное знание). В этом стихе Тирумулар говорит о джнянинах, которые

следуют *джняна марге*, т.е. пути знания, который позволяет практику осознать абсолютную реальность.

Джняна марга, в свою очередь, заключает в себе четыре ступени. Те, кто практикуют *чарью* на пути *джняны*, обретают тело *Шива таттвы* (*таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная); а те, кто следуют *крийе* на том же пути, приобретают тело милости Шивы, иначе известное как *Шакти таттва*. Приверженцы *йоги* на *джняна марге* получают тело *бинду* или *нады*. Наиболее развитый *джнянин*, как видно из четвёртой строки, известен как *маунин*, что означает «тот, кто усмирил все *таттвы*», превзойдя их и уничтожив власть трёх *мал*, а именно, *анавы* (эго), *кармы* и *майи*.

Сиддх Аввайяр утверждал: «тишина есть признак *джняны*». Развивающие себя становятся безмолвными, и их абсолютное безмолвие указывает на достижение ими *джняны*. Тот, кто расположил самого себя в *мауне* (тишине), зовётся *маунином*. Он достиг единения с Шивой.

Мандирам 2136

Тело *виджнянакал* есть *анава*,
Тело *пралайякал* есть *анава* и *майя*,
Тело *сакал* есть *анава*, *майя* и *карма*,
Тело совершенного *джнянина* есть Шива.

**малы*— изъяны души: *анава* (эго), *карма* и *майя*.

Тирумугар классифицирует души, основываясь на *малах*, которыми они владеют. Таким образом, те, кто обладают только *анавой* малой (эго), известны как *виджнянакалы* (*виджняна* – реализованное знание; *кала́* – то, что ограничивает способность Бога делать всё). Души, обладающие *анавой* и *кармой*, называются *пралайякалы* (*пралайя* – смерть, растворение, уничтожение). *Сакалы* – это души, которые владеют всеми тремя *малами*: *анавой* (эго), *кармой* и *майей* (*сакала* – состоящий из частей). Они отличаются *аджняной*, т.е. невежеством.

Совершенный *джнянин*, *Шиваджнянин*, становится единым с Шивой, и поэтому говорят, что его тело есть Шива.

Мандирам 2137

Безмолвный, что не презирает тело как *малу*,
Превращает это тело в святое место; взгляни-ка;
Если они с этим надеются достойными стать,
Они вцепятся в это сильное тело и во вселенной.

**малы*— изъяны души: *анава* (эго), *карма* и *майя*.

Физическое тело – это скопление плодов *майя малы*, подверженное болезням, старению и смерти. Невежественные люди не презирают отвратительную природу тела, они считают подобное существование долговременным и неизменным. Они слишком полагаются на это брренное тело и полагают, что оно всегда будет приносить им лишь пользу. Те, кто развил чувство томления, и цепляются за тело, проявляются в сильных телах в разных областях вселенной. Они погрязли в процессе переселения душ.

Мандирам 2138

В сердцах, чистых речью, делами и мыслями,
Безупречный Господь проявляет повседневную ласку Его;
А те, кто речью, делами и помыслами нечист,
Становятся тощими, голодными, с потухшими лицами.

В этом стихотворении делается акцент на чистоте речи, поступков и помыслов. Чистота приносит милость Господа.

Согласно *Тируккулару* (священная книга за авторством Тируваллувара), чистота речи означает избегание лжи, злословия, грубых слов и пустых разговоров. Он предписывает говорить добрые слова и правду. Чистота деяний состоит в запрете на убийство, воровство и похоть. Избегание алчности, гнева и иллюзии приводит к чистоте в мыслях. Тирумалар рассказывал об этих добродетелях в первых трёх *тантрах Тирумандирама*. Важно отметить, что Будда также учил этим добродетелям, необходимым для просветления, в *Трипитаке* (свод буддийских священных текстов). Господь Шива известен как Вимала, тот, кто по самой природе своей свободен от изъянов. Он – Безупречный.

Те, кто не контролируют свои слова, поступки и мысли, потеряют *шакти*, милость Господа, и их тела зачахнут.

2. Оставление тела

Второй раздел восьмого тандирама известен под названием «Оставление тела». Однако, по сути, здесь подразумевается привязанность к телу. В предыдущем разделе рассматривались пять уровней тела и присущие им особенности. В данном же разделе, состоящем из трёх стихотворений, утверждается, что привязанность к телу является препятствием для духовного прогресса. Таким образом, Тирумалар советует практикам оставить свою постоянно цепляющуюся природу.

Мандирам 2139

Мелодия речи, что возвращает похоть,
Прана космоса и её ясный звук,
Ум в теле с субстанцией плоти,
Когда глубок и вдумчив, уменьшает страсть тела.

В первой строке говорится о том, что похоть вскармливается приятными словами. Во второй речь идёт о звуковом потенциале, известном как прана, который связан с элементом космоса (пространства) и ясным, открытым звуком; они также являются частью тела. В третьей строке упоминается внутренний элемент ума. Необходимо созерцать то, что сотворило и наделило жизнью звук, прану и ум в теле из плоти. Благодаря этому созерцанию привязанность к физическому телу улетучится как дым.

Мандирам 2140

Тело увядает с его ушами и глазами,
Аскетизм и подаяние исчезают во времени,
У чтения псалмов, у ритмов есть свой конец,
Нет помощи нигде для умирающего тела.

Тело непостоянно и тленно. В момент смерти нет ничего, что могло бы поддержать тело, и чувства умирают. Разные виды самоограничений, благотворительности и других кармических деяний не помогают сохранить, поддержать выживание физического тела.

Чтение псалмов, хвалы, не защищает тело от смерти. Три ритма, а именно, *ватам* (жидкость ветра), *питтам* (желчь), *чилеттумам* (слизь), которые участвуют в нормальном функционировании тела, перестают ему помогать.

Осознав преходящую природу тела, человек должен понять, что привязанность к нему бессмысленна.

Мандирам 2141

Чувственное сердце жаждет стройных нимф
И в страдании тонет; человек с сердцем прочным, как камень,
Обладает сияющим телом высшим
И гуляет в божественном присутствии Шивы.

В этом стихотворении Тирумалар делает акцент на контрасте между видами сердец. Есть люди, жаждущие гедонистической жизни, единственная их цель – это получение удовольствий. Они легко увлекаются соблазнительными девушками, однако, их опыт

будет неудовлетворяющим. Их жизнь ограничена земным существованием, удовлетворением appetитов их органов чувств. Они страдают в нужде и печали, их сердце легко приходит в волнение и возбуждение, и ум их не знает покоя.

Вдохновенные поэты прошлого выражали красоту девушки, описывая каждую её конечность. Лицо часто сравнивалось с цветком лотоса или полной луной. Зубы были подобны жемчужинам и т.д. Стопы девушки уподобляли цветам. Интересно то, что поэты говорили, что талию её не найти, а поскольку есть голова (верхушка) и стопы (конец), должна быть и середина, т.е. *идай*. Подобные высокопарные выражения весьма близки Тирумолу. Слово *идай* этимологически означает «середина». Поскольку талия является серединой тела, её называют *идай*. Другое её название – *арай*, что значит «половина». Так как талия делит тело на половины, её называют *арай*. Талия соблазнительна, она вызывает чувственное возбуждение.

Второй вид сердца всегда помышляет о Всемогушем, оно никогда не сбивается с пути. Оно прочно, словно камень, закреплено в состоянии медитации на Шиву. В результате практик, обладающий преданным сердцем, достигает светящегося тела, которое ни одна сила не может пробить.

В буддийском эпике *Манимекалай* (450 г.н.э.) сказано, что бог-хранитель Манимекалай принял форму юной девы с телом из света, ослепляющим сиянием радуги, и отправился в путешествие по воздуху в цветочный сад Кавириппумпаттинам. В Тантрическом Буддизме обретение светоносного (радужного) тела считается одним из уникальных достижений, получаемых благодаря постоянной практике йоги.

Тирумолу был сторонником Тантры, и это высказывание о светоносном теле выглядит уместно. Шивайогины обрели эту уникальную сиддху. В Тантре, Буддизме или Шайвизме, или в любой иной системе высшие переживания остаются теми же.

3. Различные состояния души – Низшее состояние переживания.

Этот раздел состоит из двадцати пяти стихотворений, рассказывающих о различных состояниях души. Слово *авастха* означает «состояние». Существует пять состояний души, а именно, *джаграт* (бодрствование), *свапна* (сновидение), *сушупти* (глубокий сон), *турья* (четвёртое состояние, в котором душа пребывает в центре своего воздуха жизни (праны) и осознаёт одну лишь себя) и *турьятита* (запредельное пятое состояние).

Низшая *авастха* обозначает состояние души, движущейся вниз от межбровья к Муладхаре, проходя через пять этапов от состояния пробуждения (*джаграт*) до божественного пятого состояния (*турьятита*).

Кроме пяти состояний, названных низшими *авастхами*, существуют другие пять состояний, составляющих высшие *авастхи*, в которых душа, пребывающая в межбровье, испытывает пять переживаний, а именно: 1. Бодрствование в пробуждённом состоянии, 2. Сон в пробуждённом состоянии, 3. Глубокий сон в пробуждённом состоянии, 4. Четвёртое состояние в пробуждённом состоянии и 5. Запредельное состояние в пробуждённом состоянии.

Низшую *авастху* разделяют на два вида: 1. Состояние души в межбровье, спускающейся к состоянию *турьятиты* и 2. Состояние души в Муладхаре, восходящей вверх для достижения состояния пробуждения.

В предыдущем разделе говорилось о различиях и отделах тела, а также о необходимости отбросить привязанность к телу. Поскольку пять состояний можно отнести лишь к душе, хранимой в теле, различные состояния, имеющие отношение непосредственно к душе, разъясняются в этом разделе.

Мандирам 2142

Душабодрствующая с двадцатью пятью *таттвами* существует в центре межбровья,

В её состоянии сна с четырнадцатью *таттвами*, оседает в центре глотки,

В глубоком сне она в центре сердца находится,

А в состоянии *турьи* она пребывает в центре пупка.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

турья –

В этом стихотворении речь идёт о четырёх различных состояниях души. В *джаграт авастхе*, бодрствующем состоянии души с двадцатью пятью эволютами (*таттвами*) пребывает в центре межбровья. Двадцать пять эволют это:

1. Пять органов чувств (*джнянендрии*)
2. Пять органов действия (*кармендрии*)
3. Десять ветров (*дашавайю*)
4. Четыре внутренних органа или *антахкараны* – *манас* (ум), *буддхи* (разум), *читтам* (сознание) и *ахамкара* (самость, ощущение Я), – плюс *пурушататтва* (принцип отдельности субъекта; *пуруша* – высшее духовное начало).

Когда душа в сочетании с этими эволютами (плодами майи) пожинает плоды кармы, её называют *пуруша*, которая считается одной из *таттвмишрамайи*. *Пуруша* – это тот, кто испытывает, проживает опыт.

В *свапна авастхе*, состоянии сновидения, душа вместе с четырнадцатью эволютами (-*таттвами*) оседает в горловом центре. Четырнадцать эволют это:

1. Десять ветров (*даша вайю*)

2. Четыре *антахкарана*.

В *сушупти авастхе*, состоянии глубокого сна без сновидений, душа как *пуруша* занимает позицию в сердечном центре.

В *турья авастхе*, состоянии, находящемся за пределами глубокого сна, известном как четвертое состояние (*чатур турья*), *пуруша* пребывает в пупочном центре. *Пуруша* на собственном опыте познаёт Реальность и больше никогда не возвращается к контакту с нереальным.

В этом стихотворении нет ни слова о *турьятите*. Однако, в *SivajnanaSiddhiyar* приводится иная версия пяти состояний души с *таттвами* (эволютами – плодами майи). Она тоже заслуживает упоминания:

1) *Джаграт авастха* души происходит в *лалата стхана*, т.е. во лбу (в межбровье), когда она находится в связи с тридцатью пятью *таттвами*, а именно:

1. Пять *джнянендрий* (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус)
2. Пять *кармендрий* (ноги, руки, рот, гениталии, органы выделения)
3. Пять *танматр* (звучание, видимость, возможность прикосновения, наличие вкуса, наличие запаха)
4. Пять *вачанади*: *вачанам*-говорение, *гаманам*-движение, *данам*-отдавание, *висарга*-опустошение (испражнение) и *ананда*-радость
5. Пять *антахкаран* (ум, разум, сознание, ощущение Я) и *пуруша*.

2) *Свапна авастха* души нисходит в горловой центр, когда находится в соединении с двадцатью пятью *таттвами*. Здесь исключаются пять органов чувств и пять органов действия.

3) В *сушупти авастхе* душа спускается в сердечный центр, оставляя двадцать две *таттвы* и оставаясь лишь с тремя – воздухом жизни (*праной*), *читтой* (сознанием) и *пурушей* (духовным началом).

4) В *турья авастхе* душа переходит в пупочный центр вместе с двумя *таттвами* – воздухом жизни (*праной*) и *пурушей*.

5) В *турьятите авастхе* душа достигает центра Муладхары, где она остаётся лишь с одной *таттвой* – *пурушей*.

Мандирам 2143

Правитель тридцати шести в *джаграте* действует с пятью,

В *свапне*, *сушупти* и *турье* с четырьмя, тремя и двумя,

В *турьятите* с одной, которую *ньяти* в действие привела,
Шива-таттвой – и тем очищен будет.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

В данном стихотворении речь идёт о *мадьялавастхах* (срединных состояниях), в которых пять *Шива-таттв* являются движущими силами. Все тридцать шесть *таттв* приспособлены для души. Поэтому обладатель этих *таттв* назван их правителем. *Джаграт* означает состояние бодрствования. В этом стихе сказано, что все пять *авастх* (состояний) души приводятся в действие пятью *Шива-таттвами*, которые являются

эволютами (плодами)*шуддха майи* (*шуддха майя* – чистая майя, материальная причина каузального плана).

Шива-таттвы это:

1. Шивам (бесформенный), также известный как *надам*, принцип джняны (знания), направляемый *джняна-шакти* Парама-Шивы. **нада*– звук; манифестация Божественного сознания, заключенная в звуке
2. Шакти, бесформенная, также известная как *бинду* (принцип крийи (действия), направляемый *крийя-шакти* Парама-Шивы). **бинду*– капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности.
3. Садашивам или Садакьям (с или без формы, принцип джняны и крийи, направляемый *крийя шакти* Парама-Шивы) *Садашива – имя-эпитет Шивы, означающее «Вечно благой».
4. Махешварам (преобладание крийи над джняной, направляемое *иччха-шакти* (силой воли) Парама-Шивы) *Махешвара – имя-эпитет Шивы, означающее «Великий Владыка».
5. Шуддха Видья (Рудра, с формой, с принципом преобладания джняны над крийей, направляемым *джняна-шакти* Парама-Шивы) *Шуддха-видья – чистое знание.

В *джаграт авастхе* (состоянии бодрствования) *калади таттвы*, а именно *калá*, *видья* и *ра́га*, побуждаются вышеупомянутыми пятью *Шива-таттвами* (*калá*–ограничение всемогущества Бога; *видья*–ограничение всеведения Бога; *ра́га*–страсть, привязанность, ограничение совершенной полноты Бога).

В *свапна авастхе* (состоянии сновидения) *калади таттвы* приводятся в действие только четырьмя *Шива-таттвами*, которыми являются Махешвара, Садакьям, Шакти и Шивам.

В *сушупти авастхе* (состоянии глубокого сна без сновидений) *калади таттвы* пробуждаются лишь тремя *Шива-таттвами* – это Садакьям, Шакти и Шивам.

В *турья авастхе* (состоянии, выходящем за пределы глубокого сна) *калади таттвы* наполняются жизнью двумя *Шива-таттвами* – Шакти и Шивам.

В *турьятита авастхе* (состоянии Абсолютного сознания) *калади таттвы* активируются лишь одной *Шива-таттвой* – Шивам. Итак, в пятом состоянии душа пребывает в глубочайшем соединении с Шивам.

Слово *ньяти* здесь обозначает божественную милость, известную как аджна и шакти.

Мандирам 2144

Индрий две по пять, и *матр* две по пять,
Вайю, которые скрыты, есть тоже два по пять,
Антахкаран четыре и Атман один,
Они все в рабстве цикла жизни.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

В данном стихотворении перечисляются тридцать пять *таттв* в следующем порядке:

- 10 *Индрий*: 5 *джнянендрий* и 5 *кармендрий* (органы чувств и органы действия);

- 10 *Матр*: звучание (*сабда*), возможность прикосновения (*спарша*), видимость (*рупа*), наличие вкуса (*раса*), наличие запаха (*гандха*); говорение (*вачана*), движение (*гамана*), отдавание (*дана*), опустошение (*висарга*) и удовольствие (*ананда*).

- 10 *Вайю* (жизненных ветров): *прана*, *апана*, *удана*, *вьяна*, *самана*, *нага*, *курма*, *крикара*, *девадатта* и *дхананджая*.

- 4 инструмента *Антахкарана*: *манас* (ум), *буддхи* (разум), *ахамкара* (ощущение Я) и *читта* (сознание).

- 1 Атман: здесь это обозначает *пуруша таттву*, которая является соединением *калы́*, *видьи* и *раги*, подготовленных для переживания плодов её деяний. **пуруша таттва* – принцип отдельности субъекта; *калá* – ограничение всемогущества; *видья* – ограничение всезнания; *рага* – привязанность, ограничение совершенной полноты.

Итак, в целом получается тридцать пять *таттв*, впутанных в цикл невольной жизни. Поскольку тело меняется с каждым рождением, он (цикл) метафорически назван *чакрой*, циклом или колесом. В *джаграт авастхе* присутствуют все вышеперечисленные тридцать пять *таттв*. Немаловажно отметить, что в мандираме 2142 говорится о двадцати пяти *таттвах*, действующих в *джаграт авастхе* (состоянии бодрствования). Но в этом мандираме добавлены ещё десять. А именно, десять ветров (*вайю*). Данной концепции тридцати пяти *таттв* следует и литературный труд *SivajnanaSiddhiyar*, как упоминалось ранее.

Мандирам 2145

Земля цвета чистого золота,
Вода оттенка белого, и красного – огонь;
Чёрен воздух, что в движется в хорде,
И дымчат эфир, Такскрываются эти пять.

Этот стих выявляет различные цвета пяти грубых элементов. Цвет земли – это цвет чистого золота. Вода обладает белым цветом. У огня красный оттенок. Цвет ветра или воздуха – чёрный. У эфира дымчатый цвет. Таким образом, пять грубых элементов сокрыты в разных цветах.

Мандирам 2146

Пять *бхут*, пять органов чувств,
Эти внешние элементы в заблуждение вводят душу;
Вместе с *гунами* и из-за *мал*
Девяносто шесть эволют в первой *авастхе*.

**бхута* – элементы мироздания: земля, вода, огонь, воздух и эфир.

эволюты – плоды эволюции майи;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

В стихотворении 2142 говорится о двадцати пяти *таттвах*, имеющих место в первой *авастхе*, *джаграте* (бодрствовании). В стихе 2143 сказано, что тридцать шесть *таттв* связаны с *джаграт авастхой*. В этом стихотворении утверждается, что все девяносто шесть *таттв* проявляются в первой *авастхе*, т.е. *ади аваттай*, т.е. *джаграте*.

В стихе 2142 перечислены основные *таттвы* (25). В стихотворении 2143 представлены все эволюты Праkritи Майи (*праkritи* – первичная материя). В этом стихе (2146) речь идёт о 36 *таттвах* + 60 *таттвик* (эволют) (см. стих 2126), всего 96.

Мандирам 2147

Для определения места *джаграта* слоновых войск двадцать пять,
Пехоты пять, пять конниц и один владыка,
Так тридцать шесть *таттв* действуют в центре,

Сквозь девять врат можно четырёх достичь.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Для этого стихотворения наиболее подходящей является интерпретация G. Varadarajan'a. В стихе речь идёт о состоянии бодрствования и 36 *таттвах*, которые здесь отображены в виде слоновой и конной кавалерии и пеших солдат.

Для *атма таттв*, двадцати пяти эволют (плодов эволюции) Пракрити Майи (*пракрити* — первичная материя), символом являются слоны. Для поэзии Сиддхов весьма характерно использовать язык широких масс. Пехота обозначает пять *вачанади*, а именно, *вачану* (говорение), *гаману* (движение), *дану* (отдавание), *висаргу* (опустошение) и *ананду* (удовольствие). Кавалерия — это *сабдади танматры*: *сабда* (звучание), *спарша* (возможность прикосновения), *рупа* (видимость), *раса* (наличие вкуса) и *гандха* (наличие запаха). Владыка же или душа является королём со всей своей свитой.

Итак, слонов двадцать пять, солдат пять, лошадей пять, и *пуруша* (высшее духовное Я) одна, всего тридцать шесть *таттв*, функционирующих в *мадьа стхане*, центре межбровья, где происходит *джаграт авастха*.

Согласно *Комментариям PancaksaraDeepa*, число четыре отображает *Антахкараны* в виде кабинета министров короля или души. Подобную персонификацию можно обнаружить в четвёртом изречении *Шиваджняна Бодхама*. Четыре *антахкарана* (*манас* — ум, *буддхи* — разум, *ахамкара* — ощущение Я, *читта* — сознание) находятся в контакте с девятью вратами (отверстиями тела) в состоянии бодрствования.

Согласно G. Varadarajan'у число четыре обозначает четыре *вака* (формы речи): *вайкхари* (произнесённый звук), *мадхьяма* (мысленная речь, слышимая лишь внутри), *пашьянти* (находится в формемыслеобраза) и *сукума* (существует как звук в каузальном теле, ответственном за подлинное знание). В данном контексте более уместным является *Комментарий PancaksaraDeepa*. Девять отверстий тела — это два глаза, два уха, две ноздри, рот, орган испражнения и гениталии.

Мандирам 2148

Тонкое тело и каузальное тело содержат в себе тело грубое,
Они не знают душу, что пребывает в теле,
Те, кому неизвестна близость между телом и душой,
Ходят сбитыми с толку, как пёс, попавший в кухню к дураку.

В этом стихотворении подчёркивается важность осознания существования души в теле и понимания её особенностей. В первой строке слово «тело» обозначает тонкое тело или *пурьяштаку*, а именно: пять тонких элементов плюс ум, разум и ощущение Я. Во втором случае то же слово обозначает каузальное тело, *карана шарину*. В третьем случае это слово указывает на грубое тело, *стхула шарину*. И хотя первые два тела, тонкое и каузальное, существуют внутри грубого тела и являются его основой, они не знают о существовании и природе души, которая даёт жизнь всему этому набору тел.

Контакт между телом и душой Тирумалар называет дружбой. В данном контексте уместной будет следующая цитата *Тируккурала*:

«Близость между телом и душой подобна отношениям между яйцом и юной птичкой-наседкой, что покидает его в надлежащий срок. Также близость меж этими двумя можно сравнить с птицей и гнездом, которое покидает птица в любой момент».

Те, кто пребывают в невежестве относительно временных отношений между телом и душой, заходят в тупик, оказываются сбиты с толку, как бродячий пёс, попавший на кухню к дураку. Не получив еды, пёс приходит в замешательство и покидает кухню.

Мандирам 2149

Они, бедные, не знают, как им быть;
Подвижную прану превращают в *аджапу*,
Знают, как *бинду* возвысить, чтоб с Шивой едиными стать,
Их светоносное тело никогда не гниёт.

**аджапа* – спонтанное, естественное повторение мантры;

бинду – капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности.

Это стихотворение учит путям достижения неразрушимого светового тела. Те, кому не известны способы обретения долговечности, упоминаются как «бедные»; здесь это выражение используется для описания невежества. Тирумалар уверяет, что практика *аджапа мантры* поможет ученику избавиться от похоти, главного врага на пути духовного прогресса. *Аджапа мантра* позволяет возвысить, очистить *бинду*. Покорение похоти необходимо для соединения с Шивой, победителем Камы, индуистского бога любви.

Аджапа мантра эффективна в преобразовании *майя-шариры* (материального тела) в лучезарное тело. В последней строке сказано, что тело из света никогда не умирает, становясь единым с Шивой.

Слово «превращают» во второй строке обозначает преобразование праны в *аджапа мантру* путём её непрерывного мысленного повторения.

Мандирам 2150

Высший наставник (*арья*), который меня пронизал,
Открыл четырнадцать *кал*, во мне сокрытых,
В объединённом сердце Он шестьдесят четыре *калы́* утаил,
Что знание озарят в срок надлежащий.

**кала́* – то, что ограничивает всемогущество Бога;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Этот стих сообщает нам о том, что все *калы́* открываются Шивой, божественным гуру, на благо душ. *Калы́* относятся к аспектам луны, но также и к высшим человеческим качествам, таким как милосердие, доброта, терпение, бесстрашие, стойкость, духовное процветание, смирение, спокойствие, медитация, усилия и т.д.

Согласно В.Natarajan'у, число четырнадцать обозначает четырнадцать *таттв*: пять элементов, пять чувственных способностей (*танматр*) и четыре *антахкарана* (ум, разум, ощущение Я и сознание).

Однако, в *Комментарии PancaksaraDeera* и *Комментарии M.Vadarajan* число четырнадцать интерпретировано как указание на четырнадцать *прапада кал*, начинающихся с *акара калы́* и заканчивающихся на *аначирудаи*. Эти *калы́* обретают ясность, когда загорается свет познания, в прочее же время они остаются скрытыми. Они являют собой непостижимые центры в теле, в которых проявляется *шакти*, осознать которые способны лишь мистики или йогины. Их невозможно ни описать, ни выразить словами. Слово *прапада* значит «милость». Поэтому эти непостижимые центры в теле названы центрами Шакти, которая изливает милость на *садхаку* (практика, ищущего Бога).

Слово *арья* обозначает Высшего Господа в форме наставника или гуру. В *Шивапуранаме*, первой поэме *Тирувачакама*, Святой Маниккаваसाгар обозначает Господа как божественного гуру словом *арьян*.

Число шестьдесят четыре указывает на все виды искусств и наук, перечисленных в шестидесяти четырёх названиях индийских традиций познания.

Этикалы также открыты в сердце. Они приносят плоды в надлежащее время, чтобы сделать возможным освобождение души.

Мандирам 2151

Земля, вода, с ней связанная,

Её источник – золотой огонь, воздух и эфир;

Ум, разум и чувство Я, если созерцаешь,

В процессе инволюции достигаешь *бхута джайи*.

Согласно *Комментарию PancaksaraDeera*, в этом стихотворении речь идёт о *бхута шуддхи*, т.е. очищении элементов, составляющих тело. Здесь упоминаются пять элементов и *антахкараны*. Когда кто-либо созерцает эти эволюты (плоды эволюции майи) в процессе инволюции (закручивания, уменьшения), становится возможным обретение контроля над *бхутами* (пятью элементами мироздания). Этот контроль называется *бхута джайя*, т.е. покорение *бхут* или победа над элементами. Это созерцание позволяет практику очистить и контролировать элементы, которые формируют физические и психические аспекты человеческого тела: землю, воду, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ощущение Я и сознание.

Мандирам 2152

Для эфира звучание – единственный сын, а для воздуха – звучание с касанием –

Два сына; Для огня три – звучание, касание и видимость,

Для воды четыре – звучание, касание, видимость и вкус, и для земли пять,

Включая запах, их не было до того, как девственная девственную полюбила.

В этом стихе метафорически разъясняется эволюция пяти *танматр* (элементарных, тонких элементов). Эфир раскрывается первым из грубых элементов.

Пять тонких элементов, а именно: *шабда* (звучание), *спарша* (возможность прикосновения), *рупа* (форма или видимость), *раса* (наличие вкуса) и *гандха* (наличие запаха), названы сыновьями грубых элементов. Хотя каждая *танматра* связана с определённой *маха-бхут*ой, считается, что каждая следующая *маха-бхута* обладает дополнительной *танматрой* кроме *танматр* предыдущих *маха-бхут* (*маха-бхуты* – пять первоэлементов). Таким образом, эфир (*акаша*) обладает лишь одной *танматрой*, звучанием; воздух (*вайю*) обладает прикосновением как его *танматрой* помимо звучания. Оставшиеся грубые элементы и их *танматры* вычисляются в подобном порядке. Это стихотворение даёт понять, что *танматры* развиваются из *маха-бхут*. Однако, в системе Шайва Сиддханты принято считать, что источником *танматр* служит *тамасаахамкара*, известный как *бхутади ахамкара*, и затем из *танматр* происходят грубые элементы или *маха-бхуты*.

Уместно отметить, что в *SamkhyaKarika* авторством Ишвара Кришны представлен тот же тип эволюции, т.е. грубые элементы происходят из тонких элементов (*танматр*).

Существенным является и тот факт, что мистики и метафизики прошлого развили самые разные теории и концепции эволюции. И в этом стихотворении обнаруживается одна из этих теорий.

Слово «девственная» в последней строке представлено в значении «Шакти и Майя». В процессе творения Шива никогда не доставлял себе удовольствие напрямую. Только через вспомогательную причину, которой является Шакти, функция проявления творения.

Поскольку майя, материальная причина, формирует источник для эволюции различных созданий или эволют, её олицетворяют как женщину. Это первичная энергия или материя. Хотя Шакти и майя связаны с процессом эволюции под управлением Шивы, деятельной причины, две женщины остаются девственными. Как правило, считается, что, поскольку Шива и Шакти являются Космическими Отцом и Матерью, они постоянно сохраняют целибат и девственность.

Поскольку Шакти и майя не подвержены влиянию эволют или *таттв* (*таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная), они безукоризненно чисты и потому названы девственными. Творение становится материальным только когда Шакти и майя связаны вместе. Это соединение выражается в последней строке в виде метафоры о том, что две «девственницы» полюбили друг друга.

Мандирам 2153

В состоянии сна пять чувств и пять *танматр*
Смешаны, а также четыре переживающих (сон);
После того душа вернулась в предшествующее состояние пробуждения
И пребывала в соединении с вселенной.

В состоянии сновидения участвуют пять чувств и пять тонких элементов вместе с четырьмя внутренними элементами (*антахкаранами*). Хотя там присутствуют первые десять *таттв* (*таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная), лишь четыре *антахкарана* служат проводником для души в переживании снов. После переживания сновидений душа возвращается в состояние бодрствования и становится одним целым с миром.

Выражение «пять чувств» обозначает пять ощущений, воспринимаемых пятью органами чувств, а именно: телом, ртом, глазами, носом и ушами. Выражение «пять *танматр*» указывает на пять переживаний, получаемых через пять *кармендрий* (органы действия — органы речи, ноги, руки, анус и органы воспроизведения). Фраза «четыре переживающих» обозначает переживания четырёх *антахкаранов* (ум, разум, ощущение Я и сознание). На получении этих различных переживаний от особых элементов душа в своём состоянии бодрствования становится единой с вселенной.

Мандирам 2154

Оставив десять *таттв* среди четырнадцати,
Душа стоит, единая с четырьмя *антахкаранами*,
Сны воображая в центре горла
Под влиянием домашней жизни.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

В этом стихотворении отражается тот факт, что душа в состоянии сновидения отвергает десять *таттв* — пять органов чувств и пять *танматр* — и объединяется лишь с

четырьмя *антахкаранами*, чтобы видеть сны. Тирумалар показывает, что сны возникают из-за воздействия *васана малы*, которая является влияниями, впечатлениями *антахкаранов* от событий жизни и переживаний в обычной жизни. **васана* — склонности, привычки; *антахкараны* — ум, разум, ощущение Я и сознание.

Термин *васана мала* обозначает влияния прошлых деяний и переживаний, которые формируют декорации снов.

Мандирам 2155

Покинув центр горла, душа входит в сердце,
Где, потеряв ощущение Я и разум, в смятение приходит,
И видит душа не широкую вселенную;
В этом состоянии *авьякты* на *сушупти* достигает без осознания тела.

Данное стихотворение повествует о состоянии глубокого сна без сновидений, известного как *сушупти*. Здесь проливается свет на процесс достижения этого глубокого сна. Горловой центр — это место, в котором происходит осознание сновидения (*свапна*). Душа, покинув горловой центр, спускается в сердечный центр с одной лишь *читта таттвой* (*читта* — сознание; *таттвы* — принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная). Ощущение Я и разум теряются в этом нисходящем путешествии души в сердечный центр. Поскольку власть ощущения Я (*ахамкары*) и разума (*буддхи*) ослабевает, душа, не в силах распознать расширяющуюся вселенную, приходит в замешательство. Это состояние известно как *авьякта* (непроявленное, неопишемое). В этом состоянии теряется и осознание тоже. Таким образом, душа переживает состояние глубокого сна, известное как *сушупти*, в сердечном центре.

Мандирам 2156

В сердечном центре *сушупти* действуют три
Блага знания благодаря *читте* и *пране*,
Нисходит вниз душа в пупочный центр,
Соединяя *мулапракрити*, переживая состояние *турьи*.

**сушупти* — состояние глубокого сна без сновидений;
таттвы — принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Данное стихотворение изображает нисходящее путешествие души к переживанию состояния *турьи* в пупочном центре. Три *таттвы*, связанные с состоянием глубокого сна, разными комментаторами определяются по-разному. Согласно Комментарию Рамасакшара Деера, это *прана* (воздух жизни), *манас* (ум) и *атма* (здесь это слово обозначает *пуруша таттву* — принцип отдельности субъекта). G.Varadarajan считает, что это *прана*, *читта* (сознание) и *пуруша*. Доктор B.Natarajan утверждал, что эти «три» — *читта* (воля), *прана* (дыхание жизни) и *атма бодхам* (ощущение себя, внутренняя духовная жизнь). Слово «знание» обозначает нечто, развивающееся через *читту* и *прану*. *Пуруша таттва* переживает состояние *турьи* (состояние, выходящее за пределы глубокого сна) в пупочном центре, соединяя себя с *мула пракрити таттвой*. **мула* — «корень»; *пракрити* — первичная материя.

Мандирам 2157

Поднимаясь из пупочного центра, движется Душа
К *турьятите*, пересекая пространство осознания,
Оставляя мир позади, достигает *мулы*, места Кундалини,
Проживая несовершенную *авидью*, остаётся немой.

В этом стихотворении речь идёт о состоянии *турьятиты*. Душа покидает пупочный центр и достигает Муладхары, где переживает пятую *авастху* (состояние), известную как *турьятита*. Всё происходящее с душой во время её путешествия к Муладхаре здесь описывается в виде метафор. Позвольте прояснить значение некоторых слов.

Согласно Комментарию PancaksaraDeera, после переживания состояния глубокого сна, *турьи* в пупочном центре, душа направляется в Муладхару, чтобы испытать *турьятити*. Слово «пространство» служит отсылкой к осознанию, которое, подобно космосу, пространству, заполняет всю вселенную и всё её содержимое. Душа должна выйти за пределы пространства осознания и оставить свои представления о мире.

В Муладхаре душа достигает состояния *турьятиты*, в котором единственным объектом её переживания является *авидья* или незнание, неведение. В *турьятите* у души остаётся лишь одна *таттва* (*таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная), а именно, *пуруша*, невыразимая и неопишуемая, и потому названная «немой».

В SivajnanaSiddhyar ясно говорится о том, что нисходящее путешествие души (- *kilalavattai*) из *джаграт авастхи* (бодрствование) к *турьятита авастхе* в Муладхаре приводит к различным поступкам, готовящим почву для дальнейших рождений.

Нисходящее путешествие души (*килал авастха*) предназначено для устранения утомления от многих трудов. Когда утомлённость исчезает, появляется сила для новых свершений. Когда душа возвращается из *турьятиты* к бодрствованию (*мелал авастха*), она вновь находится в положении, в котором готова переживать плоды своей кармы. Это помогает истощить, переработать карму и занести топор над корнями перерождений.

Мандирам 2158

Если к немому слогу произнесённые присоединятся,
Пять *индрий* утихнут в душе, как конечности у черепахи;
Примет душа сущность Аум, обретёт внутренний свет,
Ощущение Я потеряет – Этого не знаем мы.

**индрии* – функции, которые связывают человека с внешним миром: органы чувств, органы действия. Это стихотворение описывает дальнейшие переживания души в состоянии *турьятиты*. Выражение «немой слог» указывает на безмолвный звук «М», который не может быть произнесён чётко и ясно. «Произнесённые слоги» – это членораздельные звуки «А» и «У». Когда эти чётко произносимые звуки А и У соединяются с невнятным звуком М, создаётся *пранава мантра* Аум. В этой мантре А обозначает Шиву, У – Шакти, а М обозначает *малу* (изъяны души: *анаву* (эго), карму и майю). Когда кто-либо медитирует на *пранаву*, органы чувств оказываются под контролем, и ощущение Я теряет свою власть, поскольку душу освещает внутренний свет.

Эту трансформацию души от тьмы до лучезарного сияния не так просто понять, на что указывает фраза «этого не знаем мы».

Мандирам 2159

Турья существует в состоянии *джаграта*,
Четырнадцать лисов издохли от яда,
Стремительный конь исчез в конце,
Состояние за пределами *турьи* не описать словами.

**джаграт* – состояние бодрствования;

турья – четвёртое состояние, выходящее за пределы глубокого сна.

Это стихотворение разными способами описывает состояние *турьи* и также указывает на переживание *турьятиты*. В состоянии бодрствования душа пребывает с тридцатью пятью *таттвами*, включая *прану* и *пурушу* (*пуруша-таттва* – принцип отдельности субъекта; *таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.). В состоянии *турьи*с душой оказываются связаны лишь *прана* и *пуруша*. В результате утверждение, что *турья* (с *праной* и *пурушей*) существует в *джаграте*, по-своему справедливо.

«Четырнадцать лисов» – это четырнадцать *таттв*: пять *сабдади* (*шабда* – звучание, *спарша* – возможность прикосновения, *рупа* – видимость, *раса* – наличие вкуса и *гандха* – наличие запаха), пять *вачанади* (*вачанам* – говорение, *гаманам* – движение, *данам* – отдавание, *висаргам* – опустошение и *анандам* – радость) и четыре *антахкарана* (*манас* – ум, *буддхи* – разум, *ахамкара* – ощущение Я и *читта* – сознание). Эти четырнадцать *таттв* функционируют только в состоянии сновидения, и, поскольку они не действуют в состоянии глубокого сна, их называют мёртвыми. На языке символов лиса означает коварство и хитрость, и *таттвы* так же вероломны по отношению к душе. Слово «конь» обозначает десять ветров (*вайю*), которые побуждают душу познавать объекты и действовать. Поскольку конь быстр и стремителен, подвижные ветры тоже метафорически описываются образом этого животного. В состоянии *турьи* они также исчезают, оставляя душе лишь *прану* и *пурушу*.

Как и в случае *турьи*, чрезвычайно сложно, если не невозможно, говорить о *турьятите*, состоянии, превосходящем *турью*.

Мандирам 2160

Из-за неизменных пяти *мал* в *авастхах*,
Что входят в души, одарённые бесконечным телом и органами майи,
В цикл рождений и смерти пойманные и в нём застрявшие
Из-за поступков жестоких и переживания их плодов.

В этом стихотворении указаны причины перерождения душ. Насчитывается пять первоначальных изъянов души: 1. *анава*, 2. *майя*, 3. карма, 4. *майейя* и 5. *тиродхаи*. Из них *анава* известна также как *мула майя* (*мула* – корень), она является «соарендатором» души и находится вместе с душой с самого начала, как ярь-медянка (краска) в меди. Жизнь вместе с *анавой* (эго) для души есть существование во тьме. В безмерном сострадании Господь Шива создаёт из майи необходимое жилище, тело, органы, объекты переживания и т.д. Для устранения этого изъяна (*анавы*) душе предоставляются два других изъяна – *майя* и карма. Карма являет собой последствия поступков, как хороших, так и дурных. *Майейя* – это плоды майи. *Тиродхаи* – это аспект Шакти, принадлежащей Шиве. Это затемняющая, маскирующая энергия, стимулирующая созревание трёх *мал* – *анавы* (эго), кармы и майи. Поскольку эти три *малы* инертны, неактивны, для нормального функционирования им требуется вмешательство *тиродхаи*. В момент их созревания затемняющая энергия, сама *тиродхаи*, трансформируется в *ануграха шакти* (милость

свыше), чтобы освободить души от оков и направить их к Шивананде (блаженству Шивы).

В SivajnanaSiddhiyar все эти *малы* названы основой, из-за которой души пойманы в цикл рождения и смерти, подобный мнимому кругу, что рисует в воздухе горящая головня, подхваченная кружащим вихрем.

Именно из-за влияния вышеупомянутых пяти *мал* души всех видов входят в пять состояний (*авастх*). Выражение «неизменные *малы*» обозначает майю или первичную материю, которая отличается от наделённой сознанием души. Тело и органы служат инструментами для души при участии в делах и переживании плодов её кармы.

Примечание: *Ахамкара* – это ощущение эго, ощущение Я. *Ахамкара* является плодом майи. Но *анава* – это *мала* (изъян), а не продукт майи, поскольку она является аради.

Мандирам 2161

Майя вскармливает в душе пустыню,
И без страданий она достигает *мукти* по милости Шивы,
Душа, рождённая с джняной, майей не поражена
И *мукти* достигает через *джняну*.

Данный стих показывает, что души достигают *мукти*, освобождения от цикла рождения и смерти, двумя путями: 1. Душа испытывает пять *авастх* (состояний) и плоды деяний, вскармливаемые майей; и с помощью божественной милости, после истощения этих плодов, душа обретает *мукти*. 2. Некоторые души, такие как Каннаппар, рождаются с Шиваджняной (*джняна* – трансцендентное знание), они созерцают Шиву непрерывно и, таким образом, достигают *мукти* напрямую. *Мукти* (освобождение) возможно только через джняну и божественную милость.

Мандирам 2162

В состоянии *кевалы* уменьшается *анава*, хоть немного;
В состоянии *сакалы* душа с органами совершает дела;
В состоянии *шуддхи* этот путь душу завлекает;
Она переживает пять *авастх*, они не высшие.

**кевала* – «единственный», «отдельный»;

анава – эго;

сакала – «состоящий из частей»;

шуддхи – «чистый»;

авастха – состояние.

Существование души происходит на трёх уровнях. Когда она связана только с *анавой*, говорят, что душанаходится в состоянии *кевалы*; в этом состоянии она пребывает во тьме, что характеризуется чрезмерным оцепенением, сном невежества. Когда *анава* или эго хоть немного убавляется, душа обретает частичку осознания и переходит ко второму состоянию, известному как *сакала*. В этом состоянии душа обеспечена телом, конечностями и объектами переживания, которые она может использовать в разных деяниях. По этой причине именно в состоянии *сакалы* душа тесно связана со всеми тремя *малами* (изъянами) – *анавой*, кармой и майей. Господь даёт душе состояние *сакалы*, чтобы она могла развиваться для достижения состояния *шуддхи*. В *шуддхе* душа получает благословение божественной милостью и выходит за пределы трёх *мал* ради существования в чистом состоянии. В этом состоянии душа достигает наивысшего блаженства или *мукти*, полного освобождения от всех оков.

В первой строке стихотворения упоминается состояние *кевалы*. *Кевала* означает одинокость, отдельность. Поскольку душа остаётся в одиночестве, с одной лишь *анава малой*, это состояние названо *кевала авастхой*. Во второй строке говорится о состоянии *сакалы*. В третьей строке речь идёт о состоянии *шуддхи*, т.е. о вечной и наивысшей *кевале* в противоположность «*кевала авастхе*», упомянутой в первой строке. В обеих *кевалах* душа пребывает в одиночестве; но есть и разница. В *кевала авастхе* она находится в компании *анавы*, окутанная абсолютной тьмой. В наивысшей *кевале* душа также пребывает в одиночестве, но она свободна от тисков трёх *мал*, она достигла чистоты (потому это состояние и известно как *шуддха авастха*) и наслаждается вечным блаженством.

Последняя строка стихотворения даёт понять, что душа испытывает пять *авастх*, которые не являются высшими. Состояние *шуддхи* выходит за пределы этих пяти состояний, и потому оно заслуживает того, чтобы называться наивысшим состоянием.

Мандирам 2163

Подобно учителю, который пробуждает посохом своим
Ученика, что задремал в присутствии его,
Возлюбленный Господь пробуждает душу в анаве
Посредством безупречной майи по милости Своей.

Данный стих объясняет, как Господь Шива пробуждает душу, погружённую в состояние *кевалы*. Это также проливает свет и на гурукулу (гурукула – индуистская школа) древнего Тамил Наду. Учитель ходит с посохом и в классе, и вне его, на прогулке. И с его помощью он всегда может поправить заблудшего ученика. Заскучав в классе и ничуть при этом не заботясь о присутствии наставника, ученик засыпает. Учитель же может мягко подтолкнуть его посохом в спину, чтобы разбудить. Только пробуждение может дать надежду ученику постичь его уроки.

Так же и великодушный Господь в Его безграничной милости пробуждает душу. Слово «майя» служит отсылкой к принципу матери, первичной материи, из которой развивается мир, и из которой создано тело на благо души.

Господь даёт *сакала авастху* душе в состоянии *кевалы*, дабы позволить ей достичь состояния *шуддхи*. **кевала* – «отдельный»; *сакала* – «состоящий из частей»; *шуддха* – «чистый»; *авастха* – состояние.

Мандирам 2164

Словно мудрый, глупец говорит о том, что облако,
Ганг и сосуд с водой есть суть одно и то же;
Они различны; испытывает тело
Пять состояний, пока король не покинет его.

Это стихотворение сообщает нам, что, пока душа не оставит тело, она испытывает пять *авастх* (состояний). Это тело состоит из трёх: *стхула шарир*ы, *суക്ഷма шарир*ы и *карана шарир*ы, которые здесь сравниваются с Гангом, сосудом с водой и облаком соответственно. Те, кто утверждает, что эти три тела есть одно, невежественны, и всё же говорят они так, словно мудры. В облаке вода существует в виде пара, и, таким образом, это сравнение служит указанием на каузальную форму или *карана шарир*у. Река Ганг несёт свои воды по разным направлениям, полям, заполняя все области. Следовательно, это сравнение с грубым телом или *стхула шарир*ой, проживающим пустыни различных

деяний. В сосуде содержится ограниченное количество воды, и это является отсылкой к тонкому телу или *сукима шарире*, также известному как *пурьяштака кайя* (тонкое тело). И в облаке, и в Ганге, и в сосуде есть вода. Тем не менее, все три отличаются друг от друга. И в каузальном, и в грубом, и в тонком теле есть душа; но, тем не менее, они различны. Тело переживает пять *авастх* до тех пор, пока душа его не покинет. Душа здесь представлена в образе короля.

Мандирам 2165

Король этих земель взобрался на ретивого коня,
С процессией направился к прекрасному, большому городу,
Тогда пять слуг и остальные, что остались,
Заснули все на входе в бьющийся дворец.

И вот в ещё одном стихотворении Тирумалар не отказывает себе в изобильном использовании метафор. Слово «земли» здесь обозначает тело. «Король» – это душа. «Ретивый конь» служит образом хаотичного ума. «Пять слуг» – это *танматры* (тонкие элементы – звучание, возможность прикосновения, видимость, наличие вкуса и запаха). «Остальные», обитающие в теле – это ветры, исключая *прану*, *антахкараны* (ум, разум, ощущение Я), исключая *читту* (сознание) и пять *вачанади* (говорение, движение, отдавание, опустошение и удовольствие). В состоянии *сушупти* (глубокого сна) функционируют *прана*, *читта* и *пуруша* (высшее духовное начало). В состоянии *свапны* (сновидения) в сердце засыпают ветры (исключая *прану*), пять *сабдади* (*танматр*), пять *вачанади* и *антахкараны* (исключая *читту*). Выражение «бьющийся дворец» символизирует пульсирующее сердце. Слово «заснули» обозначает состояние бездействия.

Мандирам 2166

Через переживания души в длительных пяти состояниях,
Познав *анаву*, что никогда не показывает себя,
В длительном *джаграте* вообразила пять мал,
Оставив их, душа пребывает с высшим в вечности.

Данный стих объясняет, что после столкновения с пятью *малами* и оставления их душа отождествляется с наивысшим, и это единство известно как вечность. *Анава* (эго) никогда открыто не показывает себя душе, поскольку является самым воплощением тьмы. Однако, по время прохождения пяти состояний душа замечает существование *анава малы* и понимает её природу. В состоянии бодрствования, т.е. *джаграте*, душе приходится представлять в своём воображении пять *мал* и отстраняться от их цепких когтей, чтобы присоединиться к Высшей Реальности Шивы. Это единство называют вечностью.*пять *мал* – это *анава*, *карма*, *майя*, *паук* – плоды майи, которая приносит одновременно удовольствие и боль, и пятая – *тиродхаи*, затуманивающая сила Шивы, которая препятствует узнаванию «себя» и приводит в действие *малы*.

Таяуманавар (индийский религиозный поэт) умоляет Господа дать ему знать, когда разрубить оковы *адвайты* (соединения) с *анавой*, чтобы достичь *адвайты* с Шивой, воплощением абсолютного знания.

4. Среднее состояние пробуждения.

Различные *авастхи* (состояния) души можно разделить на три основные группы:

1. низшие *авастхи*, 2. высшие *авастхи* и 3. средние *авастхи*. Вторая группа относится к первой категории. В предыдущем разделе детально описываются нисходящее путешествие души из центра межбровья в Муладхару и её восходящее путешествие из Муладхары обратно в Аджну.

В этом же разделе в семнадцати стихотворениях описывается среднее состояние пробуждения души. Поскольку речь идёт лишь о состоянии бодрствования, происходящем в центре межбровья, переживания души в этой области названы средней *джаграт авастхой*. Пять *авастх* происходят с душой, когда она находится в состоянии бодрствования, *джаграт авастхе*. Вот эти состояния:

1. *Джаграт* в *джаграт авастхе* – это первая средняя авастха, в которой душа переживает объекты напрямую.
2. *Свапна* в *джаграт авастхе* – в этом состоянии ум увлекается исследованием источников радости и печали.
3. *Сушупти* в *джаграт авастхе* – в данном состоянии душа полностью погружается в радость и печаль.
4. *Турья* в *джаграт авастхе* – в этом состоянии радость и печаль больше не показываются душе, однако, она тяжело вздыхает.
5. *Турьятита* в *джаграт авастхе* – в этом положении, слыша отголоски радости и печали, душа возбуждается и впадает в экстаз.

Таковы пять различных форм переживаний души в состоянии бодрствования.

Мандирам 2167

Душа в пробуждении внутри бодрствования

Как затемнённая *тиродхаи*, а во сне внутри пробуждения –

Как приведённая в действие плодами майи; в *сушупти джаграта* –

Кармой и в *турья джаграте* – майей.

**тиродхаи* – затемняющая, маскирующая энергия, стимулирующая созревание трёх *мал* – *анавы* (эго), кармы и майи;

сушупти – состояние глубокого сна без сновидений;

джаграт – состояние бодрствования, пробуждения;

турья – четвёртое состояние, следующее после глубокого сна.

Данное стихотворение рассказывает о первых четырёх *авастхах* (состояниях) души в её состоянии бодрствования. В состоянии пробуждения внутри состояния бодрствования (*чаккираттил чаккиркам*) душа окутана тьмой из-за силы *тиродхаи*. В состоянии сна в бодрствовании (*чаккираттил чоппанам*) душа функционирует через плоды майи. В *сушупти* в состоянии бодрствования (*чаккираттил чулутти*) душа функционирует и приводится в действие кармой. В состоянии *турьи* в бодрствовании (*чаккираттил турьям*) душа находится под контролем нечистой майи (*ашуддха майя малы*).

Мандирам 2168

В *турьятите джаграта* майя пробуждает *каладди*,

В *турьеджаграта* душа действует с *рагади*,

Затем испытывает *сушупти*, сон и пробуждение,
Так душа существует в состоянии *сакалы*.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

В этом стихотворении Тирумулар повествует о пяти состояниях, происходящих в состоянии *сакалы* (*сакала* – «состоящий из частей»); всех вместе их называют средним состоянием. В состоянии бодрствования *турьятита* происходит тогда, когда майя пробуждает инструменты, начиная с *калататтвы* (*калади*) (*калā таттва* – принцип ограничения всемогущества Бога). И хоть в оригинале стихотворения нет прямого упоминания *турьятиты*, Комментарий PancaksaraDeera определяет её местоположение в первой строке.

В состоянии бодрствования *турья* происходит, когда майя пробуждает инструменты, начиная с *рага таттвы* (привязанность или страсть) или *рагади*, как её называют во второй строке. В третьей строке упомянуты переживания *сушупти*, *свапны* и *джаграта* в бодрствовании (*сушупти* – глубокий сон, *свапна* – сновидение, *джагра* – бодрствование). Во всех состояниях *джагра*тавасти майя выступает в роли стимулятора или катализатора для души.

Состояние *сакалы* определяет положение души в связи с тремя *малами* – *анавой* (эго), кармой и майей.

Мандирам 2169

Слепой от рождения, слепой наполовину,
Идёт наощупь по проторенной тропе,
С посохом в руке, чтоб путь найти;
Три типа душ так же знание пытаются обрести.

В этом стихотворении речь идёт о «трёх типах душ», которые стремятся обрести око джняны (трансцендентного знания). Три типа душ это:

1. *виджнянакалы*, 2. *пралайякалы*, 3. *сакалы*.

Слово *калā* обозначает майю. *Виджнянакалы* – это души, освободившиеся от оков майи через джняну. *Пралайякалы* – это отдельная группа душ, отдалившихся от майи в момент *пралайи* или *dulige* (*пралайя* – растворение, разрушение, смерть). *Сакалы* – это души, скованные майей.

В душах первого типа, *виджнянакалах*, *анава мала* (эго) является зрелой и потому очень тонкой (*адисукима*), следовательно, эти души свободны от двух других *мал* (изъянов души) – майи и кармы. Они готовы к стяжанию милости Шивы.

В душах второго типа *анава мала* тонка (*сукима*), но *пралайякалы* восприимчивы к влияниям других двух *мал* – майи и кармы.

У душ третьего типа, *сакал*, *анава мала* груба и влиятельна, поэтому майя и карма легко окутывают их невежеством и страданием.

Виджнянакалы обладают оком джняны.

Пралайякалы подобны «наполовину слепому» человеку: стоит им немного постараться, и они с лёгкостью достигнут ока джняны.

Сакалы же «слепы от рождения». Им приходится придерживаться строгой дисциплины и прикладывать значительные усилия, чтобы обрести око джняны.

«Слепой от рождения», упомянутый в первой строке – это *сакала*, рождённая в грубейшем невежестве. Следующий, человек, «ослепший наполовину», символизирует

пралайякалу. И далее, понятно, что *виджнянакалы* не слепы ни полностью, ни наполовину, поскольку у них есть око джняны.

Однако, все три типа душ занимаются поисками джняны (как отмечается в последней строке), потому что только джняна поможет им достичь освобождения. Все вышеупомянутые души совершают деяния, необходимые для достижения джняны. *Виджнянакалам* для обретения джняны необходимо приложить минимальное количество усилий, поскольку они зрелы или практически совершенны. Для *пралайякал* объём необходимых усилий возрастает, так как они находятся в середине их духовного путешествия. И для *сакал* требуются постоянные и упорные усилия для достижения джняны, которая приведёт их к освобождению.

Очень интересна и практична аналогия с посохом. Как посох помогает нетвёрдо бредущему слепцу найти путь, так и слова наставника направляют его слепых последователей к джняне.

Мандирам 2170

Как паук остаётся в центре

Его паутины, хватает и ловит насекомых,

Так Господь обитает в теле пяти органов

И поглощает *шабду*, *спаршу*, *рупу*, *расу* и *гандху*.

**шабда* – звучание, *спарша* – возможность прикосновения, *рупа* – видимость, *раса* – наличие вкуса, *гандха* – наличие запаха.

В данном стихотворении Тирумулар использует метафоры, проливая свет на тот факт, что Шива обитает внутри души. Без Шивы душа ничего не способна испытать. Господь пронизывает энергию души, привлекая переживания различных объектов и событий в соответствии с её кармой. В аналогии из стихотворения паук прядёт паутину из собственного тела и затем пребывает в центре этой паутины. Стоит какому-нибудь насекомому попасть в эти сети, как паук спешит схватить добычу.

Господь, словно паук, пребывает в теле, характеризующемся пятью органами (*джнянендриями* – органами восприятия и *кармендриями* – органами действия), которые позволяют душе взаимодействовать с объектами пяти *танматр* (тонких элементов), упомянутыми в последней строке. Для Шивы нет необходимости в поглощении объектов *танматр*. Лишь ради блага души, в Своем безмерном сострадании Шива даёт душе возможность поглощать, потреблять их. Он сам сопровождает душу (как проводник), чтобы полностью истощить плоды деяний души.

Аналогия с пауком носит широкий характер в Индии. Её можно обнаружить в Мундака-Упанишаде (1.1.7), где она иллюстрирует развёртывание вселенной из её центрального корня, в то время как Брахман остаётся неизменным (безучастным).

В разделе *mayavada* части *Parapaksatru* да *SivajanaSiddhiyar* также развивается эта аналогия с пауком (стих 225). Согласно этому тексту, Брахман является *унадарой* или материальной причиной мироздания, как паук является *унадарой* его собственной паутины. Паук создаёт паутину из своего тела; он всячески её поддерживает и заботится о ней, а затем, разрушив, покидает её. Так же и Брахман создаёт вселенную, поддерживает её и затем уничтожает. Таким образом, мы понимаем, что всё происходящее в мире находится в согласии с божественными предписаниями или провидением.

Но как бы то ни было, паучья аналогия в Тирумандираме не затрагивает концепцию материальной причины, принадлежность к которой система Веданты приписывает Брахману.

Мандирам 2171

Господь, установивший двадцать пять *таттв*

В тело, обитает вместе с душой;

Его я зову безумным, великим и нерождающимся,

Искуплён я Его благодатной милостью.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Шива помещает *сакалы* (души, скованные *анавой* (эго), кармой и майей) в материальные тела, заключающие в себе двадцать пять *таттв*. В их число входят:

1. Четыре *Антахкарана* – ум, разум, ощущение Я и сознание;
2. Пять органов чувств – глаза, уши, нос, кожа и язык;
3. Пять органов действия – руки, ноги, рот, органы выделения и гениталии;
4. Пять тонких элементов (*танматр*) – звучание, возможность прикосновения, видимость, наличие вкуса и запаха;
5. Пять грубых элементов (*махабхут*) – земля, огонь, вода, воздух и эфир, вместе с *пурушей* (высшим духовным началом).

Господь даёт душе возможность участвовать в деяниях в соответствии с её кармой. Он существует вместе с душой как наблюдатель за её взаимодействиями.

Поскольку сострадание Господа к душе поистине безгранично, Его превозносят как «безумного» (страстно любящего). Безумие отображает невероятно сильное сочувствие, свойственное материнской привязанности, о чём сказано в одной тамильской поговорке: «сердце матери безумно, а у сына каменно». Святой Сундарар (пришедший после Тирумулару) в самом первом восхвалении его Тирумураи обращался к Господу словом «*pitta*», что значит «О, Безумный!» (здесь нет никакого уничижительного оттенка, лишь восторженное наслаждение Его беспредельной милостью).

Шива – величайший из всех, и отсюда происходит эпитет «великий». Как тот, кто является причиной прохождения душами цикла жизни и смерти, Он сам не должен быть объектом этого переселения душ. Поэтому Его восхваляют как «нерождающегося» и, следовательно, бессмертного.

Последние две строки дают понять, что те, кто искренне и преданно восхваляют Величайшего Шиву, повторяют Его имена, по милости Его получают искупление. Отсюда делаем вывод о чрезвычайной значимости служения Богу.

Мандирам 2172

С *таттвами* четыре на шесть и *пурушей*

Ясно, что их пять на пять;

Душа, Брахман и высшая милость

Есть *таттвы* четыре на семь в Веданте.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;;

пуруша-таттва – принцип отдельности субъекта.

В этом стихе перечисляются *таттвы*, имеющие непосредственное отношение к Веданте. «Четыре на шесть» (*nalaru*) – это двадцать четыре. Если к ним добавить *пуруша-таттву*, получается «пять на пять» или двадцать пять. Также добавляем душу, Брахмана и высшую милость (*parakasa*); и все эти особые двадцать восемь *таттв* ($4 \cdot 7 = 28$) относятся к системе Веданты. В мандираме 2179 вновь подтверждаются указанные в этом стихотворении категории *таттв*.

Итак, эти двадцать пять категорий плюс душа, Брахман и высшая милость представляют собой *таттвы*, принятые в системе Веданты. Для ведантинов эти *таттвы* являются наивысшими.

Мандирам 2173

Сев в положение, когда дыхание удержишь,
Сквозь *иду* и *пингалу* вместе с *самтвой* войди
В *мулу*, где три узла необходимо превзойти,
Воображай ты стопы Шивы, кто время покорил.

**самтва* – одна из трёх *гун*, олицетворяет чистоту, добродетель;
мула – «корень».

Данное стихотворение учит последователя способу столкнуться с Высшей Реальностью, находящейся за пределами принципа времени. Шива известен как *Кáлакáла*, убивающий принцип времени. Принцип времени заключается в том, что всё, подвластное времени, смертно. Шива же есть Высшая Реальность, не затрагиваемая временем. Он являет Собой Вневременное Бессмертие.

Слово «три» здесь отражает несколько значений: 1. три узла и 2. треугольник. Между *нади* (каналами) *ида* и *пингала* пролегает *сушумна нади*. Практику необходимо превзойти три узла или ограничения в каналах тонкой энергии и двигаться выше к видению стоп Господа. Три узла относятся к трём *грантхи* или праническим узлам в тонком теле, которые препятствуют духовному росту: узел Брахмы в Муладхаре (основание), узел Вишну в Анахате (сердце) и узел Рудры в Аджне (третий глаз).

**Брахма-грантхи* связан с материальным миром имён и форм, материальным самоотождествлением;
Вишну-грантхи – это сфера переживаний, эмоций, привязанности к чувственным состояниям, отношениям между людьми;

Рудра-грантхи – узел эгоизма и ложного эго, сила фиксированных идей.

Мандирам 2174

Десять *нади*, десять *вайю* полезных
Утихнут в *сушумне*
В том состоянии удовольствия, впитывая вкус,
Ум наслаждающийся существует в теле.

Это стихотворение отображает глубочайшее наслаждение, вкус и умственный покой, которые переживаются Пурушей, когда сознание располагается в *сушумне*.

Десять *нади* (трубчатые сосуды, энергетические каналы) – это: 1. *Хастхи*, 2. *Аламбуза*, 3. *Ида*, 4. *Пингала*, 5. *Сушумна*, 6. *Гандхари*, 7. *Кихута*, 8. *Санкхини*, 9. *Джикхва*, 10. *Пуруша*. Практикующий ощущает, как всё его тело напитывается сладостью и вкусом, когда поглощаются все *нади* и *вайю*, а кундалини поднимается по *сушумна нади*.

Мандирам 2175

Что случиться должно, то случится, что угаснуть должно, то угаснет;
Что уйти должно, то уйдёт, что должно прийти, то придёт;
Защитник Нанди дал зрение душам, Себя дал увидеть;
Всё, что нужно, делает Он, Господь с нитью.

Данное стихотворение сообщает нам о том, что Господь одаривает души опытом, необходимым для их взросления. Господь оказывает душам помощь в два этапа:

1. *kanumipakaram*(позволяет душам видеть (перед внутренним взором) Его);
2. *kattumipakaram*(позволяет душам ощутить, испытать Его).

Он выбирает опыты, переживания и показывает их душе.

В каждом человеке находится центральная колонна излучаемого мира, которая совпадает с позвоночником на тонком уровне и соответствует ему. Поток энергии начинается на макушке, с синего цвета, и он извивается по направлению вниз, чтобы в определённый момент исчезнуть. Все части нашего существа, да и вообще всех живых существ и объектов, видимых и невидимых, созданы из одного энергетического потока. Термин, обозначающий постоянный поток жизненной энергии, протекающий сквозь духовные тела по направлению к личности, на санскрите называется *сутратма*. Этот жизненный поток определяют как «нить, которая связывает все Я в человеческом существе с божественным». Этот поток жизни заставляет кровь циркулировать по нашим телам, а также контролирует циркуляцию праны по 72,000-350,000 *нади* и духовному сердцу. Господь носит тройную витую цепь как украшение на Его груди. Это стихотворение уже приводилось во Втором Тантираме под номером 504.

Мандирам 2176

Десять вместе с десятью, три и *Пракрити*;
Турья, время, познанное внутренне,
Реальное пространство, *турья* высшая;
Эти *таттвы* четыре на семь признания заслуживают.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

Данное стихотворение немного иным способом перечисляет двадцать восемь *таттв*. Ранее они упоминались в стихотворении 2172.

Первые десять обозначают пять органов чувств (глаза, уши, нос, кожа, язык) и пять органов действия (руки, ноги, рот, органы выделения, гениталии). Следующие десять указывают на пять тонких элементов (*танматр*: видимость, звучание, осязаемость, наличие вкуса и запаха) и пять *вачанади*: говорение, движение, отдавание, опустошение и наслаждение. Слово «три» обозначает ум, разум и самость (ощущение Я). *Турья* и высшая *турья* означают соответственно Пурушу и Брахмана. *Ка́ла таттва* здесь подразумевается субъективно. Начало, середина и конец действия отмеряются тремя мерами времени: прошлым, настоящим и будущим.

Таким образом, всего двадцать восемь *таттв* принимают сторонники Веданты.

Мандирам 2177

Три сотни и три сотни,
Умноженные тридцатью шестью, когда дыхание под контролем,
Пять мал полностью подчинены,
И Шива там сияет лучезарный.

Данное стихотворение рассказывает об остановке дыхания (*шваса бандха*) и её плодах. Когда кто-либо практикует пранаяму под чутким руководством наставника, он покоряет пять *мал* (изъянов души – *анава* (эго), карма, майя, *майейя* и *тиродхаи*). В результате в

сознании возникает сияние Шивы. *майейя – плоды майи; *тиродхаи* – аспект Шакти, принадлежащей Шиве.

Среднее количество вдохов-выдохов, которые мы делаем каждый день – 21,600.

$300+300=600$. Если умножить $600*36$, получим 21,600. Когда кто-либо в процессе практики обретает контроль над каждым из 21,600 дыханий, *анава*, майя, карма, *майейя* и *тиродхаи* теряют свою силу и не могут более осквернять практикующего. И тогда Шива начинает сиять лучезарным светом.

Мандирам 2178

Четыре крора* сорок восемь тысяч пятьсот

Таттв разных существует;

Доводят их до девяноста шести,

И снова сокращают до двадцати пяти.

*крор – широко используемая в индийской системе счисления единица, равная десяти миллионам; *таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Одну из первых попыток проанализировать составляющие материального мира и человеческого тела предприняли философы Санкхьи. В их системе субъект (*пуруша*), объекты мира и источник материального мира (*пракрити*) считаются *таттвами*. Из 25 *таттв*, кроме *пуруши* и *пракрити*, все являются производными эволюции первичной материи, *пракрити*. В целом же *таттв* 25. Философы, следовавшие за Капилой, основателем системы Санкхьи, увеличили количество *таттв* ради удовлетворения требований их метафизического мировоззрения.

Тирумалар утверждает, что максимальное количество *таттв* – 40,048,500. Обычно это число доводят до 96. Однако, их можно сократить и до основных 25 *таттв*.

Мандирам 2179

Основных *таттв* шесть и девяносто,

Шесть и тридцать из них для Шайвитов,

Двадцать восемь для Ведантинов, и четыре и двадцать

Для Вайшнавов; для Майявадинов двадцать пять.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная

таттвики – развертки тридцати шести *таттв* до шестидесяти (см. стих 2126).

$36 \text{ таттв} + 60 \text{ таттвик} = 96 \text{ таттв}$, они и являются общепринятыми; но, несмотря на это, Шайвиты (Шиваиты) поддерживают существование лишь тридцати шести из них:

1. пять *Шива таттв*;
2. семь *Видья таттв*;
3. двадцать четыре *атма таттвы*.

Ведантины принимают 28 *таттв*, которые упомянуты в мандираме 2172. Вайшnavы признают двадцать четыре *атмы таттвы*. Майявадины же признают существование двадцати пяти *таттв*, включая майю.

Мандирам 2180

Когда кто-либо держит *таттвы* под контролем,
То человеком мудрости он может стать;
Уйдёт фальшивое искупление,
Реальность есть изначальный звук “А”.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Практик должен знать пути и способы обретения контроля и управления органами чувств, органами действия, тонкими элементами и другими *таттвами*. Нельзя позволять им управлять практикующим. Когда он постигнет искусство владения *таттвами*, он станет воплощением совершенного знания. Фальшивая строгость, аскетизм автоматически покинет его. И в этом контексте он осознает, что реальность являет собой изначальный звук “А”.

Слово “Реальность”, обозначаемое изначальным звуком “А”, олицетворяет Господа Шиву. Самый первый куплет священной тамильской книги *Tirukkural* доказывает существование Бога примером, включающим в себя изначальный звук “А”. Как “А” является первой среди гласных и согласных букв алфавита и приводит их в действие, так и Бог являет собой первую и единственную причину, наделяющую жизнью все одушевлённые и неодушевлённые объекты. “А” обозначает Высшего Шиву. Тирумулар утверждает:

«Никто не знает, что изначальный звук “А” есть Он». (1751)

Мандирам 2181

Тридцать шесть *таттв*, что я знаю, инертны,
До момента сего я себя не знал;
Нанди с милостью молвил: «Ты знаешь»,
И так я узнал, что я – знающий.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Все тридцать шесть *таттв* лишены знания. Они инертны и бессознательны. Тирумулар здесь говорит от первого лица, упоминая, что когда-то он не знал, что обладает способностью постичь существование тридцати шести *таттв*. В то время он не знал самого себя. Лишь после того, как гуру Нанди милостиво поведал ему о том, что он «знающий», он смог различить инертное вещество или *таттвы* и сознательное чувство его собственного существования. Это знание, полученное благодаря милости наставника, помогло ему уйти от оков материальных объектов, чтобы соединиться со стопами Господа, источником безграничного блаженства.

Мандирам 2182

В бодрствовании пять состояний из *джаграта*
Малы творят; Он, тот, кто выпутал из них
И устранил тридцать шесть нереальных *таттв*,
На верном пути стоял, объединённый с Господом.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Это стихотворение провозглашает: тот, кто отстраняется от пяти состояний и тридцати шести категорий ненастоящей реальности, принимает верный курс и становится достойным объединения с Шивой.

В первой строке пять состояний, начиная с *джаграта* (состояния бодрствования), названы творениями *мал* (изъянов души): *анавы* (эго), *кармы* и *майи*. Тридцать шесть *таттв* недолговечны. В системе Шайва Сиддханты майя вечна, в то время как плоды майи и тридцати шести *таттв* называют нереальными, ненастоящими. Размышление, осознание и правильное действие – это способы достижения Шивы.

Мандирам 2183

Для Лотосного Господа *малы* – это пять из *анавы*,
Для Мала *малы* – четыре из *анавы*,
Для Хары *малы* – три из *анавы*,
Для Иши – две, для Садашивы – одна из *анавы*.

**малы* – изъяны души: анава (эго), карма и майя.

Этот стих приписывает *малы* пяти богам Шайвистского (Шиваитского) пантеона. Они не являются проявлениями Господа Шивы. Впрочем, они представляют собой наиболее развитые души из всех существующих в мирах нечистой майи, подвластных Господу Шиве. В первой строке упоминается Брахма, одарённый силой творения; здесь говорится о том, что Он владеет всеми пятью *малами*, начиная с *анавы*. Это следующие *малы*:

1. *анава*, 2. *майя*, 3. *карма*, 4. *маейя* и 5. *Тиродхаи* (*анава* – эго; *маейя* – плоды майи; *тиродхаи* – аспект Шакти, принадлежащей Шиве). Он восседает на цветке лотоса.

Во второй строке речь идёт о том, что Тирумал (Вишну) владеет четырьмя *малами*, т.е. всеми, кроме *маейи*; Ему дана сила защиты и сохранения творения. Следующий, Рудра (Хара) обладает тремя *малами*: *анавой*, *кармой* и *тиродхаи*; Он разрушитель. В четвёртой строке сказано, что Махешвара (Иша) владеет двумя *малами*: *анавой* и *тиродхаи*; Он затмевает душам осознание истины. И наконец, Садашива обладает лишь одной *малой* – *анавой*; считается, что Он дарует милость (*ануграху*) и раскрывает душам Господа.

Эти пять категорий развитых душ относятся к группе *Виджнянакал*, душ, которые устранили свой контакт с *маейей* через высшую джняну (трансцендентное знание). Каждая из вышеупомянутых пяти душ представляет собой *анупакишу* (душу, которая продвинулась до позиции Бога). Боги, носящие такие же имена, являются проявлениями Шивы и относятся к *Самбхупакшам* (проявлениям Шивы). Эти боги властвуют в различных мирах *шуддха майя карьи*.

Хотя здесь и сказано, что пять групп развитых душ обладают *малами*, эти *малы* ослаблены, тонки, они не способны овладеть развитыми душами. Души эти зрелы и получают милость Шивы.

5. Пути Освобождения

Данный раздел состоит из трёх мандирамов, повествующих об *адхвах*, путях, которыми душа перемещается из одного места в другое. Существует шесть их типов:

1. *мантра*, 2. *пада*, 3. *варна*, 4. *бхувана*, 5. *таттва* и 6. *калá*. Первые три составляют *шабда прананчу*, а три следующие – *артха прананчу*. *Шабда прананча* обозначает вселенную звука, которая является плодом *шуддха майи* (чистой майи). Звук состоит из четырёх компонентов: 1. *сукима*, 2. *пашьянти*, 3. *мадхьяма* и 4. *вайкхари*. Из этих четырёх звучаний формируются слог (*варна*), слово (*пада*) и предложение или фраза (*мантра*). *Артха прананча* обозначает вселенную материи, которая является продуктом *шуддха майи* и *ашуддха майи* (чистой и нечистой майи). *Артха прананчу* составляют *бхувана*, *таттва* и *калы*.

Вышеупомянутые шесть объектов все вместе называют *адхвами*, что буквально означает «пути». В труде *SivajnanaSiddhiyar* их называют безупречными шестью путями. Эти пути оказывают помощь душе по двум направлениям: 1. позволяют накопить и пережить две кармы: *хиту* и *ахиту* (приятную и неприятную), 2. помогают завоевать избавление или освобождение.

Мандирам 2184

Таттв шесть раз по шесть; у мантры

Семь видов окончаний; истинных слогов

Пятьдесят один; *бхуван* двести двадцать четыре,

Слов восемьдесят одно, *кал* пять – ну вот и всё.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Это стихотворение называет шесть частей *адхв* (путей). Обычно их перечисляют в следующем порядке: *мантра*, *пада*, *варна*, *бхувана*, *таттва* и *калá*. Но поскольку здесь мы имеем дело с поэзией, изменение этого порядка для удовлетворения условий стихосложения неизбежно.

Количество *таттв* – тридцать шесть. Их разделяют на три группы:

I. Пять *Шивататтв*: *Шивам*, *Шакти*, *Садашивам* или *Садакья*, *Ишвара* или *Махешвара* и *Шуддха Видья*. Эти пять *таттв* являются плодами *шуддха майи* (области чистой майи).

II. Семь *Видья таттв*: *калá*, *ньяти*, *ка́ла*, *видья*, *арага*, *пуруша* и *майя*. Они являются плодами *ашуддха майи* (области нечистой майи).

III. Двадцать четыре *Атма таттвы*: *читта* (сознание) или *гуна*, *буддхи* (разум), *ахамкара* (самость, ощущение Я), *манас* (логический ум); 5-9 – это пять органов чувств, 10-14 – пять органов действия, 15-19 – пять *танматр* или тонких элементов, 20-24 – это пять *махабхут* или грубых элементов. Все они являются плодами *пракрिति майи* (продукта *ашуддха майи*).

Количество *бхуван* – двести двадцать четыре. *Бхуваны* (миры) – это продукты *шуддха*, *ашуддха* и *пракрिति майи*. Это системы миров со своими особыми душами, средой обитания и объектами, распределённые в космосе. Все 224 *бхуваны* подразделяются на шесть групп:

1. 108 миров (*бхуван*), начиная с *Калагнирудра бхуваны* и заканчивая *Вирахдра* и *Вирахдракали бхуван*.
2. 56 миров от *Амареша бхуваны* до *Шрикантха бхуваны*.
3. 27 миров от *Вама бхуваны* до *Ангуитарудра бхуваны*.

4. 18 миров от *Вама бхуваны* (отличной от предыдущей) до *Садакья бхуваны*.

5. 15 миров от *Нивритти бхуваны* до *Анаштра бхуваны*.

Во время великого разрушения космоса эти шесть групп миров поглощаются соответственно *нивритти кало́й*, *пратишхта кало́й*, *видья кало́й*, *шанти кало́й* и *шанти-и-атита кало́й*.

Пять *кал* это: 1. *нивритти кала́*, 2. *пратишхта кала́*, 3. *видья кала́*, 4. *шанти кала́* и 5. *шантьятита кала́*.

Вышупомянутые *таттвы* (36), *бхуваны* (224) и *калы́* (5) составляют вселенную материи, т.е. *артха прананчу*.

Мантры классифицируют согласно их окончаниям, коих насчитывается семь видов:

1. *намах*, 2. *сваха*, 3. *свадха*, 4. *хунбхат*, 5. *бхат*, 6. *вавушат* и 7. *вашат*.

Кала́ – это эманация, излучение *шуддха майи*, существует пять видов *кал*: *нивритти*, *пратишхта*, *видья*, *шанти* и *шанти-и-атита*. Всё это эпитеты, описывающие Шивашакти; поскольку они образуют опору и поддержку для исполняющихся космических функций, они названы в Её честь. Хотя Шакти и единственна, *калы́* разделяются на пять видов в соответствии с Её отношением к душам различных типов. *Нивритти кала́* – это имя Шивашакти, которое позволяет развитым душам освободиться от оков. *Пратишхта кала́* – имя Шивашакти, утверждающее освобождённые души в состоянии избавления, освобождения. *Видьякала́* – это эпитет Шивашакти, помогающий душе достичь *анубхава джняны*, познания мистического опыта. *Шантикала́* – имя Шивашакти, которое позволяет душе испытать безмятежность. *Шантьятита кала́* – это имя Шивашакти, позволяющее душе избавиться от желаний, неприятий и намерений (решений).

Вышеназванная *кала́*, являющаяся эманацией *шуддха майи*, отличается от *калы́*, которая представляет собой производную (продукт эволюции) *ашуддха майи*. Эта *кала́*, вместе с *видьей* и *рагой* (ограничением всезнания и привязанностью), происходит из того же источника, из триединства, которое активизирует соответственно созидательные (*крийя*), мыслительные (*джняна*) и волевые (*иччха*) энергии (*шакти*) души, зажатые и сокращённые из-за связи души с *анава малой* (изъяном, известным как эго).

Общее количество мантр – одиннадцать: 1. *садьоджата*, 2. *хридайя*, 3. *вамадэва*, 4. *сираш*, 5. *агхора*, 6. *сикха*, 7. *татпуруша*, 8. *кавача*, 9. *исана*, 10. *хастра* и 11. *мула мантра*. Значение окончания мантр и их эзотерический смысл лучше всего постигается под руководством опытных наставников, обладающих глубокими познаниями в Шивагамах. Количество *пад* (слов) – семьдесят одно, включая Шиваянаму. *Варн* (слогов) – пятьдесят один, от *А* до *кша*.

Варны, *пады* и *мантры* составляют вселенную звука, т.е. *шабда прананчу*.

Это стихотворение кратко повествует о космологии в соответствии с системой Шайва Сиддханты.

В поисках трёх сфер, их благ,
Вознеслись они, в них двадцать пять
Присоединились, в поисках сияния гуру
Потеряно эго, и остались они.

Три сферы в теле это: *сома* (луна), *сурья* (солнце) и *агни* (огонь). Поддержкой, опорой для этих трёх областей служит позвоночный столб, который Сиддхи называют также *Вина-тандам*. Три области эти не имеют отношения к трём сферам *шуддха*, *ашуддха* и *пракритимайи*. Господь Сам посылает душу в тело для поисков истины о её Подлинной Суте.

Практикующие стремятся отыскать, распознать существование этих трёх областей в теле и понять их блага и преимущества. Двадцать пять *маттв* (*маттвы*— принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная) находятся внутри тела. В сиянии учения наставника практикующим приходится искать Подлинную Суть, отрекаясь от *атмабодхи* (эго, ощущения Я). После осознания её они пребывают в наслаждении и изумлении.

Мандирам 2186

Поднимись из *джаграта ади* в состоянии пробуждения
Вверх к *брахма рандхире* в *турьятите*,
Представь блаженный, сладостный Танец Шивы,
Погрузись в божественное переживание Шивайи.

**джаграт* – состояние бодрствования, пробуждения;
турьятита – пятое состояние сознания.

Это стихотворение даёт понять, что после очищения *адхв* (путей) душа становится единым целым с блаженством Шивы. Душа поднимается сквозь пять состояний (*авастх*), например, *джаграт* в *джаграт авастхе* и т.д., и проходит вверх к *брахмарандхире*. Дальше, за его пределами существует великое пространство *двадашанты*, таинственного центра в двенадцати дюймах (30,48 см) над макушкой, в котором происходит осознание состояния *турьятиты*. В этом состоянии йогин переживает исполненный блаженства и упоения космический танец Шивы, известный как *ананда тандавам* (танец блаженства). Йогин осознаёт единство Шивы, Шакти и души, лишённое всех *мал* (изъянов души). В мистической мантре “Шивайя нама” последние два слога показывают, что *малы* отбрасываются прочь. Оставшиеся три слога “Ши-ва-йя” отображают соответственно единство Шивы, Шакти и души.

6. Чистое состояние пробуждения и другие состояния

Данный раздел состоит из сорока стихотворений, которые рассказывают о состояниях души, свободных от *мал* (изъянов души: *анавы* (эго), кармы и майи). Эти состояния: 1. *нирмала джаграт*; 2. *нирмала свапна*, 3. *нирмала сушупти*, 4. *нирмала турья* и 5. *нирмала турьятита*.

Из них *шуддха джаграт* или *нирмала джаграт* обозначает состояние души, в котором душа переживает *малапарипаку*, *кармасамью* (*ирувинаи оппу*) и *шактинипату*. *Малапарипака*— это созревание *анава-малы* (эго), окутывающей душу. Ослабление этой *малы* происходит вследствие переживания душой хороших и дурных деяний. *Кармасамья* или *ирувинаи оппу* обозначает отношение души к плодам хороших и дурных поступков с оттенком беспристрастности, отстранённости. Душа учится относиться одинаково и к золоту, и к глиняным черепкам.

Шактинипата означает приход Божественной милости. *Тирудхана*, затемняющая энергия, превращается в *ануграха шакти*, когда душа высвобождается из тисков трёх *мал*.

Мандирам 2187

В состоянии чистого *джагратади,стхула* кажется *сукимой*,
Так двадцать пять *таттв* являются *шакти бинду*,
Душа выходит из круга *бинду*,
Переживает *свапну* в состоянии *джаграта*.

**таттва* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

бинду—капля; семья; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности;

пракрити – первичная материя;

нада – звук; манифестация Божественного сознания, заключенная в звуке.

Чистый *джагратади* обозначает пять состояний *шуддхи*, а именно: *шуддха джаграт* (чистое состояние бодрствования), *шуддха свапна* (чистое состояние сновидения), *шуддха сушупти* (чистое состояние глубокого сна), *шуддха турья* (чистое состояние *турьи*) и *шуддха турьятита* (чистое состояние *турьятиты*). Грубые двадцать пять *таттв* оказываются тонкими *таттвами*, которые являются *шакти*, принадлежащей *бинду*. Для души, выходящей из круга *бинду*, *стхула таттвы*(грубые *таттвы*) выше названных пяти состояний, т.е.*шуддха джаграт* и другие, кажутся сном. Тирумалар говорит, что Шива создал всё из Себя в процессе излучения. Души окутываются сильными *малами* и появляются в материальном теле. *Иччха шакти*, воля, возникла вместе с майей и майей в соединении с *бинду*, которая породила остальные майи (*шуддха* и *ашуддха*), и так были рождены *пракрити* и *нада*. Все *шакти*, *иччха*, *джняна* и *крийя* пронизывают *бинду*. Все звуки, *малы*, *пуруша* и прочие *таттвы* приводятся в действие *шакти*. Все души могут выйти за пределы мирового сна.

Мандирам 2188

Испытывают *турьятиту* в *джаграте* рождающиеся (*kidantar*),
Испытывают *турью* в *джаграте* ползающие (*tavalntar*),
Испытывают *сушупти* в *джаграте* ходящие (*nadantar*),
Испытывают *свапну* в *джаграте* растущие (*valarntar*).

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – четвертое состояние сознания (глубочайший транс); *турьятита* – пятое, высочайшее состояние сознания.

Это стихотворение повествует о переживаниях души, восходящей из *турьятиты* в *джаграте* в *свапну* в *джаграте*. Те, кто достигает *турьятиты* в состоянии бодрствования (перерождаются и становятся невинными), подобны новорождённым младенцам. Это наиболее возвышенное состояние, в котором душа воспринимает объекты мира без всяких дополнений и признаков: это состояние *нирвикальпака джняны* или неизбирательного знания. В этом состоянии душа познаёт простое существование объекта, не размышляя о его названии, форме, цвете, его типе или действии. Она свободна от пятикратных представлений.

Паттинаттар описывает наиболее развитого джнянина следующим образом: «Прошу, взгляните на тех, кто обрёл чистое знание, которое истинно, они как младенцы будут лежать на земле».

В состоянии *турьятиты джаграт авастхи* развитые души находятся в компании одной лишь *Шива таттвы*. Они пребывают в *шуддха авастхе*, свободной от *мал.*шуддха авастха* – чистое состояние; *малы* – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя.

В состоянии *турьи* в *джаграт авастхе* души связаны с *Шива* и *Шакти таттвами*. **таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

В *сушупти* в *джаграт авастхе* душа соединяется с *Шива*, *Шакти* и *Садакья таттвами*. В состоянии *свапны* в *джаграт авастхе* души смешиваются с *Шива*, *Шакти*, *Садакья* и *Махешвара таттвами*. Их активность набирает ход (возрастает).

Деятельность души в состояниях *турьятиты*, *турьи*, *сушупти* и *свапны* в *джаграт авастхе* (состоянии бодрствования) обозначается соответственно глаголами *kidantar*, *tavalntar*, *nadantari* и *valarntar*. Корень слова *kidattal* означает лежание на земле. Душа в состоянии *турьятиты* лежит на полу словно новорождённый ребёнок, не в силах сдвинуться с места. В следующем состоянии, *турье*, душу называют «ползающей» (*tavaltal*), или медленно передвигающейся. В следующем за ним состоянии *сушупти* активность души названа словом *nadattal*, ходьба; душа занимается какой-то деятельностью. В *свапне* в состоянии бодрствования активность души обозначается словом *valartal*, которое означает «расти». Становится очевидно, что уровень активности снижается при восхождении от *свапны* к *турье*, и когда душа достигает *турьятиты* (пятого состояния), вся активность прекращается, и душа пребывает в полном покое, словно младенец.

Мандирам 2189

Все действия испытавших *турьятиту* в *джаграте* есть *Шива таттва*,

Их нераздельное погружение в благословенную Йогу есть высшая милость Шивы,
Их знание связано с восемью *гунами* формы Господа,

Их джняна безгранична как вселенная со всеми движущимися и недвижимыми существами.

**джаграт авастха* – состояние бодрствования; *турьятита* – пятое, высшее состояние сознания; *гуны* – свойства, качества сотворённого Мира;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Это стихотворение превозносит славу джнянинов, достигших *турьятиты* в *джагратавастхе*. Они находятся на одном уровне с *Шива таттвой*, первой эманацией (излучением) *шуддха майи* (чистой майи). Их благословенная Йога являет собой наивысшую милость Шивы. Они непрерывно созерцают восемь благостных качеств Шивы, которого описывают эпитетом *engunattan*, «Тот, кто по природе Своей обладает

восемью наивысшими качествами»; Паримелалакар (известный как комментатор *Tirukkural*'a) называет эти восемь качеств следующим образом:

Тамильский	Санскрит	Русский
1. Tanvayattan atal	Svatantra	Самостоятельность
2. Tuyaudampinanatal	Visuddhideha	Безупречное тело
3. Iyarkai unarvinan atal	Anadhi bodham	Природное понимание
4. Murrum unartal	Sarvajnata	Всезнание
5. Iyalpakave pacankalin ninkutal	Niramaya	Навеки свободный от оков
6. Peraruludamai	Nityalupta saktitva	Беспредельная милость
7. Mudivilarral	Anantasaktitva	Безграничное могущество
8. Varambil Inbam udamai	Nityatriptaka	Бесконечное блаженство

Согласно Паримелалакару (Комментарии к *Tirukkural* 9), эти благостные качества утверждаются в Шайва Агамах. И хоть Паримелалакар был Вайшнавом, мировоззрение его не было ограниченным. Он всегда сохранял беспристрастность, передавая подлинную суть куплетов *Tirakkural*'a. Те, кто созерцают вышеупомянутые *гуны*, достигают их по милости Шивы.

Мандирам 2190

Первоначальные и наивысшие Шива, Шакти и Садашива,

Безупречный Иша, хорошие *видья таттвы*;

Бодхам, калá, кáлам, ньяти мамáйя

Расположены Господом в порядке.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Данный стих перечисляет пять *Шива таттв* и пять *видья таттв*, созданных Господом на благо душ. *Таттвы*, проистекающие из *шуддха майи* (чистой майи), известны как *шуддха таттвы* или *Шива таттвы*. Ими являются:

1. Шивам, 2. Шакти, 3. Садашивам, 4. Ишварам и 5. Шуддха Видья.

В то время как Господь вовлечён в исполнение космических функций, эти пять *таттв* служат основами для Его действий.

В состояниях Шивам и Шакти Господь принимает нематериальную форму, *аруну*. В состоянии Садашивам Он проявляется в нематериально-материальной форме, *рупаруне*. В состояниях Ишвары или Махешвары и *шуддха видьи* или *видьешвары* Он принимает материальную форму, *рупу*.

В *ашуддха майе* (не чистой майе) семь *таттв* развиваются в следующем порядке:

1. *Калá*, 2. *Ньяти*, 3. *Калá*, 4. *Видья*, 5. *Рага*, 6. *Пуруша* и 7. *Майя* (*Пракрити*).

В этом стихотворении перечислены лишь пять из этих семи *таттв*:

1. *бодхам* обозначает *видью* (частичное знание), 2. *калá* (ограниченная деятельность), 3. *кáлам* (время), 4. *ньяти* (необходимость, порядок, закон кармы), 5. *майя* (источник мира). *Пуруша* (сознание) и *рага* (привязанность, вожеление) здесь не упоминаются. Однако, в следующем стихотворении приведены все семь *видья таттв* вместе с пятью *Шива таттвами*.

Мандирам 2191

Сияющий Шива, Шакти, Садашива,
Ишварам, Чистая Видья; Рага, калá, кáла,
Видья, Ньяти, великая Майя, Пуруша –
Это *таттвы* дважды шесть.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Первые пять *таттв* проистекают из *шуддха майи* (чистой майи). В предыдущем стихотворении перечислены эти *таттвы*, здесь же даётся чуть больше информации о них. Среди трёх *шакти*, а именно, *иччха* (сила воли, воля), *джняна* (сила мышления, мудрость) и *крийя* (волевая сила, действие), *иччха* остаётся неизменной во всех пяти *таттвах*. В случае двух других *шакти* есть некоторые различия. В *Шива таттве* преобладает *джняна*, в то время как в *Шакти таттве* доминирующей является *крийя*. В *Садашива таттве* *джняна* и *крийя* находятся в равновесии. В *Ишвара таттве* *крийяшакти* сильнее *джняна шакти*. В *Шуддха видья таттве* *джняна шакти* больше, чем *крийя шакти*.

Шивам, Шакти, Садашивам и Ишварам известны соответственно как: *надам* (Абсолют как звук); *бинду* (источник этого звука Абсолюта); *садакьям* (Абсолют с формой или без формы, плоды *джняна* и *крийя шакти*); *махешварам* (Абсолют, имеющий форму, преобладание *крийи* над *джняной*, направляемое *иччха-шакти*). Эти пять *таттв* представляют собой не производные (продукты эволюции), а эманации, излучения (*вируддхи*) из *шуддха майи*. Эти *таттвы* формируют основу для исполнения Шивой пяти космических функций творения, сохранения, разрушения, омрачения и милости.

Семь *видья таттв* это:

1. *Калá* (время), 2. *Ньяти* (порядок, закон кармы), 3. *Калá* (стимулятор *крийя-шакти*), 4. *Видья* (частичное знание), 5. *Рага* (привязанность, желание), 6. *Пуруша* (принцип сознания или субъективности), 7. *Майя* (семя, источник мира). В стихотворении этот порядок изменён ради требований стихосложения. Все они являются плодами *ашуддха майи*, которую называют *мишра майей* или *смешанной майей*, обладающей и чистыми, и нечистыми аспектами (асpekтами *шуддха* и *ашуддха*). Все продукты *мишрамайи* и *пракрити майи* называют производными (плодами эволюции), в то время как продукты *шуддха майи* зовут *вируддхи* или эманациями.

Первая производная (продукт эволюции) *мишрамайи* – это *ка́ла таттва*, принцип времени, обозначающий прошлое, настоящее и будущее. Она начинает действовать ниже *Шива таттв* в *шуддха майе*, в области *мишрамайи*, и проникает ниже, к земле. В высшей сфере *шуддха майи* она полностью отсутствует. Можно предположить, что *ка́ла таттва* существует вокруг Солнечной системы, и что именно она ответственна за наличие времени. Считается, что высшая область *шуддха майи* существует за пределами Солнечной системы.

Ка́ла таттва является причиной трёх стадий зарождения, поддержания и поглощения Вселенной в созвучии с кармами всего многообразия душ. Она устанавливает лимит времени для каждой “путёвки в жизнь”.

Вторая производная (продукт эволюции) *мишрамайи* – это *ньяти таттва*, которая поддерживает закон кармы. По велению Высшего Господа она выделяет определённые результаты деяний, впоследствии переживаемые душами.

В существование души заложены также три энергии: *джняна шакти* (мыслительная), *иччха шакти* (волевая) и *крийя шакти* (действующая). Поскольку Господь по сути Своей свободен от эго или *анавы* (принципа омрачения), Его силы *джняны*, *иччхи* и *крийи* безграничны. Душа же захвачена эго (*анавой*), корнем зла, и потому эти её три силы

зажаты и ограничены. Чтобы пробудить в душе *джняна*, *иччха* и *крийя шакти*, Господь создал частичное знание, привязанность и время, *таттвы видья*, *рага* и *калá* соответственно.

Калá таттва есть прямой результат *мишрамайи*. Частичное знание (*видья*) развивается из времени (*калы́*). Привязанность и желание (*рага*) развиваются из частичного знания (*видьи*).

Когда душа облачается в вышеуказанные пять *таттв:ка́лу*, *ньяти*, *калу́*, *видью* и *рагу*, её называют *пуруша таттвой*; это состояние души, полностью снаряжённой для испытания результатов её деяний. Таким образом, от *мишрамайи* человек принимает шесть *таттв*. Седьмая – это *пракрити майя*, развивающаяся из одной части *калá таттвы*, которая производит также и *видья таттву*. Итак, семь *таттв ашуддха майи* это: 1. *Кáла*, 2. *Ньяти*, 3. *Калá*, 4. *Видья*, 5. *Рага*, 6. *Пуруша* и 7. *Пракрити Майя*. Для первых трёх свойственна горизонтальная эволюция, для оставшихся четырёх – вертикальная эволюция из *мишрамайи*.

Шуддха майя напрямую активируется Шивой, и эманации её называют *Шива таттвами*. *Ашуддха майя* активируется Видьешварой (Разум или Чистый Разум) по приказанию Шивы, её производные называют *Видья таттвами*.

В *Шива таттвах* присутствует *видья*. Это чистая *видья*. В *мишрататтвах* *видья* также имеет значение. Но здесь она окрашена или испорчена. Необходимо чётко понимать разницу между этими двумя *видьями*.

Мандирам 2192

Анава, *майя* и *карма* – это великие *малы*,
Они подобны ростку, плевелам и шелухе;
Душа же словно рис, различающий Шиву,
Отдели себя от *на́ши*, пред Господом благоговей.

**наша* – то, что сковывает и ограничивает душу.

Три *малы* (изъяна души) здесь описываются сравнениями. Они окутывают душу, и так же рис скрывается под побегами, плевелами (твёрдой оболочкой зерна) и шелухой. Душе нужно осознать свою отличность от трёх *мал*, она должна отделиться от них и восхвалить священные стопы Господа, чтобы насладиться вечным блаженством.

BSivajanaSiddhiyarivSiva-p-pirakasam с помощью этих трёх уподоблений описывается скованное состояние души.

Существуют две интерпретации этих сравнений. Согласно йогинам Шиваджняны, *карма-мала* подобна нежному ростку. Как природная плодоносная сила рисовых зёрен ответственна за прорастание юного побега, так и *карма-мала* является причиной переживания душой удовольствия и боли; это материальная причина. *Майя мала* подобна плевелам, помогающим взрасти нежному ростку. *Майя мала* полезна также и душе, она предоставляет ей необходимые тело, органы, объекты и т.д. для переживания плодов её деяний; это вспомогательная причина. *Анава мала* же подобна шелухе, продуктивной причине взрастания нежного побега. Также *анава мала* является продуктивной причиной для переживания душами плодов их карм.

Согласно *MaduraiSiva-p-pirakasam*, анава уподобляется плевелам (*tavidu*), а майя – шелухе (*umi*). В отношении же кармы оба этих исследователя разделяют точку зрения, утверждающую, что карма подобна нежному ростку.

Мандирам 2193

Коровы разных цветов бывают, хоть молоко их цвета одного,
Пастух, что коров пасёт, имеет уникальный цвет,
Если пастух, что коров пасёт, бросит свой прут,
Коровы окружают своего главу и не покинут никогда.

В этом стихотворении Тирумалар использует риторический язык, чтобы отобразить всё многообразие душ и единственность Бога. Согласно исследователю Тирумуреи и Шайва Сиддханты К.Веллайваранара, этот стих содержит фигуру речи, известную как *пириту молитал*; в ней некая тема, сюжет передаётся намёками, при помощи описания другого сюжета, его напоминающего.

Как коровы разных цветов, души с самыми разными кармами бесчисленны. Но хоть коровы и разноцветные, молоко их одного цвета. И аналогично: хоть души и различаются по своим кармам, все они обладают качеством впитывания сущности вещей, с которыми они входят в контакт (*carntatanvannamatal*).

Коров много, но пастух один. Души подобны этим коровам, а Господь здесь представлен в виде пастуха. В системе вайшнавизма Господа также называют пастухом (Гопалака). В христианстве Иисуса Христа называют пастухом стад человеческих.

Прут, который держит Господь, обозначает *тиродхаи шакти*. Бросание этого прута символизирует превращение *шакти* Господа в *ануграха шакти*. Когда души достигают состояния *малапарипаки* (созревания и ослабления эго благодаря переживаниям душой хороших и плохих деяний), они окружают Господа, как коровы окружают их пастуха и никогда его не покидают.

Перед вхождением в мёртвое тело пастуха Мулана Шивайогин стал свидетелем безграничной любви коров к их хозяину. Таким образом, в этом стихотворении Тирумалар выбрал коров, чтобы описать любовь и преданность совершенных душ к Пашупати, Господу, пастуху душ.

Мандирам 2194

Если душа испортит себя сквозь тело,
Индрии, ум, разум, сознание, ощущение Я
И невежество позволят похоти расти,
Наверняка она отправится на седьмой круг ада.

**индрии* – органы чувств (глаза, нос, уши, язык и кожа) и органы действия (руки, ноги, рот, органы выделения и гениталии).

Душа должна использовать своё тело, органы чувств и внутренние органы ради благой цели. Когда кто-либо плохо обращается с телом и предаётся чувственной жизни, это ведёт ко многим страданиям. Насчитывается четыре, семь, восемь видов ада.

Мандирам 2195

В состоянии *турьятиты* отсутствует эго,
В состоянии *турьи* эго всё ещё существует сквозь понимание речи,
В состоянии *сушупти* связанная майей существует страсть,
Состояния бодрствования и сна связаны с переживанием результатов.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – состояние глубокого транса; *турьятита* – пятое, высшее состояние сознания.

В *турьятите* принцип эго теряет свою силу и не может более оказывать негативное воздействие на душу. Поэтому считается, что в этом высоком состоянии эго отсутствует. В состоянии *турьи* эго существует как понимание умственных изречений. В состоянии *сушупти* душа скована майей для того, чтобы истощить плоды своих деяний. В состоянии *свапны* и *джаграта* душа напрямую вовлекается в переживание результатов её поступков.

Мандирам 2196

В *шуддха джаграте* нет сна в пяти состояниях,
В бессонных *сушупти*, *бинду* и *наде* есть осознание того,
Что майей соединены *бинду* и *нада* с опытом души,
В бодрствовании соединяются *турья* и *турьятита*.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – состояние глубокого транса; *турьятита* – пятое, высшее состояние сознания. Джаграт обозначает *шуддха джаграт авастху*, чистое состояние бодрствования. В этом состоянии душа не видит сновидений. В бессонном *сушупти* (пяти *авастх*) душа осознаёт чистые *таттвы*, *бинду* и *наду*. **таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная; *бинду* – капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности; *нада* – звук; манифестация Божественного сознания, заключенная в звуке. Объекты переживания оживляются, активизируются подлинным источником звука, *бинду* и *надой*. В *шуддха джаграте* душа испытывает трансцендентальные состояния *турьи* и *турьятиты*.

Мандирам 2197

В состоянии *шуддха джаграта* уходят двадцать пять из тридцати шести,
В состоянии сна в *шуддха джаграте* шесть *таттв* остаются,
В состоянии *сушупти* в *шуддха джаграте* пять *таттв* остаются,
В состоянии последнем остаётся лишь майя.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – состояние глубокого транса; *турьятита* – пятое, высшее состояние сознания; *таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Когда из существующих тридцати шести *таттв* уходят двадцать четыре *атма таттвы* и *пуруша таттва миширамайи* (смешанная майя, чистая и нечистая), душа испытывает состояние *шуддха джаграта*, чистое состояние бодрствования. Когда устраняются шесть *видья таттв*, а именно, *ка́ла*, *нья́ти*, *ка́ла́*, *видья*, *рага* и *майя*, душа испытывает состояние сна в *шуддха джаграт авастхе* (*авастха* – состояние). Когда ослабевают пять *Шива таттв*, душа переживает состояние *сушупти* в *шуддха джаграт авастхе*. В этом состоянии остаётся лишь *карана шуддха майя*.

Таким образом, это стихотворение повествует о количестве *таттв* в каждом состоянии *шуддха авастх* души.

Мандирам 2198

Пуруша, возникающая из *мишира майи*, в *турье*
Покидает её вместе с майей, где её больше нет,
Отправляется к сияющему *биндудалёкому*,
Нет пользы душе от этого тела.

**пуруша* – высшее духовное начало;
турья – глубокий транс, четвертое состояние сознания;
бинду – капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности;
таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Пуруша таттва, возникшая из майи, обозначает *мишра майю* или *ашуддха майю* (нечистую майю). В *шуддха турья авастхе* (чистом состоянии *турьи*) *пуруша* уходит из майи и достигает светоносного *бинду*, *шуддха таттвы*. В этом состоянии душе нет никакой пользы от тела, которое является плодом майи. В состоянии *нирмала турьи* или *шуддха турьи* душе не требуется тело.

Мандирам 2199

Душа принимает форму джняны в *турьятите*,
В том состоянии, когда испытает *атиту* в *джаграте*,
Состояние *атиты* превзойдёт, душа
Погрузится в сияющий блеск Шивы.

**джняна* – трансцендентное знание;
джаграт – состояние бодрствования;
турьятита – пятое, высочайшее состояние сознания.

Это стихотворение описывает переживания души в состоянии *шуддха турьятиты* (чистой *турьятиты*). В нём душа принимает форму джняны (безграничной мудрости). В этом состоянии душа известна как *ариван*, тот, кто знает всё. С помощью божественной милости, если душа испытает состояние *турьятиты* в *джаграт авастхе*, она превзойдёт *турьятиту* и напитается божественным сиянием Господа Шивы. Термин *атита* служит отсылкой к состоянию *турьи*. **турья* – четвертое состояние сознания, глубокий транс.

Мандирам 2200

Состояние души с тридцатью пятью – это *джаграт*,
Её состояние в горле с двадцатью пятью есть *свапна*,
Её состояние с тремя нереальными – *сушупти*,
Её состояние с двумя в пупке есть *турья*.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – состояние глубокого транса;
таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Этот стих перечисляет четыре *авастхи* (состояния сознания) и связанные с ними *таттвы*. В традиции Комментариев подобное перечисление называется *анувада* (перечисление путём описания). Выглядит это как краткая характеристика, не требующая возвращения к изначальному утверждению.

В первой строке речь идёт о состоянии бодрствования души; душа в соединении с тридцатью пятью *таттвами* функционирует в центре межбровья. Эти *таттвы*: десять органов (чувств и действия), пять *танматр* (видимость, осязаемость, звучание, наличие вкуса и запаха), пять *вачанади* (говорение, движение, отдавание, опустошение и удовольствие), десять *вайю* (жизненных ветров), четыре *антахкарана* (ум, разум, ощущение Я и сознание), одна *пуруша* (принцип отдельности существа). В горловом

центре она переживает состояние сновидения с двадцатью пятью *таттвами*, а именно, *танматрами* (5), *вачанади* (5), *вайю* (10), *антахкаранами* (4) и *пурушей* (1).

В сердечном центре душа переживает состояние глубокого сна и остаётся с тремя *таттвами*: *праной*, *читтой* и *пурушей*. Она спускается в пупочный центр с *праной* и *пурушей* и переживает четвёртое состояние, *турью*.

Мандирам 2201

Состояние души с *пурьяштакой* есть *джаграт*,
Её состояние с тремя из *пурьяштаки* есть *свапна*,
Её состояние с двумя из *пурьяштаки* – *сушупти*,
Её состояние с одной из *пурьяштаки* есть *турья*.

Пять *танматр*, а именно, звучание, осязаемость, видимость, наличие вкуса и запаха, вместе с тремя внутренними органами – умом, разумом и ощущением Я, составляют *пурьяштака шариру* или тонкое тело. В состоянии бодрствования функционируют все восемь. В состоянии сновидения лишь три: ум, разум и ощущение Я. В состоянии *сушупти* (глубокого сна без сновидений) действуют два: разум и ощущение Я. В состоянии *турьи* функционирует лишь ощущение Я.

В предыдущем стихотворении описывалось состояние *килалаваттаи* (низшая *авастха*) в грубом теле. В этом стихе речь идёт о *килалаваттаи* в *сукима шарире* (тонком теле).

Однако *PancaksaraDeera* утверждает, что четыре *авастхи*, упомянутые в этом стихотворении, осознаются душой в сознании сновидения.

Мандирам 2202

Джаграт в *джаграте* связан с чувственными функциями,
Свапна в *джаграте* есть обдумывание впечатлений,
Сушупти в *джаграте* – забывание их,
Турья – не-поиск, а *атита* (*турьятита*) – *Шиванубхава*.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – состояние глубокого транса; *турьятита* – пятое, высочайшее состояние сознания.

Данное стихотворение рассказывает о пяти состояниях в состоянии пробуждения. В бодрствовании в состоянии пробуждения задействованы все органы чувств, тонкие элементы (*танматры*) и пять *вачанади*. В сновидении в состоянии пробуждения возникают мысли о впечатлениях прошлого (*вашана*). В глубоком сне в состоянии пробуждения душа прекращает свой внутренний поиск. В *турьятите* в состоянии пробуждения душа испытывает *Шиванубхаву* (переживание Шивы).

Мандирам 2203

Джаграт в *свапне* есть видение во сне как в *джаграте*,
Свапна в *свапне* есть видение и забывание снов,
Сушупти в *свапне* – отсутствие видения,
Турья в *свапне* есть выводы через восприятие.

Это стихотворение обрисовывает пять состояний в состоянии сновидения. В бодрствовании в состоянии сновидения сон протекает словно наяву. В сновидении в состоянии сновидения сны видятся и забываются; в *пуруше* (*пуруша* – высшее духовное

начало, принцип отдельности существа) нет постоянного отпечатка снов. В глубоком сне в состоянии сновидения *пуруша* ничего не воспринимает, и потому (в этой *авастхе*) говорят об отсутствии видения. В *турье* в состоянии сновидения *пуруша* познаёт окружение посредством выводов и заключений, сделанных на основе предыдущих восприятий. О *турьятите* в состоянии сновидения упоминания здесь нет. Однако, *PancaksaraDeera* добавляет, что в *турьятите* происходит остановка дыхания.

Мандирам 2204

Джаграт в *сушупти* есть глубокий сон, ничто не появляется,
Свапна в *сушупти* есть осознание душой её подлинной сущности,
Сушупти в *сушупти* есть разрушение знания знанием,
Турья в *сушупти* есть пустота вне всяких описаний.

Это стихотворение рассказывает о пяти состояниях в глубоком сне. Бодрствование в состоянии глубокого сна характеризуется глубоким сном, в котором ничего не происходит. Сновидение в состоянии глубокого сна отмечается осознанием душой её подлинной сущности. Глубокий сон в состоянии глубокого сна можно определить по разрушению *дживабодхама*, знания души (*нашуджняны*), Шивабодхой или Патиджняной, т.е. всеведением Господа. *Турья* в состоянии глубокого сна свободна от любых признаков и дополнений, и, следовательно, известна как *пал*, т.е. *шунья* (пустота), которую невозможно описать.

Мандирам 2205

Джаграт в *турье* есть знание Шивабодхама,
Свапна в *турье* есть знание себя,
Сушупти в *турье* есть переживание *вьомы*,
Турья в *турье* есть знание себя как Шивы.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – состояние глубокого транса;
Бодрствование в *турье* – это состояние, выражающее знание Шивабодхама (известное как Шиваджняна), которое окутывает душу вечным блаженством. Сновидение в *турье* отображает знание собственной сущности. Глубокий сон в *турье* обозначает опыт, переживаемый душой в области, расположенной над сферой Сахасраталы, за пределами макушки головы; эта область называется *вийома*. *Вийома* буквально означает «пространство». Здесь это означает пространство *двадашанты*. В этом состоянии исчезает принцип ума, т.е. производная (результат эволюции) ума.
Турья в *турье* есть наивысшее переживание, уход от всех *таттв*; это осознание того, что душа есть *парам*, т.е. Шива.**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.
Данное стихотворение перечисляет пять состояний, происходящих в четвёртом состоянии (*турье*).

Мандирам 2206

Атма джняна, постигающая Шиваджняну, есть *джаграт*,
Атма джняна, достигающая невежества, есть *свапна*,
Атма джняна, соединяющаяся с Шиваджняной, себя забывающая, есть *сушупти*,

Атма джняна, становящаяся Шиваджняной есть *турья*.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – состояние глубокого транса; *турьятита* – пятое, высочайшее состояние сознания. Это стихотворение рассказывает о четырёх состояниях сознания, происходящих в пятом состоянии, *турьятите*. Слово *турья* в данном контексте обозначает *турьятити*.

Знания, мудрость души становится безграничной, когда она освобождается из тисков *анава малы* (эго), и её пронизывает беспредельная мудрость Шивы. Пронизывающее есть *Шиваджняна*; а пронизываемое – *атмаджняна*. Это состояние души называют *джаграт* в состоянии *турьятити*.

Мудрость души может казаться невежеством, когда она теряет ощущение того, что знает Шиваджняну. Это состояние души известно как *свапна* в состоянии *атиты* (*атита* = *турьятита*).

Когда мудрость души, постигаемая через Шиваджняну, поглощается ею, она забывает себя. Это состояние души называют *сушупти* в состоянии *атиты*.

Когда душа усваивает мудрость Шивы, душа переходит в *турью* в состоянии *атиты*. В результате возникает осознание единства души и Высшей Сущности.

Мандирам 2207

Душа, пять *малотбросившая*, становится всепроникающей,
Принимает форму джняны вожденной,
Вверх направляется, всепроникающее состояние отбросив,
Достигает тела *пранавы*, тонкого и наивысшего.

Когда душа обретает свободу от пяти изъядов (*мал*), а именно, *анавы* (эго), *майи*, *кармы*, *майейи* (плодов майи) и *тиродхаи* (аспект Шакти, принадлежащей Шиве), она становится безупречно чистой и беспредельной, она проникает всюду, как наивысшее пространство (*паракаша*). Затем она страстно устремляется к каузальному телу (*джняна дехе*). После этого путешествие вверх продолжается, и наконец, душа достигает *пранава дехи*, тела звука или сияния, которое является наивысшим.

Мандирам 2208

Джаграт в *джаграте* действует с двадцатью пятью в грубом теле,
Свапна в *джаграте* действует с шестью в тонком теле,
Сушупти в *джаграте* действует с пятью в теле майи,
В *турье* в *джаграте* душа возглавляет майю.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – состояние глубокого транса; *турьятита* – пятое, высочайшее состояние сознания; *таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

В состоянии пробуждения в бодрствовании душа с двадцатью пятью *таттвами* функционирует в грубом теле. Это *пракрити* или *атма таттвы*: пять грубых элементов (земля, вода, огонь, воздух и эфир); пять *танматр* (возможность звучания, видимость, осязаемость, наличие вкуса и запаха); пять *кармендрий* (руки, ноги, орган речи, выделительные органы и гениталии); пять *джнянендрий* (органы слуха, осязания, зрения, вкуса и запаха) и четыре *антахарана* (*манас* (ум), *бুদ্ধи* (разум), *читта* (сознание) и *ахамкара* (ощущение Я)) – всего 24. В состоянии сновидения в бодрствовании душа с шестью *видья таттвами* действует в тонком теле. В этом состоянии исчезает *пуруша*

(принцип отдельности существа). В состоянии глубокого сна в бодрствовании душа с пятью *Шива таттвами* функционирует в теле *шуддха майи*. Когда душа поднимается в *турью*, все *таттвы* оказываются под её контролем, душа становится повелителем *таттв*.

Мандирам 2209

Не знал я до сих пор природы этой сущности,
Когда узнал, я ничего не знал вообще,
Когда познал я мудрость Реальности этой,
Я осознал Это, что высшим достижением является.

Указательное местоимение «Это» здесь подобно слову «То» в *Махавакье* Упанишад ('*tattvamasi*' или '*Ты есть То*'). «Это» обозначает Высшую Сущность, Реальность. Душа, скованная материальным телом, не знала Реальности, которая является сутью этого. Душа не осознавала, что Это – исполнительное вещество. После обретения знания о Высшей Реальности душа осознала Это. В данном состоянии не существовало ничего, что можно было бы познать, и более того, душа не знала ничего.

После познания Шивы, воплощения джняны (трансцендентного знания), который сообщает душе о том, что «Это Предельная Реальность», душа понимает, что *Ити*, т.е. *Это* (Шива), есть наивысшее, предельное достижение. В данном стихотворении используется именно указательное местоимение *Ити*(Это), поскольку Высшая Реальность или Шива находятся рядом с душой.

Мандирам 2210

Душа всех душ, Он есть *рупа* и *арупа*,
С другими смешан; джняна, заполняющая всё,
Шакти и Нада, любимые всеми: миром и остальными,
Если он не действует, всё пребывает в кромешной тьме.

**рупа* – тело, любая форма, свойство иметь форму;

арупа – бесформенность;

джняна – трансцендентное знание.

В этом стихотворении утверждается, что Шива является одной из душ. В душах Он пребывает в состоянии, известном как *онрай ируттал*, бытие внутренней силой. Он являет собой одновременно *рупу* и *арупу*. *Рупа* обозначает различные проявления Шивы, указанные в Шайва Агамах. По воле Своей (*санкальпа матра*) Он принимает различные формы и имена (которые по сути являются джняной и *шакти*), чтобы одарить души Своей милостью и блаженством. *Арупа* обозначает Высшее Существо (Бытие) без всякой формы. Он превосходит все ограничения и определения и находится за пределами *рупы*. Он отличен от всех одушевлённых и неодушевлённых существ, хотя и пребывает вместе с ними. Он пронизывает разум души, и Он вездесущ. Он свидетель всех деяний души, Он постоянно рядом.

Мандирам 2211

Чтобы разрезать на части *малу* души,
Которая намеренно соединилась с Шакти как душа её,
Шива душу наделил пятью *малами*,

Тридцатью шестью *таттвами* и органами чувствования.

**малы* – изъяны души (анава (эго), карма и майя);

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

В этом стихотворении речь идёт о цели творения. Душа в своём состоянии *кевалы* окутана *анава-малой* (эго), для которой свойственны тьма и невежество. Но Шива из сострадания вливает силу в Шакти, оживляющий принцип, и развивает космические функции. Чтобы очистить ткань от грязи, мойщик добавляет два других вида грязи: фуллерову землю (особую глину) и коровий навоз. Точно так же и Шива ради очищения души от эго (*изъянаанавы*) добавляет ей ещё две *малы*.

В начале Он создаёт Вселенную и её объекты из первичной материи. Вместе с Его неотделимой Шакти (вспомогательной причиной) Он сам является эффективной причиной. Он снабжает душу телом, органами и объектами восприятия, позволяя ей наработать карму. Тридцать шесть *таттв* составляют материальное тело души. Материальная причина, майя и её плоды, а именно, тридцать шесть *таттв*, известные как *майейя*, а также карма – вот добавленные изъяны, которые помогают душе в её очищении от *изъянаанавы* (эго).

Теперь душа находится в состоянии *сакалы* вместе с телом и другими функциями. Благодаря *анаве* и влиянию *тиродхай* (принципа омрачения) она вовлекается в деятельность. Когда же душа обучается, испытывая необходимость обратиться к истинному знанию (*джняне*), затемняющая сила Господа (*тиродхайя*) становится милостью (*ануграха шакти*). Эта милость направляет душу по правильному пути, к достижению вечного блаженства. Это уникальное достижение есть единственная цель космического действия Шивы и души.

Мандирам 2212

В *джагратите* существуют *анава* и душа,

В *турье джагратиты* осознаёт душа,

В *джагратите* лишается *анавы*,

В *джагратите* душа укрывается в Паре.

**джаграт* – состояние бодрствования; *турья* – четвёртое состояние, глубочайший транс; *турьятита* – пятое, высочайшее состояние сознания;

анава – эго.

В состоянии *джагратиты* (*джаграта* в *турьятите*) душа существует вместе с *анавой*. В состоянии *турьи* внутри состояния *джагратиты* душа осознаёт свою подлинную природу. Только благодаря божественной милости в состоянии *джагратиты* душа может отбросить *муламалу* (*анаву*), воссоздать перед внутренним взором форму Шивы и обрести укрытие в Нём. В состоянии *атиты* мощная хватка *анавы* слабеет, и душа может отдохнуть в священном приюте Шивы (*атита* обозначает состояние *турьятиты*).

Мандирам 2213

Из-за *гязималы* исчезла энергия,

Из-за *гязималы* исчезла *джняна*,

Из-за *гязималы* исчез Шива,

В устранении *гязимал* сияет знание – свет.

**малы* – изъяны души: *анава* (эго), карма, майя;

джняна – трансцендентное знание.

Из-за плотной связи с *анава малой* энергия души уменьшается, и меркнет *джняна*. Душа, окутанная тьмой, не способна увидеть (представить) Шиву. И всё же, Шива постоянно находится перед душой. В состоянии загрязнённости, испорченности, вызванном цепкой хваткой эго (*анава*), душа не знает ни себя, ни Высшего Господа. Лишь после устранения этой *малы* душа может испытать *джняна пракашу* (сияние *джняны*). В этом сиянии *джняны* душа видит извечного Господа и наслаждается.

В этом стихотворении рассказывается о потере душой энергии и знания из-за *анавы*, а также о развитии души посредством устранения *анавы*.

Мандирам 2214

В растерянном уме три льва,
В смеющемся уме щенков шакала четверо,
В классифицирующем уме слонят пять,
В умеконфликтующем две части.

Растерянный, сбитый с толку ум не способен решиться на правильное действие; поэтому в нём живут львы похоти, ненависти и иллюзии. Львы сильны настолько, что другие животные почти не приближаются к их лесу. Точно так же и коварная похоть, ненависть и иллюзия так сильны, что не позволяют благим мыслям ступить на их территорию. «Щенки шакала» относятся к насмешливому уму, который высмеивает свою и чужую глупость. Эта метафора кроме ума включает в себя интеллект, сознание (*читту*) и ощущение Я. Шакалята умны и хитры, совсем как эго в его стремлении к самосохранению.

Ум обладает способностью к различению, и он классифицирует объекты, относя их к разным группам. В таком уме действуют пять *танматр* (тонких элементов): тонкие возможности звучания, видимости, осязаемости, наличия вкуса и запаха. Данные аспекты здесь олицетворяются «слонятами». Молодые слоны сильны, они неустанно бегают туда-сюда, к тому, что их влечёт. Так и ум притягивается к объектам, входящим в сферу его осознания.

Ум находится в постоянных конфликтах и разборках между двумя своими частями. Одна из них направляем сознание наружу, другая же – внутрь.

Мандирам 2215

Когда на пути истины стоишь,
Пред воплем восемнадцать глаз выходят,
И ум разрозненный возникает, чтоб разрушиться,
Чтоб подавить их, появится глава души.

Это стихотворение советует практику контролировать ум и органы чувств, после чего Шива, глава всех душ (Пашупати), возникнет перед ним, чтоб даровать милость и блаженство.

В первой строке упоминаются восемнадцать глаз. Это восемь составляющих *пурьяштака шариры* и десять *вайю* (жизненных ветров). Здесь они представлены глазами, поскольку они являются дверями, сквозь которые душа вовлекается в дела повседневной жизни. Необходимо контролировать эти *таттвы* (*таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная), но ум для этого слишком взбудоражен и разрознен. Практик должен развивать концентрацию, чтобы взять под

контроль свой ум. Ему нужно со всей верой и стойкостью принять *джняна маргу* (путь знания). ВЕго присутствии все *таттвы* подавляются.

Мандирам 2216

В *джаграте* уходят четыре по пять,
В *свапне* внутренние органы покидают горло,
Нисходя в сердце без единой мысли,
Душа пребывает в состоянии *сушупти*.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Это стихотворение повествует о состоянии *сушупти*. В бодрствовании двадцать *таттв* покидают душу через центр межбровья. Эти *таттвы*: пять органов чувств (глаза, уши, нос, кожа и язык), пять органов действия (ноги, руки, рот, органы выделения и гениталии) и десять *вайю* (жизненных ветров).

В состоянии сновидения четыре внутренних органа – ум, разум, ощущение Я и сознание, покидают душу через горловой центр. Душа входит в сердце без единой мысли. И там она пребывает в состоянии *сушупти*, глубокого сна без сновидений.

Мандирам 2217

Душа в *сушупти* под руководством гуру достигает *турьи*,
Исполняет *нияму*, с ней связанное упражнение йоги,
Испытывает *турьятити*, порой упорно,
От *мал* становится свободной, чистая душа.

**сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – четвёртое состояние сознания (глубокий транс); *турьятита* – пятое, наивысшее состояние сознания;

малы – изъяны души (*анава* (эго), карма и майя).

В этом стихотворении описывается душа в состоянии *сушупти*. Наставник указывает душе путь к достижению *турьи*. И она закрепляется в этом состоянии. Она исполняет восемь аспектов Йоги, начиная с *ниямы*. Следующее состояние, которое считается кульминацией духовного путешествия в *килал авастхе* (нижнее или нисходящее состояние) – это *турьятита*. Сдостаточным и эффективным снаряжением душа проходит от *турьи* в *турьятити* и на некоторое время остаётся в этом состоянии. Именно в нём душа становится *нирмалой*, чистой от любых пороков и изъянов. В этом состоянии душа свободна от всех *мал*. И она сияет во всём своём непреходящем великолепии, она становится «Паран». Слово «Паран» обычно обозначает Всевышнего Господа. Здесь же душу называют «Паран», поскольку она достигла этого состояния.

Мандирам 2218

В *турьятите* душа становится *ишей* с джняной,
Испытавшей целый мир, проявленной в пяти телах,
Находящейся под влиянием *махашакти* в Садашиве, принявшей форму Шивы,
Достигшей *моуны*, сверкающей в каузальном блеске.

**турьятита* – пятое, наивысшее состояние сознания.

В последнем стихотворении развитая душа достигает формы *нирмала парана*. Здесь же ту же самую душу называют «тот *ишан*», что означает «Иша», преобразованная, отображая совершенную душу, освобождённую от всех мал.

Данное стихотворение описывает Ишу (преобразованную душу) и её *сваруну* (форму) в состоянии *турьятиты*. Она обретает всезнание, проживает весь мир целиком и воплощает собой пять форм Садашивы, Махешвары, Рудры, Вишну и Брахмы. На эти пять форм оказывает воздействие *махашакти* в Садашива *таттве* (*таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная). Эти пять состояний не считаются состояниями наивысшего блаженства, поскольку они являются *пада мукти*, низшими состояниями блаженства в сравнении с Высочайшим блаженством ли абсолютной *анандой*. Испытавая их, душа движется вверх, принимая форму Шивы. Она достигает *моуны* или тишины, которая являет собой наивысшую *джняну* (знание). И затем она становится каузальным сиянием или блеском, источником всего света и лучезарности.

Мандирам 2219

Представлял и созерцал Шиву

Владелец трёх *мандал* области майи,
Душа проходит в центры цветущего лотоса,
Один из которых сверху, а другие внизу.

Этот стих указывает на существование в теле двух лотосных центров, позволяющих душе медитировать на Шиву. В первой строке Шиву называют обладателем трёх мандал в области майи. Это сферы солнца (*сурья мандала*), луны (*чандра мандала*) и огня (*агни мандала*); каждая из них является продуктом Майи, которая простирается в тонком коридоре Кундалини шакти от Муладхары до Сахасрары. От Муладхары до Анахаты длится область *агни мандалы*; пространство между Анахатой и Аджной есть *сурья мандала*; и область выше Аджны – это *чандра мандала*. Всё это владения Шивы, владыки. Практику необходимо увидеть Шиву внутри себя и созерцать Его. Существуют два центра цветущих лотосов: один в *брахмарандхре* (отверстие в макушке), другой в сердце. Эти области представляют собой точки концентрации и медитации, в которых душа осознаёт наивысшую суть.

Мандирам 2220

Разные птицы, не знающие времени, издали звук,

Они в замешательстве были, не зная партнёров своих,
Наш Господь пребывал неразделённым,
Те, кто знает секрет, украсили Им свои головы.

Пока несовершенные души изнывали в незнании Всевышнего Господа, Он пребывал внутри них как правитель. В этом стихотворении стоит обратить внимание и на риторику. «Разные птицы» здесь обозначают разные типы душ. «Звук» этих птиц, не знающих о рассвете, символизирует горестный плач душ от невозможности познать Господа, даже несмотря на то, что Он пребывает в каждой из них как их движущая сила. Души ищут Шиву в храмах и в других внешних проявлениях, не зная, что Он обитает внутри них. Те же, перед кем приоткрывается завеса этой тайны, помещают Его на свою голову, чтобы познать Его в *брахмарандири стхана* (Сахасраре).

Мандирам 2221

Поняв замысел девяти частей,
Закреплённых в теле, ища господина миров,
В совершенстве осознал Его; после проявления познал господина Дэвов,
Что вечно пребывал в кругу разума моего.

Девять частей относятся к шести *адхарам* (энергетическим центрам) и трём сферам, а именно, *сурья мандале*, *сома мандале* и *агни мандале*. Определивший центры шести *адхар* и трёх мандал в собственном теле, способен осознать Господа *бхуван* (миров) в каждой из этих девяти областей.

Тирумугалар утверждает, что после устремления и приложения определённых усилий он познал Господа Дэвов, который вечно пребывал в круге его разума. Шива есть Господь всех *бхуван*. Он также и Пашупати, Господь всех душ.

В космологии Шайва Сиддханты насчитывается двести двадцать четыре *бхуваны* в разных областях космоса (это уже упоминалось в Комментарий к стиху 2184).

Мандирам 2222

Как тот, кто в лампе зажигает свет,
Практик должен воспламенить сияние Муладхары
Верными способами, и свет направить
К сфере луны, где он воссияет.

Хоть лампа и оснащена маслом и фитилём (*мула садханам*), непременно должен быть тот, кто зажжёт её, чтобы она горела безупречно. И здесь проводится аналогия между зажиганием лампы и воспламенением энергии кундалини. Практик требует руководства наставника в процессе разжигания сияния в Муладхаре и прохождения его через *адхары* (энергетические центры) к *сома мандале*, т.е. Сахасраре, также известной как *брахмарандхра*; обладающей формой тысячелепесткового лотоса.

Без руководства гуру новичку не следует пытаться поднять пламя Кундалини. И гуру его должен обладать немалым опытом в этой сфере. Только тогда он может направить учеников по верному пути.

Мандирам 2223

Когда спрашиваешь наивысший космос, танцуя в *акаше*,
Укрываясь в *капале*, внутри с пятью разыскивая,
В слиянии, где пять взгляд направляют вверх,
Шива отражается в зеркале ума, сказал он.

*акаша – эфир;

капала – верхняя часть черепа.

Брахмарандхир (Сахасрара) – это место обитания Шивы, где Он исполняет свой танец в открытом космосе. Пять органов чувств должны начать Его поиски внутри. Нельзя позволять им носиться снаружи. «Слияние» обозначает соединение пяти чувств в единое осознание. Когда кто-либо развивает внутреннюю практику, Господь, танцующий в наивысшем пространстве, отражается в уме практика.

В Тераваме Тирунавуккарасара сказано, что божественные песнопения служат зеркалом, в котором Господь отражает Себя.

Мандирам 2224

Знающий есть тот, кто ведает неведомое,
Знающий – не тот знающий, чьё знание – не Шива;
Шива приносит пять состояний невежественной душе,
Которая знает Его, за душой наблюдающего, неизвестным будучи.

Хоть душа и обладает знанием в скованном состоянии *буддхи* (разума), она остаётся неспособной познать себя или своего господина, или различные препятствия, стоящие на пути к истинному знанию. Когда кто-либо по божественной милости освещается *джняной* (божественным знанием), он обретает способность постичь глубинную сущность души, её оков и Бога; а также свособность отождествиться с наивысшим Существом (Бытием). Этот человек – истинный знающий.

Если кто-либо попытается познать суть трёх реальностей (*пати, пашу и паши*), его понимание в сиянии собственного знания (*пашубодхам*) будет неверным или неадекватным, поскольку это полученное знание будет запятнано тремя *малами* (изъянами души – *анавой* (эго), кармой и майей). Когда практик освобождается от этих изъянов (*мал*) с помощью божественной милости, он/она обретает правильное знание, благодаря которому и постигает природу *пати, пашу и паши*, а именно, Шивы, души и мира. Данная идея прочно укоренена во второй строке этого стихотворения.

Господь даёт душе пять состояний сознания (*авастх*), чтобы сделать её подходящей для переживания вечного блаженства; эту мысль мы можем наблюдать в третьей строке. В четвёртой строке утверждается, что Господь наблюдает за действиями души, «будучи неизвестным». Душа не знает Господа, который непрерывно наблюдает за душой и направляет её. Никто не знает, что Он направляет; такова природа Земли и грубой физической завесы майи.

Мандирам 2225

До сих пор мы говорили о видении *турьи*,
Вийома редко достаётся; *джагради* пренебрегаем,
Турья калапарам, безусловно, велика,
Атита редкая –превосхождение.

**джаграт* – состояние бодрствования;
турья – четвертое состояние сознания, глубокий транс;
атита (*турьятита*) – пятое, наивысшее состояние сознания.

В первой строке Тирумулар даёт определение восприятия *турьи* (в состоянии бодрствования). Затем он утверждает, что очень редко кто-либо достигает переживания высшего пространства (*вийомы*) (для описания сути *вийомы* см. мандирам 2205). *Авастхи* (состояния сознания), начиная с *джаграт*, должны быть отброшены прочь, ведь они не являются конечной целью. Это относится к первым трём *авастхам*: *джаграту*, *свапне* (сон) и *сушупти* (глубокий сон без сновидений).

Кála парам обозначает состояние подчинения принципа времени. Переживания в состоянии *Кálaпарам* в *турье*, «безусловно, велики». *Турьятита* есть наивысшее состояние, превосходящее любые ограничения, потому его и называют редким, уникальным.

Мандирам 2226

Душа в майе соединяется с *пракрити*,
Посредством майи Бог устраняет *малы*,
В *кевала сакале* душа принимает различные формы,
Сливаясь в итоге в состоянии *турьи*.

**пракрити* – первичная материя, природа;
малы – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя;
турья – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;
турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания.

Хоть душа и умна, она окутана *анава малой* или эго, ощущением Я. Для устранения этого изъяна души Шива наделяет душу телом, конечностями и объектами чувственного опыта; всё это происходит из первичной материи или майи. Таким образом, душу поднимают из состояния *кевалы* (соединения с одной лишь *анавой*) в состояние *сакалы*. Здесь душа находится в связи с тремя *малами* (*анавой*, кармой и майей) и вовлекается в разные виды деятельности, проходит цикл рождения и смерти. И наконец, когда с неё стёрт весь налёт изъянов души, душа с помощью божественной милости достигает *турьи*. В состоянии *турьи* душа взмывает к состоянию *турьятиты* и наслаждается блаженством.

7. Три Состояния Души

В этом разделе, состоящем из сорока двух стихотворений, приведён тщательный разбор трёх состояний (*авастх*) души. Изолированное состояние в период пред-творения известно как *кевала*. В этом состоянии души нет тела, она существует вместе со своим соседом *анава малой*, т.е. изъязном души под названием «эго». По сути, она густо окутана абсолютной тьмой. Её силы воли (*иччха*), действия (*крийя*) и познания (*джняна*) находятся в спящем режиме. *Кевала*, таким образом, является состоянием первичной инерции невоплощённой души. Чтобы разрушить зло *анавы*, Господь посредством Его неотделимой Шакти создаёт Вселенную и наделяет душу телом и органами, предоставляя ей все необходимые объекты и тем самым давая ей возможность испытать различные виды деятельности. Данное состояние известно как *сакала*, что буквально означает «всё»; т.е. в нём душа соединяется со всеми *малами*: *анавой* (эго), кармой и майей. Две *малы* (карма и майя) прикрепляются к душе, чтобы ослабить власть *анавы*, корневой *малы*. В состоянии *сакалы* душа наделяется пятью видами тел: 1. *карана*, 2. *канчука*, 3. *гуна*, 4. *сукима* и 5. *стхула шарирми*.

Карана шарира – это каузальное тело. *Шуддха майя* (чистая майя) есть причина *карана шарирмы*.

Канчука шарирму составляют:

- *ка́лам* (время, ограничение вечности Бога),
- *ния́ти* (установленный порядок вещей, ограничение всенаполняемости Бога),
- *кала́* (ограничение всемогущества Бога),
- *видья́* (ограничение всеведения Бога),
- *рага́* (привязанность, ограничение совершенной полноты Бога),

Они являются плодами *ашуддха майи* (нечистой майи).

Гуна шарира состоит из трёх *гун* (свойств сотворённого Мира), а именно, *саттвы* (добродетели), *раджаса* (страсти) и *тамаса* (невежества), которые входят в состав *мула-пракрити*.

Сукима шарира известна также как *линга шарира*. Это тонкое тело, состоящее из пяти тонких элементов (*танматры* – видимость, звучание, осязаемость, возможность вкуса и запаха) и трёх *антахкаранов*: ума, разума и ощущения Я.

Стхула шарира – это продукт грубых элементов. Состояние *сакалы* даётся душе ради её эволюции на пути к освобождению, к состоянию *шуддхи* (чистоты).

Третье состояние души называется *шуддха*, чистое состояние, в котором душа очищается от *мал* (изъязнов) посредством божественной милости (*шакти*). В состоянии *шуддха* душа достигает освобождения от цикла перерождений, и её силы воли, действия и познания становятся тотальными, распространяются всюду, позволяя ей наслаждаться беспредельным блаженством Шивы.

Тирумупулар выделяет три основные категории душ (см. 15 раздел второго Тандирама «Три категории Джив»).

1. *Сакалы* – души, обладающие всеми тремя изъязнами или *малами*: *анавой* (эго), майей (иллюзией, в которой душа путает Себя с телом/умом) и кармой (последствиями прошлых деяний, известных как *самскармы*, или подсознательных наклонностей). Существуют три их подтипа: а) обретшие чудесные силы или *сиддхи*, но стремящиеся к окончательной

божественной реализации; б) достигшие *сиддх* и удовлетворившиеся развитием этих способностей; в) не практикующие *йога-садхану*, остающиеся бессильными в борьбе с изъянами, жёстко вплетённые в мир чувственных переживаний (Тирумандирам 496).

2. *Пралайякалы* – души, обладающие двумя изъянами: *анавой* (эго) и майей (иллюзией), превзошедшие изъяны кармы. Подобное происходит, когда человек более не воспринимает себя как деятеля. Таким образом, действия его больше не беспокоят. Человек может достичь этого состояния практикой карма-йоги, бескорыстным служением, или при помощи посвящения своих деяний Господу; развитие постоянной осознанности во время любых действий есть ключевой компонент данного эволюционного процесса. *Пралайякалы* разделяются на три подтипа: а) те, кто достигнут освобождения в следующей *пралайе* (великое разрушение космоса); б) *апаквы* (незрелые) и в) *паквы* (зрелые), в которых влияние майи слабее, чем влияние *анавы*, и которые, принимая форму чистой майи, становятся 108 Рудрами (Тирумандирам 495). В стихотворении 495 термин *ирумалапетхар* (т.е. «связанные двумя *малами*») обозначает *пралайякалы*; хотя именно о двух *малах* в этом стихе упоминания нет. Однако, в стихотворении 2241 *анава* и майя приписываются *Пралайякару*.

3. *Виджнянакалы* – души, обладающие лишь одним изъяном – *анавой* (эго), превзошедшие изъяны майи и кармы. Это происходит, когда человек прекращает действовать бессознательно и укрепляется в наблюдающем сознании как смотрящий. Из этого проистекает мудрость *виджняны*. Однако, семена эго при этом могут оставаться в душе. Существуют четыре подтипа этой категории душ (см. стих 493).

Тирумолар утверждает, что те, кто являет собой *шуддху*, т.е. очищенные от всех трёх изъянов, есть поистине просветлённые души, единые с Шивой; в стихотворении 494 он зовёт их *мей-джнянар.Анава-мала*(эго) устраняется благодаря стремлению души к Господу через практику *йога садханы* и очищающую милость Господа.

Мандирам 2227

Шуддха, что осознаёт себя; *кевала*, не осознающая,
И *сакала*, пребывающая в разных формах,
Соединяются соответственно в *сам*, *асам* и *сам-асам*,
Каждая в соответствии её способностью к познанию.

В этом стихотворении рассказывается о разнице в осознании у трёх типов душ. Достигающие самоосознания, самореализации, есть *шуддха* (чистые); те, кто ничего не знает – *кевала* (отягощённые своим эго); и те, кто обладает искажённым знанием или скорее, прогрессирующим, но несовершенным осознанием, есть *сакала* (загрязнённые эго, кармой и майей). Душа *шуддха*, которая достигает чистоты (*шуддха авастхи*), обладает уникальной силой самореализации. Она объединяется с *сам*, Наивысшей Реальностью. Душа *кевала*, которая из-за *анавы* (эгоизма) не владеет истинным знанием, ничего не знает о собственном существе. Она объединяется с *асам*, нереальным. Третья категория душ, *сакала*, разделяется на два измерения в соответствии с действиями этих душ: 1. Они объединяются с *сам* и перенимают её характеристики; 2. Но также они подвержены влиянию *асам*, нереального, и впитывают его особенности. Поэтому к *сакалам* применяют эпитет *сам-асам*.

Мандирам 2228

Я – это враг и друг себе;
Я есть причина рождения и этого, и следующего;
Я проживает результат деяний, совершённых им;
Я – голова самому себе.

Этот стих предлагает рассмотреть человека как архитектора, творца его собственного Я. Имеется в виду, что никакие внешние действия и внешняя воля не могут быть ответственны за препятствия и успехи в жизни кого бы то ни было. Особо подчёркивается допущение свободной воли в мыслях и действиях. В этом контексте возвышение и деградация души являются результатом её собственных поступков и ментального настроения. Действия души – это источник причин для этого и для следующих рождений. Они могут помочь в продвижении либо испортить и исказить духовную эволюцию сущности. В таком случае, поскольку человек приводит себя в движение собственной волей, его называют головой самому себе. Тирумулар настойчив в своём утверждении о том, что человек сам определяет свою судьбу.

Мандирам 2229

Душа состояния *кевалы* соединяется с великой майей,
Благодаря майе обретает сияние познания,
Добывает смешанные *камийю* с *майейей*,
Из-за *паши* достигает состояния *сакалы*.

**кевала* – состояние соединения души только с анавой (эго);

паша – оковы души;

сакала – состояние соединения души с анавой, кармой и майей.

Данное стихотворение повествует о процессе перехода души из состояния *кевалы* в состояние *сакалы*. В *кевале* душа находится в изоляции, без тела. Компанию ей составляет лишь *анава* (эго), незнание своей подлинной сути, которое характеризуется омрачением. Только после соединения с *мамайей* (особой силой, с помощью которой Единая Реальность становится ограниченной через разделение субъекта и объекта) она наделяется телом и конечностями; именно об этом идёт речь в первой строке. Вторая строка рассказывает о том, что благодаря контакту с майей на свет появляется познавательная сила души. Слово *камья* обозначает события жизни в настоящем моменте. Как утверждает Шиваджняна Мунивар, это укороченная форма *акамьи* (*агамьи*). Плоды майи, в число которых входят тело, органы, мир и объекты переживания, все вместе называются *майейя*. Изначально, в состоянии *кевалы*, душа была связана лишь с одной *малой* (изъяном души), *анавой* (эго). Однако, в состоянии *сакалы* душе добавляются ещё две *малы*: *камья* и *майейя* (карма и майя), всё ради того, чтобы помочь душе начать путешествие эволюции. Слово *паша* – это один из эпитетов *малы*, изъяна. Поскольку *паша* сковывает душу, последняя получила имя *пашу*.

Мандирам 2230

Те, кто *сакалы* состояния достиг, есть *сакалы*,
Они смешались с тремя *малами*;
Бесподобные Брахма, Вишну, небожители,
Все от людей и до червей – *сакалы*.

**сакала* – состояние соединения души с *анавой*, кармой и майей; *сакалы* – души в этом состоянии; *малы* – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя.

Это стихотворение рассказывает о том, что души в состоянии *сакалы* находятся в соединении *санавой* (эго), кармой и майей, о чём упоминается в Шайва Агамах. Здесь речь идёт о различных категориях *сакал*, от неповторимых Брахмы, Вишну и других небожителей, до человеческих существ и прочих созданий, заканчивая червями. В системе Шайва Сиддханта Шива считается единственным Высшим Существом, а все прочие создания, такие как дэвы, асуры, нары, животные, растения, насекомые и т.д., относятся к категории *пашу* или душ. Благодаря достойным деяниям *сакалы* могут достичь положения Брахмы, Вишну и прочих высоких существ. Рождение в каждом конкретном теле определяется прошлыми поступками души.

Мандирам 2231

Пралайякалы расположены в *ашуддха майе*,
Их тела созданы из той же майи;
Шриканты, что по сути своей свободны от майи,
Вместе с Рудрами восемь и сто – они вечны.

Данное стихотворение рассказывает о двух типах *пралайякал*. Они обладают лишь двумя *малами* (изъянами души), а именно, *анавой* (эго) и кармой.

Пралайякалы – это души, чьи тела майи были устранены во время *пралайи*, окончания великого разрушения космоса или невежества. Они составляют одну группу. Вторая группа *пралайякал* соединена с двумя *малами* – *анавой* (эго) и кармой. Они известны как *Шриканта*, *Ананта* и *Рудра*, общее количество которых – сто восемь. «Хотя *пралайякалы* в основном отождествляются с двумя изъянами *анавы* и кармы, *Тирумугар* связывает их с двумя изъянами *анавы* и майи».

В стихотворении 2241 утверждается, что кроме *анавы* *пралайякалы* связаны и с майей. Необходимо помнить, что в школе *Тирумугара* считается, что *пралайякала* обладает *анавой* и майей; в то время как в школе *Мейканда* *пралайякале* приписываются *анава* и карма. Для понимания этого различия требуется самое тщательное исследование Шайва Агам и Тамильских текстов Шайва Сиддханта. Ни в одной другой системе, кроме этой, нет классифицирования душ на *виджнянакалу*, *пралайякалу* и *сакалу*; эта особенность характерна только для Шайва Сиддханта.

«Души называют *виджнянакалами*, *пралайякалами* и *сакалами* в зависимости от того, обладают ли они одной лишь *анавой*, или *анавой* и кармой, или *анавой*, кармой и майей соответственно».

Мандирам 2232

В состоянии *кевалы* души с одной лишь *анавой* –
Это *виджнянакалы*, включающие в себя
Видьешваров, *ананту* и прочих, восемь всего,
Семь крор мантр и бесчисленные *мантрешвары*.

**анава* – эго;

виджнянакалы – души, загрязнённые одной лишь *анавой* (эго);

крор – используемая в индийской системе счисления единица, равная 10 миллионам;

Данное стихотворение рассказывает о разных типах *виджнянакал*, которые связаны лишь с одной *малой* (изъяном души) – *анавой*. Своё название они получили вследствие того, что их связь с майей и кармой устраняется очищающим импульсом *виджняны*, великого

знания. Они разделяются на три группы: 1. восемь *Видьешваров*, 2. семь крор *махамантр* и 3. бесчисленные *мантрешвары*. В первую группу входят 1. Анантар, 2. Сукшмар, 3. Шивоттамар, 4. Эканетрар, 5. Экарудрар, 6. Тримурти, 7. Шрикантар и 8. Шриканти (эти имена не подлежат ни переводу, ни объяснениям).

Мандирам 2233

Есть среди них те, кто милостью Шивы благословлён,
Свободен от тисков *анавы*, кто превзошёл *бинду* и *нада*,
Кто тело *пранавы* получил и в Шиве растворился,
Кто в состоянии *шуддха* существует и лишён пороков.

**анава* – эго;

бинду – капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности;

нада – звук; манифестация Божественного сознания, заключенная в звуке;

пранава – ОМ, Бог как первичный звук;

шуддха – чистый.

В этом стихе, который является продолжением предыдущего стихотворения, освещается состояние *шуддхи виджнянакал* (*виджнянакалы* – души, загрязнённые одной лишь *анавой* (эго)). Здесь описывается духовное восхождение особой группы *виджнянакал*, благословлённых Господом Шивой. Потенциал *анавы* высыхает подобно зажаренным семенам и потому не может больше плодоносить. Благодаря божественной милости они превосходят все *таттвы* (принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная), включая *нада* и *бинду*, и растворяются в Шиве, наслаждаясь бесконечным блаженством. После этого они пребывают в состоянии *шуддха*, свободные от малейших недостатков или *мал* (изъянов души).

Мандирам 2234

Про состояние *кевалы* говорят три и четыре;
Кевала и тот, что с майей, воспламеняют *иччху*,
Тот, кто оставляет *иччху* и объекты опыта,
Тот, кто Господней милостью одарён, разрывает *малы*.

**кевала* – состояние соединения души с одной лишь *анавой* (эго);

иччха – воля;

малы – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя.

Согласно *Комментариям PancaksaraDeepa*, это стихотворение отображает четыре типа состояния *кевалы*: 1. *кевала кевала*, 2. *кевала сакала*, 3. *кевала шуддха* и 4. *арул кевала*. Обычно в понятие «кевала» входят первые три из них. Четвёртый же особенно важен, он отличается от остальных.

В состоянии *кевалы* у души нет связи с кармой и майей. Оно известно как *кевала кевала*. В этом состоянии плоды майи не соединяются с душой; таким образом, у неё нет тела. Это состояние чистой *кевалы*. Во втором состоянии, *кевала сакала*, душа соединяется с плодами майи и отождествляется с *иччхой*, волей. В третьем состоянии, *кевала шуддха*, проявления силы воли автоматически покидают душу.

В четвёртом типе *кевалы*, *арул кевала*, Шива дарует душе божественную милость, чтобы полностью устранить влияние *анавы малы* (эго). И тогда душа обретает способность наслаждаться бесконечным блаженством.

Мандирам 2235

Тридцать шесть *таттв* оставив, нереальное
Неведение уходит; душа становится Шивой,
Пронизывает движимое и недвижимое, входит в космос,
Уникальное достижение сие есть *шуддха авастха*.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

шуддха авастха – состояние чистоты.

Этот стих повествует о достижении уникального состояния *шуддхи* (чистоты). Во-первых, душе необходимо выйти за пределы тридцати шести *таттв*, лежащих в основе материальной вселенной. Во-вторых, она должна преодолеть своё невежество. В этом состоянии душа сияет лучезарным светом и объединяется с Шивой. Разрушены оковы *анава малы* (эго), и всепроникающая суть души полностью приходит в действие и принимает форму безграничного измерения, пронизывает космос и все одушевлённые и неодушевлённые существа. Это уникальное достижение *шуддха авастхи*, конечной цели всех практиков. «Джива становится Шивой». Это *махавакья* или высказывание, заключающее в себе знание о высочайшем достижении, которое истекает из Веданты: «Я есть Брахман». Мир и кандалы его сковывают нас до тех пор, пока мы окончательно не выберемся из них и не сольёмся воедино с Возлюбленным.

Мандирам 2236

Душа вечна и всепроникающа,
Купаясь в пяти *малах*, вечна,
Пребывающая в состояниях *кевалы* и *сакалы*, вечна,
Господь дарует душе состояние *шуддха*, обрезая рождение, вечно.

**малы* – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя;

кевала – состояние соединения души с одной лишь *анавой* (эго);

сакала – состояние соединения души со всеми *малами*;

шуддха – чистый.

Данное стихотворение рассказывает о достижении душой состояния *шуддха*. В Шайва Сиддханте говорят о трёх вечных реальностях: *пати*, *пашу* и *паша*. Они никогда не создавались и никогда не будут уничтожены. В первой строке утверждается, что душа вечна; она *вяпшти*, вездесуща, всепроникающа. Когда исчезают *малы*, она пронизывает всю вселенную. Чтобы устранить власть *анавы* (эго), душедобавляются дополнительные *малы*. Всего *мал* пять: 1. *анава*, 2. *карма*, 3. *майя*, 4. *маейя*, 5. *тиродхана*. С первыми четырьмя мы уже знакомы. Последняя же – это сила сокрытия или омрачения, направления души на участие в мирских делах, от которых она истощается и затем окончательно устремляет свой взор к Господу. *Анава мала* зреет, и вместе с тем *тиродхана шакти* (омрачающая энергия) превращается в *ануграха шакти* или милость, даруя сияние знания и направляя душу к наивысшему блаженству.

В последних двух строках речь идёт о том, что душе даны состояния *кевалы* и *сакалы* с окончательной целью в виде *шуддхи* (чистоты). [Если взять сейчас стих 2235, в котором «Неведение уходит, душа становится Шивой» и это стихотворение с вечными душой и *малами*, получим две противоположных точки зрения монистического теизма и реалистического плюрализма, которые подробно обсуждались во вступлении к первому тому. Следующий стих ещё больше раскрывает первую из них.]

Мандирам 2237

Они достигли *читакаши* через *шуддха кевалу*,
Они объединяют их знание в *турье* с *татпарой*,
Лишённые состояния *шуддха кевалы*,
Они осознают Шиву в их собственной сути.

**шуддха* – чистый;

кевала – состояние соединения души с одной лишь *анавой* (эго);

турья – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;

татпара – «Тот Высший»

Это стихотворение утверждает, что душа в состоянии *шуддха кевалы* осознает себя, когда достигнет *турьи*, четвёртого состояния сознания, которое превосходит бренность низшего существования. Состояние *шуддха кевалы* – это способ, которым душа может достигнуть *антары*, т.е. *читакаши* или безграничного пространства джняны. Мудрость подобной развитой души пронизывает всё сущее. Она соединяет своё безграничное знание с Татпара Шивой и осознаёт Шиву как суть самой себя.

Мандирам 2238

Двадцать пять *таттв* разворачиваются в *атмане*,
После осознания в состоянии *шуддха* освобождается *атман*,
Три вместе с *шуддха видьей*, разворачиваются в *шакти таттве*,
Которая развёрнута в Шиве; началась эволюция в обратном порядке.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

шуддха – чистый;

атман – душа, высшее Я;

шуддха видья – чистое знание.

Этот стих отображает инволюцию эволют (плодов эволюции – *таттв*) в *шуддха авастхе* (состоянии чистоты). Двадцать пять *таттв* включают в себя двадцать четыре *атма таттвы* и наблюдателя переживаний или *пуруша таттву*. Все они растворены в *атмане* (душе). Во время реализации состояния *шуддха* душа находит освобождение от неведения. «Три вместе с *шуддха видьей*» – это *Шива таттвы*, а именно: *шуддха видья*, *махешварам* и *садакьям*; они разворачиваются сразу за предшествующей им *шакти таттвой*, которая в свою очередь разворачивается в предваряющей её *Шива таттве*. Порядок эволюции же происходит в обратном направлении: из *Шива таттвы* берёт начало *Шакти таттва*. Из Шакти появляются следующие три *таттвы*: *садакьям*, *махешварам* и *шуддха видья*. Оставшиеся двадцать пять *таттв* возникают аналогичным образом.

Хоть Шайва Сиддханта и постулирует существование тридцати шести *таттв*, в этом стихотворении их насчитывается лишь тридцать: двадцать четыре *атма таттвы*, одна *пуруша таттва* и пять *Шива таттв*. Поскольку *Пуруша*, наблюдатель сознания, считается одной из семи *видья таттв*, остальные шесть – *ка́ла*, *нья́ти*, *ка́ла́*, *видья́*, *арага* и *майя* – подразумеваются в подтексте.

Мандирам 2239

Двадцать пять с шестью развёртками в *атме*,
Три высшие развёртки в Шиве,

Шакти едина с Шивой,
В таком порядке двадцать восемь развёрток.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Этот стих вновь подтверждает то, о чём шла речь в предыдущем стихотворении, хоть и в ином ключе. «Двадцать пять» обозначает двадцать четыре *атма таттвы* и одну *пуруша таттву*; «шесть» – это уже упомянутые *видья таттвы*. Таким образом, тридцать шесть *таттв* разворачиваются в *атмане* (душе). «Три» во второй строке обозначает три *Шива таттвы*, а именно, *шуддха видью*, *махешварам* и *садакьям*. В предыдущем стихотворении утверждается, что эти три *таттвы* развёртываются в *Шакти таттве*. Тем не менее, согласно этому стиху, они развёртываются в *Шива таттве*, связанной с *Шакти таттвой*. Но здесь нет никакого противоречия, поскольку это два разных состояния одной и той же реальности.

«Двадцать восемь» в последней строке обозначает двадцать четыре *атма таттвы*, одну *пуруша таттву* и *шуддха видью*, *махешварам* и *садакьям*.

Мандирам 2240

Кевалары, обладатели *анавы*, не знают ничего;
Пралайякалары – обладатели *анавы* и *шуддха майи*;
Сакалары с грубой формой внутри себя не видят;
Они в компании трёх *паиш*.

**кевалары* – души, обладающие только *анавой* (эго);
пралайякалары – души, обладающие *анавой* и чистой *майей*;
сакалары – души, обладающие *анавой*, *майей* и *кармой*.

Данное стихотворение расписывает характерные особенноститрёх типов душ. *Кевалары* также известны как *анаваттары*, поскольку они обладают одной лишь *анава малой*. Из-за того, что они живут во тьме эгоизма, они не знают реальности. *Пралайякалары* владеют двумя *малами*, *анавой* и *шуддха майей*. Третья группа душ –это *сакалары*, у которых нет внутреннего видения. Они обладают всеми тремя *малами*: *анавой*, *кармой* и *майей*. Слово «*паша*» обозначает *малы* (изъяны), сковывающие души.

Мандирам 2241

Анава есть дефект *виджнянакалар*,
Цепляние за майю – это скверна *пралайякалар*,
Анава, карма и майя – эти три
Есть изъяны*сакалар*.

**виджнянакалары*, *пралайякалары*, *сакалары* – типы душ.

Вновь стихотворение служит подтверждением предыдущего стиха, пусть и на несколько ином языке. Существует три *малы* (изъяна души); у *виджнянакалар* есть лишь *анава мала* (эго); у *пралайякалар* есть дополнительная *мала* – майя; и *сакалы* обладают всеми тремя *малами*: *анавой*, *кармой* и *майей*. В данном томе встречаются упоминания о том, что существуют две школы с разными взглядами на *виджнянакалы* и *малы*, которыми они владеют. Согласно Тирумандираму, с ними связаны *анава* и майя. Однако, в школе Мейкандар, которую представляет *SivajnanaSiddhiyar*, у *виджнянакал* есть *анава* и карма.

Мандирам 2242

Виджнянакалары, что существуют в состоянии *кевалы*,
Активируются силой *бинду*,
Чтобы достичь состояния *сакалы* из *кевалы*,
Они принимают мантрическую форму, *мамайи* плод.

**бинду* – капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

кевала – состояние соединения души с одной лишь *анавой* (эго);

сакала – состояние соединения души со всеми *малами*;

виджнянакалары – души, обладающие только *анавой* (эго).

Это стихотворение повествует о *виджнянакаларах* – спящих, бессознательных душах, и о силе, которая их пробуждает. Они оживают и приводятся в действие силой *бинду таттвы*. *Мамайя* обозначает *пранава сварупа Шакти* (энергию Бога как первичной вибрации), из которой истекают *Шива таттвы*. *Мамайя* – это семя мира, и так же называют всё, что происходит из неё и в неё возвращается. Эта Шакти дарует *виджнянакаларам* мантрическое тело. Из состояния *кевалы* душа продвигается к *сакале* милостью Шакти. В эволюции души Шакти играет огромную роль. В форме *тиродханы* (омрачения) она побуждает душу принимать участие в мирских делах, что приводит к истощению и уменьшению эго (*анавы*). После этого она принимает форму *ануграха шакти* (божественной благословляющей силы), чтобы излить свою милость на очищенную душу.

Мандирам 2243

В *пралайякарах*, пребывающих в майе, доминирует *анава*;
Превосходя майю, чтоб устранить её влияние,
Они становятся ста восемью Рудрами, принимающими тело
Шуддха майи, производящей камью.

**пралайякары* – души, обладающие *анавой* и чистой майей;

анава – эго;

шуддха майя – чистая майя.

Здесь описана природа *пралайякалар* и названо их количество. Они обитают в мире *шуддха майи*. В них преобладает *анава*, и *майя мала* не может нормально функционировать. Чтобы устранить иллюзию майи, они принимают материальную форму. Плоды *шуддха майи* формируют их тело. Они проявляют силу воли (*иччху*), практикуя йогу или *садхану* (путь к Богу), что значительно рассеивает влияние проявлений майи, таких как вовлечённость, время, судьба и ограниченное знание. Такие *пралайякары* называются Рудрами, всего их насчитывается сто восемь.

Мандирам 2244

С тремя *малами* соединены и взбудоражены
Сакалы, начиная с дэвов, шур, нар,
Лживого Брахмы, заканчивая всё растущими червями;
Сакалы входят в такие формы жизни.

**малы* – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя;

сакалы или *сакалары* – души, обладающие *анавой*, *майей* и *кармой*.

Здесь представлена природа *сакал* и их классификация. Они обладают тремя *малами*, и потому растеряны и взбудоражены. *Сакалы* бывают разных видов. *Дэвы* и *шуры* – это небожители разных типов. *Нары* – человеческие существа. Брахма здесь назван «лживым», поскольку он солгал, говоря, что увидел макушку Шивы. Это относится к следующему мифу: Вишну и Брахма в своём высокомерии спорили о том, кто из них есть Наивысшая Реальность. Дабы положить конец их надменности, Господь Шива проявился в форме огненной горы (*ArunaParvatam*). Было решено, что тот, кто сможет увидеть подножие (стопы) или верхушку (макушку) горы, будет провозглашён высочайшим. Вишну принял форму кабана и начал рыть землю, чтобы отыскать стопы, но не преуспел. Он открыто признался всем небожителям, что не сумел увидеть стопы огненной горы. Однако, Брахма, приняв форму лебеда или *хамсы*, взлетел ввысь. На вопрос наблюдателей он нагло солгал, сказав, что видел голову. После этого огненная гора раскололась, и появился Шива, который проклял Брахму за его обман. Когда Тирумалар называет Брахму лживым, он, скорее всего, указывает именно на этот миф.

Список *сакал* включает в себя Брахму, Вишну, небожителей, человеческих созданий и всех живых существ, включая червей. Влияние *мална* каждого из них различается в соответствии с прошлыми заслугами каждой души.

Мандирам 2245

Сакалы, погружённые в состояние *шуддха*,
Становятся *шуддхами* при устранении трёх *мал*,
Их плодов, сковывающих *паши*, тьмы незнания,
Благодаря сиянию Шивы, солнца *джняны*.

**сакалы* – души, обладающие всеми тремя изъятиями души: *анавой*, *майей* и *кармой*;
шуддха – чистый;
малы – изъятия души;
паша – оковы души
джняна – мудрость, знание.

Это стихотворение описывает процесс, в котором *сакалы* в состоянии *шуддха* становятся *шуддха атманами* или *шуддхами*. Они пропитываются *шуддхавастхой* (состоянием чистоты), переживанием конечного состояния осознания Бога. Три *малы* и непостоянные продукты этих *мал* уходят прочь. *Паша* – оковы в форме имени, внешнего вида, желаний и их плодов, невежества, отброшены прочь. Всё это происходит благодаря лучезарному сиянию Шивы, который здесь назван солнцем *джняны*. Там, где есть *джняна*, нет места невежеству. Следовательно, одна лишь *джняна* являет собой наивысшую силу для уничтожения незнания, оков и связанных с ними факторов, которые впутывают душу в процесс перерождения.

Мандирам 2246

Шуддха кевала есть состояние души в изоляции,
Шуддха сакала есть отправление из *калы* и прочих,
Шуддха шуддха есть состояние души, в котором
Шиванубхава достигается в бодрствовании.

**кевала* – состояние души, соединённой лишь с *анавой* (эго);
сакала – состояние души, соединённой со всеми тремя *малами*: *анавой*, *майей* и *кармой*;
шуддха – чистый;
калá – ограничение всемогущества Бога;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Этот стих повествует о состояниях *кевалы*, *сакалы* и *шуддхи*, которые душа переживает в *шуддхавастхе* (состоянии чистоты). В состоянии *шуддха* происходят переживания *кевалы*, *сакалы* и *шуддхи*, которые называются соответственно *шуддха кевала*, *шуддха сакала* и *шуддха шуддха*. Первое обозначает нахождение души в изолированности, уединении – у неё нет привязанностей; во втором состоянии, *шуддха сакала*, прекращается отождествление души с плодами *ашуддха майи* (начиная с *калы* и других *таттв*); третье состояние, *шуддха* в состоянии *шуддха*, подразумевает полное отделение души от материальных объектов, которое позволяет душе испытать бесконечное блаженство Шивы.

Мандирам 2247

У души в состоянии *кевалы* нет знания,
Нет формы, нет желаний, нет контакта с *рага* и *калádi* *таттвами*,
Нет действия, и потому она не агент,
Запутанный и пронизанный *анава малой*.

**кевала* – состояние души, соединённой лишь с *анавой* (эго);

рага – привязанность, ограничение совершенной полноты Бога;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

калá – ограничение всемогущества Бога

анава мала – изъян души под названием «эго».

Версию этого стихотворения, представленную в издании *KasiMutt*, ветеран Шайва Сиддханты К.Веллайваранар и авторы *Комментариев PancaksaraDeepa* считают ошибочной. Корректная версия, с исправленными ошибками приведена выше.

Этот стих описывает характеристики, свойственные душе в состоянии *карана кевалы*. Пронизанные *анава малой*, её знание, желания и действия не могут нормально функционировать. Поэтому здесь сказано, что в состоянии *кевалы* у души нет ни знания, ни желаний, ни действия. Эти способности души активны лишь когда она находится в связи с *рагой*, *калói* и другими плодами майи. Поскольку у души нет тела, у неё нет и возможности извлечь пользу из переживания *таттв*. Она не может действовать, поэтому она не агент (*карта*). Окутанная *анава малой* (эго), она пребывает в абсолютном неведении. Тем не менее, душа вечна (*ниттан*). Арунанти Шивам (1250 г. н.э.), один из четырёх достопочтенных Ачарьев Шайвизма, в своих описаниях особенностей души в состоянии *карана кевалы* очень точно следовал и букве, и духу этого стихотворения.

Мандирам 2248

Пралайям, что в мир пришли как *сакала шуддхар*,
Бинду, майя и *джняна шакти* служат материальной силой,
Позволяя им участвовать в делах различных,
И достигают они просветления через *бинду шакти*.

**пралайякары* – души, обладающие *анавой* и чистой майей;

сакалары – души, обладающие *анавой*, майей и кармой;

виджнянакалары – души, обладающие только *анавой* (эго);

бинду – капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности;

джняна шакти – энергия высшей мудрости

шуддхи – чистый.

Данный стих повествует о телах и мирах, что связаны *виджнянакаларами*, *пралайякаларами* и *сакаларами*. *Бинду* символизирует *шуддха майю* (чистую майю), которая предоставляет *виджнянакалара*м физические тела. Места их обитания расположены в областях *шуддха майи*. *Пралайякалары* получают тела из *ашуддха майи* (нечистой майи) и располагаются в сферах этой нечистой материи. Описание миров *виджнянакалар* и *пралайякалар* следует искать в Священных Писаниях. Они находятся за пределами эмпирического (физического) мира, который характерен для *сакалар*. *Сакалары* получают свои тела из *пракрити майи* (*пракрити* – первичная материя), после чего живут на земле, которая также является продуктом этой майи.

Все три типа душ обретают *джняну* через четыре формы речи, ими являются: *вайкхари* (обычная «звуковая» речь), *мадхьяма* (психическая речь, уровень мыслеформ и намерений), *пашьянти* (первое видимое проявление речи, форма или идея в сознании) и *сукушма* (тонкая речь), все они – плоды *бинду*.

Мандирам 2249

Если говорить о вариациях *кевалы*,
Их три; так и *сакал* три,
И *шуддх* три вариации,
Изучаются девять *авастх*.

Кевала, *сакала* и *шуддха* – это три состояния (*авастх*) души. При этом каждое из них также включает в себе ещё три состояния. Всего получается девять различных комбинаций:

Три вариации *кевалы*: 1. *кевала кевалам*; 2. *кевала сакалам*; 3. *кевала шуддхам*.

Три вариации *сакалы*: 1. *сакала кевалам*; 2. *сакала сакалам*; 3. *сакала шуддхам*.

Три вариации *шуддхи*: 1. *шуддха кевалам*; 2. *шуддха сакалам*; 3. *шуддха шуддхам*.

В следующих стихах они рассматриваются более подробно.

Мандирам 2250

Кевала в *кеваламе* – это состояние *атитатитам*,
Кевала сакалам – это основа *байндавы*,
Состояние *кевалы* для нетленных (*кедил*) *виджнянакаларов*,
В этом состоянии Господь дарует милость и освобождение.

**кевала* – состояние души, соединённой лишь с *анавой* (эго);

сакала – состояние души, соединённой с *анавой*, *майей* и *кармой*;

виджнянакалары – души, обладающие только *анавой* (эго);

атита (*турьятита*) – пятое, наивысшее состояние сознания.

Это стихотворение рассказывает о трёх вариациях состояния *кевалы*. Опыт души, который она получает на трансцендентальном уровне, известен как *кевала* в *кевалам*. Слово *атитатитам* обозначает то, что находится за пределами всего, трансцендентальные переживания. Это происходит, когда душе даруется божественная милость. Без этой милости она останется в кромешной тьме. Это состояние также называется состоянием *кевалы*. Но здесь описывается иное состояние *кевалы*, поскольку душа по божественному милосердию и благодати получает возможность испытать трансцендентную реальность. *Бинду* обозначает *шуддха майю* (чистую майю); производные этой майи все вместе называются *байндава*. **бинду* – капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности

В состоянии *кевала сакалы* душа воплощает производные *шуддха майи* (*байндавы*), от чего приходят в действие её силы воли, действия и познания. *Кевала шуддха* имеет отношение к наиболее развитым душам – *виджнянакаларам*, бессмертным. Они уже свободны от изъянов майи и кармы. И хотя с ними всё ещё связана *анава* (эго), у неё нет власти над ними. В выражении «*кедил виджнянакалар*» (в третьей строке) «*кедил*» означает «без гниения», «без разрушения». Так понимается бессмертие *виджнянакалар* в состоянии *кевала шуддхи*.

Мандирам 2251

Сакала кевала есть *джагратита*,
Сакала сакала есть состояние *джаграта* в *джаграте*,
Сакала шуддха есть состояние *тарпара*,
Все три происходят в состоянии *сакалы*.

**сакала* – состояние души, соединённой с *анавой* (эго), майей и кармой;
кевала – состояние души, соединённой лишь с *анавой* (эго);
джаграт – состояние бодрствования;
шуддха – чистый.

В данном стихотворении речь идёт о трёх подвидах состояния *сакалы*. *Сакала кевала* обозначает состояние, в котором душа превосходит состояние бодрствования, известного как *джагратита*. В этом состоянии душа выходит за пределы *джаграт авастхи* (состояния бодрствования). *Сакала сакала* – это состояние пробуждения в бодрствовании. *Тарпара* означает божественную милость. Состояние, в котором душа одаряется милостью Господа, известно как *сакала шуддха*.

Мандирам 2252

Шуддха шуддхам – состояние становления Шивой,
Шуддха кевалам – состояние *упашантам*,
Шуддха сакалам – состояние обширной *турьи*,
Все три есть состояние *шуддхи*.

**шуддха* – чистый;
кевала – состояние души, соединённой лишь с *анавой* (эго);
сакала – состояние души, соединённой с *анавой*, майей и кармой;
турья – четвёртое состояние сознания, глубокий транс.

Обычный порядок перечисления внутренних подвигов состояния *шуддхи* в этом стихотворении слегка изменён. *Шуддха шуддхам* обычно следует за *шуддха кевалам* и *шуддха сакалам*. Однако, в этом стихе оно упомянуто первым.

Состояние *шуддха* в *шуддха авастхе* – это кульминация духовной жизни души. Это её становление Шивой. Душа обретает безграничные возможности Шивы, ведь она полностью освобождена от всех трёх оков: *анавы* (эго), кармы и майи.

Состояние *кевала* в *шуддха авастхе* – это переживание душой полнейшей безмятежности (*упашантам*). Состояние *сакала* в *шуддха авастхе* обозначает четвёртое состояние сознания, *турью*, в котором душа становится блаженством.

Несмотря на то, что состояние *шуддха* едино, из-за разных переживаний душой высшей реальности как раз и существует это подразделение состояния на три категории.

Мандирам 2253

*Джаграт в джаграте, свапна в джаграте,
Сушупти в джаграте, турья в джаграте,
За их пределами джагратита; даруя блаженство,
Господь Вед отделяет пять мал.*

**джаграт* – состояние бодрствования;

свапна – состояние сновидения;

сушупти – состояние глубокого сна без сновидений;

турья – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;

турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания;

малы – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Это стихотворение повествует о под-состояниях, на которые разделяется *джаграт авастха*, состояние бодрствования. В состоянии *джаграт* в *джаграте* активно функционируют все пять *таттв шуддха майи* (принципов чистой майи). В состоянии сновидения в бодрствовании действуют четыре *шуддха таттвы*: *шивам, шакти, садакьям* и *махешварам*. В состоянии глубокого сна или *сушупти* в бодрствовании активны *шивам, шакти* и *садакьям*. В четвёртом состоянии сознания, *турье* в бодрствовании функционируют только *шивам* и *шакти*. В пятом состоянии абсолютного осознания, *турьятите* в бодрствовании, остаётся лишь *шива таттва*. В этом уникальном состоянии душа испытывает бесконечное блаженство, дарованное ей Господом Вед, Шивой. Пять *мал*, что оскверняли душу, бесследно исчезают, и душа сияет в лучах божественной славы.

Мандирам 2254

В состоянии *джагратиты* уходит эффект *анавы*,
В состоянии *джагратиты* не останется *паравастхи*,
При помощи *пары* достигается покой,
Взглянет ли душа на *малы* и *гуны*?

**джаграт* – состояние бодрствования;

турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания;

малы – изъяны души: *анава* (эго), карма и майя;

гуны – свойства сотворённого мира;

кевала – состояние души, соединённой лишь с *анавой* (эго);

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Здесь речь идёт о благах, обретаемых душой в состоянии *шуддха джагратиты*. Во-первых, из-за того, что душа связана с одной лишь *шива таттвой*, вырвана с корнем власть *анава малы*(эго), что сковывала душу в *кевале*. Во-вторых, душа выходит за пределы *паравастхи*. *Пара* обозначает *нада таттву* (принцип трансцендентного звука, первичной вибрации), и потому *паравастха* – это состояние соединения с *нада таттвой*. Кроме души там есть только *Пара*, Шива. Благодаря его влиянию душа наслаждается полнейшим покоем, безмятежностью. Достигнув таких высот духовного бытия, станет ли душа оглядываться назад на *малы* и *гуны*? Здесь явственно ощущается намёк на то, что не станет.

Мандирам 2255

На реализации, что милость Шивы поглощает,

Душа без всяких состояний
Скованности, освобождения, *турьи* и *шуддхатиты*,
Ни *читты* нет в душе, ни действия.

**турья* – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;
турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания;
шуддха – чистый;
читта – сознание.

Этот стих рассказывает о благах, которые получает душа при реализации, осознании божественной милости. Первое, исчезают оковы *мал* (изъянов души – *анавы* (эго), кармы и майи), поскольку происходит освобождение от любых пут. Душа одаряется милостью Шивы, и в этом состоянии вопроса о скованности и её противоположности (освобождении) даже не возникает. *Шуддхатита* обозначает *турьятиту*. Благодаря божественной милости душа выходит за пределы состояний *турьи* и *турьятиты*. В этом высоком состоянии полного погружения в *ананду* (блаженство) Шивы не существует ни сознания (*читты*), ни действия, связанного только с материей. Душа пребывает в состоянии *Шиванубхавы* (единения с Шивой).

Мандирам 2256

Состояния скованности и освобождения души
Приходят по милости игры Шивы,
Это пути помещения души в очищение,
Это отражение приводит душу к Патиджняне.

Данное стихотворение содержит информацию о конечной цели помещения души одновременно в состояния скованности и освобождения. Это развлечение, игра (*лила*) Шивы, созданная для очищения и бесконечного блаженства души. Вслед за Тирумуларом Святой Маниккавасагар (800 г.н.э.) также восхваляет Шиву в Его игре космических законов, затеянной на благо душ. Для вхождения в состояние шуддха (чистоты) Господь дал душе состояния скованности и освобождения. Осознание этого факта приводит душу к наивысшему знанию, Патиджняне. После достижения Патиджняны не остаётся более непознанного.

Мандирам 2257

Те, что о пяти *малах*, есть *сакалы*, уважающие себя,
Связанные пятью *малами*, они должны испытать пустыни
Тех пяти *мал* в поисках жизни в небесном мире,
Они не знают Шиву, который знает их всех.

**малы* – изъяны души;
сакалы – души, соединённые со всеми *малами*.

Это стихотворение описывает души в состоянии *сакала*. Пять *мал* это: 1. *анава*(эго), 2. карма, 3. майя, 4. *маейя*, 5. *тиродхана*. *Сакалы* связаны этими пятью *малами*. Они должны испытать переживания от результатов их прошлых деяний. Обычно они совершают благие дела, чтобы потом обрести жизнь в небесном мире (*сварга*), жизнь, которая не является вечной. Поскольку их знание связано с *нашей*, т.е. загрязнением, изъяном, *малами*, они не могут познать Шиву, хотя всеведущий Шива знает их.

Мандирам 2258

В состоянии души *атита* волнуется майя;
В состоянии *турьи* испытасшь силу воли;
В *сушупти* тонко действует *турьяшитака*;
В сновидении и бодрствовании действует грубое тело.

В *Комментариях PancaksaraDeepa* можно встретить утверждение о том, что этот стих нельзя воспринимать буквально, что его истинное значение скрыто от поверхностного восприятия. Как бы то ни было, здесь приводится наиболее вероятная трактовка.

Данное стихотворение рассказывает о пяти *авастхах* (состояниях) души: *джаграт* (бодрствование), *свапна* (сновидение), *сушупти* (глубокий сон без сновидений), *турья* (четвёртое состояние, источник предыдущих трёх) и *турьятита* (состояние сознания за пределами *турьи*).

Уже в период эмбрионального развития человек находится в состоянии *атиты* («за пределами»), в котором Шакти приводит в действие майю, чтобы наделить душу органами и конечностями в соответствии с её кармой. В состоянии *турьи* душа развивает стремление к космическому сознанию. В состоянии *сушупти*, глубокого сна без сновидений, функционируют только пять *танматр* (тонких элементов – видимость, звучание, осязаемость, наличие вкуса и запаха) и три *антакхарана* (ум, разум и ощущение Я), составляющих тонкое тело. В следующих состояниях, сновидении и бодрствовании, грубое тело действует со всеми *антакхаранами*.

Мандирам 2259

В состоянии *атиты* *анава* сковывает душу, а в *турье*
Возникает с майей связь, в *сушупти* *камы* присоединяется,
В сновидении *мамайей* связана душа,
А в бодрствовании с ней смешана *тиродхаи*.

**сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений;
турья – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;
турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания;
анава – эго.

В этом стихотворении речь идёт о пяти состояниях души и связанных с ними соответствующих *малах* (изъянах души). В состоянии *турьятиты* лишь одна *мала* затемняет душу – *анава* (эго). В *турье* добавляется ещё одна *мала* – *ашуддха майя* (нечистая материя). В *сушупти* вдобавок к уже имеющимся *малам* возникает карма, последствия прошлых деяний. В состоянии сновидения к душе присоединяется *мамайя*, чистая майя (чистая материя). В состоянии бодрствования в душе активна *тиродхаи* (*мала* помрачения).

Силы, затемняющие и сокрывающие душу, а именно: *тиродхаи*, *шуддха майя*, карма, *ашуддха майя* и *анава*, покидают душу соответственно в следующих состояниях: бодрствование, сновидение, глубокий сон без сновидений, *турья* и *турьятита*.

Мандирам 2260

Тот, кто Хару как высшего знает, есть *атитаттан*,
Те, которые пребывают в мире *ашуддха майи*,

В *сушунти* осознают карму и соединяются с *мамайей*,
Есть *сакалы*, укрытые милостью *тиродхаи*.

**сакалы* – души, соединённые со всеми изьянами;
сушунти – состояние глубокого сна без сновидений;
турья – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;
турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания.

Данное стихотворение рассказывает о природе *сакалы* в пяти состояниях. Душа, узнавшая, что Хара есть Высшая реальность, называется *Атитаттан*, «достигший состояния *турьятиты*». Душа в *турье* обитает в *ашуддха майе* (нечистой майе). В состоянии *сушунти* душа соединяется с последствиями своих деяний (кармой). *Мамайя* обозначает *шуддха майю* (чистую майю), великую или чистую материю. В состоянии сновидения душа связана с *шуддха майей*. В состоянии бодрствования душа окутана *тиродхаи*, силой омрачения. Принято считать, что *тиродхаи* есть выражение *арул*, милости Господа; поскольку она заставляет душу действовать, благодаря чему *анава* (эго) постепенно уменьшается и исчезает.

Мандирам 2261

Получив тело, потребляя объекты наслаждения,
Соединившись с грубыми элементами и внутренними органами,
К своим деяниям прилипнув, обитая в *танматрах*,
Душа в эмбрионе находится в *сакале*.

**сакала* – состояние души, соединённой со всеми изьянами;
танматры – тонкие элементы: видимость, звучание, осязаемость, наличие вкуса и запаха;
антахкаран – внутренний инструментарий: ум, разум, ощущение Я и сознание.

В этом стихотворении речь идёт о *сакалавастхе* (состоянии *сакала*) души. Душа получает тело, органы чувств, органы действия, внутренний инструментарий (*антахкаран*), пять тонких элементов (*танматры*) и прочие приспособления. Ей даются и объекты потребления (объекты, воспринимаемые органами чувств). Всё это является продуктом майи. Прежде чем войти в эмбрион, душе приходится получить все вышеупомянутые объекты, чтобы испытать *сакалавастху*.

Мандирам 2262

Происходит *кармасамья*, божественная милость нисходит на душу,
И запечатывает её на пьедестале *джняны*
Божественный наставник; по милости божьей
Анава уходит в состоянии *шуддха*, свободном от рождения.

**джняна* – знание, мудрость;
анава – эго;
шуддха – чистый.

Здесь объясняется природа состояния *шуддха*. В первую очередь, со зрелой душой происходит *кармасамья* (беспристрастность по отношению к последствиям её действий). *Кармасамья* также известна как *ирувинаиоппу*. Она обозначает зрелость души, которая характеризуется её бесстрастным восприятием кармических влияний. Зрелая душа воспринимает и удовольствие, и боль, сохраняя одинаково беспристрастное осознание. Она не празднует достаток и не огорчается невзгодам. Подобное возможно только для души, *анава мала* (эго) которой вызрела и утратила силу. Вместе с этим приходит

божественная милость (*шактинипата*). *Тиродхбава шакти* (чила омрачения) преобразуется в *ануграха шакти* (сила, дарующая милость) и нисходит на душу. В результате практик обретает опытного гуру, наставника, который является для него другом, идейным вдохновителем и проводником. Посредством гуру *садхака* (практик) находит просветление. Он достигает состояния *шуддха*, состояния, свободного от тисков *анава малы* и потому свободного от цикла перерождений. Суть этого стихотворения хорошо передана в *SivajanaSiddhiyar*, сутра 4, адхикарана 3, стихотворение 9.

Мандирам 2263

Сквозь тридцать шесть *таттв* душа достигает
Турьятиты, окончания двадцати пяти *авастх*;
Пять *шуддха таттв* уходят, становится лучезарной душа
И вездесущей, поскольку Шива вездесущ.

**таттва* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;
турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания;
авастха – состояние;
шуддха – чистый.

Это стихотворение повествует о переживаниях души в *турьятите*. Посредством тридцати шести *таттв* душа достигает высочайшего состояния, *турьятиты*. Обычные пять состояний сознания это: *джаграт* (юодрствование), *свапна* (сон), *сушупти* (глубокий сон без сновидений), *турья* (четвёртое состояние сознания, глубокий транс) и *турьятита* (пятое, наивысшее состояние сознания). Вследствие различных комбинаций их становится двадцать пять (см. стих 2253). Наиболее возвышенное состояние – это *турьятита* в *турьятите*. В этом состоянии душа выходит за пределы даже пяти *Шива таттв* (*шуддха видья*, *махешварам*, *садхкьям*, *бинду* и *надам*) и становится вездесущей и светоносной. Она становится Шивой. Теперь она *вьяпака* (пронизывающая) и *адхара* (поддерживающая), Шива же становится *вайнья* (пронизываемый) и *адхейя* (поддерживаемый). Это уникальнейшее достижение души.

Мандирам 2264

Не зная себя, душа относилась к телу как к душе,
Когда же осознала свою суть, познала состояние *турьи*;
Если в *турье* она, не соединённая с Шивой,
То будет рождаться снова и снова.

**турья* – четвёртое состояние сознания, глубокий транс.
Здесь речь идёт об одном условии, которое втягивает душу в цикл перерождений. Когда душа терпит поражение в попытках разотождествиться со своим материальным телом, она попадает под власть заблуждения. Когда она осознаёт свою истинную суть как *чит* (сознание, ум), а своё тело как *ачит* (инертная материя), она испытывает *турью*. Но даже в *турье*, если душа не достигнет единства с Шивой, она будет и далее порабощена циклом рождения и смерти в соответствии с её деяниями.

Мандирам 2265

Если в бодрствовании душа соединяется в *атите*,

Исчезают иллюзии, рождённые майей,
Прекращая рождения; восхитительное освобождение достигнуто,
Не действуют тонкий говор и ум.

**турьятита* – пятое, наивысшее состояние сознания.

Это уникальнейшее свершение, когда душа духовно развивается в своём состоянии бодрствования и достигает состояния *турьятиты*. Тогда исчезает иллюзия плодов майи, которая была так крепко привязана к душе. И в результате этого прекращается цикл рождения и смерти. Когда заканчиваются новые и новые рождения, душа достигает освобождения, *мукти*. Невозможно описать словами *турьятити*, состояние, в котором душа испытывает наивысшее блаженство. И речь, и мысли остаются позади, когда душа погружается в наслаждение Шивананды.

Мандирам 2266

Влечение и неприязнь похожи на воду и огонь,
Что обитают в сердце; за его пределами нет того, что нравится, и что не нравится,
Как двое могут уживаться – последует вопрос;
Влечение и неприязнь при этом вместе смешиваются.

Согласно *Комментариям PancaksaraDeepa*, в оригинале стихотворения используются слова *арри*, *анали* *акалат*, которые обозначают соответственно воду, огонь и сердце. Другими словами, *арри* или вода символизирует влечение, а огонь – неприязнь. Они появляются в сердце, когда в нём располагается душа. Когда же душа выходит за пределы сердца, двойственности симпатий-антипатий более не возникает. И нет ответа на вопрос, как два этих чувства рождаются в одном и том же сердце; они в нём смешаны вместе.

Мандирам 2267

Двадцать четыре *ашуддха таттвы*,
Семь и пять – *шира* и *шуддха таттвы*,
Майя на три группы разделяется,
И их плоды соединяются с душой.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

шуддха – чистый; *ашуддха* – нечистый.

Майя, первичная материя, подразделяется на три вида: 1. *пракрити майя*, 2. *мишира майя*, также известная как *шуддха шуддха майя*, и 3. *шуддха майя*.

I. Ниже перечислены двадцать четыре *таттвы*, которые развиваются из *пракрити майи* (первичной материи):

Четыре *антахкарана*: 1. *Читтам* (сознание), 2. *Буддхи* (высший ум, разум), 3. *Аханкара* (эго), 4. *Манас* (низший ум).

Пять органов чувств: 1. Уши, 2. Кожа, 3. Глаза, 4. Язык, 5. Нос.

Пять органов действия: 1. Голос, орган речи, 2. Стопы, 3. Руки, 4. Органы выделения, 5. Репродуктивные органы.

Пять тонких элементов (*танматры*): 1. Звучание, 2. Осязаемость, 3. Видимость, 4. Наличие вкуса, 5. Наличие запаха.

Пять грубых элементов (*махабхуты*): 1. Эфир, 2. Воздух, 3. Огонь, 4. Вода, 5. Земля.

II. Семь *таттв*, которые производит *шуддхашуддха майя* (чистая чистая майя):

1. *Кáла* (время), 2. *Нияти*(неизбежность, судьба, закон причин и следствий), 3. *Калá* (частичная или ограниченная деятельность), 4. *Видья* (частичное или ограниченное знание), 5. *Рáга* (страсть, привязанность), 6. *Пуруша* (принцип осознания, отдельности) и 7. Майя (природа, *пракрити*).

Обычно принято считать, что *пуруша* – это душа, однако Тирумугар утверждает, что *пуруша* – это один из плодов майи.

III. Пять *таттв*, проистекающих из *шуддха майи*:

1. *Шивам*– чистое сознание, *нада*(изначальный звук), бесформенность, принцип джняны (знания), направляемый *джняна шакти* (энергией знания) Парама Шивы;
2. *Шакти* – наивысшая сила, *бинду* (семя; бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности), бесформенность, принцип крийи или действия, направляемые *крийя шакти* (энергией действия) Парама Шивы;
3. *Садакьям* – Сада-Шива с формой и без формы, принцип знания и действия, направляемый *крийя шакти* Парама Шивы, существа, известного как «Я есть это»;
4. *Махешварам* – Господь, обладающий формой, направляемый *иччха-шакти* (энергией воли) Парама Шивы, известного как «Это есть Я»;
5. *Шуддха Видья* – Рудра, обладающий формой, направляемый *джняна шакти* (энергией знания) Парама Шивы, знанием существа, известного как «Я есть это, и это есть Я» или «единство в многогранности».

Итак, эти тридцать шесть *таттв* соединяются с душой для работы над её освобождением.

Мандирам 2268

Становится майя приёмной матерью, *мамайя* рождает ребёнка,
Наивысший Шива стал для ребёнка отцом,
Так душа достигает состояния *кевала сакала*
И входит, наконец, в состояние *шуддха*.

**кевала* – состояние души, соединённой лишь с *анавой* (эго);

сакала – состояние души, соединённой со всеми изъями;

шуддха – чистый;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Здесь Тирумугар метафорически описывает земное путешествие души из её состояния отделённости, изолированности (состояние *кевала*). Тогда Шива играет роль отца, позволяя душе выйти из *мамайи*, великой *шуддха майи* (чистой майи, из которой рождаются первые её производные: *Шива таттвы*, *нада*, *бинду*, *садакхья*, *шивара* и *сада-видья* – см. предыдущий стих) и прийти в мир в форме ребёнка. *Ашуддха майя* (нечистая майя, из которой рождаются семь принципов времени, неизбежности, ограниченности действий и т.д.) исполняет роль приёмной матери, она помогает ребёнку расти вместе со всеми способностями, соответствующими *нияти таттве* (судьбе, закону причин и следствий). *Калá*, *рáга* и *видья таттвы* (ограниченность действий, привязанность и ограниченность знания) *ашуддха майи* пробуждают соответственно силы действия, воли и познания души. Одной из частей *ашуддха майи* является *пракрити майя*, которая предоставляет душе внутренние органы, органы чувств, органы действия, *танматры* и

т.д., а также объекты внешнего мира для её наслаждения и переживания. Поэтому как приёмная мать *ашуддха майя* играет значительную роль.

Парашива – это Космический Отец, а Шакти (Майя) – Космическая Мать. Именно по этой причине поборник Шайвы Маникавасагар обращался к Господу словами «*АттайеАрра*», т.е. «О Мать, О Отец».

8. Наивысшее Состояние

Состояние наивысшей экзальтации также известно как наивысшее состояние (*пара ваттаи*).

Пара + Авастха = Паравастха или *Параваттаи*. Пропитанная божественным знанием душа устремляется к достижению священных стоп Шивы. В этом состоянии *карана шуддха* душа всецело погружается в наслаждение и переживание благодатной природы Господа. Душа размышляет о божественной милости, которая так расширила её границы. В этом разделе содержится двадцать семь стихотворений, повествующих о переживаниях души в наивысшем состоянии.

Мандирам 2269

Всевышний Господь не имеет начала, Он не связан с пятью,
Безупречный, нерождающийся, Он поселился в моём сердце,
Чтобы разделить тело и душу, превосходящие друг друга,
Его путь обманчивой природы я осознал.

У Всевышнего Господа нет ни начала, ни конца. Слово «пять» здесь может обозначать множество вещей. Во-первых, это значит, что по сути своей Он не привязан к пяти *малам* (изъянам души), которые сковывают душу. Во-вторых, Он находится за пределами пяти *Шива таттв* (*таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;). Также слово «пять» указывает на то, что Он превосходит пять *авастх*: состояния бодрствования, сновидения, глубокого сна, *турьи* (*турья* – четвёртое состояние сознания, глубокий транс) и *турьятиты* (*турьятита* – пятое, наивысшее состояние сознания). Но несмотря на всю Его запредельность, Он неизменно присутствует в сердце своего последователя. По природе Своей Он свободен от изъянов (*мал*). Единство тела и души существует для стирания *анава малы* (эго). И Шива тайно служит душам, отделяя их от телесных оков и преобразуя и тела, и души в совершенное состояние – состояние Сиддха, чья безупречность охватывает тело, ум и душу. Тирумалар утверждает, что он познал эту природу Шивы.

Мандирам 2270

Сила наивысшей милости есть Шанти, сила её –
Наивысшее блаженство, возносящее сияющее *бинду*;
Вместе с пятью силами тела, созданными майей,
Душа погружается в благодать, становится частью её.

**бинду* – капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности.

Шакти – это безмолвие, покой (Шанти). Её называют силой высшей милости. Наивысшее блаженство есть результат предельного безмолвия. *Бинду* (сияние) происходит из высочайшего блаженства. «Пять сил тела, созданные майей», это:

1. восприятие, 2. воля, 3. действие, 4. уход, 5. крещение милостью (погружение).

Шива есть целое, душа же является его частью (*анга*). Душа непрестанно наслаждается покоем в безмерной милости Шивы.

Мандирам 2271

Осознающие есть те, кто разглядеть Его за тридцатью шестью способны,
Обладающие милостью достигают Его путём шести,
Они постигают Его за пределами шести *адхар*,
Переживают благостного Шиву в чистоте за тридцатью шестью.

**адхары* – энергетические центры (чакры);

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Тридцать шесть – это общее количество *таттв*. Господь существует за пределами тридцати шести производных майи. Достигшие совершенства души способны познать Его, не затрагиваемого материей, веществом, сотканным из тридцати шести *таттв*.

«Путь шести» – это *адхва марга*. Всего существует шесть *адхв* (путей):

1. мантра (звук), 2. *пада* (слово), 3. *варна* (слог), которые вместе составляют *сабда прапанчу* (мир слов);

1. *бхувана* (мир), 2. *таттва*, 3. *калá* (пять *кал*, *ниврители* и т.д.), составляющие *артха прапанчу* (мир вещества).

Первые три – это плоды *шуддха майи* (чистой майи). «Мантра» обозначает фразу произносимого заклинания; «пада» – слово; «варна» – слог. Все три вместе составляют систему языка, в первую очередь структуру формул различных мантр. *Таттвы* и *бхуваны* – это производные одновременно *шуддха майи* и *ашуддха майи* (чистой и нечистой майи); *калá* (ограничение всемогущества Бога) есть производная *ашуддха майи*: эти три вместе составляют материальные системы мира.

Душе необходимо пройти указанные в стихотворении шесть ступеней, а именно, шесть *адхар*, чтобы уловить Всевышнего с помощью медитации. Шесть *адхар* это:

1. *Муладхара*, 2. *Свадхистана*, 3. *Манипурака*, 4. *Анахата*, 5. *Вишуддхи*, 6. *Аджна*.

Если практик вознесётся вверх по вышеупомянутым шести центрам медитации, он познает наивысшую реальность за пределами этих центров в пространстве *двадашанты* в 12 дюймах (30,48 см) над макушкой – это место также известно как *чиррамбалам* или *сахасраталам*. Практик достигает блаженного переживания Шивы, выходя за пределы тридцати шести производных майи.

Мандирам 2272

Душа, король познания, пересекающий пять и четыре,
В уме стихает с узором из пяти,
Впадает в сон вместе с *чит-шакти*
И в синем свете пребывает, наслаждаясь наивысшим блаженством.

Находясь в компании с *чит-шакти*, божественной силой разума, душа являет собой воплощение знания. Для достижения наивысшего блаженства она выходит за пределы пяти органов чувств и четырёх органов внутреннего инструментария, а именно, *читты* (сознания), *буддхи* (разума), *ахамкары* (ощущения Я) и *манаса* (ума). Пять органов чувств становятся простым узором в состоянии глубокого сна с *чит-шакти*, принципом божественного разума. В Агамах Шакти называют синей и сияющей. Именно благодаря помощи Шакти душа наслаждается нескончаемым блаженством.

Мандирам 2273

В *джаграт турье* душа стоит в стороне,
Кроме трёх состояний от *турья джаграта*,
Душа есть *пара* в состоянии *пара-турьи*,
И в *паратурьятите* душа становится Шивой.

**джаграт* – состояние бодрствования;

турья – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;

турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания;

пара – «высший».

В бодрствовании в состоянии *турьи* душа разотождествляется с плодами майи и пребывает в сиянии собственного великолепия. Выходя за пределы бодрствования в *турье*, сновидения в *турье* и глубокого сна в *турье*, душа достигает состояния *пара-турьи*, в котором наслаждается *паравастхой*, состоянием *пара*. Это необычайно возвышенное состояние, превосходящее даже *шуддхавастху* (состояние чистоты). Душа воспаряет ввысь и достигает наивысшего состояния *паратурьятиты*, в котором она становится Шивой.

Мандирам 2274

Состояние *паратурьятиты* лишено любых оков,
Оно достигается постоянной практикой; аскетизмом,
Те, кто не занят этой практикой, никогда не станут высшими,
Ведь оковы и желания никогда не покинут их.

**пара* – «высший»;

турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания.

Это стихотворение описывает сущность наиболее возвышенного состояния, *паратурьятиты*. В этом высочайшем состоянии душа свободна от всех оков. Она прочно держится за Господа Шиву. Это высокое состояние достигается благодаря упорному и продолжительному обучению. У тех, кто не затачивает себя под подобные практики, нет ни шанса на достижение наивысшего состояния, *паравастхи*. Их неспособность достичь его является следствием их охваченности желаниями и тремя оковами изъязнов души – *анавы* (эго), кармы и майи.

Мандирам 2275

Обманчивая майя снаружи и внутри души,
Когда иллюзия майи, за пределами речи и ума
Отсечена, Чистая джняна становится Шиваджняной,
Что становится покровом души.

В системе Шайва Сиддханти майю называют источником материального мира, которая создаёт все объекты для развития души. Но та же самая майя вводит в заблуждение и душу. Однако обманываются лишь души, в которых доминирует *анава мала* (эго). Власть майи распространяется и внутри, и снаружи душ. Она превосходит все мыслимые представления о мире. Когда душе с помощью неустанной *садханы* (практики) удаётся достичь чистой джняны, духовного знания, иллюзия майи теряет свою силу. Эта же джняна преобразуется в Шивананду, наивысшее блаженство. В таком состоянии душа полностью скрывается в потоке Шивананды.

Мандирам 2276

Душа, что на *турью*-коня забралась,
Была создана, чтобы войти в *турьятита джаграт*;
Выгнаны шакалы, у таких *натхаров*
Редкие кармы завывают о своей бесполезности.

**джаграт* – состояние бодрствования;

турья – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;

турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания.

Здесь Тирумупар метафорически описывает переживания души при достижении ею *джаграт турьятиты*. Состояние *турьи* представлено образом коня, а душа – его наездником. Из *турьи* душа продвигается выше, чтобы достичь наивысшего состояния, *джаграт турьятиты*, т.е. бодрствования в состоянии *турьятиты*. Шакалы символизируют коварные, обманчивые органы чувств, тонкие элементы (*танматры* – звучание, слышимость, осязаемость, наличие вкуса и запаха) и *антахкараны* – сознание (*читта*), разум (*буддхи*), ощущение Я (*ахамкара*) и ум (*манас*). Духовные силы реализованных душ достаточно для того, чтобы прогнать этих шакалов и спасти своё блаженство от беспокойства и опасности, которые несут «шакалы».

Слово «*натхар*» обозначает Натха Сиддхов. Своё имя они получили благодаря тому, что покорили *Нада таттву* (принцип Бога как звука). Нанди благословил их своей милостью. Тирумупар происходит из традиции Натха Сиддхов. Сиддханатх, Бхоганатх и Адинатх – это выдающиеся Сиддхи данной линии преемственности.

«Редкие кармы» – это *праарабда карма* (последствия действий, совершённых в прошлой жизни), которая не оказывает влияния на Натхасиддхов. Поэтому эти кармы разбегаются прочь, стеля и завывая о своей неэффективности.

Мандирам 2277

В состоянии бодрствования в *турье*

Манран пребывает, чтоб обвенчаться с душой,
Когда обвенчаются душа и Манран, исчезнет майя,
В тот миг джива примет форму Шивы.

**турья* – четвёртое состояние сознания, глубокий транс.

Это стихотворение описывает уникальное переживание, в котором душа пребывает в состоянии бодрствования в *турье*. Манран – это Шива как космический танцор. В этом высочайшем состоянии Шива выступает вперёд, чтобы «обвенчаться» с душой. Это значит, что Шива смешивается с совершенной душой в состоянии *джаграт турьи*. Джива и Шива обретают единство: это состояние известно как *адвайта*, недвойственность. В подобном высоком переживании майя автоматически исчезает. Душа становится Шивой – это значит, что душа принимает тело безграничной джняны. Теперь она *джнянарупин* – одна из форм Шивы.

Мандирам 2278

Если пробуждение распространить широко,
Майя выступит сиянием желанным;
Когда душа достигнет турьи, она станет собою,
В турья-джаграте в душе нет зла.

**джаграт* – состояние бодрствования;

турья – четвертое состояние сознания, глубокий транс.

Этот стих повествует о переживаниях души в состоянии пробуждения (*джаграте*) внутри состояния *турьи*. Расширение состояния пробуждения указывает на вовлечённость души в мир плодов майи. В расширении души в таком направлении, майя и её продукты подобны светочу, изливающему своё сияние на душу. В состоянии *турьи* душа сияет собственным светом самоосознания. Свет чатсо выступает как символ осознания. Душа исцеляет себя от всякой скверны и грязи, возникшей из-за *анава малы* (эго). Её чистое Я есть ни что иное как Шива, обитающий внутри души. В состоянии бодрствования в *турье* душа не связана со злом, а значит, она больше не воспринимает мир сквозь призму эгоизма и себялюбия, ведь теперь она познала собственное Божественное Присутствие во всём.

Мандирам 2279

Не зная себя, говоришь, что тело – это ты;

Узнав себя, ты в состоянии *турьи* пребывал;

Даже когда узнаешь себя, рождения не прекратятся,

Знай, что *вьяпта* есть безупречный Шива.

**турья* – четвертое состояние сознания, глубокий транс;

Вьяпта – одно из имён Вишну, означающее Наполненный (любовью к своим последователям), а также - проницаемый.

Даже в период становления духовной эволюции душа считала, что единственная её «душа» – это физическое тело. Душу и тело она считала единым существом. На следующем этапе она осознала свою истинную сущность и вошла в состояние *турьи*. Но даже несмотря на осознание душой самой себя, она всё ещё не знает, что Господь Шива, свободный от всех изъянов, есть единственный пронизывающий, заполняющий всю Вселенную (*вьяпта*); по этой причине душа всё ещё не может освободиться от процесса перерождений. Ей необходимо понять две вещи: 1. её собственную суть и 2. её господина Шиву. Только тогда она обретёт свободу от цикла перерождения.

Мандирам 2280

Тонкое тело в *турье* ограничено эмбрионом,

Видишь, как два обречены на рождение и смерть;

Получи благословение гуру и присоединись к милости,

Нет больше двух, душа соединилась с Шивой.

**турья* – четвертое состояние сознания, глубокий транс;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

видья – знание;

пуруша – дух, индивидуальная душа;

ка́лам (время, ограничение вечности Бога), *ня́ти* (установленный порядок вещей, ограничение всенаполняемости Бога), *ка́ла* (ограничение всемогущества Бога), *видья* (ограничение всеведения Бога), *рага* (привязанность, ограничение совершенной полноты Бога).

«Тонкое тело в *турье*» – это состояние *видьядеха*, состоящее из *видья таттв* (*ка́ла*, *ня́ти*, *ка́ла*, *видья* и *рага*). Душу в соединении с этими эволютами (продуктами майи) называют *пуруша*, готовая к переживанию плодов своих деяний. Она воплотится в определённом зародыше ради постепенного развития.

«Два» во второй строке – это грубое и тонкое тела, для которых предопределён процесс рождения и смерти. В процессе саморазвития практик получает от своего наставника духовное знание и благословение, и обретает божественную милость. После достижения джняны (мудрости) и милости он оставляет оба тела и становится единым с Шивой.

Мандирам 2281

Душа в *джаграте* в *турье*,
Свапна, что возникает из её движения,
Сушупти, что за пределами двух предыдущих,
Когда усмирены, *паратурья* становится высшей.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;
пара – Высший.

Во время бодрствования в *турья авастхе* в душе соединяются её материальное знание и влияния прошлых деяний (*вашана мала*). Из-за потрясений в состоянии бодрствования возникает состояние сновидения. Если же душа выходит за пределы состояний бодрствования и сновидения, она переходит в *сушупти*, глубокий сон без сновидений. Когда умирятся все эти состояния, душа достигает *паратурьи*, наивысшего состояния.

Мандирам 2282

Джаграт и *свапна* в *паратурье*
Поглощают раскрывшуюся вселенную, вызывая подлинный покой,
У *сушупти* в *паратурье* есть форма, но не функция,
Оставив форму, *паратурья* становится *Шиватурьей*.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – четвёртое состояние сознания, глубокий транс;
пара – Высший.

В бодрствовании и сновидении внутри состояния *паратурьи* душа воспринимает объекты расширяющейся вселенной. Подобные переживания воспитывают в душе истинное бесстрашие. В состоянии *сушупти* (глубокого сна) органы тела и внутренний инструментарий (сознание, разум, ум, ощущение Я) не функционируют, возникают одни лишь формы. В более продвинутом состоянии исчезают даже формы, и это состояние известно как *паратурья*.

Другими словами, в состоянии бодрствования в *паратурья авастхе* душа воспринимает объекты в их грубой форме. В состоянии сна в *паратурья авастхе* душа воспринимает их в тонкой форме, и в состоянии глубокого сна в *паратурья авастхе* душа ощущает лишь органы чувств и *антахкараны* (внутренний инструментарий) в их бездействии; они пребывают в спячке. В более возвышенном состоянии *паратурьи* душа не воспринимает даже форму вышеупомянутых органов. *Паратурья* становится *Шиватурьей* – это наивысшее состояние, которого может достичь духовно развивающаяся душа.

Мандирам 2283

Пара-джаграт есть восприятие мира,
Пара-свапан – устойчивое воспоминание того же опыта,
Обрубив воспоминания, джняну обретает – *пара-сушупти*,

Бесстрастие есть *пара-турья*, и владелец её – *Шиватурьяттан*.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – четвертое состояние сознания, глубокий транс; *пара* – Высший.

Это стихотворение повествует об особенностях состояний бодрствования, сновидения, глубокого сна и *турьи*, происходящих в *паравастхе* (высшем состоянии) души. *Пара-джаграт*, высшее состояние пробуждения души обозначает её опыт её мирской жизни. *Пара-свапан*, высшее состояние сновидения души – это устойчивое воспоминание мирских переживаний. *Пара-сушупти*, высшее состояние глубокого сна, является отделением от опыта мирской жизни и последующим принятием формы джняны (мудрости). *Пара-турья*, высшее состояние *турьи* – это достижение абсолютного бесстрастия. Человек, обладающий подобным бесстрастием, называется *Шиватурьяттан*, утвердившийся в состоянии Шива турьи, абсолютной кульминации духовного путешествия.

Мандирам 2284

Из *джива-турьи* и вперёд проходят постепенно
Авастхи к *Шива турье* вверх; их десять,
Одиннадцатая – *Шиватурьятита*, а выше всех
Душа становится Парананди, оставляя все одиннадцать.

**турья* – четвертое состояние сознания, глубочайший транс;
турьятита – пятое, наивысшее состояние сознания.

Авастхи – это психические состояния души, относящиеся к её эмпирическому и транс-эмпирическому существованию. В этом стихотворении Тирумулар указывает на существование одиннадцати этих состояний (*авастх*). Первые пять из них относятся к *джива турье*:

1. *Турья*, 2. *Турья-джаграт*, 3. *Турья-свапна*, 4. *Турья-сушупти*, 5. *Турьятита*.

В этих состояниях происходит самореализация.

Следующие пять принадлежат *Шива-турье*:

1. *Шива-турья*, 2. *Шива турья-джаграт*, 3. *Шива турья-свапна*, 4. *Шива турья-сушупти* и 5. *Шива турьятита*.

В этих состояниях *джива* становится Шивой.

Одиннадцатая ступень этой лестницы духовного восхождения известна как *Шиватурьятита*. Когда душа поднимается выше этих одиннадцати состояний, она становится Парананди – это эпитет, обозначающий всеведущего, всемогущего и вездесущего Парашиву, за пределами которого нет больше ничего, к чему мог бы стремиться практик.

Мандирам 2285

Парамам превосходит *парам* и Шивам,
Парампаран – ещё выше; из *пара-джаграта*
Раскрывается *свапна*, устраняя печаль и *сушупти*,
Охраняет джняну с осознанием *Парашивы*.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений;
пара – Высший.

Будучи мистическим Сиддхом, Тирумулар способен чётко разграничить различные состояния духовной реальности. Он утверждает, что Шивам превосходит *Парам*; *Парамам* выше, чем Шивам и *Парам*; и *Парампаран* обладает превосходством над *Парамам*. Из психического состояния *пара-джаграта*, высшего пробуждения, протекает *пара-свапна*. В этом состоянии исчезают ментальные муки. В более продвинутом состоянии *пара-сушупти*, которое обозначает высший глубокий сон, душа охраняет духовное знание, путём которого познаётся Всевышний Шива. Достижение метафизического восприятия является результатом *пара турьятиты* (*турьятита* – пятое, наивысшее состояние сознания).

Мандирам 2286

Всем душам поддержкой служат Парашивам, Шакти,
Паранадам, высшее *бинду*, Садашивам
И группа из Брахмы, Вишну,
Рудры Амарапати и Иши, стоит лишь увидеть.

**бинду*– капля; семя; комбинация четырех тонких элементов (*танматр*); бесформенное проявление Шивы; бессмысленное состояние осознанности.

Согласно этому стихотворению, наиболее развитые души, пребывающие в наивысшей *паравастхе* (*пара* – высший; *авастха* – состояние), принимают девять различных форм, принадлежащих Господу Шиве. Эти формы представляют собой поддержку для всех душ в их мирских и духовных устремлениях.

Из сострадания к душам Шива воплощает девять форм в связи с разнообразием ниш, занимая которые, Он исполняет космические функции.

Вот эти девять форм:

1. Шива,
2. Шакти,
3. Нада,
4. Бинду,
5. Садашива,
6. Махешвара,
7. Рудра,
8. Вишну и
9. Брахма.

Первые четыре из них – *арупа* (нематериальные), пятая – *рупарупа* (материально-нематериальные), и четыре оставшихся – *рупа* (материальные).

Амарапати – это столица Дэвалоки, мира небодителей. Слово ‘Иша’ обозначает Махешвару.

Мандирам 2287

Те, кто не знает имманентности Шивы,
Те, кто не знает бренности семи миров,
Те, кто не способен направиться за реализацией,
Вынуждены медитировать на божественные формы, чтоб силу сохранить.

*имманентность – присущность, свойственность.

В данном стихотворении даётся совет тем, кто не преуспел в достижении *паравастхи* (высшего состояния), медитировать на божественные формы Господа Шивы.

Практик должен узреть, что Господь неотъемлемо присущ каждому объекту этого мира. Шива одновременно имманентен и трансцендентен. Системы материальных миров не вечны. Поэтому практику необходимо осознать преходящую сущность всех объектов в различных сферах или планах бытия. Ему нужно достичь Шиваджняны и стать *раджайогоином*, чтобы мастерски управлять собой и своим окружением. Если в этих проявлениях он несовершенен, он должен продолжать медитации. Когда ему удастся развить продолжительную концентрацию на его возлюбленных формах Шивы, он обретёт дар силы, мудрости и всего, что требуется для полноценной, здоровой жизни.

Мандирам 2288

В великом покаянии и воздержании душа и вправду
Суть свою осознаёт; Господь наш – Даяпара;
По окончании земной *атма бодхи*
Я осознал себя и достиг блаженства.

**атма-бодха* – ощущение внутреннего Я.

Осознание душой самой себя происходит лишь после долгого периода покаяния, воздержания и медитации. Даяпара – это имя-нарицательное Шивы, имеющее немалое значение. Оно означает Всемиловитый. Он испытывает сострадание ко всем живым существам. *Атма бодха* обозначает материальное и духовное знание. Осознание своей сути и Господа происходит благодаря Высочайшей мудрости, которая приходит лишь по окончании *атма бодхи*. После осознания своей сути душа достигает бессмертного блаженства.

Мандирам 2289

Золотое украшение скрывает золото,
Золотое украшение сокрыто в золоте,
Органы твои тебя сокрыли,
Органы твои в тебе сокрыты.

В этом стихотворении метафорически постулируется существование души. Благодаря трудам ювелира золото превращается в прекрасное украшение. И когда кто-либо видит это украшение, он может совсем забыть о находящемся в его составе золоте; украшение скрывает золото. Если же наблюдатель сосредоточится на качестве этого предмета, на золоте, то он забудет об украшении; тогда украшение скроется в золоте. Этим Тирумалар объясняет, что материальные объекты, а именно, тело, органы чувств и прочее, скрывают существование души для того, кто отдаёт предпочтение лишь внешним проявлениям. Когда же кто-либо устраняет фокус внимания с внешнего окружения, он способен легко разглядеть душу человека.

Органы и прочие составляющие тела являются плодами майи, которая скрывает существование души. Если кто-то считает, что эти продукты майи и душа – одно и то же, это укрывает душу от внутреннего взора. И наоборот, когда человек осознаёт материальность и бренность тела и его составляющих, именно они уходят на задний план. Практику следует развивать осознание того, что душа отлична от тела. Лагодаря подобному развитию происходит *атма даршана*, т.е. самореализация.

Мандирам 2290

Деревянный слон скрыл дерево,
Деревянный слон в дереве сокрыт,
Грубые элементы земли скрыли Парам,
Грубые элементы земли в Параме сокрыты.

**пара* – Высший.

Здесь Тирумулар использует метафору, постулируя существование Бога, отличного от материи. Благодвря работе плотника древесина превращается в приятную глазу фигуру слона. Стоит зрителю лишь взглянуть на слона, и он забывает о древесине. Если же он сконцентрирует внимание на свойствах древесины, он забудет вырезанного в ней слона. Так же, когда кто-либо думает лишь о мире, созданном из пяти грубых элементов (земли, воды, огня, воздуха и эфира), тогда он забывает об основе этого мира (Боге), которая даёт ему жизнь. Таким образом, грубые элементы скрывают Всевышнего Господа. С другой стороны, тот, кто сосредотачивается на Госпде, предаёт забвению грубые элементы. Когда практик возвращает в себе разборчивость и зание для различения Бога и материи, он может достичь Шивадаршаны, встречи с Шивой. Зрелые, достигшие совершенства люди всегда направляют мысли к Параму, Всевышнему, а не к производным материального мира.

Мандирам 2291

Пересекла тридцать шесть *таттв*, оставила *малы* ‘на’ и ‘ма’,
Приняла форму джняны, осознала ‘йя’ как душу,
Соединилась с ‘ва’ ‘Шакти’ и ‘ши’ Тарпаран,
Став Шивайя, душа достигла позднего освобождения.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная

малы – изъяны, загрязнения души.

Процесс обретения душой абсолютного освобождения от тройных оков здесь объясняется в свете наиболее значимой мантры, *панчакшары*: *на ма ши ва йя*.

Прежде всего, душа выходит за пределы тридцати шести эволют (производных) майи. На следующем шаге отбрасываются прочь *тиродхаи малаи майя мала* (загрязнения, омрачающие душу иллюзией, представленные слогами *на* и *ма*). После этого душа принимает форму джняны, духовного знания. Она известна как *джняна сварупин*. В *мукти панчакшаре* (мантре освобождения), *ши ва йя на ма*, оставив *малы*, душа осознаёт свою подлинную суть, представленную слогом *йя*, и соединяется с Шакти, представленной слогом *ва*. С помощью Шакти душа наконец обретает единство с *ши* и становится в середине, между Шивой и Шакти, как в *панчакшаре ши ва йя ши ва*. Душа находится под защитой Шивы и Шакти, Они изливают на неё бесконечное блаженство.

Слово ‘Тарпаран’ обозначает Шиву, Всевышнего.

Мандирам 2292

Вот пять состояний в *турье*: *нада* из *пары*,
Влияющая на *сабда прапанчу* в *джаграте*,
Во сне разворачивается в *наду*, *сушупти* происходит в *паре*;
Пройдя *сушупти*, *парамам турьям* достигнешь.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – четвертое состояние сознания, глубочайший транс.

пара – Высший;

нада – звук;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Это стихотворение повествует о пяти состояниях в *турья авастхе*. *Нада таттва* происходит из *пары*, т.е. *шуддха майи* (чистой майи). Из *нады* происходит *сабда прананча*, пятьдесят одна буква, начиная с *А*. Это состояние называется *джаграт*, т.е. бодрствование в *турье*. В состоянии сновидения, *свапне*, *сабда прананча* разворачивается в *нада таттву*. В *сушуптинада таттва* развёртывается в *пару*, т.е. *шуддха майю*.

В *турье* внутри *турьи* душа осознаёт, что *шуддха майя* служит творческой энергией (*париграха шакти*) для Шивы. Это понимание известно как *параватта бодхам*. В пятом состоянии, *турья-турьятите*, также называемом *парамам турьям*, *шуддха майя* разворачивается в Шиву, и душа воспринимает одного лишь Шиву.

Мандирам 2293

По милости божественной обрубив пять состояний в *сакале*,
Душа *паравастихи* достигла в поисках Шивы, Всевышнего;
Из-за вибрации в привязанном состоянии *шуддхи*,
Пять *мал* стираются как сумерки перед рассветом.

**сакала* – состояние соединения души со всеми изъянами;

пара – Высший;

авастха – состояние;

шуддха – чистый;

малы – изъяны души.

В данном стихотворении рассказывается о том, как угасают пять *мал* в *шуддхавастихе* души. В системе Шайва Сиддханты принято считать, что праведность (в любой форме) достигается благодаря божественной милости Шивы. Таким образом, привычка цепляться за пять состояний, *джаграт*, *свапну*, *сушупти*, *турью* и *турьятити* (бодрствование, сновидение, глубокий сон, глубочайший транс и наивысшее состояние) внутри *сакалаавастхи* (экзистенциального опыта), уходит прочь благодаря божественной милости.

Из-за вибраций, происходящих в *шуддхавастихе*, чистом существовании, душа достигает *пара авастхи*, наивысшего переживания. В этом возвышенном состоянии душа ищет Нанди, т.е. Шиву. Все пять *мал*, а именно *анава* (эго), карма, майя, *майейя* (продукты майи) и *тиродхаи* (омрачение), которые являют собой густую тьму сумерек, мгновенно исчезают в сияющем присутствии Шивы. Таким образом, душа сияет в *пара авастхе*, становясь единым целым с Шивой.

Мандирам 2294

Двадцать пять, *пракрити*, *ашуддха майя* –
Это обманчивая *пуруша*, свидетель
Видит *шуддха майю* и выходит за неё,
Созерцая *паравастиху*, что производит *шуддху*.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

пракрити – первичная материя;

пара – Высший;

шуддха – чистый; *ашуддха* – нечистый;

пуруша – высшее духовное начало.

Двадцать пять *таттв* – это двадцать четыре *атма таттвы* и одна *пуруша таттва*. *Пракрити* есть побочный продукт, возникающий из *калā таттвы* (ограничения всемогущества Бога), принадлежащей *ашуддха майе* (нечистой майе). В ней три *гуны* (*саттва*, *раджас* и *тамас* – *гуны* добродетели, страсти и невежества соответственно) представлены в скрытой форме. Они обманчивы. Поэтому тот, кто проживает этот опыт, *пуруша*, должен диссоциироваться от этих *таттв*, которые все вместе называются *майейя*. Практику необходимо искать поддержки пяти *Шива таттв*, эманаций *шуддха майи* (чистой майи). Те, кто сможет достичь наивысшего состояния, *паравастхи*, пронизают все объекты во всех местах, и выйдут за их пределы. Они в течение долгого времени созерцают *паравастху*. Эта длительная медитация приносит им состояние чистоты, т.е. *шуддха авастху*.

Мандирам 2295

Господь джняны с душой пребывал

В форме милости, *парам* и любви;

Он стал причиной тел – грубого, тонкого и каузального,

Чтобы оставить и благословить меня безмерно.

Шива есть Всевышний Господь, само воплощение джняны, мудрости. Он вознаграждает душу, которая практикует необходимые *садханы* (способы освобождения) *чарьи*, *крийи*, *йоги* и *джняны*. **чарья* – путь освобождения, состоящий из внешних актов прославления, например, уборка храма, собирание цветов для божества и т.д.; *крийя* – действие; *йога* – союз; *джняна* – знание. Он изливает милость и любовь на совершенствующиеся души и показывает им Его наивысшее состояние (*парам*). Посредством Его неотделимой Шакти устраняются грубое, тонкое и каузальное тела, которые вовлекали душу в мирские дела. Тирумалар приводит все эти описания благодаря собственным переживаниям этой божественной благодати.

9. Свобода от трёх гун

В данном разделе находится лишь одно стихотворение, посвящённое трём гунам: *саттве*, *раджасу* и *тамасу*. Вследствие контакта Шакти и Шриканта Рудры из *пракрити майи* (*пракрити* – первичная материя) возникают эти три *гуны*. Они находятся под контролем соответственно Брахмы, Вишну и Кала Рудры, которые исполняют соответствующие космические функции: творение, сохранение и разрушение.

Характерные особенности *гун* упоминаются в различных текстах. *Саттва* – светоносная и гармоничная. Стойкость ума, ментальная решимость, чистота, счастье посреди жизненных преград, терпение, удовлетворение, контроль над органами чувств и сострадание – вот основные черты *саттвы гуны*. Эгоизм, коварство, страсть, контроль над окружающими, лживость – это некоторые особенности *раджа гуны*. Чрезмерность в еде и сне, невежество, тупость, заносчивость, злословие, жестокомыслие, недовольство, неблагодарность – таковы некоторые аспекты *тама гуны*.

Слово *ниргуна* обозначает отсутствие *гун*. Эти *гуны* пронизывают всё мироздание, все формы жизни, населяющие этот мир. Господь обладает лишь благими качествами, такими как самостоятельность, тело безупречной чистоты, врождённое понимание, всеведение, вечная свобода от оков, безграничное милосердие, беспредельная мощь и бесконечное блаженство. Все эти составляющие вместе называют *энгунам*, и отсюда Господь Шива получает имя *Энгунаттан*. Крайне важно отличать три *гуны* *пракрити майи* от восьми благих качеств Шивы.

Мандирам 2296

Саттва связана с *джагратом*,
Раджас принадлежит *свапне*,
Медленный *тамас* относится к *сушупти*,
Ниргуна характерна *турье*.

**джаграт* – состояние бодрствования; *свапна* – состояние сновидения; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья* – четвертое состояние сознания, глубочайший транс;

саттва – гуна добродетели;

раджас – гуна страсти;

тамас – гуна невежества;

ниргуна – отсутствие *гун*.

В этом стихотворении три *гуны* связываются с тремя состояниями души. В состоянии бодрствования доминирует *саттва гуна*. В состоянии сновидения заправляет *раджа гуна*. В глубоком сне бразды правления находятся у *тама гуны*. Лишь когда душа пребывает в *турье*, у неё нет всех этих *гун*. *Турью* превозносят как состояние, свободное от всех изъёнов.

10. Различные Системы Миров

Слово *анда* этимологически означает «яйцо». Поскольку считается, что мир имеет форму овала, его называют *анда*. В этом разделе содержится два стихотворения, повествующих о типах мировых систем. Они проливают свет на некоторые аспекты космологии, какой её понимали во времена Тирумалара. В данном контексте стоит отметить, что Святой Маникавасагар среди прочих тем также разбирал тему космоса в третьем разделе Тирувасагама.

Мандирам 2297

*Бахиранды, как и различные анды,
Бесчисленны, как песок на берегу семи морей,
Как свет и око, узор и золото, Господь Небесных Жителей
Пребывает на троне анд.*

Бахиранды – это внешние пространства расширяющейся вселенной, а также различные системы миров, существующие в разных частях атмосферы. Они включают в себя планеты, звёзды и прочие небесные тела. И они бесчисленны подобно песчаным берегам семи морей.

В Тирувасагаме сказано, что их количество превосходит сто и один крор (крор – широко используемая в индийской системе счисления единица, равная десяти миллионам), что значит, им несть числа. Более того, в том же источнике указано, что они существуют в космосе благодаря гравитации.

Отношения между Господом и составляющими систем миров подобны отношениям между светом и глазом, золотом и золотым украшением. Он сделал их Его тронem. Он есть внутренний принцип космоса и неотъемлемо присущая ему движущая сила.

Мандирам 2298

*На троне анд находится ананда таттва,
Она принимает пять форм, пронизывает тридцать шесть,
Безупречных таттв всего лишь восемь,
Если сравнить их с числом мировых систем.*

**анды – миры;*

ананда – блаженство;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Ананда таттва означает Наивысшую Реальность в форме *сам* (реальный), *чит* (разум) и *ананды* (блаженство). Он пребывает над *андами*, выходя за пределы всех мировых систем. Он проявляет Себя в пяти формах: Шива, Нада, Садашива, Махешвара и Рудра, чтобы запустить процессы космических функций. Он пронизывает все тридцать шесть производных майи. На самом деле существует несметное количество *таттв*: поскольку миры космоса бесчисленны, то бесчисленны и составляющие их *таттвы*. Всевышний Шива вездесущ для всех систем миров.

11. Даже Одиннадцатая Калá должна считаться Авастхой

Данный раздел состоит из трёх стихотворений, в которых речь идёт об одиннадцатой *калэ* в категории *двадаша калá прасада*. Термин *двадашакалá* обозначает двенадцать мистических центров в теле, в которых Шакти проявляет Себя. *Прасада* означает милость. *Авастха* – это состояние; центр – это определённая точка в психическом и физическом организмах человека. Эти мистические центры перечислены ниже:

1. *метаи*
2. *аруккичам*
3. *видам*
4. *винду*
5. *артха чандрaн*
6. *нироти*
7. *надам*
8. *надантам*
9. *шакти*
10. *вьяпини*
11. *саманаи*
12. *унманаи*

Эти двенадцать центров известны также как *йога стханы*, т.е. центры медитации. Только мистики или йогины способны обнаружить их точное местоположение.

Термин «мистический центр» происходит из тамильского лексикона, созданного галактикой высокообразованных учёных.

Мандирам 2299

В начале ОМ, в пятой нектарной *артха чандре*,
Шактикалá пребывает в девятой, *вьяпини* в одиннадцатой,
Душа обретает *джняна руу*, когда медитирует на эти центры,
Слушай, девица, с корраловыми устами и попугайским языком.

«В начале», т.к. самый первый мистический центр *шакти* проявляется в *права раупе*, т.е. *омкаре*. В пятом центре она пребывает в форме *артха* (половина) *чандры* (луна). Из *артха чандры* проистекает нектар. В седьмом центре, *нада*, *шакти* принимает форму *ананды*, блаженства. В одиннадцатом центре *шакти* получает имя *саманаи*. Поскольку все эти центры являются проявлением *джняна шакти*, практик, медитирующий на соответствующих божеств, располагающихся в этих центрах, обретёт тело духовного знания (*джняна шарипу*).

Последняя строка адресована «девице», вероятно, имеется в виду обворожительная и прекрасная ученица. Она без единой ошибки будет повторять наставления своего учителя, и потому её язык сравнивается с речью попугая. Подобное обращение к девушке в тамильской грамматической традиции известно как *макадуннилай*.

Мандирам 2300

В состоянии *турыи* действуют шесть:
Это *пуруша*, *читта*, пять *Шива таттв*,
В состоянии *сушупти* действуют другие восемь,
В состоянии *пара* есть одиннадцать *таттв*.

**сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений;

турья – четвертое состояние сознания, глубочайший транс;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

пуруша – высшее духовное начало;

читта – сознание.

В состоянии *атита турьи*, которая превосходит (*атита*) *сушупти*, душа функционирует при содействии пяти *Шива таттв* и *пуруша таттвы*. В состоянии *атита сушупти* душа действует вместе с *шуддха видьей* (чистым знанием) и семью *таттвами ашуддха майи*: *ка́ла*(время), *нья́ти*(необходимость, порядок, закон кармы), *ка́ла'*(ограничение всемогущества Бога), *видья*(частичное знание), *рага*(привязанность, вожделение), *пуруша* и *гуна* (неявная пракрити – первичная материя). В *паравастхе* душе помогают функционировать пять *Шива таттв* и шесть *видья таттв* (т.е. первые шесть продуктов *ашуддха майи* – нечистой майи).

Мандирам 2301

Когда одиннадцать с душой соединяются, возникает тело,
Умеющий видеть знает, что нет ничего, кроме Нанди,
Это правильно – владеть *читтой*, не сотрясаясь,
Стойко мыслить об этом – вот путь освобождения.

**читта* – сознание;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Благодаря соединению одиннадцати производных майи с душой, возникают и грубое, и тонкое тела. Одиннадцать производных майи это: пять *шива таттв* и шесть *видья таттв*, а именно: *ка́ла*, *нья́ти*, *ка́ла'*, *видья*, *рага* и *гуна*, т.е. *авьякта пракрити* [прим.: в контексте *шива таттв* «шива» не обозначает Бога]. Если практик исследует особенности этих производных, он поймёт, что Нанди, Шива, есть Наивысшая Реальность. *Читта*, т.е. сознание, должна находиться под контролем. Практик не должен позволять своему сознанию бродить где попало или быть нестабильным. Силой концентрации оно должно удерживаться в твёрдом, стойком состоянии. Самодисциплина и продолжительная концентрация открывают пути освобождения.

12. Смещение и Отправление

Этот раздел состоит из двух стихотворений, в которых Тирумалар освещает процесс, в котором душа испытывает различные ментальные состояния, известные как авастхи. Также он упоминает уход души от её связи с авастхами. Можно сказать, что данный раздел повествует о связи души с органами чувств и внутренним инструментарием (ум, разум, сознание, ощущение Я) и о её отступлении от них.

Мандирам 2302

Когда душа в *кевале* смешивается с *таттвами*, она достигает состояния *сакалы*;
Уход от *таттв* приводит душу к состоянию *шуддха*,
В котором душа переживает одного лишь Шиву в самой Его сути,
Три эти состояния зовутся *шуддха* в состоянии *джагратита*.

**кевала* – состояние души, соединённой лишь с *анавой* (эго);

сакала – состояние души, соединённой со всеми изьянами;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

шуддха – чистый;

джагратита – состояние бодрствования

В состоянии *кевала* душа окутана тьмой и невежеством. Благодаря божественной милости она покидает *кевалу* и входит в состояние *сакала*, в котором она наделяется тридцатью шестью производными майи (*таттвами*). Господь даёт душе состояние *сакала*, чтобы она могла отработать своё освобождение и достичь состояния *шуддха*. *Шуддхи* душа достигает, когда ей удаётся уйти от хватки производных майи. В этом состоянии душа созерцает светоносного Господа Шиву. Соединение с состоянием *сакала*, уход от него и достижение состояния *шуддха* – таковы три аспекта, формирующие *шуддху* в *джагратита авастхе*.

Мандирам 2303

Оставь свой гнев до полного покорения чувств,
Ум внутрь направь, насколько это возможно,
Если пребываешь в благодати днём и ночью,
Даше холм разгладится и станет широкой равниной.

Это стихотворение предлагает способ узреть бескрайнее пространство джняны (мудрости). Гнев есть внутренний враг, и он должен исчезнуть. Лишь когда гнев растворится без следа, станет возможным самоопределение – единственная игра, в которую стоит играть. Этому посвящены непрестанные наставления многих и многих священных писаний. Не так велик успех в одолении великой армии солдат; покорение собственной сути – вот лучшее достижение. Оно требует огромной отваги (*махавирам*), в *Тируккурале* также известной как *перанмай*. Посредством органов чувств и тонких элементов (*танматр*) ум постоянно направляется вовне. Если же практик направит его во внутренние глубины, ему откроется наслаждение неопишным счастьем и покоем. Практик должен находиться в непрекращающейся связи с божественной милостью. При постоянном совершении этой практики даже гора разгладится до полностью открытого пространства. Неустанное соединение с божественной благодатью может привести к самым невероятным вещам и событиям.

Вторая строка этого стихотворения повторяет первую строку стиха 2103.

13. Состояние Свободы от Изъянов

Данный раздел содержит пятьдесят одно стихотворение, в них речь идёт о состоянии души, полностью свободной от *мал* (*анава* (эго), кармы и майи). В состоянии *кевала* душа скована *анава малой*; из-за её влияния душу окутывают невежество, мрак, иллюзия, уныние и т.д. Когда душа достигает состояния *сакала*, она обретает тело, состоящее из органов чувств и внутреннего инструментария (разум, ум, сознание, ощущение Я), посредством которых она получает знание и занимается мирской деятельностью. Достигнув зрелости и совершенства, душа входит в состояние чистоты и становится единым целым с Шивой. Это состояние чистоты называется *Нирмала авастха*, т.е. состояние, в котором на душе нет оков её изъянов (*мала бандха*).

Нирмала авастха подразделяется на 5 состояний:

1. *нирмала джаграт*
2. *нирмала свапна*
3. *нирмала сушупти*
4. *нирмала турья*
5. *нирмала турьятита*

В первом из них, *нирмала джаграте*, *анава мала* (эгоизм) искореняется посредством божественной милости, и полностью обнуляются её вредоносные эффекты. Душа становится духовно зрелой: и боль, и удовольствие для неё равноценны, она свободна от привязки к ним. Такое отношение известно как *карма самья* или *ирувинаи оппу*. На подобную зрелую душу изливается божественная благодать.

Во втором состоянии, *нирмала свапне*, душа встречает гуру (наставника) и получает *упадешу* на *джняну*.

В третьем состоянии, *нирмала сушупти*, душа приобретает стойкость в практике учений её гуру.

В *нирмала турье* устраняются *паши* (оковы души).

В состоянии *нирмала турьятита* происходит кульминация духовного путешествия, душа достигает Шивы.

В данном разделе всё вышеписанное рассматривается более подробно.

Мандирам 2304

В глубоком онемении славно живёт черепаха,

Пять переживаний у неё внутри,

Если их в реальности успешно поселить,

Черепаха ещё тысячу лет сможет прожить.

Метафора «славное онемение» служит отсылкой к состоянию *нирмала*, в котором отсутствуют *малы* (изъяны души – *анава* (эго), карма и майя). Немота также символизирует безмолвие – реализацию *джняны*, мудрости. Черепаха символизирует душу. Пять переживаний, которые испытывает душа, это:

1. *нирмала джаграт* (бодрствование в *нирмале*)
2. *нирмала свапна* (сновидение в *нирмале*)
3. *нирмала сушупти* (глубокий сон в *нирмале*)
4. *нирмала турья* (глубочайший транс в *нирмале*)
5. *нирмала турьятита* (наивысшее состояние в *нирмале*)

«Реальность» здесь означает Абсолютную Реальность, т.е. Шиву. Если эти пять состояний безупречно настроены на осознание Абсолютной Реальности, совершенная душа достигнет бессмертной жизни, исполненной блаженства.

Мандирам 2305

Воздух, огонь, воду, землю и космос широкий
Приводят в действие Брахма, Вишну, Рудра, Махеша и Садашива,
Оставляют их те, кто соединяется с *Каранешарами*,
У них нет ни смерти, ни мыслей.

Пять грубых элементов активируются пятью божествами. Из-за определённых издательских требований порядок их перечислений был изменён. Правильный же порядок таков:

Земля, вода, огонь, воздух и эфир контролируются соответственно Брахмой, Вишну, Рудрой, Махешей и Садашивой. Эти сущности – души, которые Господь Шива за все их заслуги сделал божествами. Они относятся к *анупакше* и являются распорядителями соответствующих грубых элементов. Пять вышеупомянутых имён относятся и к самому Господу Шиве; они принадлежат богам, которые относятся к *Самбупакше*, и известны как *Каранешварары*.

Практику необходимо различать пять божеств *анупакши* и такое же количество богов *самбупакши*. Первая группа – это лишь продвинутые души, назначенные богами второй группы, *Каранешварарами* (проявлениями Господа Шивы), на исполнение особых задач. Практик должен медитировать только на *Каранешварар*. Результатом его усилий станет победа над смертью. У него не останется больше мыслей кроме концентрации на *Каранешварар* (проявления Господа Шивы).

Мандирам 2306

Душа стала сыном Шиве,
Так гласят Веды; никто не знает,
Что если душа – сын Шивы,
Нет ни души, ни двадцати пяти.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Священные писания и творения религиозных поэтов утверждают, что шива и Шакти являются соответственно космическими отцом и матерью. А души – дети неразделимых Шивашакти. После того, как душа становится сыном Шивы, сына больше нельзя назвать именем «душа». Поэтому «нет души». Двадцать пять таттв, продуков майи, не имеют никакого отношения к душе; когда они прекращают функционировать, они больше не создают видимость разделённости субъекта и объекта, пуруши и пракрити. Очистившись, душа выходит за пределы этой видимости и становится единой с Шивой. В нирмалавастхе (состоянии чистоты) все души становятся Шивапутрами и Шивакумарарами (сынами Шивы).

Мандирам 2307

Рождение, скрывание и растворение – эти три
Соответственно связаны с *джагратом*, *свапной* и *сушупти*;

Проживая их, разумная душа ищет поддержки в турье
И становится благостной и вечной блаженной.

**джаграт* – состояние бодрствования;

свапна – состояние сновидения;

сушупти – состояние глубокого сна без сновидений;

турья – четвертое состояние сознания, глубочайший транс;

таттвы – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Три аспекта человеческого существования таковы:

1. Душа принимает рождение на земле в соответствии с последствиями её поступков в предыдущем воплощении.
2. Она попадает в оковы продуктов майи (*таттв*).
3. Благодаря духовной дисциплине она отказывается от плодов майи и растворяется в своей подлинной сути.

Рождение, скрывание и растворение связаны с состояниями бодрствования, сновидения и глубокого сна. Пройдя сквозь эти три состояния, душа воспаряет ввысь и укрепляется в состоянии турьи. В этом возвышенном положении душа исполняется благости и наслаждается безграничным блаженством.

Мандирам 2308

Если все *таттвы* развернутся в душе,

Что становится всепроникающей и практикует *турью*,

Чистая душа не смешается с тридцатью шестью,

Шиваджняна достигнет Шивагати, окончательного избавления.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;

турья – четвертое состояние сознания, глубочайший транс.

Таттвы – это продукты майи, которые в совокупности своей называются *майейя*. Майя создаёт видимость того, что все *таттвы* отделены друг от друга. Но в трансцендентальном состоянии *турьи* это разделённое существование растворяется.

Душа, очищенная от *мал* (изъянов) невежества, майи и кармы, больше не погружается всем существом в свои пять органов чувств, ментальные движения, эгоизм, мышление; даже при том, что она по-прежнему остаётся на грубой физической земле.

Самореализованная душа сливается с Господом и переживает состояние Шивагати, *sumtumbonum* (лат. высшее благо) духовной жизни.

Джняна означает «знание». Поэтому Шиваджняна – это наивысшее знание Шивы, которое служит инструментом для достижения Шивагати, бесконечного блаженства или окончательного освобождения.

Мандирам 2309

Хоть и уходит раскалённое железо из огня,

И цвет, и жар его не исчезают;

И даже в *турье*, где *караны* все истощены,

Вашаны прошлых дел не станут уходить.

**турья* – четвертое состояние сознания, глубочайший транс;

караны – органы чувств (глаза, уши, нос, кожа, язык), органы действия (руки, ноги, рот, органы размножения и выделения) и внутренний инструментарий (ум, разум, сознание, ощущение Я).

В этом стихотворении Тирумалар с помощью аналогии показывает, что *вашаны*, влияния прошлых деяний, запечатлённые в бессознательном уме, не могут исчезнуть бесследно, даже если душа способна войти в трансцендентальное состояние сознания, называемое *турьей*; четвёртое состояние, которые находятся за пределами бодрствования, сновидения и глубокого сна. Точно так же, как железо раскаляется в огне и остаётся красным и горячим, даже покинув жар пламени, так и для души, даже если она достигнет *турьи*, где ослабевают *караны* (органы чувств, органы действия, внутренний инструментарий и т.д.), потребуется время, прежде чем она сможет окончательно распутаться со своими прошлыми состояниями (известными как *вашана мала*). Чтобы избавиться от этих состояний, практик должен продолжать строго следовать духовной дисциплине.

Мандирам 2310

Оставь переживания бодрствования,
Когда Нанди проявляет Себя в пранаве,
Даруя в изобилии мёд благодати Своей,
Тогда паратита произойдёт, вне всяких мал.

**малы* – изъяны души (*анава* (эго), карма, майя);

турьятита – пятое, наивысшее состояние души;

пара – Высший;

пранава – ОМ, Бог как священный звук.

Тирумалар советует отделить свою сущность от переживаний, происходящих в состоянии бодрствования. Если вспомнить предыдущее стихотворение, то это можно выразить как совет не жить воспоминаниями прошлого и устранить обусловленности подсознания, которые поддерживают такие эгоистические направленности как привязанность и неприятие. Слово «оставь» подразумевает отрешённость, которая является результатом внутреннего равновесия между беспристрастием и осознанностью, вместо самоотречения и избегания себя. Нанди – это Шива. Он принимает форму *пранавы*, Аумкары, которая так часто упоминается в священных текстах. Он предлагает практику Свою безграничную милость, сладость и наслаждение от которой здесь сравниваются с мёдом. В целительской системе Сиддхов мёд используется в качестве лекарства; как отдельно, так и в соединении с определёнными растениями. Божественная благодать – это верное лекарство и от болезней жизни, и от всех хворей рождения. Получив благодать Шивы, душа, свободная от сковывавших её *мал*, достигает наивысшего состояния, известного как *паратита*, которое также называют *нирмалавастанха*.

Мандирам 2311

Если душа углубится в *шуддхатиту* в *сакале*,
Никогда не уйдёт благодать Господня; там сама душа
Исполняет *самадхи*, нетронутая *читта шукхой*,
Благодать приводит душу к единению с Шивой.

**сакала* – состояние соединения души с *анавой* (эго), кармой и майей

Шуддхатита обозначает *нирмалатита авастху* (состояние наивысшей чистоты), в которой исчезают все *малы* (изъяны души). В этом состоянии с душой соединяется благодать Шивы. *Читта шукха* по сути своей отличается от *парама шукхи*; *читта шукха* – это радость, получаемая через продукты майи; *парама шукха* – это бесконечное

блаженство, в которое погружается душа во время практики Самадхи, растворения в Господе. Благодать – это Шакти, Божественная Мать. Через Нёе душа приближается к Божественному Отцу, Шиве. Как утверждается в предыдущих стихотворениях, в отрешённости и отстранении от чувственных переживаний практик находит непреходящую радость и блаженство; он больше не погружён с головой в игру ощущений, воспоминаний и обусловленностей подсознания.

Мандирам 2312

Шива с двумя половинами разделил существ надвое,
Он позволил мне бродить повсюду,
Он привёл меня к состоянию *аруткевала*,
Он пребывал во мне без различения.

**кевала* – состояние, в котором душа с одной лишь *анавой* (эго), без кармы и майи.

В форме *бхоги* (наслаждения) у Шивы есть две половины. В левой части располагается Шакти, а в правой находится Шива. Дабы одарить *бхогой*, блаженством, самые разные виды живых существ, Он физически разделил их на мужских и женских особей, чтобы позволить им получать наслаждение слияния. Он позволил живым существам бродить повсюду во вселенной, чтобы они могли испытать карму их поступков. Он перевёл душу из темноты *кевалы* в *арут кевала*, т.е. в состояние *шуддха* (чистоты). И теперь Он неразрывно связан с душой с *нирмалавастхе*, т.е. *шуддхавастхе* (состоянии чистоты).

Мандирам 2313

Из-за *мал* душа вращается как вихрь,
Круг пылающей головни и молоко, что палкой вспенили,
Становятся частью небес, ада и земли, и их деяния
От них уходят по милости божьей.

**малы* – изъяны души (*анава* (эго), карма и майя).

Душа поймана в сети цикла перерождения в соответствии с её кармой. Если она совершает добрые поступки (*пунья*), она направляется на небеса. Если же накапливает злодеяния (*папа*), то идёт в ад. Если в её поступках присутствуют и добродетель, и пороки, она вновь рождается на земле. Из-за *мал* (изъянов) душа проходит сквозь самые разные рождения. «Вращение» души в цикле подобно кружению воздушного змея в потоке вихря по воображаемому кругу, который вырисовывается в воздухе вращением горящей головни; а также молочному океану, который взболтали небожители и демоны ради получения эликсира бессмертия. Когда на душу снисходит божественная милость, она освобождается от цикла перерождения и наслаждается бесконечным блаженством.

Мандирам 2314

Благодать даёт душе потенциал стать Шивой,
Изначальные *анава*, карма, *маейя*, *тиродхаи*,
Свойства атомов, *ваианы* и агония,
Всё исчезает, как луна пред ликом солнца.

**малы* – изъяны души: *анава* (эго), карма, майя, *маейя* (плоды майи), *тиродхаи* (омрачение); *ваианы* – влияния прошлых деяний.

Душа божественна по своей сути. Но из-за плотного покрова *анава малы* (эгоизма), её божественность пребывает в дремлющем состоянии. Когда душа становится Шивой, изначальная *мала анавы*, добавленные к ней загрязнения кармы (последствия прошлых деяний), плодов майи (тело, мирские привычки и объекты переживания и т.д.), *мала* омрачения и все мучения и лишения отмирают. Тирумалар объясняет их исчезновение с помощью аналогии: перед приходом палящего солнца исчезает холодная луна. Согласно Шайва Сиддханте, ни одно существование никогда не прекращается. Т.е. даже в состоянии *нирмала* (в *шуддха*, чистом состоянии) существуют *малы*; они лишь лишены своих сил. Они не могут функционировать в присутствии божественной благодати.

Мандирам 2315

Есть огонь, вода и воздух,
Есть солнце, луна и Вишну,
Есть Брахма и Рудра джйоти
В сердце души в состоянии *нирмала*.

**нирмала* – состояние чистоты.

Душа, сбросившая с себя оковы, совершенно свободна от всех изъянов, она погружена в бесконечный океан вечного блаженства. Такая душа может ощутить в своём собственном сознании присутствие всех махабхут, т.е. грубых элементов, богов, полубогов и т.д. В подобном трансцендентном состоянии сознания она может увидеть и испытать на собственном опыте весь внешний космос и всех его обитателей. Вселенная существует в самой себе.

Хотя из некоторых издательских соображений земля и эфир здесь не упоминаются, но они несомненно присутствуют вместе с прочими грубыми элементами. Остальные существа также подразумеваются в контексте. Ничто не уходит бесследно, когда созревшая душа достигает состояния *нирмалы*.

Мандирам 2316

Подчинил пять слонов,
Зажёг фитиль в лампе мудрости и вошёл в неё,
К тому, кто пребывал в *нирмале*, без всяких иллюзий видя тело,
Путь в Шивалоку стал лёгким и удобным.

**нирмала* – состояние чистоты.

Пять органов чувств в этом стихотворении представлены в виде слонов. Он взят под контроль тем, что в йоге называется “пратьяхара”. Патанджали в своём стихотворении так говорит о пратьяхаре: “Когда ощущения отъединяются от объектов и словно обретают собственное сознание, вот тогда ощущения отступают.” Тирумалар посвящает пратьяхаре десять стихотворений, начиная с 578. Когда пять чувств активны, сознание соединяется с чувственными объектами; и в результате человек забывает о своей подлинной Сути. Благодаря ограничениям ощущений, чувства и сознания направляются внутрь, сновятся бесформенными, мягкими и безмолвными. Это позволяет практику наблюдать и переживать свою истинную Суть. Этому внутреннему путешествию во многом способствуют размышления об учениях о мудрости, в которых приводятся такие упражнения как вичара атман или обращение к Себе, которое здесь упоминается как “зажигание лампы”. Практику необходимо зажечь лампу мудрости (джняны) и в её сиянии узреть свою суть вне всяких иллюзий. Подобный способ поклонения поддерживает и Святой Аппар (650 г. н.э.). Основная идея его призыва такова:

В храме тела сердце есть сосуд для лампы. Душа есть фитиль, а мудрость (джняна) – масло. Если зажечь эту лампу, она озарится внутренним светом. В сиянии этом можно увидеть священные стопы Господа Шивы, отца Мурукан (*DevaramIV*, 75.4).

Таким образом, и философские тексты, и религиозная поэзия советуют внутреннее поклонение со всей мудростью для достижения Шивананды (блаженства Шивы).

Мандирам 2317

Ветер от танцующей ноги Шивы,
Вибрирующий звук из барабана,
Мелодичный распев Вед и Агам,
Всё это я познал сквозь *сушумна нади*.

**таттвы* – принципы природы; инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Данное стихотворение ясно указывает на опыт Тирумолара в осознании *нада таттвы* (Бога как первичного звука). И хотя *нада* существует в единственном виде, здесь перечисляются три её типа.

Господь Шива исполняет космический танец, стоя на правой ноге (символизирующей омрачение), и подняв левую ногу (символизирующую Его милость) в сторону, позванивая колокольчиками на ножном браслете. [Хоть в стихе и не упоминается ножной браслет, который находится на ноге Шакти, его необходимо иметь в виду. Мистики часто слышали пляску колокольчиков на этом браслете во время медитаций. Один из примеров – переживание практика по имени Череман Перумал Наянар.]

В одной руке Он держит Дамаруку, маленький барабан, представляющий акт творения. Звук, который он производит – это источник *шабда прапанчи*, мира звуков и слов.

Из *шабды* были проявлены Веды и Агамы. Певучие мелодии этих писаний здесь упоминаются как третий вид *нада таттвы*. Он включает в себя различные *биджа мантры*, звучащие в каждой из чакр, котоые пронзает центральный канал, *сушумна*.

Как совершенный йогин и джнянин, Тирумолар рассказывает нам, что он слышал три вышеупомянутых звука в этом канале, *сушумна нади*.

Мандирам 2318

Результат плодоносящего *тапаса*, исполненного в прошлых рождениях,
Понятен станет через достижения рождения натсоящего,
Знание себя есть истинное знание,
Знание других вещей есть дьявольское знание.

**тапас* - духовная сила концентрированной энергии; аскеза; раскаяние; усиленная духовная дисциплина.

Согласно теории Шайвистской религиозной традиции, обстоятельства текущего рождения определяются деяниями человека в прошлых жизнях. Каждый получает блага и невзгоды в соответствии с его прошлыми поступками. Если человек в предыдущих рождениях следовал безупречному *тапасу*, т.е. аскезе и добрым делам, в этой жизни ему будут сопутствовать удача и благословение.

Тирумалар отстаивает истинное знание, т.е. *мейджняну*, которое заключается в знании себя как существа, отдельного от всех тонких и грубых продуктов материи. В одном из последующих стихотворений он утверждает, что для осознавшего себя человека не существует тлена и разложения (2355). В произведении *KaivalyaNavanidam* Тандаварайя Свамигал выражает схожую точку зрения. «Знание Себя» – это ключевой аспект философии Веданты. Мыслители Древней Греции придерживались такого же мнения. Знание собственной внутренней природы – это *атма джняна*, самая суть освобождения. Знание материального мира лишь вводит человека в заблуждение, отвлекает его от восприятия нашего глубинного единства со всем вокруг; вот почему здесь оно названо «дьявольским знанием».

Мандирам 2319

Когда кто-либо свободен от действий, приходит Шивананда;

Те, кто бездействует, не станут искать Шивайогу,

Те, кто бездействует, не соединятся с миром,

Те, кто бездействует, достигают послания мудрости.

Данное стихотворение повествует о величии Самадхи, мысленного растворения в Господе. Это восьмое состояние Йоги, в котором наступает полное отрешение от всех органов, тонких элементов (видимости, звучания, осязаемости, наличия вкуса и запаха) и внутреннего инструментария (ума, разума, сознания, ощущения Я). Практики (*садхаки*) становятся неподвижными, они сосредотачивают всё своё внимание на Шиве; они испытывают Шивананду, бесконечное блаженство. Поскольку они достигли кульминации в их практике Йоги, им больше не нужно искать Шива Йогу, ведь теперь они устойчиво укоренились в Его мудрости. Они стали единым целым с Шивой. Этот путь служит посланием и целью Шиваджняны (осознания Бога).

Мандирам 2320

Когда материализуется *самадхи*, в котором джива становится Шивой,

Исчезает *мала*, уходит прочь бездушность,

В великом мире существует безупречное тело

Лишённых восьми загрязнений, они единяются с Шивой.

**малы* – изъяны души (*анава* (эго), карма, майя).

Самадхи – это финальный этап в аштанга йоге. Когда практик достигает успеха в обретении благодати Самадхи, т.е. мысленном растворении, он исторгает из себя корень *малы* (*анава* – эго). Преходящие свойства души оставляют его, а вечные выходят на поверхность. *Ят бхавам тат бхавати* – это выражение из Упанишад, согласно которому человек становится тем, о чём он думает, что созерцает перед мысленным взором. Поскольку практик непрестанно созерцает Шиву, он и становится Шивой. Подобное возможно лишь для совершенных йогов. Бездушность – это одно из свойств души, окутанной *анавой*. В состоянии *сакала* она скована тремя *пашами* (оковами). В состоянии *нирмала* эти оковы (*анава*, карма и майя) вырываются с корнем, и бездушность постепенно оставляет практика: джива или индивидуальная душа становится Шивой. Великий мир – это Шивалока, наивысшая реальность Шивы. Грубое и тонкое тела связаны с недостатками, по этой причине «безупречное тело» обозначает тело мудрости (джняны).

Упомянутые здесь «восемь загрязнений» это пять грехов: убийство, обман, воровство, пьянство и разврат, во главе с ещё тремя пороками: оскорбление Бога, наставника и *шаштр*(*шаштры* – комментарии к сутре). Совершенная душа, соединяющаяся с Шивой, обретает свободу от этих загрязнений.

Мандирам 2321

Благодаря милости Шакти появились стопы Шивы,
Бесконечная тьма и блеск вызывают *пашуджняну*,
Душа достигает безграничной *крийи* и джняны,
Погружаясь в благодать между *баддха* и *мукта*.

**крийя* – действие; *джняна* – знание.

В этом стихотворении упор делается на сущности *шактинипаты* и положении души в духовном путешествии. По милости Шакти душа обретает способность узреть священные стопы Господа Шивы. Тьма обозначает *анаву* (эго), а блеск – майю. И то, и другое – словно ночь и день для души. Знание, производимое *малами* (изъянами) – это *пашуджняна*, т.е. знание души. Под влиянием волевых и мыслительных сил душа входит в срединное состояние между состояниями скованности (*баддха*) и освобождения (*мукта*). В нём душа напитывается божественной благодатью.

Мандирам 2322

В состоянии *баддха* душа смутно познаёт божественную благодать;
В состоянии *мукта* душа ясно познаёт божественную благодать;
Мудрость, данная Шивой – поддержка божественной благодати,
Сияющей в знании резонирующей души.

«Состояние *баддха*» обозначает состояние *сакала* души. В нём она скована тремя *малами* (изъянами души – *анавой* (эго), кармой и майей). Состояние *мукта*, в свою очередь, это состояние *шуддха* (чистоты) души. В нём душа освобождается от всех *мал*. В обоих этих состояниях душа существует в божественной благодати. Но в состоянии скованности душа ограничена в знании и лишь очень смутно подозревает о присутствии в ней благодати Господа. Однако, в состоянии освобождения *малы* не имеют власти над душой. Она обретает всеведение и во всей полноте воспринимает божественную благодать. Благодать эта при поддержке джняны (мудрости, даруемой Шивой) сияет во внутреннем великолепии души. Джняна души пронизывает сознание благодаря благодати Господа Шивы.

Мандирам 2323

До сих пор я не осознавал себя,
Постигшего инертных тридцать шесть;
Нанди поведал мне, что я познающий,
И понял я, что я познающий.

*тридцать шесть *таттв* – это 36 принципов природы; это инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная.

Тирумолар утверждает, что до того, как он встретил своего божественного наставника, Нанди, он не знал своей собственной сути и не знал о тридцати шести неодушевлённых

производных майи. Господь Шива принял форму Нанди, и как Божественный гуру посвятил Тирумулара в духовное знание. Это Он показал ему, насколько бесчувственным и незнающим он был в отношении самого себя и природы материи. Благодаря этому посвящению Тирумулар обрёл озарение «Я есть джнята», т.е. познающий субъект.

Мандирам 2324

Я узрел Господа джняны в моём теле,
Он преобразил меня в Него;
Владыка сил небесных, сияние рубина с Шакти,
Воплощение знания и благодати, о, Безупречный.

Тирумулар здесь описывает свой мистический опыт наблюдения Шивы и Шакти в его теле, в лотосе его сердца. Атрибуты, приписываемые Шиве и Шакти, символизируют определённые их качества. Джняна (знание, мудрость) – это их «тело»; т.е. в теле живого существа пребывает тело Господа. Шакти известна как благодать, и в силу своей природы Она лишена любых недостатков. Шива и Шакти неразделимы, словно солнце и его лучи. Шива преобразует освобождённую, достигшую совершенства душу в Самого Себя. Эту трансформацию называют *тан аван атал* («Я становлюсь Им») и *Шивам аккал* («становиться Шивой»).

Мандирам 2325

Свет и тьма, *параи*, *крийя шакти*,
Душа, что заслуживает милости Шакти,
Когда превосходит она эти силы в состоянии *турьи*,
Божественная милость становится Шиванандой для души.

«Свет и тьма» обозначают дуальность и ограниченное знание души. Тьма символизирует *анава малу* (эго). *Параи* – это волевая энергия действия (*крийя шакти*). Душа находится в особенно восприимчивом состоянии, в колебаниях между светом и тьмой. *Крийя шакти* милостью побуждает душу к действию, тем самым уменьшая силу *анавы*. Душа продвигается вверх, оставляя позади состояния *джаграт* (бодрствование), *свапна* (сновидение) и *сушупти* (глубокий сон), и достигает состояния *турьи* (четвёртое состояние, глубочайший транс). В этом состоянии душа испытывает божественную благодать и становится Шиванандой, бесконечным блаженством.

Мандирам 2326

В *арул шакти* Шивы наступает блаженство,
В него душа погружается, исполняя *самадхи*,
За пределами тела принимает форму Шиваджняны,
Становится Шивой как в переживании *махавакьи*.

Шива и Шакти неразделимы подобно веществу и его качествам. Шакти есть воплощение благодати, сущности Шивы. *Ананда*, бесконечное блаженство, проистекает из божественной благодати. Совершенная душа погружается в неё и пребывает в ней путём достижения Самадхи, ментального растворения. Она забывает своё тело и осознаёт себя Богом, принимает форму Шиваджняны, становится Шивой. «*Махавакья*» является

отсылкой к известному высказыванию из Упанишад: *tattvamasi*; глагол '*asi*' значит 'становиться единым' или 'единство' (*айкья бхава*); смысл всего высказывания заключается в том, что душа становится Шивой.

Мандирам 2327

Не поучай тех, кто без всякого знания забыл себя,
И тех, кто соединился с мудростью;
Наставляй тех, кто невежественен и туп,
Кто способен себя осознать, указаниям следуя.

Духовные наставления (*джняна упадеша*) бесполезны для тех, кто из-за материалистичного образа жизни утратил свои знания. Нет в них необходимости и для развитых людей, растворившихся в джняне, мудрости Шивы. Духовные наставления нужны обычным людям, которые могут извлечь из них пользу. Из-за *анавы* (эго) в них одновременно присутствуют и знание, и невежество. Их необходимо наставлять и корректировать. Для прогресса на духовном пути им требуется соответствующее духовное обучение. Тексты Шайва Сиддханты (и лекции по теме) могут быть полезны лишь для тех, кто прямо просит помощи, и тех, кто обладает потенциалом в обучении и духовном росте.

Мандирам 2328

Сат, *асат* и *сатасат* соединились,
Они стали *чит*, *ачит* и *шивачит*,
В *турье*, не тронутой *шуддхой* и *ашуддхой*,
Душа проживает три состояния в состоянии *шуддха*.

**турья* – четвёртое состояние сознания, глубочайший транс.

Слово «*сат*» обозначает бесконечного Шиву. «*Асат*» – это то, что не является «*сат*», т.е. *малы* (изъяны души). «*Сатасат*» означает душу, в которой присутствуют и чистота, и загрязнённость, которая обладает знаниями и одновременно страдает от невежества, и всё это из-за влияния *мал*. Когда душа находится в состоянии *кевала*, полностью сокрытая *анава малой* (эго), её называют *асат*. В состоянии *сакала* («состоящий из частей») – *сатасат*. И когда душа освобождается от изъянов и наслаждается состоянием *шуддха* (чистоты), она становится *сат*.

Из числа трёх реальностей, *пати*, *пашу* и *паша*, освобождение требуется лишь *пашу* (душе), поскольку *пати* (Господь) всегда свободна, а *паша* инертна и неизменна. *Сат* становится *чит*, сознательной реальностью. *Асат* остаётся *ачит*, т.е. несознательной реальностью. А *пашаСатасат* – это душа, которая соединяет в себе качества *чит* и *ачит*. В состоянии *нирмала* душа становится *Шивачит*, Вездесущим Шивой. Состояние *турьи* выходит за пределы состояний *ашуддха* и *шуддха* (загрязнённости и чистоты). Внутри состояния *шуддха* те, кто соединяется с состояниями *нирмала джаграт*, *свапна* и *сушупти* (чистые состояния бодрствования, сновидения и глубокого сна), принимают форму джняны и становятся Осознавшими Себя.

Мандирам 2329

Он не знает, но он не невежа,

По милости Его он знает, что он *самасат*,
Двое являются милостью Шивы,
И знающий себя с Ним пребывает.

**сам* – Шива;
асат – изъяны души;
самасат – душа.

Душа не обладает самостоятельностью, необходимой для познания её собственной сути. Но это не значит, что она невежественна. С помощью божественной благодати она может постичь *сам* и *асат*. По этой причине душу называют *самасат*. И *сам*, и *асат* происходят из милости Шивы. Как *асат*, загрязнения души, может быть милостью Шивы? *Тиродхана Шакти*, сила помрачения, является *малой* (изъяном души), т.е. *асат* помогает душе истощить её кармы. Поэтому она тоже считается милостью Шивы. Также *тиродхана* становится высшей формой милости, *ануграха шакти*, когда душа достигает зрелости. После осознания себя душа навсегда остаётся вместе с Шивой.

Мандирам 2330

Лишь те, кто достиг *таттва джняны*,
Соединятся со знанием реальности;
С этим знанием душа становится Шивой,
Приближая достижение *Шивананды*.

**таттвы* – это 36 принципов природы; это инструменты природы видимые и невидимые; сущность предметов; то, из чего состоит вселенная;
джняна – трансцендентное знание;
Шивананда – блаженство Шивы.

Таттва джняна – это чистое знание тридцати шести *таттв*. Те, кто обретает знание о *таттвах*, способны достичь наивысшей мудрости, *Шиваджняны*, которая позволит им стать Шивой. И тогда они смогут испытать *ананду* (блаженство) Шивы. Шива (реализация, осознание Бога) приводит практика к *Шивохам бхаване*, т.е. постоянной медитации на Шиву. Благодаря этой *бхаване* душа достигает *Шивананды*, вечной радости.

Мандирам 2331

Когда душа, осознав себя, соединится с Шивой,
Распадётся суть бесконечной *анавы*, уйдёт рождение,
Придут свобода истинная, благой и светлый путь
И знания духовного печать.

**анава* – эго.

Для духовного прогресса необходимо осознание собственной глубинной сути. Осознанная, реализованная душа соединяется с Шивой, и в результате дурное влияние *анава малы* слабеет. Однако, сама *анава* вечна, она существует даже в состоянии *мукти*, абсолютного освобождения. Впрочем, её порочная сущность лишается силы. Как прожаренные зёрна не способны дать жизнь ростку, так и *анава* без своих пагубных качеств не может оказывать негативное влияние на душу. Вследствие этого, недуг рождения для освобождённой души полностью исчезает. *Дживан мукта* обретает освобождение, светлый путь и печать духовного знания. *Дживан мукта* – это человек, достигший *мукти* во время жизни в физическом теле.

Мандирам 2332

Тело Шивы – *джняна*, а центр его –

Крийя, *иччха* – душа;

Для исполнения пяти космических функций

Избранные джнянины обрели Его *чинмудру*.

Шива – «бесформенный» в самом привычном смысле этого слова. Однако, в текстах Агам и Сиддханты сказано, что Его тело составляет абсолютное знание. Он есть воплощение абсолютной *джняны*. С помощью трёх *шакти* (энергий) – силы познания (*джняна шакти*), силы действия (*крийя шакти*) и силы воли (*иччха шакти*), - Он исполняет пять космических функций на благо душ. В число этих космических функций входят:

1. творение, 2. сохранение, 3. разрушение, 4. сокрытие, 5. Милость.

Считается, что Шива не создаёт и не разрушает души, они вечны. Он создаёт, поддерживает и уничтожает лишь материальные тела, продукты майи. Первые три космические функции связаны с телом, а последние две, сокрытие и дарование милости, напрямую связаны с душой. С помощью *тиродхана шакти* Он скрывает душу, чтобы дать ей возможность исчерпать эффекты трёх *мал* (загрязнений души – *анавы* (эго), кармы и майи). Когда душа искореняет эти *малы*, *тиродхана* превращается в *ануграха шакти*, путём которой Господь дарует благодать, совершенствуя душу.

Поскольку Господь принимает форму гуру, т.е. Йоги, зрелые души, утихомирив собственные чувства, получают *джняна мудру* или *чинмудру*.

Как гуру Господь расположился в позе Йоги под баньяновым деревом лицом на юг.

Пальцы Его правой руки сложены в *чинмудру*. Большой и указательный палец симболизируют соответственно Шиву и дживу. Следующие три пальца – это три *малы*. Соединение указательного и большого пальцев символизирует самоконтроль души, устранение трёх *мал* и достижение душой Шивы.